

धर्मशास्त्र का इतिहास

(प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय धर्म तथा लोक-विधियाँ)

[प्रथम भाग]

श्री आचार्य विनयचन्द्र शान मण्डल

साल मदन बीडा गन्ता,

बयपुर सिटी (राजस्थान)

मूल लेखक

भारतरत्न, महामहोपाध्याय डा० पाण्डुरङ्ग वामन काणे

एन ए एन एन एन०

अनुवादक

प्राध्यापक अर्जुन चौधे काश्यप, एम० ए०

प्रिन्सिपल डिग्री कासेर प्रतापगढ़ (मध्य)

श्रीमान् लेखकों की मर्दानगी के द्वारा उनके
सुपुत्र रसिकान्त के शुभ विवाह पर भेंट।

हिन्दी समिति, सूचना विभाग

उत्तर प्रदेश, सप्तनर

प्रकाशक—

हिन्दी समिति सूचना विभाग

जनर प्रेस हासन मदन

प्रथम संस्करण १९

मूल्य २१ रुपये

मुद्रक
सम्पन्न मुद्रकालय
प्रकाश

प्रकाशकीय

हिन्दुओं की समाज-व्यवस्था और उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र—जन्म-मरण शिक्षा विवाह व्यवसाय नीति खान-पान आश्रयति सींचासींच आदि—में धर्म का प्राधान्य है। धर्म का चितना व्यापक अर्थ और चितना विस्तृत क्षेत्र हिन्दुओं में पाया जाता है उतना ससार के किसी अन्य समाज आदि या धर्मानुयायियों में नहीं पाया जाता। इस दृष्टि से उसके स्वरूप की ठीक ठीक व्याख्या करना और विविध धर्मग्रन्थों के आधार पर उसके नियमों सिद्धान्तों आदि का विश्लेषण करते हुए धर्मशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन काम है। वेदों से लेकर उपनिषदों पुराणों स्मृतियों रामायण-महाभारत आदि में इसकी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है कि उसमें सुबाह रूप से अध्ययन करके संपादन आदि का भगीरथ प्रयत्न बिलम्बन योग्यतावाले विद्वान् के ही बूते की चीज थी। महापण्डित के गुरुन्वर धर्मशास्त्रज्ञ श्री पादुरंग कामत काबे ऐसे ही अद्वितीय विद्वान् हैं जिन्होंने इस महासमुद्र का मन्थन कर धर्म का सारतत्त्व इन पृष्ठों में 'सागर में सागर' की तरह भर देने का स्तुत्य प्रयास किया है। अंग्रेजी में उनका यह विशाल ग्रन्थ छ विस्को में समाप्त हुआ है। हिन्दी के पाठकों के कामार्थ उसके बहुभाष का अनुबाह हिन्दी समिति द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। प्रथम माल आपके सामने है। अपना भाग भी सीधे छापकर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। समुक्त अनुक्रमविका भी उसी में ही बाधनी।

ठाकुरप्रसाद सिंह
सचिव हिन्दी समिति

प्राश्निकथन

“व्यवहारमूल” के संस्करण के लिए सामग्री एकत्रित करते समय मेरे ध्यान में आया कि जिस प्रकार मैंने “साहित्यदर्पण” के संस्करण में प्राश्निकथन के रूप में “असकार साहित्य का इतिहास” नामक एक प्रकरण लिखा है उसी पद्धति पर “व्यवहारमूल” में भी एक प्रकरण संकल्प कर लूँ जो निरन्तर ही धर्मशास्त्र के भारतीय छात्रों के लिए पूरा लाभप्रद होगा। इस दृष्टि से मैं जैसे जैसे धर्मशास्त्र का अध्ययन करता गया मुझे ऐसा झेल पड़ा कि सामग्री अत्यन्त विस्तृत एवं विविध है। उसे एक संक्षिप्त परिचय में आखंड करने से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा। साथ ही उसकी प्रकृता का समुचित परिचय सामाजिक मान्यताओं के अध्ययन तुलनात्मक विधिशास्त्र तथा अन्य विविध शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता है उसका भी अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा। विद्वान् मैंने यह निश्चय किया कि स्वतन्त्र रूप से धर्मशास्त्र का एक इतिहास ही लिपिबद्ध करेंगे। सर्वप्रथम मैंने यह सोचा कि एक विश्व में आदि काल से जब तक के धर्मशास्त्र के वास्तविक तथा विभिन्न प्रकारों से युक्त ऐतिहासिक विकास का निरूपण से यह विषय पूर्ण हो जायगा। किन्तु धर्मशास्त्र में आनेवाले विविध विषयों के निरूपण के बिना यह ग्रन्थ सार्थक नहीं माना जा सकता। इन विचारों से हमें वैदिक काल से लेकर आज तक के विभिन्न-विधानों का पक्षन आवश्यक हो गया। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में और सामान्य भारतीय इतिहास में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं तथा भारतीय जनजीवन पर उनके जो प्रभाव पड़े हैं वे बड़े गम्भीर हैं। चूंकि हमारे आचार उनके सबब में अनौपचारिक रूप से बदल रहे हैं इसलिए मैं निश्चित ब्रिज्य में इन पुस्तक का अनुवाद मान्यताओं मण्डली एवं संस्कृत में करने का संकल्प इस आशा में करता हूँ कि उसे पढ़ने के बाद वे लोग अपने विचारों में स्वागत योग्य परिवर्तन का अनुभव करेंगे।

प्रस्तुत भाग में वर्तनीय विषयों के रूप में जयस धर्म धर्मशास्त्र धर्म उनके धर्मिक व्यवहार, असुरक्षा, धर्म-प्रथा, सम्भार, उत्सव, आध्यात्मिक विद्या (धर्म सामाजिक प्रथा के साथ) आध्यात्मिक आचार, पंच महायज्ञ, दान, प्रतिष्ठा, उत्सव एवं पूजा तथा धीन (वैदिक) यज्ञों का विवेचन किया गया है। हमारे धर्म में धर्मशास्त्र व्यवहार (विधि एवं प्रक्रिया) अर्थात् (धर्म और धर्म के उत्पन्न मूल) याद प्राप्ति के लिये धर्म धर्मशास्त्र पर धर्मशास्त्र आदि का प्रभाव समय समय पर धर्मशास्त्र को परिवर्तित करनेवाली रीति एवं परम्परा और धर्मशास्त्र की धर्म प्रवृत्ति एवं विकास प्रवृत्ति प्रकट करने का विवेचन किया जायगा।

यद्यपि उल्लेखित के विद्वत्विद्वान् विद्वानों ने धर्मशास्त्र का विविध विषयों पर विवेचन का प्रारम्भ कार्य किया है, फिर भी जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी लेखक ने धर्मशास्त्र में आने हुए समय विषयों के विवेचन का प्रयास नहीं किया। इस दृष्टि से अपने धर्म का यह पहला प्रयास माना जायगा। जब इस ग्रन्थपूर्ण कार्य में यह आशा की जाती है कि इसमें पूर्ण के प्रयासों की स्पष्टता का आनन्द भी समझ हो सकेगा। इस पुस्तक में जो धृति बुद्धि और अध्ययन प्रतीत होता है उनसे लिए समस्तकाल की परिस्थिति एवं अन्य कारण अधि-उत्तरदायी हैं। इन धर्मों की ओर ध्यान दिखाना इसलिए आवश्यक है कि इस स्वीकारालिप्त सन्निधियों का धर्म कठिनायों का आनन्द हो जाने में उनका धर्म दूर होगा और वे धर्म कार्य की प्रतिष्ठा एवं कटु आनन्दता नहीं करेंगे। अन्यथा आनन्दकों का धर्म महत्त्व अधिभार है कि प्रतिपाद विषय में की गयी अनुपस्थिति और मनीषिताओं की धर्म में कटु आनन्दता करें। कुछ धर्म यह आनन्द

कर सकते हैं कि प्रस्तुत ग्रन्थ अत्यन्त विस्तृत है और दूसरे मोह यह सकते हैं कि कुछ प्रकरणों के लिए अवशिष्ट विवेचन को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। इन उभय विचारों का विचार कर मैंने मध्यम मार्ग अपनाने की चेष्टा की है।

साधोपाय इस पुस्तक के लिखते समय एक बड़ा प्रश्नोत्पन्न यह था कि बर्गसात्त्विक में व्याख्यात प्राचीन एवं मध्य-कालीन भारतीय रीति परम्परा एवं विचाराओं की अन्य जनसमुदाय और देशों की रीति परम्परा तथा विचाराओं से तुलना की जाय। किन्तु मैंने यथासम्भव इस प्रकार की तुलना से दूर रहने का प्रयास किया है। फिर भी कभी कभी कठिपन कारणों से मुझे ऐसी तुलनाओं में प्रवृत्त होना पड़ा है। अधिकतर लेखक (भारतीय अथवा यूरोपीय) इस प्रवृत्ति के हैं कि वे आज का भारत जिस कुप्रभावों से आक्रान्त है उनका पूर्ण उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं बर्गसात्त्विक में निहित जीवन-मन्युति पर ढाकर देते हैं। किन्तु इस विचार से सर्वथा सहमत होना बड़ा कठिन है। अतः मैंने यह विचारना का प्रयत्न किया है कि विश्व के पूरे जन-समुदाय का स्वभाव सामान्यतः एक जैसा है और उसमें निहित सुप्रवृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ सभी देशों में एक ही हैं। किसी भी स्थान विशेष में भारतीय जातिक्रिया पूर्ण सामग्र्य रखन है, फिर आगे चलकर सम्प्रदायों में उनसे दुष्प्रयोग एवं विवृत्तियों समान रूप से स्थान ग्रहण कर लेनी हैं। चाहे बर्ग विवेचन हो या समाजविवेचन वे किसी न किसी रूप में जाति प्रथा या उससे निम्न प्रथा से आबद्ध रहते जाय हैं।

निम्नलिखित जाति-प्रथा के नौ कुछ विशेष प्रकार की हानिकारक समस्याओं को जन्म दिया है किन्तु इस आधार पर एक मात्र जाति-प्रथा को ही उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। कोई भी व्यवस्था न तो पूर्ण है और न दोषपूर्ण प्रवृत्तियों से मुक्त है। यद्यपि मैं ब्राह्मण-वर्ण के अत्याचारण में प्रीति हुआ हूँ फिर भी मानता हूँ कि पंडितजन यह स्वीकार करते कि मैंने चित्र के दोला पहलकों के विवरण प्रस्तुत किये हैं और इस कार्य में पक्षपात-रहित होना का प्रयत्न किया है।

मनुस्मृतियों में मिले हुए उद्धरणों के सम्बन्ध में दो बातें यह होना आवश्यक है। जो लोग मनेजी नहीं जानते उनके लिए ये उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये तथ्यों की जानकारी को समझने में एवं सीमा तक सहायक होंगे। इनके अनिर्दिष्ट मूलस्रोतों में इन उद्धरणों के लिए आवेगित पुस्तकों को मुख्य करनेवाले पुस्तकालयों या साधकों का भी अभाव है। उपर्युक्त कारणों से महत्ता उद्धरण पाठ्यविषयों में उल्लिखित हुए हैं। अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से लिये गये हैं एवं बहुत कुछ वे अन्वयार्थ पाठ्यविषयों और तात्पर्योक्तों से उद्धृत हैं। शिलालेखों या अभिलेखों के अनिर्दिष्टता व अन्वयार्थों के सम्बन्ध में भी उन्नी प्रकार का संदेह अभिप्रेत है। इन तथ्यों से एवं ज्ञान और प्रमाणित होने की निश्चयता के बिना विविधों को बड़े हठाने करने से जनसमुदाय द्वारा आधारित हुई हैं तथा मानकों द्वारा विधि के रूप में स्वीकृत गयी हैं। उनमें यह निश्चय होता है कि ऐसे नियम पंडितसमूह विद्वानों या कल्पना-आदिवा द्वारा संचालित सामाजिक नियम मात्र नहीं रहे हैं। वे व्यवहार्य रहे हैं।

मैं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और इन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में कार्य करनेवाले लेखकों के प्रति आभार प्रकट करने में आनन्द का अनुभव करता हूँ। जिन पुस्तकों के उद्धरण मुझे लगाना पड़े वे हैं और जिनमें मैं पर्याप्त सामाजिक हुआ हूँ उनमें से कुछ उद्धरणों का उद्धरण आवश्यक है यथा—'दुमडीय की वैदिक अनुसंधान' प्रोफेसर मेकडानल और बी.बी. वैदिक अनुसंधानार्थी वैदिकमूर्त द्वारा संपादित 'प्राचीन बर्ग-युगल' (खण्ड २, ७ १२ १४ २५, २६ २७ ३ ३८ ४१ ४२ ४३)। जिन भागों का अध्ययन और जिन भागों में बम केन भागों का ज्ञान होने से मैं अवर्धमान पूर्णाति विद्वानों की हानियों का पूर्ण उपपादक करने से बचता रह गया हूँ। इनके अनिर्दिष्ट में अत्याचारण विद्वान् या शरीर का अध्ययन करता हूँ जिसकी पुस्तक का मैंने अपने लक्ष्यों के रूप में रखा था। मैंने निम्न-लिखित प्रमुख विद्वानों की हानियों का भी अनुसंधान आध्यात्मिक भागों में है जो इन क्षेत्र में मुख्य परामर्श करने हैं

जैसे डा. कुंभर, राव साहू वी. एन. मण्डलीक प्रोफेसर हापकिन्स, बी.एम.एम. जगन्नी तथा श्री क. पी. जायसवाल। मैं 'बाय' के परमहंस बेकनान्ग स्वामी के सतत साहाय्य और निर्देश (विशेषतः धीन भाग) के लिए, पूना के बिन्तामणि साठार द्वारा वर्षे तीर्थमास के परामर्श और धीन के अन्य अभ्यासों के प्रति सतर्क करने के लिए, श्री कृष्ण लक्ष्मण अंग्रेज द्वारा अनुष्मणिता माग पर कार्य करने के लिए और तर्कतीर्थ रघुनाथ शास्त्री कोलंबे द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़कर सुभाष और संशोधन देने के लिए असाधारण आभार मानता हूँ। मैं इण्डिया आफिशियल पुस्तकालय (नदन) के अधिकारियों का और डा. एस. के. बालस्कर, महामहोपाध्याय प्रोफेसर कुप्पुस्वामी शास्त्री प्रोफेसर रमस्वामी आदवर, प्रोफेसर पी. पी. एस. शास्त्री डा. भक्तोप मट्टाचार्य डा. आल्फ्रेडो फ्रांसेसर एच. डी. बेसनगर (विस्मय वासेज बर्ई) का बहुत ही कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे अपने अधिकार में सुरक्षित सस्त्रों की पाण्डित्य के बहुमूल्य सहायता के अवसरों की हर समय सुविधाएँ प्रदान कीं। विभिन्न प्रकार के निवेदन में सहायता के लिए, मैं अपने विश्वसनीय तथा डा. बी. जी. पराम्परे डा. एस. के. के. बी. पी. व. गाडे और श्री जी. एन. बैच का आभार मानता हूँ। हर प्रकार की सहायता के बावजूद इस पुस्तक में होनेवाली त्रुटियाँ अनिमी और अपेक्षाओं से पूर्ण परिचित हूँ। अतः इन सब क्षमियों के प्रति क्षमा होने के लिए मैं बिद्वानों से प्रार्थना करता हूँ।^१

पाण्डुरंग वामन काणे

१ मूल ग्रन्थ के प्रथम तथा द्वितीय खण्ड के प्राचक्ष्णों से संवर्धित।

प्रा प्र प्राय प्र या प्रायविचलप्र — प्रायविचलप्रकरण
 प्रा प्रकाश या प्राय प्रका — प्रायविचलप्रकाश
 प्रा वि या प्राय वि या प्रायविचलवि — प्रायविचल
 विवेक
 प्रा म या प्राय म — प्रायविचलमयूख
 प्रा सा या प्राय सा मा प्राय सार — प्रायविचल
 सार
 बु मु — बुद्धमूषण
 बुह या बुहस्पति — बुहस्पतिस्मृति
 बु उ या बुह उप — बुहवारम्भकोपमिषद्
 बु स या बुहस्त — बुहस्तहिता
 बी ग सु या बीषायनयु — बीषायनयुद्धमून
 बी ष सु या बीषा ष या बीषायनवर्म — बीषायन-
 वर्ममून
 बी मी सु या बीषा मी या बीषायनभीत — बीषा
 यनभीतमून
 ब्र या ब्रह्म या ब्रह्मपुत्र — ब्रह्मपुत्राय
 ब्रह्माष्ट — ब्रह्माष्टपुराण
 भवि पु या भविष्य — भविष्यपुराण
 मत्स्य — मत्स्यपुराण
 म पा या मय पा — मयनपारिजात
 मत या मतु — मतुस्मृति
 मानव या मानवगुह्य — मानवगुह्यमून
 मित्रा मित्रासरा (विज्ञानेश्वर हृत वाङ्मयस्मृति
 टीका)
 मीमांसात्री या मी मी — लक्ष्मण का मीमांसाकीस्तुष्ट
 मेरा या मेरातिवि — मतुस्मृति पर मेरातिवि की टीका
 मा मतस्मृति के टीकाकार मेरातिवि
 मैत्री उप — मैत्र्युपनिषद्
 मै म या मैत्रायणीम — मैत्रायणीमहिता
 म ष त या मनिषम — मनिषमसंग्रह
 मा या मात्र या मात्र — मात्रवन्धस्मृति
 मात्र - वन्धन की मात्रापरिचयी
 रा प बी या रात्रय बी या रात्रयवर्ग — रात्रयवर्ग
 बीस्तुत्र

रा मी प्र या रात्रगी प्र या रात्रगीतिप्र — मित्र
 मित्र का रात्रगीतिप्रकाश
 रात्र र या रात्रगीतिर — लक्ष्मणेश्वर का रात्रगीतिरत्ना-
 कर
 राज स या राजसनेयी या राजसनेयीस — राजसनेयी
 संहिता
 रायु — रायुपुराण
 वि वि या विवाहवि — वाचस्पति मिश्र की विवाह
 चिन्तामणि
 वि र विवाह — विवाहरत्नाकर
 विषय या विषयक — विषयक की याज्ञवल्क्य
 स्मृतिटीका
 विष्णु — विष्णुपुराण
 विष्णु या वि ष सु — विष्णुवर्मसूत्र
 वी मि — वीरमिशोदय
 वै स्मा या वैशालस — वैशालसस्मार्तसूत्र
 व्यस त या व्यसहार या व्यसहारत — रघुनन्दन का
 व्यसहारतत्त्व
 व्य नि या व्यसहारनि — व्यसहारनिर्णय
 व्यन प्र या व्यसहार — मिश्र मिश्र का व्यसहारकाव्य
 व्य म या व्यसहारम — लीलमठ का व्यसहारमूख
 व्य भा या व्यसहारभा — जीमूतबाहन की व्यसहार
 मस्तुका
 व्यस सा या व्यसहारसा — व्यसहारसार
 य हा या व्यसपत्रहा — व्यसपत्रहाष्टक
 साताप — सातापस्तस्मृति
 सा दू या साक्षापनगुह्य — साक्षापनगुह्यमून
 सा हा या साक्षापनहा साक्षापनहाष्टक
 सा मी सु या साक्षापनभीत — साक्षापनभीतसूत्र
 शान्ति — शान्तिपर्व
 शुक्र मा शुक्ली या शुक्नीति — शुक्नीतिशार
 शूद्रवम — शूद्रवमलाकर
 सु की या शुद्धिकी — शुद्धिकीमुदी
 सु क या शुद्धिकल्प — शुद्धिकल्पत (शुद्धि पर)
 शुद्धि या सु प्र — शुद्धिप्रकाश

धा० क ल या थाडकरप = थाडकरपलना
 धा कि की या थाडकिया = थाडकियाकीमुवी
 धा प्र या थाडप्र = थाडप्रवाध
 धा बि या थाडबि = थाडबिदेक
 न थी मू० वा सरयापाडधीन = सरयापाडधीनमूब
 सरस्वती धा म बि = सरस्वतीविभास
 सा हा वा गाम हा = सामविधानहाहा

स्वम्ब या स्वम्बपु = स्वम्बपुराण
 स्मृ च या स्मृतिच = स्मृतिचन्द्रिका
 स्मृ मु या स्मृतिमु = स्मृतिमुक्ताफल
 स बी या सस्वारकी० = सस्वारकीस्तुम
 स० प्र = सस्वारप्रवास
 स र या या सस्वारर = सस्वाररत्नमाला
 हि नू या हिरण्यवेधिमूह = हिरण्यवेधिमूहमून

इंग्लिश नामों के संकेत

- A. G. = जे जि (जैस्येज निर्यावकी भाव इण्डिया)
 A. A. = आहमे अचबरी (अबुल फरख इत)
 A. L. R. = आल इण्डिया रिपोर्ट
 A. S. R. = आचर्यानीजिनल सर्व रिपोर्ट्स (ए एम आर)
 A. S. W. I. = आचर्यानीजिनल सर्व आच केस्टर्न इण्डिया
 B. B. R. A. S. = बाम्बे ब्राडच रॉयल एशियाटिक सोसाइटी
 B. O. R. I. = बंगलादेश ओरिएण्टल रिमर्च इन्स्टीट्यूट पुना
 C. I. I. = कार्मल इन्स्टीट्यूट इण्डियेन्स (सी आई आई)
 E. I. = एशियाटिक इन्स्टीट्यूट (एशिया इण्डिया)
 I. A. = इण्डियन एशियाटिक (इण्डिया ऐशिया)
 I. H. Q. = इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली (इण्डिया हिस्टरी क्वार्टर)
 J. A. O. S. = जर्नल आच दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी
 J. A. S. B. = जर्नल आच दि एशियाटिक सोसाइटी आच बंगाल
 J. B. O. R. S. = जर्नल आच दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिमर्च सोसाइटी
 J. R. A. S. = जर्नल आच दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन)
 S. B. L. = सैक्रेट बुक आच रि ईष्ट (सैक्रेटबुक द्वारा मध्याह्न) (एच बी ई)

प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण

[इनमें से बहुतों का काल सम्भावित कल्पनात्मक एवं विचारणीय है। ई पू — ईसा के पूर्व
ई स — ईसा के उपरान्त]

४ — १ (ई पू)

महर्षिक संहिताओं बाह्यो एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद अथर्व वेद एवं वैश्वदेवीय संहिता तथा ब्राह्मण की कुछ व्याख्याएँ ४ ई पू के बहुत पहले की भी हो सकती हैं और कुछ उपनिषद् (जिनमें कुछ वे भी हैं, जिन्हें विद्वान् लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १ ई पू के पश्चात्कालीन भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान् प्रस्तुत केन्द्र की इस भावना को कि वैदिक संहिताएँ ४ ई पू प्राचीन हैं नहीं स्वीकार करते।)

८ — ५ (ई पू)

८ — ४ (ई पू)

१ — ३ (ई पू)

१ — ३ (ई पू)

५ — २ (ई पू)

५ — २ (ई पू)

३ (ई पू)

३ (ई पू) — १ (ई स)

१५ (ई पू) — १ (ई स)

२ (ई पू) — १ (ई स)

१ (ई स) — १ (ई स)

१ — १ (ई स)

१ — ४ (ई स)

२ — ५ (ई स)

२ — ५ (ई स)

१ — ५ (ई स)

मासक की रचना निश्चित।

प्रमुख अतिसूत्र (ब्रह्मा—आपस्तम्ब आश्वलायन जीबानन कात्यायन श्रुत्यायन आदि) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथा—आपस्तम्ब एवं आश्वलायन)।

३ अतिस आपस्तम्ब जीबानन अश्वलायन के अतिसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ अन्य लोगों के गृह्यसूत्र।

प्राकृति।

वैमिनि का पूर्वमीमांसासूत्र।

भगवद्गीता।

प्राकृति के सूत्रों पर प्राकृतिक विज्ञान के अथर्ववि काव्यायन।

कीटिल्य का अथर्वशास्त्र (अथर्वशास्त्र पहली सीमा के आसपास)।

पतञ्जलि का महाभाष्य (सम्भवतः अथर्वशास्त्र प्रथम सीमा के आसपास)।

मनुस्मृति।

याज्ञवल्क्यस्मृति।

विष्णुधर्मसूत्र।

गारुडस्मृति।

वैखानसस्मार्तसूत्र।

वैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर (अथर्वशास्त्र पूर्व सीमा के आसपास)।

व्यवहार आदि पर बृहस्पति-स्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकती है)। एस बी ई (जिस्व ११) में व्यवहार के अन्तर्गत है और श्री रत्ननाथी कामपर ने अर्थ के बहुत से विषय समुहों में दिये हैं जो भाष्य-भाष्य और ऐच्छिक सीधैः द्वारा प्रकाशित हैं।

- १ — ६ (ई उ)
 ४ — ६ (ई उ)
 ५ — ५५ (ई उ)
 ६ — १५ (ई उ)
 १५ — ११५ (ई उ)
 १५ — ७ (ई उ)
 १ — ९ (ई उ)
 ७८८ — ८२ (ई उ)
 ८ — ८५ (ई उ)
 ८५ — ९ (ई उ)
 ९९१ (ई उ)
 १ — १५ (ई उ)
 १८ — ११ (ई उ)
 १८ — ११ (ई उ)
 ११ — ११३ (ई उ)
 ११ — ११५ (ई उ)
 ११ — ११५ (ई उ)
 ११ — ११३ (ई उ)
 १११४ — ११८३ (ई उ)
 ११२७ — ११३८ (ई उ)
 ११५ — ११५ (ई उ)
 ११५ — ११८ (ई उ)
 ११५ — १२ (ई उ)
 ११५ — ११ (ई उ)
 १२ — १२२५ (ई उ)
 ११५ — ११ (ई उ)
 ११७५ — १२ (ई उ)
 १२६ — १२७ (ई उ)
 १२ — ११ (ई उ)
 १२७५ — १३१ (ई उ)
 ११ — ११७ (ई उ)

कुछ विद्यमान पुराण यथा—बाम्बु पिप्पु मार्कण्डेय० मात्स्य कूर्म ।
 कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) ।
 बराहमिहिर पञ्च-सिद्धान्तिका बृहत्संहिता बृहज्ज्योतिष आदि के लेखक ।
 काश्यपी एव हर्षचरित के लेखक बाण ।
 पामिनि की अष्टाध्यायी पर काटिका व्याख्याकार बामन—जयवर्धन ।
 कुमारिक का लम्बार्थिक ।
 अधिकार स्मृतियाँ यथा—मराठार, सख देवळ तथा कुछ पुराण यथा—
 जग्नि मण्ड ।
 महान् अष्टाध्यायी वार्थनिक संकराचार्य ।
 याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वस्व ।
 मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि ।
 बराहमिहिर के बृहज्ज्योतिष की टीका करनेवाले जलज ।
 बह्वृते ग्रन्थों के लेखक चारुवर मोघ ।
 याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विजयनरवर ।
 मनुस्मृति के व्याख्याकार गोविन्दराज ।
 कल्पतरु या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल बर्मसूत्रो-विषयक निबन्ध के लेखक
 लक्ष्मीधर ।
 बामन काकविके एव व्यवहारमातृका के लेखक भीमूतबाह्य ।
 प्रायश्चित्तप्रकरण एव अन्य ग्रन्थों के रचयिता मधवेव मट्ट ।
 अपरार्क सिद्धाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एव टीका लिखी ।
 मास्कराचार्य जो सिद्धान्त-विरोधायि के जिसका लीलावती एक अष्ट ॥
 प्रमेय है ।
 सोमेश्वर देव का मागसेल्लास या अधिकपिताई-चिन्तामणि ।
 कल्हण की राजतरंगिणी ।
 हारकटा एव पितृवर्धिता के प्रमेय अनिरुद्ध मट्ट ।
 श्रीधर का स्मृत्यर्थसार ।
 गौतम एव आपस्तम्ब नामक बर्मसूत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरवत ।
 देवण्य मट्ट की स्मृतिचन्द्रिका ।
 मनुस्मृति के व्याख्याकार कुल्लूक ।
 जनम्भय के पुत्र एव ब्राह्मणसर्वज्ञ के प्रमेय हत्तापुत्र ।
 हेमाद्रि की अतुर्बर्धितामणि ।
 बरबरार या व्यवहारनिर्णय ।
 पितृवर्धिता समयप्रदीप एव अन्य ग्रन्थों के प्रमेय श्रीवत् ।
 बृहत्परलाकर विद्यावरलाकर, विद्याललाकर आदि ग्रन्थों के रचयिता
 चण्डेश्वर ।

११ — १३८ (ई उ)

११ — १३८ (ई उ)

११९ — ११९ (ई उ)

११९ — १४४८ (ई उ)

१३७५—१४४ (ई उ)

१३७५—१५ (ई उ)

१४ ०—१५ (ई उ)

१४ ०—१४५ (ई उ)

१४२५—१४५ (ई उ)

१४२५—१४६ (ई उ)

१४२५—१४९ (ई उ)

१४५०—१५ (ई उ)

१४५०—१५१२ (ई उ)

१४९ — १५१५ (ई उ)

१५ ०—१५२५ (ई उ)

१५ ०—१५४ (ई उ)

१५११—१५८ (ई उ)

१५२०—१५७५ (ई उ)

१५२०—१५८९ (ई उ)

१५९ — १६२ (ई उ)

१५९०—१६१ (ई उ)

१६१ — १६४ (ई उ)

वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के समग्रहण सामग्री।

पराधारास्मृति की टीका पराधरामाधारीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं सामग्री के भाई माधवाचार्य।

मदनपाठ एवं उससे पुनः के सरक्षण में मदनपारिजात एवं महार्चवप्रकाश संगृहीत किये गये।

मयाबागपाथली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरणकी तिथियाँ।
बेकिंग इन्डियन ऐम्प्लीमेन्टी (जिल्द १४ पृ. १९-१९१) जहाँ देवसिंह के पुत्र शिवासिंह द्वारा विद्यापति को दिय गये बिसपी नामक ब्राम्हण के पिताकेन्द्र में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (जमा—सक १३२१ सवत् १४५५ क स २८३ एवं सन् ८७)।

माझबल्स्य की टीका दीपककिन्ना प्राक्वित्तविवेक दुर्गोत्तवविवेक एवं अन्य ग्रन्थों के केन्द्रक धूलपाणि।

विद्याल मित्रव्य वर्गतरणकमानिधि (भाष्य, व्यवहार आदि के प्रकाशों में विभाजित) के केन्द्रक एवं माधवस्य के पुत्र पृथ्वीचन्द्र।

तन्त्रशास्त्रिक के टीकाकार सोमेस्वर की व्यासमुखा।

मिसक मिश्र का विद्यावचन्द्र।

मदनसिंह देव राजा द्वारा संगृहीत विद्याल मित्रव्य मदनरत्न।

बुद्धिविवेक आश्विनविवेक आदि के केन्द्रक लखर।

बुद्धिचिन्तामणि तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता नाथसुति।

वर्णविवेक गवाङ्मत्तविवेक आदि के रचयिता वर्धमान।

वल्गपति का व्यवहारसार, जो मुसिहप्रसाद का एक भाग है।

वल्गपति का मुसिहप्रसाद जिसके ज्ञान से हैं—आश्विनार, तीर्थसार, प्राक्वित्तसार आदि।

प्रतापसूत्रदेव राजा के सरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविद्यास।

बुद्धिकीमुनी आश्विनिकीमुनी आदि के प्रणेता बोधिन्यातन्त्र।

प्रयोगरत्न अन्तेष्टिपद्धति विस्वामीसेतु के केन्द्रक नारायण भट्ट।

आश्विनार तीर्थतरण बुद्धितरण प्राक्वित्ततरण आदि ग्रन्थों के केन्द्रक रघुनन्दन।

टीकराज के सरक्षण में टीकराजनेत्र में कई टीक्यों में बुद्धि तीर्थ प्राक्वित्त कर्मविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे।

ईशगिर्णन या वर्गगिर्णन के केन्द्रक लखर भट्ट।

वैद्ययन्त्री (विष्णुधर्मसूत्र की टीका) आश्विनारकृष्णता बुद्धिचिन्तामणि एवं वल्गपतीमासा के केन्द्रक मन्त्र पण्डित।

निर्णयसिन्धु तथा विद्यावत्पाठ्यव गृह्यसमाचार आदि ग्रन्थ २ ग्रन्थों के केन्द्रक कमाधकर भट्ट।

१११०—१११ (ई उ)

मित्र मित्र का बीरुमित्रीवय जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाश प्रायश्चित्तप्रकाश
ध्यातृप्रकाश आदि।

१११०—१११५ (ई उ)

प्रायश्चित्त दृष्टि ध्यातृ आदि विषयों पर १२ मयूखों में (यथा—नीति
मयूख व्यवहारमयूख आदि) रचित मागवतमास्तर के लेखक नीलकण्ठ।

११५ —११८ (ई उ)

राजधर्मकौस्तुभ के प्रणेता अनन्तदेव।

१७ ०—१७४ (ई उ)

बैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल।

१७ ०—१७५ (ई उ)

तीर्थेन्दुधनर, प्रायश्चित्तोत्प्रेषणर, ध्यातृउत्प्रेषणर आदि छगमम ५ ग्रन्था
के लेखक नापेस मट्ट या नागोजिमट्ट।

१७९ (ई उ)

जर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय।

१७३०—१८२ (ई उ)

दिनाकरा पर बाळम्पट्टी नामक टीका के लेखक बाळम्पट्ट।

अध्याय विषय

पृष्ठ

२१ मृपत या मनुष्य यत्त	४८
२२ भोजन	४१३
२३ उपाक्रम एव उत्तरार्ध	४३६
२४ अमवान गृह्य ठावा अन्य कृत्य	४४
२५ दात	४४७
२६ प्रतिष्ठा एव उत्तरार्ध	४७२
२७ बालप्रस्थ	४८२
२८ सम्वास	४९
२९ शीत (वैदिक) यज्ञ	५८
३० वसंत-पूर्वमास	५२४
३१ चतुर्मास्य (चतुःसवधी यज्ञ)	५३५
३२ पशुबन्ध	५४१
३३ अग्निष्टोम	५४५
३४ अन्य सोमयज्ञ	५५६
३५ सीतामयी अस्वमेध एव अन्य यज्ञ	५६४

प्रथम खण्ड
धर्म का अर्थ आदि

विषय-सूची

प्रथम खण्ड

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	७
	उद्धरण-संग्रह	११
	इतिहास नामों के संकेत	११
	प्रमुख ग्रन्थों और लेखकों का काळ निर्धारण	१४
१	धर्म का अर्थ आदि	१

द्वितीय खण्ड

१	धर्मशास्त्र के विविध विषय	१ १
२	धर्म	१ ९
३	धर्मों के कर्तव्य अवस्थायें एवं विशेषाधिकार	१४२
४	असूक्ष्मता	१६७
५	व्यस्यमान	१७२
६	संस्कार	१७७
७	व्यस्यमान	२ ८
८	आत्मन	२६४
९	विवाह	२६९
१	मनुष्यें तथा अन्य जातार	३ ८
११	अनेकपत्नीयता अनेकभर्तृयता तथा विवाह के अधिकार एवं कर्तव्य	३३
१२	विधवाधर्म स्त्रियों के कुछ विशेषाधिकार एवं परदा प्रथा	३३
१३	नियोग	३३८
१४	विधवा विवाह, विवाह-विच्छेद (तलाक)	३४२
१५	सतीप्रथा	३४८
१६	वेदपा	३५३
१७	आहििक एवं जातार	३५५
—१८	पञ्च महायज्ञ	३८३
—१९	वेदयज्ञ	३८८
—२	वैश्वदेव	४ ४

अध्याय विषय	पृष्ठ
२१ नृपञ्च या मनुष्य यज्ञ	४८
२२ भोजन	४१३
२३ उपाक्रम एव उत्सर्जन	४३९
२४ अग्रमान पृष्ट शेषा धन्य हारण	४४
२५ वान	४४७
२६ प्रतिष्ठा एव उत्सर्ग	४७२
२७ बानप्रस्थ	४८२
२८ श्रम्यास	४९
२९ शीत (वैदिक) यज्ञ	५८
३० दक्ष-धर्ममास	५२४
३१ चतुर्मास्य (चतुःश्रवणी यज्ञ)	५३५
३२ पशुबन्ध	५४१
३३ खमिप्टोम	५४५
३४ धन्य सोमयज्ञ	५५९
३५ उन्निमन्त्री अस्त्रमेव एव अग्न्य यज्ञ	५६४

प्रथम खण्ड
धर्म का अर्थ आदि

श्री आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार

साल भवन नं० १ गंगा,
बनपुर सिटा (राजस्थान)

अध्याय १

श्रीमान् लोहराक्षर भाई दुलभजी द्वारा
सुपुत्र हरिमन्त्र के शुभ विवाह पर भेंट

धर्म का अर्थ आदि

१ धर्म का अर्थ

'धर्म' शब्द उक्त सल्लेख शब्दों में है जिसका प्रयोग कई जगहों में होता आया है। यह शब्द अनेक परिवर्तनों
एक विपर्यया के चक्र में घूम चुका है। ऋग्वेद की ऋचाओं में यह शब्द या तो विरोध के रूप में या मन्त्र के रूप में
प्रयुक्त हुआ है ('धर्मन्' के रूप में तथा सामासिक नपुंसक लिंग में)। इस शब्द का इस रूप में प्रयोग छप्पन बार
हुआ है। वेद की भाषा में उक्त दोनों इस शब्द का सामानिक अर्थ क्या था यह कहना अशक्य है। स्पष्टतः
यह शब्द पुं पात्र से बना है जिसका तात्पर्य है धारण करना आत्मस्थ होना प्राप्त करना। ऋग्वेद की कुछ
ऋचाओं में यथा ११८७-१ १ १२२ तथा १ २१३ में 'धर्म' शब्द पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है 'विष्णु अग्न्य स्वाहा
म यद् गावो नपुंसक लिंग में है या 'उम' रूप में जिसमें पुल्लिङ्ग एक नपुंसक दोनों समान लगते हैं। अधिकांश स्थानों
पर धर्म 'धार्मिक विधियों' या 'धार्मिक क्रिया-मन्त्रादि' के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है यथा ऋग्वेद १२२ १८
५-२१९ ७-४३ २४ ९-१४ १ आदि स्थानों पर। ऋग्वेद की ११६४-४३ तथा १ १९ वाली 'तानि धर्माणि
प्रथमाभ्यामनु' ऋचा 'उत्पुंका' वचन का प्रयोग करती है। इसी प्रकार 'प्रथमा धर्मा' (ऋग्वेद ११७-१ तथा
१ ५९३) तथा 'मन्त्रा धर्माणि' (ऋग्वेद १११) का अर्थ क्रमशः 'प्रथम विधियाँ' तथा 'प्राचीन विधियाँ' हैं।
बही-बही यह अर्थ नहीं भी प्राप्त होता यथा ४-५३३ ५-१३७ ९-७० १ ७-८९-५ अहाँ पर धर्म का अर्थ
'निरूपण नियम' (स्वराया या निष्ठा) या 'आचरण-नियम' है। 'धर्म' शब्द के उपपुत्र अर्थ वाचस्पतिजी मणि
में भी मिलते हैं (२३ तथा ५-७७) एक स्थान पर हम प्रथम धर्मों का प्रयोग भी मिलता है। बही हमें 'धर्म'
(धर्म म) शब्द का बहुत प्रयोग भी मिलता है। ऋग्वेद के रूप-से यह अपभ्रंश में मिलता है जिसमें 'धर्मन्'

१ ऋग्वेद (११८७-१) विष्णु नु स्तोत्र अतो धर्माणि त्विषीम्। यही सूक्त यजुर्वेद (३४७) में भी
आया है। ऋग्वेद (१ १२२) इममन्त्राभ्यामनु अहं वचन धर्माणि विदधाम आचमम्। ऋग्वेद,
१ २१३ (तानि धर्माणि आभ्यामनु विदधामि निष्कलीषिह।

२ आद्या रक्षाणि विद्यानि धार्मिका इतोः' हेतुः दृष्टुं हेतुः अर्थ है।

३ धर्मका निष्ठावस्था विदधित्वा यथा रक्षण अनुष्ठान आचमम्।

४ ताभ्यामनु विदधाम अथ विदधामि अतोः कुरीतेत्यादि।

५ धार्मिक धर्म धर्मा धर्मोपनि आचमामादेनो हेतु रीतिः।

६ हेतुः, १ ३ तथा ७ ९।

'जानुषस्व परो धर्म' (वनपर्व ३७३ ७६) 'आचारः परमा धर्म' (मनुस्मृति ११ ८)। हारीत ने धर्म को स्मृति प्रमाणक माना है।^{१०} बौद्ध धर्म-साहित्य में धर्म शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कभी-कभी इसे मगधान् बुद्ध की सम्पूर्ण शिक्षा का संक्षेप माना गया है। इसे ब्रह्मविद्या का एक तत्त्व अर्थात् बड़ तत्त्व मन एवं शक्तिमयो का एक तत्त्व भी माना गया है।^{११}

२ धर्म के उपादान

गौतमधर्मसूत्र के अनुसार वेद धर्म का मूल है।^{१२} जो धर्मज्ञ हैं जो वेदों को जानते हैं, उनका मत ही धर्म-प्रमाण है ऐसा आपस्तम्ब का कथन है। ऐसा ही कथन ब्रह्मिष्ठधर्मसूत्र का भी है (१४६)।^{१३} मनुस्मृति के अनुसार धर्म के उपादान पाँच हैं—सम्पूर्ण वेद वेदज्ञों की परम्परा एवं व्यवहार, शास्त्रों का आचार तथा आत्मतुष्टि।^{१४} ऐसी ही बात मातृवत्त्वस्मृति में भी पायी जाती है—वेद, स्मृति (परम्परा से ब्रह्म ज्ञाया हुआ ज्ञान) सदाचार (अथ सोमों के आचार-व्यवहार) जो अपने को प्रिय (अच्छा) सम्ये तथा उचित सम्यसे उत्पन्न भूमिकाला या इच्छा से ही परम्परा से ब्रह्म ज्ञाये हुए धर्मोपादान हैं। उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि धर्म के मूल उपादान हैं वेद स्मृतियाँ तथा परम्परा से ब्रह्म ज्ञाया हुआ शिष्टाचार (सदाचार)। वेदों में स्पष्ट रूप से धर्म-विषयक विधियाँ नहीं प्राप्त होती किन्तु उनमें प्राथमिक निर्देश ब्रह्मस पाये जाते हैं और कालान्तर के धर्मशास्त्र-सम्बन्धी प्रकरणों की ओर संकेत भी मिलता है। वेदों में लगभग पचास ऐसे स्थल हैं जहाँ विवाह विवाह-प्रकार, पुत्र प्रकाश, पौर सेना सम्पत्ति-वैतण्य रक्षणकाम (बसीरत) आद्य स्त्रीधन जैसी विधियों पर प्रकाश पड़ता है।^{१५} वेदों की श्रुतियों से यह स्पष्ट होता है कि भ्रातृहीन कन्या को घर शिल्पा कठिन था। कालान्तर में धर्मग्रन्थों एवं याज्ञवल्क्य-स्मृति में भ्रातृविहीन कन्या के विवाह के विषय में जो वर्णन हुई है वह वेदों की परम्परा में मूली हुई है। विवाह के विषय में आग्नेय की १ ८५

१५ अबल्लो धर्म व्याख्यास्याम। श्रुतिप्रमाणको धर्मः। श्रुतिश्च द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च। शुक्लसूत्र द्वारा अनु (२१) में उद्धृत।

१६. An element of existence, i.e. of mother mind and forces vide Dr Stich erbasaky's monograph on the central conception o Buddhism (1923) P 73

१७. वेदो धर्ममूलम्। तद्विद्वां च स्मृतिशीलो। (पतित-धर्मसूत्र ११२)।

१८. धर्मज्ञसमयः प्रमाणं वेदात्मक। (आपस्तम्ब-धर्मसूत्र १११२१)

१९. श्रुतिस्मृतिविहितो धर्मः। तद्वक्तान् शिष्टाचारः प्रमाणम्। शिष्टः पुत्रकामस्तथा।

२०. वेदोऽन्वितो धर्ममूलं स्मृतिशीलो च तद्विद्वां। आचारतत्त्वं ताम्रनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥ अनु २६।

२१. श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। सम्यक्संस्कृत्यः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्॥

याज्ञवल्क्य १७।

२२. वैजिण, धर्मल आदि हि जाय्ने जांच रायल एशियाटिक सोसाय्टी (J B B R. A S) डिस् २६ (१९२२) पृ ५७-८२।

२३. जयानुरिच पित्रो- सत्ता सती सज्जानादा सवत्तस्वामिये जगम्। आग्नेय २ १७.७। वैजिण, आग्नेय १ १२४ ७; ६ ५ ५, अबल्लो १ १७ १ तथा निवत्त ३ ५५।

२४. अरोपिणी भ्रातृमतीमत्तमानार्थयोत्रज्जान्। याज्ञवल्क्य, १-५३ वैजिण, मनुस्मृति ३ ११।

माली ऋषि आज तक यामी जाती है और विवाह-विधि में प्रमुख स्थान रखती है।^१ धर्मसूत्रों एवं मनुस्मृति में वर्णित ब्राह्म विवाह-विधि की सारक वैदिक समय में भी मिल जाती है।^२ वैदिक काल में आशुरविवाह बड़ा ही मही था।^३ नार्वे विवाह की भी चर्चा वेद में मिलती है।^४ औरस पुत्र की माता की भी चर्चा यामी है। ऋग्वेद में लिखा है—अनीरस पुत्र चाहे वह बहुत ही सुन्दर क्यों न हो मही ग्रहण करना चाहिए, उसके विषय में सोचना भी नहीं चाहिए।^५ तैत्तिरीय संहिता में तीन ऋषों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है।^६ धर्मसूत्रों में वर्णित क्षेत्रज पुत्र की चर्चा प्राचीनतम वैदिक साहित्य में भी हुई है।^७ तैत्तिरीय संहिता में आया है कि पिता अपने जीवन-काल में ही अपनी सम्पत्ति का बँटवारा अपने पुत्रों में कर सकता है।^८ इसी संहिता में यह भी आया है कि पिता ने अपने अग्रज पुत्र को सब कुछ दे दिया।^९ ऋग्वेद में यह आया है कि भारी अपनी बहिन को पैतृक सम्पत्ति का कुछ भी भाग नहीं देता।^{१०} प्राचीन एवं अर्धप्राचीन धर्मशास्त्र-लेखकों ने तैत्तिरीय संहिता के एक कथन पर विरवाच रखकर स्त्री को रिक्ता (कसीमट) से बचप कर दिया है। ऋग्वेद ने विद्यार्थी-जीवन (ब्रह्मचर्य) की प्रशंसा की है। सतपथब्राह्मण ने ब्रह्मचारी के कर्तव्यों की चर्चा की है यथा मरिच-पान से दूर रहना तथा सध्याकाल में अग्नि में समिधा बालना।^{११} तैत्तिरीय संहिता में आया है कि जब इन्द्र ने यक्षियों को कुत्ता (जेबियों) के (खाने के) लिए दे दिया तो प्रजापति ने उसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था की।^{१२} सतपथब्राह्मण में राजा तथा विद्वान् ब्राह्मणों को पवित्र अनुशासन पालन करनेवाले

२५. नृन्मासि ते तीनसत्तम्य (ऋग्वेद १. ८५. ३३)। वैश्वि, आयतस्तम्ब-नृहसूत्र २४. १४।

२६. पैतृकधर्मसूत्र ४४; बौधायनधर्मसूत्र १. २. २ आयतस्तम्बधर्मसूत्र २५. ११. १७ मनुस्मृति ३. २७।

२७. वसिष्ठधर्मसूत्र १. ३३. ३७; वैश्वि, आयतस्तम्बधर्मसूत्र २. ६. १६. ११ जहाँ कथा-कथ की व्याख्या की गयी है और वैश्वि, पूर्वमीमांसासूत्र ६. १. १५—'अस्य धर्ममाश्रयम्'।

२८. बड़ा धनुर्धरसि यमुपेक्षाः स्वयं सा मित्रं वसुते क्वे किन्। ऋग्वेद १. २७. १२।

२९. न हि प्रजाम्भारकः नुकेयो अन्धोवर्षो मनसा मन्तवा च। ऋग्वेद ७. ५. ८।

३. आयतस्तम्बो व सङ्गुणनिरिजिर्जनवान् आयतो ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रकृष्या त्रिषुभ्यः। तैत्तिरीयसंहिता, ६. ३. ५।

३१. को वा अमुना विजिषेव देवर्त्तं न योवा कुजुते तवस्व वा। ऋग्वेद, १. ४. २।

३२. मनु कुक्षेभ्यो वाय व्यामज्ज्। तैत्तिरीय संहिता ३. १. ९. ४। आयतस्तम्बधर्मसूत्र (२. ६. १४. ११) तथा बौधायनधर्मसूत्र (२. १. २) में इसका आत्मकन किया है।

३३. तत्प्राग्भ्येष्ट पुत्र अनेन निरवसाधयन्ति। तैत्तिरीय संहिता २. ५. २७। इस कथन की और आयतस्तम्बधर्मसूत्र (२. ६. १४. १२) तथा बौधायनधर्मसूत्र (२. २. ५) में संकेत किया है।

३४. 'न चाग्रे सग्नौ रिक्तामार्क'—ऋग्वेद, ३. ३१. २। वैश्वि, रिक्ता (३. ५. ३) की व्याख्या।

३५. तत्प्राग्भ्येष्टो निरिभ्रियो अवायावीरपि पात्रपुत्र उपस्तिषत्तं वदन्ति। तैत्तिरीय संहिता, ६. ५. ८. २।

३६. ब्रह्मचारी अरति वैविधाणिः स वैधाना नवरूपेण ज्ञानम्। ऋग्वेद १०. १. ५. ५। सतपथब्राह्मण (१. १. ५. ४. ८) में आया है—'सद्यः। न ब्रह्मचारी सग्नम्वलनीयात्स। तुभ्यं कीदृश, मनुस्मृति २. १७७। 'समिप' के लिए वैश्वि सतपथब्राह्मण (१. १. ३. १)।

३७. इन्द्रो यतीन् दानानुकेम्यं प्रायच्छन्। मेधातिथि (मनुस्मृति १. १. ५) में इसका उद्धरण किया है। वैश्वि, पैतृकब्राह्मण, ७. २. ८, सतपथब्राह्मण, ८. १. ४. १६. ४. १७ तथा अथर्ववेद २. ५. ३।

(धृतराष्ट्र) कहा है।^{१८} तैत्तिरीय संहिता में कहा है—अथ ब्रूय यज्ञ के योग्य नहीं है।^{१९} एतरेय ब्राह्मण का कथन है कि जब राजा या कोई अन्य योग्य गुणी ब्रतिषि जाता है तो सोम बैल या घो-सवर्धन उपहार देते हैं।^{२०} धृतराष्ट्रब्राह्मण ने वेदाध्ययन को यज्ञ माना है और तैत्तिरीयारण्यक ने उग्र पाँच यज्ञों का वर्णन किया है, जिनकी चर्चा मनुस्मृति में मन्त्री प्रकार हुई है।^{२१} ऋग्वेद में गाय षोडश सोने तथा परिधानों के वाहन की प्रशंसा की गयी है।^{२२} ऋग्वेद ने उग्र मनुष्य की मर्त्यता की है जो केवल अपना ही स्वार्थ देखता है।^{२३} ऋग्वेद में 'प्रपा' की चर्चा हुई है यथा—'तू महामूर्ख मे प्रपा के सदृश है।'^{२४} धैमिनि के व्याख्याता धारव तथा याज्ञवल्क्य के व्याख्याता विरदस्य ने 'प्रपा' (बहु स्वाग बहू याचियां को अक्ष मिच्छता है) के लिए व्यवस्था बतलायी है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कालान्तर में धर्मग्रन्थों एवं धर्मशास्त्रों में जो विधियाँ बतलायी गयी उनका मूल वैदिक साहित्य में अवलम्ब कथन में पाया जाता है। धर्मशास्त्रों ने वेद को जो धर्म का मूल कहा है वह उचित ही है। किन्तु यह सत्य है कि वेद धर्म-सम्बन्धी निबन्ध नहीं हैं बल्कि वे धर्म-सम्बन्धी बातें प्रत्यक्ष बतली गयी हैं। शास्त्र में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी विषयों के ब्यापक एवं नियममिष्ट विवेचन के लिए हम स्मृतिमा की ओर ही श्रुति पढ़ता है।

३ धर्मशास्त्र-ग्रन्थों का निर्माण-काल

धर्म-सम्बन्धी निबन्धों जयवा नियमपरक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रथम काल से आरम्भ हुआ ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है किन्तु इसका कोई निश्चित उत्तर दे देना सम्भव नहीं है। गिररान (१४५) से प्रकट होता है कि यास्क के बहुत पहले रिचवाधिकार के प्रश्न को लेकर परमाणुरम बान्-विवाद उठ खड़े हुए थे यथा पुत्रों द्वारा पुनिया का रिक्थ-निवेश तथा पुनिका के अधिकार। हो सकता है कि रिचवाधिकार (बसीयन) सम्बन्धी इस प्रकार के वाद-विवाद कालान्तर में क्षिपिबद्ध हो गये हों। बसीयन-सम्बन्धी बर्तों की ओर यास्क ने जिस प्रकार से संकेत किया है उससे स्पष्टता है कि उन्होंने कुछ ग्रन्थों की ओर निर्देश किया है जिनमें वैदिक स्तोत्रों के उद्धरण दिये गये थे।^{२५} एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बसीयन के विषय में यास्क ने एक पक्ष का उद्धरण दिया है जिसे वे

१८. एव च श्रोत्रियश्चेति ह वै ही मनुष्येषु ज्ञातव्यः। धृतराष्ट्रब्राह्मण ५४४५।

१९. तस्मान्मूर्खो यज्ञेन्यवस्तपः। तैत्तिरीयसंहिता, ७१११।

२०. सप्तर्षिणां मनुष्यराजे ज्योतिष्यस्मिन्मूर्खस्तुजानं वा वेदतं वा शरत्त एवमस्मा एतत्सर्वमेव सर्वम् मज्जति। ऐतरेयब्राह्मण ११५। तुलना कीजिए—अतिष्ठयमस्तु ४८।

२१. यन्त्र वा एते महायज्ञाः सतति प्रतापन्ते ततति समिच्छन्ते वैश्वयज्ञं क्षिपयन्ते मृतयन्ते मनुष्ययज्ञो बह्वयज्ञः। तैत्तिरीयारण्यक, २१७।

२२. उन्वा विवि बलिवाचन्तो जन्म्ये अश्वरा सह से सुयनः। हिरण्यवा अनुत्तर्ज भजन्ते वातोदाः सोम म तिरन्त मायुः। ऋग्वेद ११७२।

२३. अथवा भवति केवलादी। ऋग्वेद, १११७१।

२४. अथ यज्ञ प्रपा जति त्वपाग इयन्ते नुरथे प्रल राजन्। ऋग्वेद १४१।

२५. अद्वैता जाम्या रिचप्रतिषेध उवाहरन्ति ज्योतिष्ये पुनिकाया इत्येके।

ज्यादा न बहकर श्लोक कहते हैं।^{१०} इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्म-सम्बन्धी ग्रन्थ श्लोक-ग्रन्थ से या श्लोकों (बनुद्यु) में प्रणीत थे। बहकर जैसे विद्वान् तो ऐसा नहेंगे कि पद्य-बद्ध बतों स्मृतिशीक भी जो जनता की स्मृति में यों ही बहती जाती थी। यदि वर्म-सम्बन्धी विषयों के ग्रन्थ यास्क के पूर्व विद्यमान थे तो वर्मशास्त्रीय ग्रन्थों की विधि बहुत प्राचीन मानी जायगी। इस विषय में अन्य पुष्ट प्रमाण भी हैं। यौतम बीषायन तथा आपस्तम्ब के वर्मसूत्र निश्चित रूप से ईसापूर्व ६, और ३ के बीच के हैं। यौतम ने वर्मशास्त्रों की चर्चा की है बीषायन (४५९) ने भी 'वर्मशास्त्र' शब्द का प्रयोग किया है।^{११} बीषायन ने 'वर्म-पाठकों' की चर्चा की है (११९)। यौतम ने बहुत से वर्मशास्त्रकारों के शब्द 'इत्येके' बहकर उद्धृत किये हैं (यथा २१५, २५८, ३१, ४२१, ७२३)। उन्होंने मनु की ओर एक बार तथा 'आचार्यों' की ओर कई बार (३३६, ४१८ एवं २३) संकेत किया है। बीषायन ने अत्यन्त ही काव्य काव्यप यौतम मीरुस्य तथा हारीत नामक वर्मशास्त्रकारों के नाम बताये हैं। आपस्तम्ब ने भी एक गण्य कौत्स हारीत आदि ऋषियों के नाम किये हैं। एक वार्तिक भी है जिसने वर्मशास्त्र की चर्चा की है।^{१२} वर्मशास्त्र में लिखित छूट-वर्तव्य की ओर वैशिष्टि ने संकेत किया है। पतञ्जलि ने लिखा है कि उनके समय में वर्मसूत्र थे और उनके प्रमाण मगवान् की आज्ञा के बाद महत्त्वपूर्ण माने जाते थे। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वर्मशास्त्र यास्क ने पूर्व उपस्थित थे कम-से-कम ई पू ६-३ के पूर्व तो वे थे ही और ईसा की द्वितीय शताब्दी में वे मानव-आचार के लिए सबसे बड़े प्रमाण माने जाते थे।

इस ग्रन्थ में सम्पूर्ण वर्मशास्त्र पर विवेचन निम्न प्रकार से होया। पहले वर्मसूत्रों का विवेचन होया जिसमें आपस्तम्ब हिरण्यकेशी तथा बीषायन कन्वे सूत्र-संग्रह हैं। यौतम तथा वसिष्ठ बहुत बड़े संग्रह नहीं हैं। कुछ वर्मसूत्र यथा विष्णु अन्य सूत्र-ग्रन्थों से बाद के हैं कुछ सूत्र-ग्रन्थ यथा शत-संक्षिप्त पैटीगति केवल उद्धरण-रूप में विद्यमान हैं। वर्मसूत्रों के उपरान्त हम मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति आदि स्मृतियों का विवेचन उपस्थित करी। हमने उपरान्त नाट्य, बृहस्पति ब्राह्मण की स्मृतियाँ का वर्णन होया जिसमें अतिवृत्त बो केवल उद्धरणों में ही मिलनी है। महामारुत रामायण तथा पुराणों ने भी वर्मशास्त्र के विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। अतः इस विषय में हमारी चर्चा होनी अन्तर विस्तर के साथ विधानेश्वर, अपरार्ध हरवत्त नामक स्मृति-टीकाओं का वर्णन

४६. तदेतदुक्तकोट्याम्याममुक्तम्। अज्ञातज्ञातप्रवृत्ति त बीष सरव अतम्॥ अविशेषेण
पुत्राणां शयो मवति धर्मत। विवृतानां वितर्कादी मनुः स्वायम्भुवोऽथर्वी॥

४७ 'संकेतं पुत्र जातं ही ईत्' जिम्ब २५, मुनिना भाष।

४८. यौतमवर्मसूत्र ९ २१—'तस्य च व्यावहारो बोधो वर्मशास्त्राभ्यङ्गानि उपदेशाः पुराणम्। 'पुत्रवर्म
विशेष्य-बाधय (नो च मु २८४७) वर्मशास्त्र के छात्रों की ओर संकेत करता है।

४९. बीषि प्रवृत्तानिर्वृत्तानि मनु। यौतमवर्मसूत्र २१-७।

५० वर्मशास्त्र च तथा। शैनिप, महामारुत जिम्ब १ पृ २४९।

५१ गृह्यच वर्मशास्त्राणाम्। धूर्धमीनामा सूत्र ९७६।

५२ वैशेषिक आज्ञापयति नापि धर्मसूत्रात् पठति अपराधैस्तथा बाध्यताविति। महामारुत जिम्ब
१ पृ ११५ तथा जिम्ब २ पृ १६५। वज्रजति ने 'आचार्य तज्ज्ञा-वितरक जीविनाः (जिम्ब १ पृ १४) उद्धृत
किया है जिने शैनिप—आवृत्तवर्मसूत्र (१७ २ ३) 'तत्तथाज्ञे कर्माणि निमित्ते छाया गन्ध इत्यनूपपेते। वज्रजति
ने कहा है—'तं न विवेक्यं नापि न विवेक्यम्' तथा 'लोपनम् स्फुट्या शीघ्र वर्तव्यम्' (जिम्ब १ पृ २५)।

विषय-वस्तुओं एवं प्रकरणों में धर्मसूत्रों का गृह्यसूत्रों से गहरा सम्बन्ध था। अधिकतर गृह्यसूत्रों के विषय हैं—पूठ पृथग्नि गृह्यसूत्र-विभाजन प्रातः-साय की पूजा मग्न एवं पूरे भस्त्र की पूजा एवं मोहन का हवन आदिक वज्र विवाह पसबन जानकर्म उपनयन एवं अन्य सस्कार, छात्रों स्नातकों एवं क्षत्रियों के नियम आश्रम-कर्म मनुष्यकर्म गृह्यसूत्रों का सम्बन्ध अधिकांश घरेलू जीवन की चर्याओं से है व गन्तव्य के आचारों अधिकारों कर्तव्यों और उत्तर दायित्वों की ओर बहुत ही कम ध्यान देते हैं अर्थात् इन बातों के नियमों से उनका सम्बन्ध न-बहुत-सा है। इसी प्रकार धर्मसूत्रों में भी उपर्युक्त कुछ विषय-वस्तुओं या प्रकरणों के विषय में नियम पाये जाते हैं यथा विवाह सस्कारों विद्याभिया स्नातकों क्षत्रियों आश्रम एवं मनुष्यकर्म के विषय में। धर्मसूत्रों में गृह्यजीवन के क्रिया-सस्कारों के विषय में चर्चा कभी ही कभी पायी जाती है और वह भी बहुत कम क्योंकि उनकी विषय-परिधि बहुत विस्तृत होती है। धर्मसूत्रों का मुख्य ध्येय है आचार, विधि-नियम (ज्ञान) एवं क्रिया-सस्कारों की विविध चर्चा करना। आनन्दस्य गृह्य एवं धर्म के बहुत-से सूत्र एक ही हैं। कभी-कभी गृह्यसूत्र धर्मसूत्र की ओर निर्देश भी कर बैठते हैं। कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिनके द्वारा धर्मसूत्रों (अधिकतर प्राचीन धर्मसूत्रों) एवं स्मृतियों में आन्तरिक भेद भी उपस्थित किया जा सकता है और वे स्पष्ट निम्न हैं—(क) बहुत-से धर्मसूत्र या तो अत्यन्त चरण के कल्प के प्राय हैं या गृह्यसूत्रों से गहरे रूप से सम्बन्धित हैं। (ख) धर्मसूत्र कभी-कभी अपने चरण तथा अपने वेद के उद्धरण के प्रति पक्षपात प्रदर्शित करते हैं। (ग) प्राचीन धर्मसूत्रों के प्रणत-नाथ अपने को ऋषि या अतिमानव नहीं कहते किन्तु स्मृतियों में अनेक यथा मनु एक मात्रवत्स्य ब्रह्मा ऐसे देवताओं के समकक्ष सा दिये गये हैं अर्थात् इनके समकक्ष मान्य नहीं कहे जाते वे अतिमानव हैं। (घ) धर्मसूत्र गद्य में या मिश्रित गद्य-पद्य में हैं किन्तु स्मृतियाँ पद्यबद्ध हैं। (ङ) धर्मसूत्रों की माया स्मृतियों की माया की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। (च) धर्मसूत्रों की विषय-वस्तु एक तारतम्य से व्यवस्थित नहीं है किन्तु स्मृतियों (यहाँ तक कि प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति) में ऐसी व्यवस्था नहीं पायी जाती प्रस्तुत इसकी विषय-वस्तु तीन प्रमुख धीपों में है यथा आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त। (छ) अधिकतर धर्मसूत्र अधिष्ठान स्मृतिमा से प्राचीन हैं।

५. गौतम का धर्मसूत्र

विद्यमान धर्मसूत्रों में गौतमधर्मसूत्र सबसे पुराना है। इसे विद्योपन सामवेद के अनुयायी पढ़ते थे। चरणभूद

५६ यथा पात्तासो इण्डो वासुपत्य इत्यवधत्तयोगेनैव उपविशन्ति। अथ गृ ४ १७ १५, १६ तथा आप ४ १ २ ३८।

५७ यथा, आप सू (८ ११ १) में आया है 'आति वाश्रव्यापरपत्ते यथोपदेतं काता', जिसका निरूप है आप ४ १ २७ १६ ४-२९ की ओर।

५८ तुलना कीजिए—मी य १ ४-४ तथा आप य सू १ २ ५ ४ 'तस्मादुपयोगेऽप्यु न आप्यते नियमान्तरात्' तथा आप ४ सू २ ६ १३ ९ 'तस्मादुपयोगेऽप्यु न आप्यते'।

५९. गौतमधर्मसूत्र का प्रमाण कई बार हुआ है यथा डा सखरन का संस्करण (१८७६) कलकत्ता संस्करण (१८७६) आनन्दाधम संस्करण जिसकी टीका हरबत में की है तथा मैलूर संस्करण जिसमें हरबतों का आध्य भी है जिसका अपेक्षी अनुवाद गुप्तर ने किया है तथा गिर्या है (सीकेंड बुक आउट दि ईस्ट, जिस २)। इस एवं में आनन्दाधम के १९१ नामा संस्करण काय में लाया गया है।

की टीका से पता चलता है कि गौतम सामवेद की रागायनीय शाखा के भी उपविभागी में से एक उपविभाग के आचार्य शास्त्राकार थे। सामवेद के ऋग्वेदायनधीनसूत्र (१ ३ १ तथा १ ४ १७) तथा ब्राह्मण्य गौतमसूत्र (१ ४ १७ १ ३ १५) में गौतम नामक आचार्य का वर्णन अधिकतर आया है। सामवेद के भीमसंगुहसूत्र (३ १ ६) में गौतम को प्रमाण-स्वरूप माना है। जन प्रतीत होता है अथि ब्रह्म एव धर्म के सिद्धांतों से समन्वित एक सम्पूर्ण गौतमसूत्र था। गौतमधर्मसूत्र का सामवेद से गहरा सम्बन्ध था इसमें कोई संदेह नहीं। गौतम एक व्यापित नाम है। कठोपनिषद् में अधिकृता (२ ४ १५ २ ५ ६) एवं उनके पिता (१ १ १०) दोनों गौतम नाम से पुकारे गये हैं। छान्दोग्योपनिषद् में हायिमुत गौतम नामक एक आचार्य का नाम आया है (४ ४ १)।

टीकाकार हरबत्त के अनुसार गौतमधर्मसूत्र में कुल २८ अध्याय हैं। कसकसा वाले स्वरूप में धर्मविपाक नामक एक और अध्याय है, जो १९वें अध्याय के उपरान्त आया है। गौतमधर्मसूत्र की विषय-सूची बहुत ही संक्षेप में इस प्रकार है—(१) धर्म के उपपन्न मूल वस्तुओं की व्याख्या के नियम चारों वर्णों के उपनयन का नाक प्रत्यक्ष धर्म के लिए उचित मेखला (करणी) मूलधर्म परिवर्तन एवं दण्ड सीधे एवं आश्रमों के नियम मृद के पास पहुँचने की विधि (२) मज्जीपवीत-विहीन व्यक्तियों के बारे में नियम ब्रह्मचारी के नियम छात्रों का नियम्य अध्यायन नाक (३) चारों आश्रम ब्रह्मचारी भिक्षु एवं वैदानस के कर्तव्य (४) गृहस्थ के नियम विवाह विवाह के समय अवस्था विवाह के बाढ़ों प्रकार, उपजातियाँ (५) विवाहोपपन्न सभ्यो के नियम प्रति दिन के पंचमय दानों के पुरस्कार, मनुष्य के कठिपय जातियों के अनिविधो के सम्मान करने की विधि (६) माता-पिता मानेदारों (स्त्री एवं पुरुष) एवं दुराचारी को सम्मान देने के नियम मार्ग के नियम (७) ब्राह्मण की कृतियों के बारे में नियम विपति में उसकी कृतियों के वस्तुएँ जिन्हें न तो ब्राह्मण लेख सकता न न्य वर सकता था (८) ८ सत्कार तथा ८ आध्यात्मिक पुत्र (यथा इया क्षमा आदि) (९) स्मार्तक तथा गृहस्थ के आचरण (१) चार जातियों के विस्मयक कर्तव्य राजा के उत्तरदायित्व कर, स्वायत्त के उपपन्न बोध-सम्पत्ति शास्त्रात्मिक के धन की अधिमावहता (११) राज धर्म राजा के पुरोहित के धर्म (१२) अपमान केम वाली आश्रमण श्रोत बलात्कार नई जातियाँ न लोगों की बोरी के लिए दण्ड ऋण देने सुवलोरी विपरीत मन्त्राप्ति दण्ड के विषय में ब्राह्मणों के विरोधाधिकार ऋण का मुगलान जमा (१३) साधियों के विषय में नियम मिथ्याचार का प्रतिहार (१४) अन्न-भरण के समय अवविज्ञा (अपीव) के नियम (१५) पाँचों प्रकार के भाउ भाउ के समय में बुलाय जाने योग्य व्यक्ति (१६) उपारम धर्म में वेदाध्ययन का नाक उचित किए छुट्टियाँ एवं अवसर (१७) ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के भोजन के विषय में नियम (१८) नारियों के कर्तव्य नियम एवं हमची ब्यापै नियम स उत्सव पुत्र के बारे में धर्मा (१९) प्रायश्चित्त के कारण एवं अवसर, पापमोक्ष की पाँच बातें (जप तप हौम उपवास एवं दान) एविव करने के लिए वैदिक कर्म जप करनेवाले के लिए पून भोजन तप एवं दान के विभिन्न प्रकार, जप के लिए उचित स्थान नाक आदि (२) प्रायश्चित्त में करनेवाले व्यक्ति का परिस्थान एवं उसके लिए नियम (२१) पाण्डियों की धर्मियों महापालक उपपन्न आदि (२२) ब्रह्महत्या बलात्कार क्षमिय वैध धूम धूम या विग्री अन्य धूम की हत्या में उत्सव पाप के लिए प्रायश्चित्त (२३) मरिच तथा अन्य बुरी वस्तुओं के पाप ध्वनिचार, अस्वामाधिकार कराराय नया ब्रह्मचारी डाढ़ दिने गय बहून प्रकार के उन्मयना के लिए प्रायश्चित्त (२४) महापालक एवं उपपन्न के लिए धूम प्रायश्चित्त (२५) इच्छु एवं अनिच्छु नामक धन (२६) आध्यात्म नामक धन सम्पत्ति-विवाहन स्त्रीपन धूम नाक द्वारा प्रकार के पुत्र धर्मापन।

गौतमधर्मसूत्र केवल गद्य में है। इसमें उद्गार रूप में भी कोई पद्य नहीं मिलता। अन्य धर्मसूत्रों में भी

बात नहीं है। कहीं-कहीं अनुष्टुप् छन्द की इच्छा अवश्य मिल जाती है^{१६}। बौधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों की भाषा की अपेक्षा मीठमधर्मसूत्र की भाषा पाणिनि के नियमों के बहुत समीप आ जाती है। सम्यक्ता है वाक्यान्तर में इसके टीकाकारों तथा विद्याचार्यों में पाणिनि के नियमों के अनुसार इसमें यत्तस्तत् हेरकर कर दिया। किन्तु एसी ही बात बौधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों में क्यों नहीं पायी जाती यह कहना कठिन है। मीठमधर्मसूत्र आरम्भ में किसी विशिष्ट कल्प से सम्बन्धित नहीं था अतः इसकी भाषा में परिवर्तन होना सम्भव था। किन्तु यह बात आपस्तम्बधर्मसूत्र के साथ नहीं पायी जाती क्योंकि वह आपस्तम्बकल्प का एक भाग था। टीकाकार हरदत्त ने त्रिहृदि मीठम एवं आपस्तम्ब श्रौतों की टीका की है और जो रक्ष्य एवं रक्षे व्याकरण के स्थान-स्थान पर धर्मसूत्र के व्याकरण-सम्बन्धी वाक्यों की ओर संकेत किया है और पाणिनि के अनुसार चरम पर बात दिया है।

मीठमधर्मसूत्र में एक कल्प साहित्य की ओर विस्तृत संकेत है। इसमें वैदिक साहित्यांशों एवं ब्राह्मणों के अतिरिक्त निम्न शब्दों की चर्चा की है—उपनिषद् (१९ १३) ब्रह्म (८ ५ तथा ११ १९) इतिहास (८ ९) पुराण (८ ९ तथा ११ १९) उपवेद (११ १९) धर्मशास्त्र (११ १९)। इसमें सामवेदान्त-ब्राह्मण से उद्धरण किया है। वैदिक आरम्भिक से मीठ सूत्र में लिये हैं। मीठम में जम्बीरिका (११ ३) की ओर भी संकेत किया है। इसमें ब्रह्महत्या मरिच-मान (मुण्ड-मान) गुरुद्वया-भयोप (गुरु-तत्त्व-मान) नामक वाक्यों के विषय में चर्चा करते हुए नेवक मनु धर्मार्थों का नाम लिया है। गौतम ने इतस्तत् अन्य आचार्यों के कथनों का भी हवाला दिया है (यथा ३ ५ ४ १८)। 'एकपाद्' (२८-१७ तथा ३८) एवं 'एक' (२ १५ ४ तथा ५९ ३ १ ४ १७ ७ २३ आदि) कहकर पूर्व आचार्यों की ओर भी संकेत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि गौतम के पूर्व धर्मशास्त्र के क्षेत्र में बहुत-से ग्रन्थ थे और उनकी पर्याप्त चर्चा की। गौतम (११ २८) विवृत (११ ३) की स्मृति भी करता है।

मीठम के विषय में सबसे प्राचीन संकेत बौधायनधर्मसूत्र में मिलता है। उत्तर या दक्षिण में किसी नियम की मान्यता के विषय में चर्चा करते हुए बौधायन ने गौतम का हवाला दिया है और कहा है कि नियम सबके स्मृत्युक्तों के वह उत्तर का हो या दक्षिण का हो अग्रज है (मी ५ सू ११ २)। एक स्थान पर वह कहते हुए कि 'यदि ब्राह्मण सम्प्रदाय यज्ञमाली या दान से अपनी जीविका न चला सके तो वह क्षत्रिय की भाँति जीविकोपार्जन कर सकता है' बौधायन ने गौतम की विरोधी बात की ओर संकेत किया है। किन्तु आज का विद्यमान मीठमधर्मसूत्र बौधायन वासी ही बात मानता है। हो सकता है कि आज की प्रति में यह बात खोपक रूप में प्रविष्ट हो गयी हो।

६ आशीस्तामृतहिंसासु विराजं परम तपः (२३ २७)।

६१ मीठमधर्मसूत्र में कई एक अपाचिनीय कथन पाये जाते हैं, यथा "हविर्ग्राह्य" के स्थान पर "हविर्ग्राह्ये" आया है (१ १४)।

६२ 'दण्डो दमनादित्याहुस्तेनाहान्ताम्बमेतु। निवृत्त मे जाया है' दण्डो दण्डो दमनादित्यौप-जन्मय।

६३ अम्बायनयागप्रतिष्ठाद्वैरक्षतः अत्रधर्मो जीवेत्तन्मन्त्रस्तत्वात्। नेति मीठमोऽप्युक्तो हि अत्रधर्मो ब्राह्मणस्य। मी ५ सू २९ १९, ७।

६४ याज्ञनाम्बायनप्रतिष्ठा सर्वेषाम्। पूर्व, पूर्णो गुरुः तद्वक्ताने अत्रधर्मः। तद्वक्ताने वैदिक्युक्तिः। मी ५ सू ७ ४-७।

बीबायन ने कुछ परिवर्तन करने गीतमधर्मसूत्र के उन्नीसवें अध्याय को जिसमें प्रायश्चित्त के विषय में बर्णन है सम्पूर्ण रूप में अपना लिया है। बीबायन एवं गीतम के बहुत-से सूत्र एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं यथा गीतम ३ २५ ३४ एवं बीबायन २ १ १७ गी ३ ३ एवं ३५ तथा बी २ ६ २९ आदि।

वसिष्ठधर्मसूत्र ने भी गीतम को दो स्थानों (४ ३४ एवं ३६) पर उद्धृत किया है। वसिष्ठ ने गीतम के उन्नीसवें अध्याय को अपना वार्डसर्वा अध्याय बना लिया है। इतना ही नहीं दोनों के बहुत-से सूत्र एक ही हैं यथा गीतम ३ ३१ ३३ एवं वसिष्ठ ९ १-३ गी ३ २६ एवं वसिष्ठ ९ १ आदि। मनुस्मृति (३ १६) में गीतम को उतपन्न का पुत्र कहा है। याज्ञवल्क्य ने भी उन्हें धर्मशास्त्रकारों में मिला है (१ ५)। अपराध ने त्रिविध्यपुण्य से एक पक्ष उद्धृत किया है जो गीतम के मुरापान-निषेध वाले सूत्र-सा ही है।^१ मनुस्मृति कंटीकाकार कुम्भक (११ १४६ पर) ने गीतम के २३ २ को उन्नी पुराण में देखा है। तन्त्राचारिक के केवल कुमारिण म गीतम के लगभग एक दर्जन सूत्र उद्धृत किये हैं। शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र-भाष्य (३ १ ८ एवं ३ ३ ३८) में गीतम के ११ २९ तथा १२ ४ वाले सूत्रों को उद्धृत किया है। याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विवरूप ने गीतम के बहुत-से सूत्रों की ओर संकेत किया है। मनुस्मृति के भाष्यकार मेवादिनि ने गीतम को अधिकांश में उद्धृत किया है (यथा मनु के २ ६ ८ १२५ आदि क्लोका के भाष्य के छिन्नछिन्न में)।

उपर्युक्त विवेचन से हम गीतमधर्मसूत्र के प्रचलनका क निर्णय पर कुछ प्रकाश पा सकते हैं। गीतम धामबिधान-ब्राह्मण के बहुत बाद आता है। वे यास्क के बाद के हैं और उनके समय में पालिनि का आकारण या तो था ही नहीं और यदि था तो वह तब तक अपनी महत्ता नहीं स्थापित कर सका था। उनका उपस्थित ग्रन्थ बीबायन एवं वसिष्ठ को ज्ञात था और अनु ७ ईसापूर्व यह इसी रूप में था। गीतमधर्मसूत्र में (ब्राह्मणवाद पर) कुछ अबका उनके अनुयायियों द्वारा किये गये धार्मिक आक्षेपों की ओर कोई संकेत नहीं मिलता। इन बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गीतमधर्मसूत्र ईसा पूर्व ४ ७-६ के पहले ही प्रणीत हो चुका था।

हरदत्त ने मितालाप नाम से गीतमधर्मसूत्र पर एक विद्वत्तापूर्ण टीका लिखी है। इस विषय में ८९वें प्रकरण में पुन कुछ कहा जायगा। उन्होंने इस धर्मसूत्र के अन्य भाष्यकारों की बर्णना की है। नामतपुत्र मत्स्यो ने भी इस पर भाष्य लिखा है। किन्तु वास्तव में ये हरदत्त के उपरान्त आते हैं। अनशय नामक एक अन्य टीकाकार है (वेदिए प्रकरण ५९)।

मिताक्षरा स्मृतिप्रबिवा हेमाद्रि मानव आदि ने किसी एकोन-गीतम को भी उद्धृत किया है।^२ अपराध हेमाद्रि तथा माधव ने बृहद्गीतम तथा बलकमीमासा (पु ७२) ने बृहद्गीतम तथा बृहद्गीतम दोनों को एक ही सधर्म में उद्धृत किया है। निस्संदेह ये 'गीतम' बहुत बाद में ग्रन्थ हैं। बीबानन्द ने बृहद्गीतम की स्मृति को २२ अध्याय एवं १७ पद्यों में प्रकाशित किया है (भाग १ पु ४९७-६३६) जहाँ यह लिखित है कि मुक्तिरि ने हृष्य से चारों आठिया के बर्णन में पूछा। वास्तव में ये धर्मशास्त्र बाद के हैं केवल 'गीतम' नाम का जाने से किसी प्रकार की धोका करना व्यर्थ एवं निराधार है क्योंकि गीतमधर्मसूत्र एवं इन गीतम नाम वाले ग्रन्थों में बहुत-से भेद हैं।

१५. प्रतिवेक मुरापाने मद्यस्य च नराधिप । द्विजोत्तमानामेवोक्ताः स्तनं गीतपादिभिः ॥ भविष्यपुराण अपराध (पृष्ठ १ ७६) द्वारा उद्धृत।

१६. वेदिए, पराप्तर-भाषणीय, मिस्र १ भाग १, पु ७।

६ बोधायनधर्मसूत्र^{११}

बोधायन कृष्ण यजुर्वेद के आचार्य थे। बोधायनधर्मसूत्र ग्रन्थ पूर्ण रूप से अभी नहीं प्राप्त हो सका है। आपस्तम्ब तथा हिरण्यकेशी की भाँति यह पूर्वकल्पेन सुरक्षित नहीं रह सका है। डा. वर्मेस ने बोधायन के सूत्रों को छ प्रकरणों अर्थात् सूत्रों को १९ प्रश्नों में वर्गीकृत किया है। वर्मसूत्र को २ अध्यायों में ब्रह्मसूत्र को चार प्रश्नों में वर्मसूत्र को चार प्रश्नों में एवं शूद्रसूत्र को तीन अध्यायों में रखा है। इसी प्रकार डा. बार सामशास्त्री डा. कैलेण्ड आदि ने अपने अपने हथ से इस वर्म-सूत्र को पठित किया है। बोधायनगृह्यसूत्र में स्वयं बोधायन के मत को उद्धृत किया है। बोधायनधर्मसूत्र में बोधायनगृह्यसूत्र की चर्चा की है। बी. गुह्य (३९९) में हमें पदकार आश्रय कृतिकार लौकिक्य प्रवचनकार कण्व बोधायन तथा सूत्रकार आपस्तम्ब के नाम मिलते हैं।^{१२} बोधायनधर्मसूत्र में (२५ २७ अधितर्पण) कण्व बोधायन आपस्तम्ब सूत्रकार तथा सत्यापात्र हिरण्यकेशी क्रमशः आते हैं। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि जब बोधायनधर्मसूत्र लिखा गया तब कण्व बोधायन एक प्राचीन ऋषि माने जा चुके थे और वे किसी भी प्रकार से गृह्यसूत्र एवं वर्मसूत्र के लेखक नहीं माने जा सकते। हो सकता है कि बोधायन कण्व बोधायन के बहन थे। बौद्धिन्स्वायी ने भी बोधायन को काव्यायन कहा है। वर्मसूत्र में कई बार बोधायन स्वयं एक प्रमाण माने गये हैं। स्पष्ट है वर्मसूत्रकार बोधायन ने अपने पूर्वज की जिनका नाम कण्व बोधायन या कई बार उद्धृत किया है। बोधायनधर्मसूत्र की विषयसूची निम्न है।

प्रश्न १—(१) वर्म के उपायान् विष्ट कौन है? परिपक्व उत्तर एवं दक्षिण भारत के विभिन्न आचार व्यवहार, सिद्धो एवं मिथित बातियों के स्थान मिथित बातियों से जाने के कारण प्रायश्चित्त (२) ४८ २४ या १२ वर्षों का छात्रत्व उपनयन एवं मंत्रका का कारक प्रत्येक वास्ति के लिए वर्म हथ ब्रह्मचारी के कर्तव्य ब्रह्मचर्य की प्रशंसा (३) अध्ययन एवं उज्जिताचार्य की परिश्रमाप्ति के उपरान्त ब्रह्मविहित स्नातक के कर्तव्य (४) स्नातक के विधय में बड़े को आगे जाने के बारे में आदेश (५) शारीरिक एवं मानसिक असीध कठिपय पदार्थों का निर्मलीकरण या पवित्रीकरण कर्म-मरण पर अपवित्रता (असीध) सपिण्ड एवं सनुष्य का वर्म बसीयत के नियम सब एवं रजस्वला स्त्री को लूने पर तथा भुत्त के काटने पर पवित्रीकरण कर्म-से मास या सोमन निषिद्ध है और कौन स नहीं (६) यज्ञ के लिए पवित्रीकरण परिवान भूमि वास ईधन बरतन तथा यज्ञ के अन्य पदार्थों का पवित्रीकरण (७) यज्ञ-महत्ता के विषय में निबन्ध यज्ञ-नाम पुरोहित याज्ञिक तथा उसकी स्त्री की पञ्चाश-दान अपराधी सोम एवं अग्नि के विषय में नियम (८) बारो वर्ष और उपवास्तिदा (९) मिथित वास्तिदा (१०) राजा के कर्तव्य पञ्च महोपातक एवं उनके लिए दण्ड-विधान पक्षियों को मारने पर दण्ड साक्षिदा (११) बट्ट विवाह कुट्टियाँ। प्रश्न २—(१) ब्रह्महत्या एवं अन्य पापों के लिए प्रायश्चित्त ब्रह्मचर्य टोड़ने

१७ इस वर्मसूत्र का सम्पादन कई बार हुआ है—डा. गुह्य ने लिपिस्थ में सन् १८८४ में इसे प्रकाशित किया। मालम्बाज्य स्मृति-संग्रह मैसूर संस्करण सन् १९ ७ में इसे जिन पर बोलिन्ग स्वायी ने टीका लिखी। इसका अंग्रेजी अनुवाद (जूमिका के साथ) लैकैड बुक आफ दि ईस्ट, सिन्ध १४ में है।

१८ अथ दक्षिणतः प्राचीनत्वान्तिरे वैशम्पायनाय चरितं कृते सतिरये उवाचोऽप्युवाचमे आश्रयः पदकाराय लौकिक्याय कृतिकाराय कण्वाय बोधायनाय प्रवचनकाराय नस्तम्बाय सूत्रकाराय सत्यापात्राय हिरण्य-नेत्राय बाजसनेयाय याज्ञक्यनाय ब्रह्माश्रमाय विविश्याचार्येभ्य ऊर्ध्वरीतोभ्यो बानप्रस्थेभ्यो ब्रह्मचर्येभ्य एकपत्नीभ्य वन्ययानीति।

पर ब्रह्मचारी के लिए समोत्र कन्या से विवाह करने अथवा विवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेने पर प्रायश्चित्त छोटे-छोटे पाप पराक कृष्ण अतिकृष्ण नामक व्रतों का वर्णन (२) वसीयत का विनाशक अथवा पुत्र का भाग और पुत्र के स्थान पर अन्य प्रतिस्पर्धित वसीयत से नियोजन गरी की बाधितता पुरुषों एवं स्त्रियों द्वारा व्यक्ति चार किन्हे जाने पर प्रायश्चित्त नियोजन-नियम विपत्ति में जीविका के उपाय अग्निहोत्र आदि गृहस्व-कर्तव्य (३) स्नान आचमन वैश्वदेव भोजन-दान जैसे गृहस्व-कर्तव्य (४) सन्ध्या (५) स्नान आचमन सूर्य-पूजा वेदो अपिप्लो पितरों को तर्पण करने के नियम (६) प्रतिदिन के पञ्च महायज्ञ चारों जातिवां एवं उनके कर्तव्य (७) भोजन निवम (८) श्राद्ध (९) पुत्रों एवं पुत्रों से उत्पन्न व्याप्यात्मिक काम की प्रशंसा (१०) सम्पास के नियम। प्रश्न ३—(१) छाबीन एवं शायबर नामक गृहस्वों की जीविका के उपाय (२) 'पद्मिनीवर्तनी' नामक वृत्ति के उपाय (३) अरुण्यवासी छात्र के कर्तव्य एवं वृत्ति (४) ब्रह्मचारी एवं गृहस्व के नियमों के विरोध में जाने पर (पाछन न करने पर) प्रायश्चित्त (५) परम पवित्र अचमर्षण पदने की पद्धति (६) प्रवृत्तमात्रक का विद्या-संस्कार (७) कृष्णार्द्र नामक घोषक होम (८) चन्द्रायन व्रत (९) बिना जाये बेबोष्णार (१०) पाप काटने के लिए पवित्रीकरण एवं अन्य पराधर्मों के निर्मलीकरण के लिए सिद्धान्त। प्रश्न ४—(१) ब्रह्मचारी भोजन का लेने या ब्रह्मचर्य में पी लेने आदि पर प्रायश्चित्त (२) कतिपय पापों के मोक्ष के लिए प्राणायाम एवं अन्नमर्जन (३) गुप्त प्रायश्चित्त (४) प्रायश्चित्तस्वरूप कतिपय वैदिक मन्त्र (५) जप होम इष्टि एवं यज्ञ द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के साधन कृष्ण, अतिकृष्ण सान्द्रपन पराक चन्द्रायन नामक व्रत (६) पवित्र मूल मन्त्रों इष्टियों का जप (७) यज्ञ की प्रशंसा होम में प्रयुक्त कतिपय वैदिक मन्त्र (८) काष्ठचक्रसिद्धि के साधनों में किन्तु कौनों की भर्त्सना कुछ निश्चित वशाओं में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन पराधर्मों की प्राप्ति की अनुज्ञा।

बीषायनवर्णसूत्र अपनी सम्पूर्णता के साथ आज उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः बीषा प्रश्न सेपक है। इसके आठ अध्यायों के अधिक जस कविता में है। टीका में भी मिलता है। इस वर्णसूत्र में बहुत-सी बातें बार-बार आयी हैं। तीवरे प्रश्न का इसका अन्वय यौतनवर्णसूत्र से लिया गया है। इस प्रश्न का अन्वय विष्णुवर्णसूत्र के अष्टाशीसव अध्याय से माया-सम्बन्धी बातों में बहुत मिलता है। बीषायनवर्णसूत्र रचना में कुछ शिक्षित एवं आचम्यकता से अधिक विस्तृत है। स्वयं गोविन्दस्वामी ने इस ओर संकेत किया है। रचना-व्यवस्था में स रंता प्रदर्शित नहीं की गयी है। इसकी माया प्राचीन है।^{११}

बीषायन की निम्न प्रश्न आठ थे—चारो वेद, यानो तैत्तिरीय संहिता तैत्तिरीय ब्राह्मण तैत्तिरीय आरण्यक उपनिषद् सभी वेदों की संहिताएँ, राउपय ब्राह्मण आदि। उन्हें मास्त्वमी की नाचा से परिचय या निवम ज्ञार्थ वर्त की भौतिक सीमाएँ दी गयी थी। इतिहास और पुराण का भी वर्णन आया है। ऊँ वेदानों की भी वर्णन पायी जाती है। बीषायन में निम्नलिखित वर्णनात्मकताओं के नाम किये हैं—जीववधनि काय कास्वय पौनम प्रजापति मनु, मीदुग्य हापीठ। बीषायनवर्णसूत्र में बहुत से वर्ण-सम्बन्धी उद्धरण पाये जाते हैं इससे सिद्ध है कि उसके पूर्व बहुत से ग्रन्थ थे।

बीषायन कहाँ के रहनेवाले थे? इसका उत्तर देना कठिन है। वर्तमान ज्ञान में बीषायनीय लोग अधिकतर पश्चिम भारत में ही पाये जाते हैं। वेदों के प्रसिद्ध आध्यकार सायन बीषायनीय थे। किन्तु बीषायन ने

११. मनु विजातिषु स्वकर्मत्वेषु इति सूत्रजित्तये किमिति सूत्रहृत्पारम्पर्यम्। सत्यम् जप ह्याचार्यो मत्तीय वन्द्यापवादिप्रयो भवति।

दक्षिणापन बाणो को मिश्रित बाणियो से मिला है अतः वे दक्षिणी नहीं हो सकते क्योंकि वे अपने को नीच बाणियो से क्यों रखते ?

उपसम्ब बौधायनधर्मसूत्र गौतमधर्मसूत्र के बाद की कृति है क्योंकि इसने दो बार गौतम का नाम लिया है और कम-से-कम एक स्थान पर उनके धर्मसूत्र से उद्धरण किया है। गौतम ने केवल एक धर्मशास्त्राचार्य मनु का नाम लिया है किन्तु बौधायन ने बहुतों का। बौधायन का समय उपनिषदों के बहुत बाद का है। उपनिषदों से उद्धरण किये गये हैं हारीत भी उद्धृत हुए हैं। बृहस्पति ने कहा है कि आपस्तम्बधर्मसूत्र से बौधायनधर्मसूत्र एक या दो शताब्दी पुराना है। उनका तर्क यह है कि कण्व बौधायन तर्पण से आपस्तम्ब एक हिरण्यकेशी से पहले ही सम्मान पाते हैं और यही बात बौधायनगृह्यसूत्र में भी है। किन्तु यह तर्क ठीक बँचता नहीं। यह बात ठीक है कि तीनों इन्द्र-यज्ञवेदी शास्त्राचार्यों में बौधायन सबसे प्राचीन हैं किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि वर्तमान बौधायनियों का धर्मसूत्र आपस्तम्बियों से प्राचीन है। कुमारिक ने बौधायन को आपस्तम्ब से बाद का माना है। तीनों शास्त्राचार्यों के संस्थापक बौधायन गृह्यसूत्र एक धर्मसूत्र से उल्लिखित हैं। हो सकता है कि दोनों को आपस्तम्ब ने किसी ग्रन्थ का परिचय रखा हो और वह ग्रन्थ रखा हो आपस्तम्बधर्मसूत्र ही। बौधायन एक आपस्तम्ब से बहुत-से सूत्र समान हैं किन्तु तुलना करने पर पता चकता है कि आपस्तम्ब बौधायन से अनेकानेक अधिक दृढ़ या अनतिक्रमणीय एक कट्टर हैं (अतः बौधायन बहुत बाद का है)। गौतम बौधायन तथा बसिष्ठ ने कतिपय धीन पुत्रों की चर्चा की है किन्तु आपस्तम्ब इस विषय में मौन है। गौतम बौधायन (२२ १७ ६२) बसिष्ठ और यहाँ तक कि बिल्कुल ने नियोग के प्रचलन को माना है किन्तु आपस्तम्ब ने इसकी प्रवर्त्तना की है (२ ६ ११ १९)। गौतम एक बौधायन (१ ११ १) ने ब्राह्म प्रचार के विवाह की चर्चा की है किन्तु आपस्तम्ब ने प्राजापत्य एकपैसाच (२ ५ ११ १७-२५ १२ १२) का छोड़ दिया है। इसी प्रकार बहुत-सी बातों में आपस्तम्ब के नियम कट्टर एवं कट्टर हैं। किन्तु इन बातों के आधार पर काल-निर्णय करना संभव नहीं है क्योंकि प्राचीन काल के धर्मशास्त्रकारों में बहुत मतभेद था। कट्टरता केवल बाद में ही नहीं पायी गयी है पहले भी ऐसी बात थी। इसी प्रकार बाद वाले धर्मशास्त्रकारों ने कट्टरता नहीं भी प्रदर्शित की है यथा याज्ञवल्क्य ने नियोग-भ्रमा को स्वीकार किया है (२ १११)। अतः बृहस्पति ने बचन को कि आपस्तम्ब बौधायन से बाद का है मानना युक्तिसंगत नहीं बँचता। बौधायन गौतम से बाद का ग्रन्थ है इसमें संशय नहीं किन्तु आपस्तम्ब से प्राचीन है ऐसा नहीं कहा जा सकता। आपस्तम्ब से बौधायन की अपेक्षा भाग्य-सम्बन्धी बहुत अन्तर है। पाणिनि के नियमों के विपरित भी व्याकरण-व्यवहार है रचना-गद्य अथवा पद्य है पुराने अर्थ में शब्द प्रयोग हैं। अतः, सबर के बहुत पहले से बौधायनधर्मसूत्र प्रमाप-स्वरूप माना जाता था। सबर की तिथि ५ ई. है। बौधायन का काल ई. पू. २-५ के बड़ी नीच में माना जाना चाहिए। बौधायन तथा भाग्यसम्बन्ध में बहुत-से सूत्र समान हैं दोनों में वैदिक उद्धरण भी बहुत समान हैं किन्तु इससे दोनों में किसी प्रकार का सम्बन्ध या एका नहीं कहा जा सकता। 'नी' प्रकार बसिष्ठधर्मसूत्र की बहुत-सी बातें बौधायन में व्यो-नी-र्या पायी जाती हैं। धनुस्सूत्र में इन धर्मसूत्र की बातें पायी जाती हैं। इससे यह बात बड़ी आ सरती है कि बौधायन बसिष्ठ एवं मनु में किसी एक ही ग्रन्थ में से बाल ली हों या बालाभार में इन ग्रन्थों में केवल धेनव रूप में आ गयी हों। किन्तु शायद छात्र हुआ करता है और यहाँ आ बाल या उद्धरण सम्मिलित है के बहुत लम्बे लम्बे हैं।

तीन बार प्रारम्भ (५ २३) में बौधायन में कण्व की चर्चा उपाधियों की चर्चा की है यथा किन्तु विनायक स्कूल ब्रह्म जिनियुक्त बहुरूप एतदन्त सम्बाधर। किन्तु 'अने' इसकी तिथि पर कोई प्रमाण नहीं पड़ता। तीन (० ५ ३) में शत्रु गण नेतु के साथ अन्य भागा प्रहा के नाम आये हैं। बिल्कुल न बारह। नाम भी

माये हैं (२ ५ २४)। बीषामन ने अग्निमेता तथा नाट्याचार्य के पेरो को उपपातक कहा है। बीषामनधर्मसूत्र के माप्यकार हैं योबिन्धस्वामी जिनकी टीका चिन्ता एवं तथ्य से पूर्ण है।

७ आपस्तम्ब का धर्मसूत्र

इस धर्मसूत्र के संस्करण कई बार निकले हैं। यथा हारवत की उज्ज्वला नामक टीका के बहुलाय के साथ बृहन्नर ने इसे बम्बई संस्कृतमाला के अन्तर्गत सम्पादित किया है। हारवत की सम्पूर्ण टीका के साथ कुम्भकोनम् से यह छपा है जिसका भूमिकासहित अनुवाद बृहन्नर ने किया है।^१ इण्डो-बुद्ध की ऐतिहासिक माना के आपस्तम्ब धर्मसूत्र में ३ प्रश्न हैं। आपस्तम्बीय यौन युद्ध एवं धर्मसूत्र एवं ही व्यक्ति द्वारा प्रणीत हुए वे यह कहना कठिन है। गुह्यसूत्र एवं धर्मसूत्र सम्भवत एक ही व्यक्ति द्वारा प्रणीत हुए हों। ऐसा रचना-सम्बन्धी समानता देखकर कहा जा सकता है। यह बात स्मृतिचिन्तित में भी खामी है (३ पु. ४५८)।

आपस्तम्बधर्मसूत्र की विषय-सूची इस प्रकार है—(प्रश्न १) वेद एवं धर्मग्रंथों का आचार-व्यवहार धर्म के उपादान हैं चारों वर्णों और उज्जवा प्राचम्य आचार्य की परिमाणा और उसकी महत्ता बर्णों एवं इच्छा के अनुसार उपनयन का समय उपनयन के उचित समय के अतिवृत्ति से प्रायश्चित्त जिसके पिता पितामह एवं प्रपितामह का उपनयन संस्कार नहीं हुआ रहता वह पठित हो जाता है किन्तु प्रायश्चित्त से वह पवित्र हो सकता है। ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य उसका मुख के साथ ४८ ३६ २५ या १२ वर्षों तक निवास ब्रह्मचारी के आचरण के लिए नियम उसका वस्त्र मेखला एवं परिधान भोजन के लिए भिक्षा-नियम ईश्वर साक्षात् अग्नि को समर्पित करना ब्रह्मचारी के नियम उसके तप हैं बर्णों के अनुसार मुख तथा अन्य सामानों को प्रणाम करने की विधियाँ विद्याध्ययन गोपयान मुख-वस्त्राणा स्नानक के लिए नियम वेद्याध्ययन के समय स्थान एवं छुट्टियों का बारे में नियम छुट्टियों के नियम वेद्याध्ययन में प्रयुक्त होते हैं न कि वैदिक क्रिया-संस्कारों का मात्रा का प्रयोग में भूता मनुष्यों वेबनामों, पितामाह आदि उच्च जाति के लोगों के सम्मान के लिए बृद्ध पुण्या माना-पिता मादयो बहिनो तथा अन्य लोगों के लिए प्रति दिन के पाँच वस्त्र बर्णों के अनुसार एक-दूसरे के स्वाभ्युक्त का बारे में पूछने की विधियाँ यज्ञापूर्वी पढ़ने के अवसर आचमन का काल एवं ङग उचित एवं निषिद्ध गोमूत्र एवं वेप पत्राणों के बारे में नियम विपत्ति-काल में ब्राह्मण की वैश्य-भुक्ति वस्त्रधन वस्तुओं के अन्ध-विषय का नियम के बारे में नियम चारी ब्राह्मण या किसी की हत्या भ्रूष-हत्या व्यभिचार (मानसमन स्वसंगमन आदि) मुग्धपान आदि धम्मीर धार (पतनीय) अन्य पाप उन्ने गम्भीर नहीं हैं यद्यपि उनमें बर्णा अपवित्र हो ही जाना है आत्मा ब्रह्म नैतिक प्रश्न-सम्बन्धी अपराध (जिससे भोजन का भ्रम एवं दोष उत्पन्न होते हैं) आदि आध्यात्मिक प्रश्नों का विवेचन के मुख जिसके द्वारा धर्म ध्येय की प्राप्ति होती है यथा श्राव-भोमादिन छत्राचार्य नारदा, वाल्मीकि प्राप्ति अत्रिब वैश्य मुख एवं मारी की हत्या का प्रतिकार ब्रह्महत्या आश्रयी मारी-हत्या मुख या आश्रित की हत्या के लिए प्रायश्चित्त मुख-ध्याया को अपवित्र करने मुखपात भोजन की शोरी का लिए प्रायश्चित्त वनियम पतिया याया वैश्वो को मारने पर, जिह्व मारी नहीं लेनी चाहिए उच्छ्र गार्भा वने पर धूत-नारी का नाभ सम्मान करने पर, निषिद्ध भोजन एवं वेप धेवन करने पर प्रायश्चित्त बारह घण्टा तक हृच्छ का लिए नियम चारी क्या है पतिन मुख एवं माना के साथ क्या व्यवहार जाना चाहिए मुख-ध्याया अपवित्र करने पर प्रायश्चित्त का लिए वनियम धन पर

गारी से सम्बन्ध रखने पर पति तथा पर-गुरुय से सम्बन्ध रखने पर पत्नी के लिए प्रायश्चित्त भूज (सूत्र प्रवचन-माई बाह्याण) को मारने पर प्रायश्चित्त अपने अन्धकार को छोड़कर ब्राह्मण अस्त्र-संस्त नही ग्रहण कर सकता अग्निष्ठस्त (अपराधी) के लिए प्रायश्चित्त छोटे-छोटे पापों के लिए प्रायश्चित्त स्नातक (विद्यान्नातक ब्रह्मस्नातक तथा विद्याव्रतस्नातक) के बारे में कल्पिय मत परिधान-ग्रहण मन्त्रमूल-त्याग साक्ष्णपूर्ण बातचीत सुयोग्यमास्त न देखने नोमावि नैतिक दोषों से दूर रहने के सम्बन्ध में व्रत (अध्याय २—) पाणिग्रह के उपरान्त गृहस्थ के व्रत आरम्भ होते हैं भोजन-ग्रहण उपवास सभोग के विषय में गृहस्थाचरण के नियम सभी वर्ग वाले अपने कर्मों एवं कर्तव्याचरण से अनुसार अपरिमित ज्ञानन्व या दुर्य पाते हैं यथा एक ब्राह्मण भोरी एवं बह्वृहत्या के कारण पापका हो जाता है उसी प्रकार एक अपराधी क्षत्रिय (राजस्य) पैस्वस हा जाता है स्नानोपरान्त ठीको उष्ण वातियों को वैश्वदेव करना चाहिए आयों की बेकरार में सूत्र कोय तीन ठेकौ वातियों का भोजन पका सकते हैं पक्वान की बलि पहले अतिथि को एक बन्धो बुद्धो बीमारा गर्भिणी स्त्रियों को भोजन देना चाहिए, उसके उपरान्त गृहस्थ स्वयं चाये वैश्वदेव के अन्त में आनेवाले को भोजन अवश्य देना चाहिए अपठ ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्या एवं पुरा का अनिवार्य रूप में ग्रहण करने के नियम एक गृहस्थ को उत्तरीय ग्रहण करना चाहिए या उसका यन्त्रोपवीत ही पर्याप्त है ब्राह्मण-आचार्य के अभाव में एक ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य आचार्य से अभ्यसन कर सकता है विवाहित पुरुष का पुत्र के अतिथि रूप में जाने पर कर्तव्य गृहस्थ का पकाने एवं अपने आचार्यों के सम्बन्ध में कर्तव्य अतिथि की वाति एवं चरित्र के विषय में सन्नेह उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए अतिथि क्या है अतिथि सत्कार की प्रसन्न अग्नि-प्रतिष्ठा करने पर तथा अतिथि के राजा के पास पहुँचने पर विधि क्रियको और कम मनुष्य देना चाहिए वेदांगों के नाम वैश्वदेव के उपरान्त भुक्तो एवं चाण्याको एक सबको भोजन देना चाहिए सभी दान व्रत के साथ देने चाहिए नीतिर चाकरो दासों के वस्त्र पर ही बानादि नहीं करना चाहिए अपने को अपनी पत्नी या बन्धो को नष्ट हो प्राय किन्तु नीतिर को नहीं बह्व्यापी गृहस्थ धामु आदि को स्थित भोजन करता चाहिए आचार्य विवाह यज्ञ माता-पिता के भरण-पोषण के लिए, अग्निहोत्र ऐसे बन्धे तप कर्म न हा जायें इनके लिए भी भोजन की व्यवस्था ब्राह्मणों एवं अन्य जातियों के विशेष वर्ग युद्ध के नियम राजा एवं पुरोहित को नियुक्त करे जो वर्ग शासन-न्याय दण्ड देने एवं व्रत करने में प्रवीण हा अपराधानुसार मृत्यु तथा अन्य दण्ड का विधान किन्तु ब्राह्मण में मारा जा सकता था न बायल किया जा सकता था और न दान बनाया जा सकता था मार्ग-नियम धर्मगत नमरा उठता हुआ उत्तम जाति की तथा अवमरत नमरा गिरता हुआ नीच जाति का प्रा त होता है जय तप बन्ध हा और पत्नी धर्मन्याय में रत हो ब्रह्म विवाह नहीं करना चाहिए विवाह-योग्य सत्रयी के विषय में नियम तथा बहु सगोत्र एवं माता की उपस्थिति न हो स प्रसार के विवाह— ब्राह्मण आर्य वैश्य गार्हपत्य आमुष एवं रात्रम छहों में विगको अपिर भाग देना चाहिए विवाहोपरान्त आचरण नियम अपना ही जाति की पत्नी में उत्तम पुत्र पिता की जाति के योग्य वर्णव्य कर सकते हैं और पिता की सम्पत्ति का भरण है वह कइया जो एक बार पकड़े विवाहित हा पुरा हो अथवा जिनका विवाह विधि न अनुकूल न हुआ हा अथवा जो विवाहीय हा धर्मन्याय के योग्य है क्या कइया और है मन्थे का दान या भय नहीं हो सकता पिता के जीव जी गार्हपत्य-विवाहजन बराबर विवाहजन नपुंसक पावल तप पापिया का बनीयत में नियम पुत्राभाव में बनीयत निवृत्त निवृत्त का मिच्छी है उनका बार आचार्य को और नर शिष्य या पुत्री को और अन्य में राजा का प्रात हाती है उपर्य पुत्र का अतिथि भाग मिच्छता चाहिए तथा यज्ञ ब्रह्म को मान्य नहीं है पति-पत्नी में विवाहजन नहीं कर निवृत्त देना तथा क्या न व्यवहार प्रमाण मान्य नहीं गम्पग्निया सत्राजियों आदि भी मृत्यु पर अनीय उचित नमय तथा ग्याय न गुणाव को दान देना चाहिए धात धात का वाक चारों भाषम पत्रात्रा

अर्वादि सत्याधी के नियम अरण्यसेवी साधु के वर्तव्य गुणिया की प्रशंसा एवं दुराचारियों की भर्त्सना राजाओं के लिए क्लृप्तियुक्त नियम राजा की राजधानी एवं राजप्रासाद की नींव समा की स्थिति तस्करों (चोरों) का विनाश ब्राह्मणा को भूमि एवं वन का वान जनता की रक्षा ऐसे व्यक्ति जिन्हें घर से सूत्रपाठ मिला है व्यक्तिचार के लिए मनुष्यों को ब्रह्म गार्गी को अपमानित करने पर दण्ड इस विषय में आर्य एवं गृह गार्गी दोनों के अपमान में अन्तर अपराध एवं घर-वन के लिए दण्ड कतिपय आचरण मंग के लिए दण्ड चरबाड़े एवं स्वामी के बीच समझा सपका करनेवाला प्रोत्साहक तथा बहु को इस कर्म का अनुमोदन करता है अपराधी है समझा नहीं तय करता है समझ की स्थिति में निर्णय अनुमान द्वारा या विषय साक्षी द्वारा होता है झूठी मन्दाही पर दण्ड अन्य शेष वर्गों का अभ्यसन (बुद्ध लोगों के मन से) दिया तथा सभी जातियों के लोगों से करना चाहिए।

आपस्तम्बधर्मसूत्र के दो प्रश्नों में प्रत्येक प्यारह पन्नों में विभाजित है। दोनों पटका में क्रमशः ३२ और २९ कण्डिकाएँ हैं। आज कितने भी धर्मसूत्र विद्यमान हैं, उनमें आपस्तम्ब अपेक्षाकृत अधिक सन्निष्ठ एवं सुसंरक्षित टीका में है और इसकी भाषा अधिक प्राचीन (आर्य) एवं प्राचीन के नियमों से दूर है। यद्यपि यह धर्मसूत्र अधिकतर गद्य में है, किन्तु यत्सुत पद्य भी पाये जाते हैं। 'उदाहरन्ति' या अभाष्युदाहरन्ति' पद्या द्वारा आपस्तम्ब ने अल्प उदाहरणों से भी व्याकृति ग्रहण कर लिये हैं। कुछ मित्राकर २ श्लोक हैं जिनमें क्रम से क्रम ७ बोधायन में भी आये हैं।

आपस्तम्ब ने संहितावाक्य के अतिरिक्त ब्राह्मणों में भी उद्धरण किये हैं (यथा १ १ १ १०-११ १ १ १ १ १ १ १ २६, १ २ ७ ७ १ २ ७ ११ १ ३ १ ८)। ऐतिह्यारम्भक से भी उद्धरण किया गया है। छ वेदाभा के नाम भी आये हैं—छन्द ब्रह्म व्याकरण ज्योतिष निरुक्त धित्वा क शास्त्र-भाष्य छन्दविधि की भी वर्णन है। सम्मन्त्र धित्वा का व्याकरण के शास्त्र मिला दिया गया है। आपस्तम्ब ने इन वर्णनार्थों के नाम दिये हैं यथा एत ब्रह्म ब्रह्म कुम्भिक कुम्भ ब्रह्म पुष्करमादि बार्हस्पति स्वेनवेनु एव हारीत। ब्रह्म बार्हस्पति तथा पुष्करमादि के नाम निरुक्त में भी आये हैं। वर्णनार्थ स्वेनवेनु उपनिषद् (आन्ध्रमोनिषद्) नाम स्वेनवेनु नहीं है। हारीत की वर्णन बोधायन एवं वा पट ने भी की है। यद्यपि आपस्तम्ब में भी सम्मन्त्रधर्मसूत्र को उद्धृत नहीं किया है तथापि वह अन्य उनकी जाति के समग्र अभ्यस वा। आपस्तम्ब ने भविष्यपुराण व मन की वर्णन की है (मण्ड प्रथम के उपरान्त विषय-मूर्ति)। एवं स्थान पर (२ ११ २ ११ १२) आपस्तम्ब ने कहा है कि वह ज्ञान वा परम्परा में स्थिता एवं गृह्य व भाषा जाता है विद्या की समग्र दूर की सीमा है यह अवबोध का पूरक है। सम्मन्त्र आपस्तम्ब ने यहाँ पर अर्धमात्र की ओर गत किया है वा चरन्मूर्त के अनुसार अवबोध का उपरान्त है। आपस्तम्ब में मनु की श्राद्ध की परम्परा का सम्पादन माना है। किन्तु यहाँ के मनु मनुस्मृति के प्रथम मनु न होकर मानवों के पूर्व दुर्योधन मनु हैं। आपस्तम्ब में महाभाग के अनुगामनवर्णन का एक श्लोक (०-४९) उद्धृत किया है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र का पूर्वमीमांसा में एक विशिष्ट सम्बन्ध है। मीमांसा के बहुत-से पारिभाषिक शब्द एवं निदान इस धर्मसूत्र में पाये जाते हैं। द्रष्टव्य यह पता चलता है कि आपस्तम्ब को मातासामूत्र का पता था या मीमांसामूत्र की निर्मा प्राचीन प्रति में इन मूल की उद्धृत वर्णन था—मीमांसा थी। आपस्तम्बधर्मसूत्र में पूर्वमीमांसा को उद्धृत बात स्पष्ट नहीं हो सकती क्योंकि उसकी व्याख्या हमलने में कर ही है।

यह प्राचीन वर्णन में आपस्तम्बधर्मसूत्र को प्रमाण रूप में माना जाता रहा है। वैमिनिमूत्रा के भाष्य में पटल में आपस्तम्ब को उद्धृत किया है। मन्त्रशास्त्र में दण्ड कतिपय मूत्रा का सुवभाषण अभ्यसन किया है। धर्मसूत्र (४ २ १४) का भाष्य करने हुए धर्मशास्त्रों में आपस्तम्ब (१ ७ २ ३) को उद्धृत किया है। धर्मशास्त्रों

ने बहुवारम्बक के माध्य में भी ऐसा किया है। उन्होंने स्वयं आपस्तम्ब के दोनो पटलों की अध्यात्म-सम्बन्धी बातों की जाँचोचना की है। विस्मय के साथवल्ग्य की टीका में आपस्तम्ब को लगभग बीस बार उद्धृत किया है। मेधातिथि ने मनु की टीका में आपस्तम्ब की कई बार चर्चा की है। मिताक्षरा में कई एक उद्धरण हैं। अपरार्ण में लगभग २ सूत्र उद्धृत हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शबर के काश (कम-से-कम ५ ई सन्) से लेकर ११ ई० तक कतिपय ग्रन्थकारों ने आपस्तम्ब की प्रशंसा माला है।

आपस्तम्ब के निवास-स्थान एवं जीवन-इतिहास के विषय में कुछ भी नहीं ज्ञात है। आपस्तम्ब जार्ज नाम नहीं है। यह वेद में नहीं मिलता। पानिनि (४ १ १ ४) के 'विवादि' मूल में यह शब्द आता है। उन्होंने अपने को शबर अर्थात् बाबू से आनेवाला कहा है। वर्षक में उनका नाम अधिकतर बौधायन के उपरान्त एवं सत्यावाह हिरण्यकेशी के पहले आता है। एक स्थान पर 'उदीष्यो' की एक विस्मयन धातु-परम्परा की चर्चा है (२ ७ १७ १७)। क्या यह उनके निवास-स्थान का सूचक है? हरदत्त के अनुसार भावस्ती के उत्तर के देश को 'उदीष्य' कहते हैं किन्तु महार्थक के अनुसार गर्वा के दक्षिण-पूर्व आपस्तम्बीय लोग पाय जाते थे और वह दक्षिण-पूर्व स्थान आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी का मुख है। परन्तु ने आपस्तम्बियों को मुनिमान किया है।

आपस्तम्बवर्मसूत्र का काश अनुमान के सहारे ही निश्चित किया जा सकता है। सम्भवतः यह पौनःपुन्य एवं बौधायनवर्मसूत्र से बाद का है और ५ ई सन् के पूर्व यह प्रमाण रूप में ग्रहण कर लिया गया था। यज्ञवल्क्य एवं शास्त्रिण्ड ने आपस्तम्ब को वर्मशास्त्रकार कहा है। शैवी और अपानिमीय प्रयोग होने के मते इस वर्मसूत्र का काश प्राचीन होना चाहिए। इसमें बौद्धधर्म जलवा किसी भी विरोधी सम्प्रदाय की कोई चर्चा नहीं पायी जाती। स्वेतकृत् से आपस्तम्ब बहुत दूर नहीं आ सकते। सम्भवतः जिन विद्वानों ने अपनी भाषा चलायी उन्हीं विद्वानों के वर्मसूत्र का प्रमाण हुआ। तां यदि इनके काश को हम १ ०-१ ई पू। के मध्य में करी २०० से अलग न होना।

आपस्तम्बवर्मसूत्र के व्याख्याकार हैं हरदत्त जिनकी व्याख्या का पाय है उज्ज्वला वृत्ति। इसका वर्णन हम ८१० के प्रकरण में करेंगे। अपरार्ण हरदत्त स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में आपस्तम्ब के बहुत-से उद्धरण हैं।

८ हिरण्यकेशि वर्मसूत्र

हिरण्यकेशि-वर्मसूत्र हिरण्यकेशि-वल्ग्य का २६वाँ एवं २७वाँ प्रश्न है। वर्मसूत्र का प्रकाशन पूना के आलन्दासम ने किया है। डा किन्टो (मियेना १८८९ ई.) ने मद्रास के माध्य के आधार पर हिरण्यकेशि वर्मसूत्र का सम्पादन किया है। हिरण्यकेशि-वर्मसूत्र की एक स्वतन्त्र रचना कहा जा सकता नहीं क्योंकि इसमें सैकड़ों सूत्र व्यो-ने-व्यो आपस्तम्ब-वर्मसूत्र से ले लिये गये हैं। अतः आपस्तम्बवर्मसूत्र का सबसे प्राचीन प्रमाण हिरण्य-वैधिवर्मसूत्र है जिसमें सबसे पहले उसके उद्धरण लिये। हिरण्यकेशिया का सम्बन्ध तैत्तिरीय ब्राह्मण के सायबिनेय नाम के चरण से है। इनकी भाषा आपस्तम्बीय भाषा के बाद की है। जोन् राजाओं के एक वागपत्र (४५४ ई.) में हिरण्यकेशि-भाषा के ब्राह्मणों की चर्चा है। चरणम्बुह के माध्य में उद्धृत महार्थक ने अनुसार हिरण्यकेशी लोग सहा पर्वत तथा परमुद्यम क्षेत्र (अर्थात् कोनक) के निकट के समुद्रतट से दक्षिण-पश्चिम दिशा में पाये जाते थे। बाद के रत्नागिरी जिले के बहुत-से ब्राह्मण अपने का हिरण्यकेशी कहते हैं।

महार्थक वैधिव की व्याख्या जिसका नाम उज्ज्वला है हरदत्त की उज्ज्वला से सब प्रकार से मिलती है। किसी एक ने दूसरे में व्या-ना-व्या किया है इसमें कोई संदेह नहीं है। लमदा है, महादेव वैधिव से हरदत्त ने बहुत कुछ उधार ले लिया है क्योंकि महादेव म हरदत्त की भाषा और भी बहुत कुछ है। हरदत्त से महादेव प्राचीन

उद्धरते हैं, क्योंकि ह्रदय ने अपनी व्याख्या के प्रारम्भ में गणस की स्तुति के उपरान्त महादेव की स्तुति की है। हो सकता है कि महादेव या तो ह्रदय के आचार्य थे या उनके पिता थे या वे केवल महादेव (सकर) के रूप में ही माने गये हों। ह्रदय की उल्लेखनीय स्मृतियों से उद्धरण कम आये हैं बल्कि गौतमधर्मसूत्र से अपेक्षा-वृत्त अधिक आये हैं।

९ वसिष्ठ-धर्मसूत्र

इस धर्मसूत्र का प्रकाशन कई बार हुआ है। जीबानन्द के सप्तह में केवल २ अध्याय तथा ३१वें अध्याय का कुछ अंश है। यही बात श्री एम. एन. बत (कलकत्ता १८) के सप्तह में भी है। किन्तु आगन्त्यायन स्मृति सप्तह (१९५६) तथा डा. फूहरेर के संस्करण में १ अध्याय है। डा. जोशी का कहना है कि कुछ हस्तलिखित प्रतियों में केवल ९ या १ अध्याय हैं। बिन्दुमोदिनी नामक व्याख्या के साथ वसिष्ठधर्मसूत्र का प्रकाशन काशी से भी हुआ है।

कुमारिक के मतानुसार वसिष्ठधर्मसूत्र का अध्ययन बिदेपत श्रुत्येव के विद्यार्थी किया करते थे किन्तु अन्य चरमा के लिए भी यह धर्मसूत्र प्रमाण था। इस धर्मसूत्र के पीछे एक गृह्यसूत्र नहीं प्राप्त होते। श्रुत्येव के केवल आस्वकायन श्रौत एवं गृह्यसूत्र मिलते हैं। तो क्या वसिष्ठधर्मसूत्र उसके रूप की पूर्ति है? इस धर्मसूत्र में सभी वेदों के उद्धरण मिलते हैं और केवल 'वसिष्ठ' नाम की कोई भी विशिष्ट बात नहीं पत्नी जाती कि इस हम श्रुत्येव से सम्बन्धित समझें।

इस धर्मसूत्र की विषय-सूची निम्नलिखित है—(१) धर्म की परिभाषा आर्यावर्त की सीमाएँ, पापी कौन हैं नैतिक पाप एक ब्राह्मण किसी भी रीति उल्हस जातियों की कन्या में विवाह कर सकता है छ प्रवार के विवाह राजा प्रजा के आचार को समझित करनेवाला है तथा जन-सम्पत्ति का पक्षपात कर के रूप में से सकता है (२) चारों धर्म आचार्य-महता उपनयन के पूर्व धार्मिक नियम-सम्भारों के लिए कई प्रमाण नहीं है चारों जातियों के विधेयाधिकार एवं वर्तव्य विपत्ति में ब्राह्मण भोग क्षत्रिय या वैश्य की दृष्टि कर सकते हैं ब्राह्मण कुछ विशिष्ट वस्तुओं का विषय नहीं कर सकते व्याज केना निषिद्ध है व्याज की वर (३) अपव ब्राह्मण की मर्त्यना जन-सम्पत्ति की प्राप्ति पर नियम कौल-कौल आठवारी है आर्य-रक्षा में वे वर मारे जा सकते हैं पत्निपावन कौल कौल है, परिपक्ष का विधान आचमन शीघ्र एवं विभिन्न पदार्थों के पत्निनीकरण की विधियाँ (४) चारों वर्णों का निर्माण क्रम एवं सत्कार-धर्म पर आधारित है सभी जातियों के साधारण वर्तव्य अतिथि-सत्कार, मनुष्य-व्रत-मरण पर अक्षौष (५) स्थियों की आभितता रजस्वला नारी के आचार-नियम (६) अत्युत्तम धर्म ही व्यवहार है आचार्य प्रसन्न मन्त्रसूत्र-त्याग के नियम ब्राह्मण की नैतिक विधेयताएँ एवं सूत्र की विलक्षण विधेयताएँ, गुहा के घर में भोजन करने पर मर्त्यना शौचव्य एवं अच्छे कुल के नियम (७) चारों आचम तथा विद्यार्थी-वर्तव्य (८) मृहस्व-वर्तव्य अग्नि-सम्भार (९) अरण्य के साधुओं के वर्तव्य-नियम (१०) सम्पादियों के लिए नियम (११) विशिष्ट आदर पानेवाला छः प्रकार के व्यक्ति—यज्ञ के पुरोहित दामाद राजा मनुष्य एवं पितृकुल (चाचा) तथा स्नातक पहले किसको भोजन दिया जाय अतिथि भ्रातृ-नियम इनका नाम इनके लिए निर्दिष्ट ब्राह्मण अग्निहोत्र उपनयन इनका उचित समय दण्ड मेमका आदि व नियम मित्रा मायने की विधि उपनयनरहित स्त्री व क्षत्रिय प्रायश्चित्त (१२) स्नातक व क्षत्रिय आचार-नियम (१३) वैशाख्ययन प्रारम्भ करने के नियम वैशाख्ययन की क्षुद्रिया के नियम गुरु एवं अग्यो व चरमों पर विरल के नियम विद्या वन, अवस्था नन्वन्व वेदों के अनुसार क्रमशः आदर देने व नियम मार्ग के नियम (१४) वज्रित एवं अवज्रित भोजन

के नियम कुछ विशिष्ट पक्षियों एवं पशुओं के मांस के बारे में नियम (१५) घोड़ लेने का नियम उनके लिए नियम जो बेदों की मर्त्यता करते हैं या सूत्रों का मन्त्र करने हैं, अन्य पापों के लिए नियम (१६) स्वाभ्यासन के बारे में राजा मायाकिन्धो का अभिमात्रक तीन प्रकार के प्रमाण यथा नामक-पञ्च साक्षिणी अधिकार, प्रतिकूल अधिकार एवं राजा के स्वभावा साक्षियों की पावता कुछ मामलों में मिथ्याभासन का मार्जन (१७) और पुत्र की प्रदत्ता क्षेत्र पञ्च के विषय में विरोधी मत—यथा वह अपने पिता का पुत्र है या अपनी माता के पूर्व पति का पुत्र है बारहों प्रकार के पुत्र भाइयों में धन-सम्पत्ति-विभाजन विभाजन-भोग से हटाने के कारण नियोग के नियम युवती किन्तु विवाहित कन्या के बारे में नियम वसीयत के बारे में नियम राजा अन्तिम उत्तराधिकारी है (१८) प्रतिभोग जातिवीं यथा चाष्ठाक सूत्रों के लिए या उनके सामने वेदाध्ययन की मनाही है (१९) उत्तरण करना एवं दण्ड देना राजा का कर्तव्य पुरोहित की महत्ता (२) जाने एवं मनवाने किन्ते हुए कर्त्तों के लिए प्रायश्चित्त (२१) ब्रह्म के व्यभिचार के लिए प्रायश्चित्त ब्राह्मण-स्त्री के साथ व्यभिचार करने तथा मोहत्वा के लिए प्रायश्चित्त (२२) बन्धित भोजन करने पर प्रायश्चित्त तथा इन पापों से मुक्त होने के लिए पश्चिन् नृक-ग्रन्थ या मन्त्र (२३) समीप एवं सुउपाय करने पर ब्रह्मचारी के प्रायश्चित्त (२४) कृष्ण एवं अतिकृष्ण (२५) बुद्ध वत एवं हृक्के-कुल्लके पापों के लिए वत (२६) एवं (२७) प्रापायाम के पुण पवित्रीकरण के लिए गावनी के वैदिक सूक्त (२८) गारी-प्रशस्ता अवसर्पण एवं दान-ग्रन्थस्त्री वैदिक मन्त्रों की प्रशस्ता (२९) दान पुरस्कार ब्रह्मचर्य तप आदि (३) वर्म प्रशस्ता सत्य एवं ब्राह्मण।

ऊपर जितने वर्मसूत्रों का वर्णन हो चुका है उनसे वसिष्ठवर्मसूत्र बहुत कुछ मिलता है। विषय-सूची में कोई अन्तर नहीं है और न शैली में ही क्योंकि यह भी यथा है और वन-उप इसमें भी पद्य मिलते हैं। इसकी शैली गौतमवर्मसूत्र से बहुत मिलती है और उस सूत्र से इसमें बहुत कुछ किया गया है। बौधायनवर्मसूत्र का भी यह ज़रूरी है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है इस वर्मसूत्र के अध्यायों के विषय में बड़ा मतभेद है जो संकेत ३ अध्यायों में यह प्रकाशित है। इस बात से इस वर्मसूत्र की प्रमाणयुक्तता पर सन्देह किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे भी पद्य हैं जिनके कारण यह बहुत बाद का कहा जा सकता है। इसमें कुछ क्षेत्र भी हैं किन्तु वे बहुत पहले जा चुके थे क्योंकि इसके बहुत-से उद्धरण प्राचीन टीकाओं में मिल जाते हैं यथा मिताक्षरा में।

वसिष्ठवर्मसूत्र में आग्नेय एवं वैदिक संहिताओं से उद्धरण मिले पाये हैं। ब्राह्मणों में ऐतरेय एक सप्तपञ्च अभिनतर संवेदित हुए हैं। बाबलगेनक एवं काठक ने नाम तक जाने हैं। आरण्यका उपनिषदों एवं वेदांगों के उद्धरण आये हैं। इतिहास एवं पुराण भी नी चर्चा हुई है। इस वर्मसूत्र में व्याकरण मुहूर्त मविष्यवाणी पक्षित व्योतिप मन्त्र-विद्या का वर्णन भी आया है। इस वर्मसूत्र में अन्य वर्मसाधनकारों ने ग्रन्थ एवं श्लोकों की ओर संकेत किया है। मनु से भी बहुत बातें ली गयी हैं या नहीं इस पर विवेचन मनुस्मृति वाले प्रकरण में होगा।

बुधभर ने मतानुसार वसिष्ठवर्मसूत्र ने माननेवालों की शाखा के लोग वर्मसा के उत्तर में थे। किन्तु यह बात अनिश्चित है क्योंकि अभी यह नहीं तय हो सका है कि यह वर्मसूत्र किसी शाखा से सम्बन्धित है।

मनु ने सबसे पहले इस वर्मसूत्र को वर्म-ग्रन्थ माना है। जब मनु ने इसे प्रमाण माना है तो वह कैसे कहा जा सकता है कि इस वर्मसूत्र ने मनुस्मृति से उद्धरण किया है? हो सकता है कि दोनों का कात्मात्तर में सरोचन हुआ और इसकी बातें उसमें और उसकी बातें इसमें चली आयी हो। तत्त्ववादिन ने कहा है कि इस वर्मसूत्र को आग्नेयी भोग पहले थे। चित्रकण वैशातिथि तथा अन्य व्याख्याकारों ने इसकी चर्चा की है और इसे उपपन्न किया है। टीकरत्न के रागिण साम्रपण में इस वर्मसूत्र का उद्धरण है। इन साम्रपण का समय है आठवीं शताब्दी का अन्तिम अरण्य। ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में यह वर्मसूत्र उपस्थित था ही अन्य ग्रन्थकारों ने सानवी

पितामही के उपरान्त भी इसकी ओर संकेत किया है। यह धर्मसूत्र गौतम आपस्तम्ब एवं बोधायन में बार बार है इसमें कोई संशेह नहीं है। यदि इसे ईसापूर्व ३ २ के मध्य में रखा जाय तो अमंगल में होगा।

याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका में विरचम्प ने बृह-वसिष्ठ के मत दिये हैं (याज्ञ १ १९)। मिताक्षरा (याज्ञ २ ९१) ने बृह-वसिष्ठ से जयपथ की परिभाषा को उद्धृत किया है। इसी प्रकार स्मृतिचन्द्रिका ने बृह-वसिष्ठ का हुआका 'जाह्निक' एवं 'याज्ञ' के विषय में दिया है। यट्टोविदीशान ने अपने अनुविमतिसूत्र (पृ १२) की टीका में बृह-वसिष्ठ से उद्धरण किया है। इस बातों से पता चलता है कि बृह-वसिष्ठ नाम के कार्य प्राचीन धर्माचार्य थे। मिताक्षरा ने एक बृह-वसिष्ठ की भी चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका (३ पृ ३) ने ज्योतिषविद्वत् से उद्धरण किया है। बोधायनधर्मसूत्र के टीकाकार गाविन्दस्वामी सप्तवा चरुता है (२ २ ५) कि ब्रह्मिष्ठधर्मसूत्र के टीकाकार यज्ञस्वामी थे।

१ विष्णुधर्मसूत्र

इस धर्मसूत्र का प्रकाशन भारत में कई बार हुआ है। श्रीचानन्द द्वार 'धर्मशास्त्रसंग्रह' में (१८७६ ई) बमाल एथियाटिक सोसायटी द्वार (१८८१ ई) बैजवती टीका के कुछ उद्धरणों के साथ (डा आर्मी द्वार सम्पादित) सी एम एन बत द्वार (१९ ९)। इस सूत्र में १ अध्याय है विष्णु सूत्र सम्प्रे-सम्प्रे नहीं है। प्रथम एक अन्तिम दो अध्याय पूर्वमेनया पद्यबद्ध हैं विन्तु अन्य अध्याय या तो गद्य में या पद्य-गद्य मिश्रित रूप में हैं। बैजवती टीका के अनुसार बत नामक यजुर्वेदीय छात्रा से इसका सम्बन्ध है। याज्ञवल्क्य उक्त 'पितृमन्त्रिण उपनिषी' में वाचस्पति ने कहा है कि विष्णुधर्मसूत्र बट्याणा के विद्याधिया के लिए है क्योंकि विष्णु उस मान्वा के मूलकार है। विद्यमान मनुस्मृति से इसका एक विचित्र सम्बन्ध है। चरकस्मृत के अनुसार बत एक चारपणीय यजुर्वेदीय चरकशास्त्रा के १२ उपविभागा में से था विभाषा है।

विष्णुधर्मसूत्र की विषय-सूची निम्नलिखित है—(१) धर्म द्वार समुद्र में पृथिवी को उठाना ब्रह्मण के द्वारा इसलिये जाना कि उसने उपरान्त पृथिवी को कौन संभालेगा तब विष्णु के पास जाना और उनका कहना कि जो बर्माभिम धर्म का परिपालन करेगा वे ही पृथिवी को धारण करेंगे उस पर पृथिवी ने परम श्रद्धा का उत्तर बर्तमान बटाने के लिए प्रेरित किया (२) चारा गण एक उनके नाम (३) राजधर्म (४) कार्यपरिषद एक अन्य छाने बटाने (५) कतिपय अपराधों के लिए दण्ड (६) भ्रातृभक्त (अथ वेलेबाका) एक उपार संनवाका व्याज-बत बन्धन (७) तीन प्रकार के केनपत्र या केनप्रमाण (८) मातृधर्म (९) विष्णु (परीक्षा) के बारे में सामान्य नियम (१०-१४) तुका अग्नि जल चिप पुन एक (कोष्ठ) नामक विष्णु (परीक्षा) (१५) ब्राह्मण प्रकार के पुत्र बलीयत का नियम पुत्र प्रमत्ता (१६) मिथिन विवाह में उत्तर पुत्र तथा मिथित जातियाँ (१७) बट्याणा समुक्त परिवार तथा पुत्रहीन की बलीयत के नियम पुनमिसल स्त्रीयन (१८) विभिन्न जातियाँ जानी पतिमा से उत्पन्न पुत्रों में बट्याणा (१९) शत्रु को क जाना मृत्यु पर अग्नीष ब्राह्मण-प्रमत्ता (२०) चारा भुयो सम्बन्ध, बन्धन महात्म्य की अवधि प्रमत्तावत के लिए अजिक न राने का उपदेश (२१) विष्णु के बार क्रिमा-संस्कार मासिक मास सपिण्डीकरण (२२) सपिण्डा के लिए अग्नीष की अवधि विचार के लिए नियम जन्म पर अग्नीष कतिपय व्यक्तिमा एक पदावों के स्वर्ग से उत्पन्न अग्नीष के नियम (२३) अपन शरीर एक अन्य पदावों का पवित्रीकरण (२४) विवाह विवाह प्रकार, अन्तर्विवाह विवाह के लिए अविविधायक (२५) स्त्री-धर्म (२६) विभिन्न जातियाँ की पतियों में प्रमुखाता (२७) संस्कार, धर्माधान आदि (२८) ब्राह्मणारी के नियम (२९) आचार्य-स्मृति (३०) वैशाख्ययन-काल एक कुटुम्बी (३१) पिता मत्ता एक आचार्य अपित

उम भद्रास्वर है (३०) सत्कार पापेवाके अन्य व्यक्ति (३१) पाप के तीन कारण—कामविकार श्रौच एव सोम (३४) अतिपातको के प्रकार (३५) पञ्च महापातक (३६) महापातको के समान अन्य मयकर उप पातक (३७) कतिपय उपपातक (३८-४२) अन्य हृत्के-पूजके पाप (४३) २१ प्रकार के नरक एव भ्राति-भ्राति के पापियो के किए नरक-कष्ट की वचशि (४४) कतिपय पापों के कारण-स्वरूप कतिपय हीन जन्म (४५) पापियो के किए भ्राति-भ्राति की रोच-व्याधि तथा उनके किए प्रतिकार-स्वरूप तीव्र व्यथाम (४६-४८) कतिपय कृच्छ्र (इत) सान्त्वन चान्द्रायण प्रसूतियावक (४९) बामुदेव-भक्त के कार्य तथा उसके लिए पुरस्कार (५०) ब्राह्मण-हत्या एव अन्य बीजों की हत्या तथा यो-हत्या आदि के लिए प्रायश्चित्त (५१-५३) सुरापान ब्रह्म मोहन करने सोता तथा अन्य पदार्थों की चोरी व्यक्तिचार एव अन्य प्रकार की वैपुन-क्रियाओं के लिए प्रायश्चित्त (५४) विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों के लिए प्रायश्चित्त (५५) गुप्त व्रत (५६) ब्रह्ममर्षण (पाप-मोचन) के लिए पुत्र स्तोत्र (५७) किसी सगति नहीं करनी चाहिए, शत्रु परचात्ताप न करनेवाले पापी जान देने से दूर रहनेवाले (५८) छुड़ मिथित तथा अन्य प्रकार का गुप्त धन (५९) गृहस्व-धर्म पाक-यज्ञ प्रति दिन के पञ्चमहाव्रत अतिपि-वन्दार (६०) गृहस्व के अनुविन वाले आचार, भद्र चर्चन (६१-६२) व्रतमजन करने एव आचमन के नियम (६३) गृहस्वजीवन-भूति के शासन मार्गप्रदर्शन के नियम यात्रा के समय बुरे या भले शकुन मार्ग-निर्गम (६४) स्नान एव वेवताओं तथा पित्रों का तर्पण (६५-६७) बामुदेव-पूजा पुष्प तथा पुष्पा की अन्य सामग्री वेवता को भोजन-दान पित्रों को पिण्ड-दान अतिथि को भोजन-दान (६८) भोजन करने के डग एव समय के बारे में नियम (६९-७०) पत्नी-संभोग एव सांके के नियम में नियम (७१) स्नातक के आचार के लिए सामान्य नियम (७२) आरम-समय का मूस्य (७३-८९) आठ आठ-विधि अष्टका आठ, किन् पित्रों का आठ करना चाहिए आठ के काक सप्ताह-विन में आठ-कण २७ नक्षत्र एव विधियाँ आठ-सामग्री आठ के लिए निमित्तित न किने जानेवाले ब्राह्मण पक्षिपावन ब्राह्मण आठ के लिए अयोम्य स्वक तीर्थ या देश सौष्ठव (८७-८८) मूत्रधर्म-दान या गो-दान (८९) नास्तिक-स्नान (९०) भ्राति-भ्राति के शत्रु की स्तुति (९१-९३) कप टाकार बालिका पुंस बाँध भोजन-दान आदि जनकस्याग के कार्य प्रतिष्ठाहोके के अनुसार पात्रता-भिन्नता (९४-९५) दानप्रव्र के नियम (९६-९७) सम्याधियो के लिए नियम अस्त्रि मासपेरी रक्त-स्नातु आदि का ज्ञान ध्यान-मुद्रा की कतिपय विधियाँ (९८-९९) पुत्रिणी एव कश्मी द्वारा बामुदेव-स्तुति (१००) इस धर्मसूत्र के अध्ययन का पुरस्कार।

यह धर्मसूत्र वशिष्ठधर्मसूत्र से कुछ भिन्नता है। इसमें कन्द (पक्ष) पर्याप्त मात्रा में है। किन्तु एक बिलक्षण बात यह है कि यह परमदेव द्वारा प्रणीत माना गया है। यह बात अन्य धर्मसूत्रों के साथ नहीं पायी जाती। इसकी टीका सरल है। यह व्याकरण-नियम-सम्मत है। बहुधा अध्यापान में पढ़ा जा अते हैं। कहीं-कहीं इन्द्रजया कही उपजाति और कहीं भिद्युत् कथ्य है।

विष्णुधर्मसूत्र का नाम-निर्णय दुस्तर कार्य है। कुछ अध्याय मीतम एव आपस्तम्ब से धर्मसूत्रों की भ्राति प्राचीनता में छोटे हैं। किन्तु अन्य स्वक इसे बहुत दूर के जाने-से नहीं सगते। इस धर्मसूत्र एव मनुस्मृति की १६ बातें बिल्कुल एक-सी हैं। कुछ स्वको पर मनुस्मृति में पक्ष मानो वध में रख दिये गये हैं। प्रश्न उठता है क्या मनुस्मृति में विष्णुधर्मसूत्र से उधार किया है या विष्णुधर्मसूत्र में मनुस्मृति से या दोनों में किसी अन्य स्थान से? यह एक महत्त्व-पूर्ण प्रश्न है। किन्तु कोई ऐसा जन्म नहीं उपलब्ध है जिसमें दोनों में एक-सी पायी जानवाची बातें मिल जायें। कदापि विष्णुधर्मसूत्र में मनुस्मृति से ही उद्धरण किया है। या जायी के मतानुसार मातृवत्स्य में विष्णुधर्मसूत्र से गौरीवत्-सम्बन्धी ज्ञान लि किया है। किन्तु यह बात मान्य नहीं है। सचची क्योंकि चरक एव मुमुक्षु में यह ज्ञान

वर्तमान या और वर्मसूत्रकारों ने उसे उद्धृत कर लिया। सप्रता है विष्णुवर्मसूत्र याज्ञवल्क्यस्मृति के बाद की कृति है। यह वर्मसूत्र मगधरीता मनुस्मृति याज्ञवल्क्य तथा अन्य वर्मसूत्रकारों का ज्ञानी है। पाँचवीं शताब्दी ईसवी-उपरान्त होनेवाले सुबर, कुमारिल एव चक्रवर्त्य ने मनुस्मृति को उद्धृत किया है। याज्ञवल्क्य का भाष्य विश्व-स्व ने मनी सताब्दी के प्रथमार्ध में किया। विश्वस्व ने गौतम आपस्तम्ब बीशामन वसिष्ठ सप्त और हारीत से अनेक उद्धरण किये हैं किन्तु विष्णुवर्मसूत्र का एक भी उद्धरण उनकी टीका में उपलब्ध नहीं होता। मनु की व्याख्या (मनु १ २४८ तथा ९ ७६) करते हुए मेघातिथि ने विष्णु का उद्धरण किया है। मिताक्षरा ने विष्णु का ३ बार नाम किया है। अपराध तथा स्मृतिचक्रिका में बहुत बार उद्धरण किया है। स्मृतिचक्रिका में २२५ बार उद्धरण आये हैं।

विष्णुवर्मसूत्र में वैदिक साहित्यो तथा ऐतरेय ब्राह्मण के उद्धरण आये हैं। इसने वेदानों व्याकरण इतिहास वर्मसूत्र पुराण आदि के नाम किये हैं। इस वर्मसूत्र के प्रारम्भिक भागों का काल ईसापूर्व ३ १ के बीच कहा जा सकता है किन्तु यह केवल अनुमान-मात्र है। विष्णुवर्मसूत्र की टीका वर्मसूत्र-सम्बन्धी कतिपय ग्रन्थों के लेखक जन्म पण्डित ने की है। इन्होंने पारावसी में समसम १६२२ २३ ई में वैजयन्ती नामक टीका लिखी। कदाचित् मार्गि नामक कोई अन्य टीकाकार से जिनकी विष्णुवर्मसूत्र सम्बन्धी टीका की बातें सरस्वतीविलास में कई बार उद्धृत की हैं।

११ हारीत का धर्मसूत्र

असक हमने उन वर्मसूत्रों का वर्णन किया है जो प्रकाशित हैं किन्तु अब उन वर्मसूत्रों का वर्णन करेंगे जो केवल कुछ उद्धरण रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम हारीतवर्मसूत्र को लेते हैं।

हारीत नामक एक वर्मसूत्रकार के इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि बीशामन आपस्तम्ब एव वसिष्ठ ने उन्हीं कई बार प्रमाणस्वरूप उद्धृत किया है। आपस्तम्ब ने हारीत का उपाका बहुत बार दिया है अथ कहा जा सकता है कि दोनों एक ही वेद से सम्बन्धित थे। उन्नयातिक ने हारीत को गौतम तथा अन्य वर्मसूत्रकारों के साथ गिना है। विश्वस्व से लेकर जन्म तक के वर्मसूत्रकारों द्वारा हारीत का नाम लिया जाता रहा है। सप्रता है यह वर्मसूत्र पर्याप्त कम्बा बीडा रहा होगा।^१

हारीतवर्मसूत्र की भाषा एव विषय-भूषी देखकर कहा जा सकता है कि यह जन्म पर्याप्त प्राचीन है। यह के साथ अनुप्यु एव विप्यु रूप आते गये हैं। हारीत तथा मैत्रायणीय परिमिष्ट एव मानवसाहस्य में बहुत समानता है। इससे पता चलता है कि हारीत कृष्ण मनुर्वेद के सूत्रकार थे। हारीतवर्मसूत्र में मन्मीरी शब्द "कच्छेत्ता" के जाने से हारीत को मन्मीरी भी कहा जा सकता है। हेमाद्रि (चतुर्वर्ग १ १ पृ ५५९) के अनुसार हारीत के एक भाष्यकार भी थे।^२

७१ स्वर्गिय य आमन शास्त्री इस्लामपुरकर को नासिक में हारीतवर्मसूत्र की एक हस्तलिखित प्रति मिली है। वैजयन्तीय डा पाण्डुरंग चामन काने ने उसका उपयोग नहीं किया। यहाँ पर हारीतवर्मसूत्र के बारे में जो कुछ कहा गया है वह उ जोसेली द्वारा उपस्थापित सामग्री पर आधारित है—क्यान्तरकार।

७२ हारीतवर्मसूत्र का सूत्र है—“पाण्डुर्या-नास्मिन्-पीतो-विश्व-सुमुक्त-वार्ता-मृत्यु-वचन-पाण्डुर-मृत-वचन-मिति अ वाहे न ददात् जित पर हेमाद्रि का वचन है—“वचन आरम्भियेव कश्मीरेषु प्रतिष्ठ इति हारीतस्मृतिभाष्यकारः।

तम भद्रास्तप हं (३२) सत्कार पापेवा-
 कोम (३४) कतिपातको के प्रकार (३५)
 पाठक (३७) कतिपय उपपाठक (३८)
 माँति के पापियों के लिए तरक-कण्ट की अ-
 पापियों के लिए माँति-माँति की रोग-व्या-
 हृन्क (बल) सान्त्वन आश्रयण प्रभृति-
 दाह्य-हत्या एव अन्य कीर्तों की हत्या
 करने सोना तथा अन्य पदार्थों की धारा,
 विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों के लिए
 स्तोत्र (५३) जिसकी संयति नहीं (५४)
 (५८) कुछ मिश्रित तथा अन्य (५९)
 अतिवि-सत्कार (६०) गृहस्थ व-
 के नियम (६३) गृहस्थजीवन-वृ-
 (६४) स्नान एवं वेष्टन-तथा (६५)
 वेष्टन को मोहन-दान विष्टन को
 धारे में नियम (६९-७०) पत्नी (७१)
 नियम (७२) आत्म-सर्वम का मूल
 चाहिए, आद्य के काम सप्ताह-दिन (७३)
 किये जानेवाले ब्राह्मण पवित्रपावन
 मृगधर्म-दान या मो-दान (८९) व-
 ताकार आदि का पुनः बीच मोहन-द-
 (९४-९५) आत्म-सर्वम के नियम (९६)
 ज्ञान ध्यान-मुद्रा की कतिपय विविध (९७)
 के अध्ययन का पुरस्कार।

यह धर्मसूत्र कतिपयधर्मसूत्र से
 विभक्त है। यह है कि यह परमेश्वर द्वारा प्र-
 दत्त की सीली सरल है। यह व्याकरण-नियम (१००)
 नहीं उपजाति और नहीं विद्वत् कल्प है।

विष्णुधर्मसूत्र का ज्ञान-निर्णय करने
 प्राचीनता के योग्य है। किन्तु अन्य स्वतन्त्र रूप
 बात विष्णुधर्मसूत्र (१०१) है। कुछ स्थलों पर अनुसूचि-
 ने विष्णुधर्मसूत्र से उधार लिया है या विष्णुधर्मसू-
 त्रों प्रस्त है। किन्तु कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं उप-
 लब्ध है। विष्णुधर्मसूत्र ने अनुसूचि से ही उद्धरण
 परीक्षा-सम्बन्धी ज्ञान से लिया है। किन्तु यह।

जीवानन्द के स्मृति-संग्रह में इस धर्मसूत्र के १८ अध्याय एवं एकस्मृति के ३३ तथा मिश्रितस्मृति के १३ एकक पाये जाते हैं। यही बात जाननाभम (पूना) के संग्रह में भी पायी जाती है। मिठासरा में इसका ५ श्लोक उद्धृत हुए हैं।

संज्ञानिहित-धर्मसूत्र पर भाष्य बहुत पहले ही किया गया। कबीरनरेश भोविन्दचन्द्र के मन्त्री सखीभर ने अपने कल्पतरु में इस धर्मसूत्र के भाष्य की चर्चा की है। सखीभर का काल है ११ ११६ ई। विमानरत्नाकर (१११४ ई) ने भी भाष्यकार का उद्धरण दिया है। यही बात विवाहविश्रामणि (पृ ६७) में भी पायी जाती है।

शैली और विषय-सूची में एक-लिखित का धर्मसूत्र अन्य धर्मसूत्रों से भिन्न-शुद्ध है। मीतम एवं आपस्तम्ब में बिलने विषय आये हैं, अधिकतर के सभी इस धर्मसूत्र में भी आ जाते हैं। बहुत स्थानों पर यह धर्मसूत्र मीतम एवं बौधायन के समीप आ जाता है। कुछ बातों में मीतम या आपस्तम्ब से एकलिखित अधिक प्रगतिशील है। कहीं-कहीं विषय-विस्तार में यथा सम्पत्ति-विभाजन या वसीयत के सिलसिले में यह धर्मसूत्र आपस्तम्ब एवं बौधायन से बहुत आगे बढ़ जाता है। एक की खेती कौटिल्य का भी स्मरण करता है। भाषा व्याकरण-सम्मत है। एक में याज्ञवल्क्य का नाम मिला है। किन्तु यहाँ यह नाम स्मृति-कार का नहीं है। याज्ञवल्क्य ने स्वयं एकलिखित का नाम अपने पूर्व के धर्माचार्यों में मिलाया है।

इस धर्मसूत्र के मन्त्राद्य में वेदों का सत्य योग धर्मशास्त्र आदिकी ओर खिंचे हैं जैसा कि इसके उद्धारकों से विहित होता है। पुराणों में वर्णित मीमांसिक सृष्टि-सम्बन्धी बातें इस धर्मसूत्र में भी पायी जाती हैं। इनसे अन्य धर्माचार्यों की चर्चा की है और प्रजापति आधिरस उसना प्रायश्चित्त बृहगीतम के मन्त्रों का उल्लेख किया है। पचास में यम कात्यायन और स्वयं एक के नाम आये हैं।

उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त कहा जा सकता है कि यह धर्मसूत्र मीतम एवं आपस्तम्ब के बाद की किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति के पहले की कृति है। इसके प्रचयन का काल ई पू १ से लेकर ई सन् १ के बीच में अवश्य है।

१३ मानवधर्मसूत्र क्या इसका अस्तित्व था ?

कुछ विद्वानों का कथन है कि आज की मनुस्मृति का मूल मानवधर्मसूत्र था। इन विद्वानों में मैक्स मूलर, वेबर और बुहलर के नाम उल्लेखनीय हैं। उनके बचनानुसार मनुस्मृति मानवधर्मसूत्र का सघोषित पद्यबद्ध संस्करण है। मैक्समूलर ने यहाँ तक कह दिया है कि "इसमें कोई सन्देह नहीं कि सभी सच्च धर्मशास्त्र जो आज विद्यमान हैं प्राचीन मुसलमनों वाले धर्मसूत्रों के जो स्वयं किसी-न-किसी वैदिक चरण में प्रारम्भिक रूप में सम्बन्धित थे सघोषित रूप हैं" (हिन्दी भाषा एडिषण संस्कृत लिटरेचर, पृ १३४ १३५)। मैक्समूलर का यह अनुमान भ्रामक है। बुहलर ने भी दूसरे तर्क से यही कहा है किन्तु वह भी ठीक नहीं जैसा। बुहलर के तर्क निम्न हैं—(१) वसिष्ठधर्मसूत्र (४-५-८) में आया है—“मानव ने कहा है कि वेदों पितरों देव पण्डों एवं अतिथियों के सम्मान के लिए ही पशु का उपहार दिया जा सकता है। बुहलर का तर्क है कि उपर्युक्त चार सूत्रों में जो कथ्य आया है वह पद्य में आ। हमने उपरान्त मनुस्मृति में जो कथ्य आया है वह दो श्लोकों की ओर एक पद्यात्मक में आया है (अन्य में इति आया है)। बुहलर का बचन है कि विद्यमान मनुस्मृति पद्यबद्ध है हमने वैसा आ जाना इस बात का धोखा है कि उसका मानवधर्मसूत्र से ज़रार किया है। (२) वसिष्ठधर्मसूत्र में और भी उद्धरण हैं जिन्हें मनु का कहा गया है किन्तु ये मनुस्मृति में नहीं पाये जाते

मत् कोई अन्य ग्रन्थ मनु के नाम से सम्बन्धित अवश्य रहा होगा और वह वा मानवधर्मसूत्र। (१) उसका ये मूलों के विषय में मनु का एक मत उद्धृत किया है जो यथेष्ट है। किन्तु यहाँ 'मनु' नहीं 'मुनयु' है। हस्तलिखित प्रति में यह भ्रम स्वयं बृहत्तर न बाध को समझ लिया। (४) कामन्दकीय मीतिशास्त्र (२१) में कहा है कि 'मानव' के अनुसार राजा को तीन विद्याओं अर्थात् त्रयी (तीनों वेद) आर्थात् एव दृष्टमीति का अध्ययन करना चाहिए। आग्नीषिणी त्रयी की ही एक शाखा है। किन्तु मनुस्मृति (७ ४३) के अनुसार विचारें चार हैं। यही बात सधिया की सख्या के विषय में भी है। कामन्दक-उद्धृत मनु के अनुसार सख्या १२ है किन्तु मनुस्मृति के अनुसार सख्या केवल ७ या ८ है। अतः बृहत्तर के मतानुसार मानवधर्मसूत्र अवश्य रहा होगा। किन्तु यहाँ कहा जा सकता है कि ये तर्क युक्तिसंगत नहीं है। कामन्दक ने केवल कौटिल्य के धर्मशास्त्र का अध्ययन मात्र किया है। विद्या तीन हैं या चार इसमें कोई मतभेद नहीं है क्योंकि "मानव" में भी तो आग्नीषिणी की चर्चा हो ही गयी है। मनुस्मृति का भी कई बार उल्लेख हुआ है अतः कुछ व्यक्तिगत पद ज्ञाना स्वाभाविक है।

वसिष्ठधर्मसूत्र में मनुस्मृति की बहुत सी बातें ज्यों-की-सो पायी जाती हैं। किन्तु इसी आधार पर यह कहना कि जब वसिष्ठधर्मसूत्र में पामी जानेवाली मनु-सम्बन्धी सभी बातें मनुस्मृति में नहीं देखने को मिलती तो एक मानवधर्मसूत्र भी रहा होगा जिसमें अन्य बातें पायी जा सकती हैं युक्तिसंगत नहीं है। वसिष्ठधर्मसूत्र में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो अन्य धर्मसूत्रों में उल्लेख-स्वरूप हैं किन्तु बाध कोटने पर वे बातें उन धर्मसूत्रों में नहीं मिलती तो क्या यह समझ लिया जाय कि उन धर्मसूत्रों के नामों से सम्बन्धित अन्य धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ थे?

इस मनुष्य की तीन शाखाओं को जो आपस्तम्ब, गौतम एव श्रियसेयी के रूप में दक्षिण भारत में विरसित हुईं और जहाँ किसी अन्य वेद का कोई ऐसा चरण नहीं पाया जाता जो उनके स्थापक द्वारा प्रणीत कोई धर्मसूत्र उपरिचय करे। हाँ फिर मानवधर्मसूत्र के धर्मसूत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुमारिक ने जो महत्त साहित्य में जम्मिर विद्वान् ने इण्डियनसूत्र के अनुयायियों द्वारा पड़े जाते हुए किसी मानवधर्मसूत्र की चर्चा नहीं की है। उन्होंने इस विषय में गौतम एव आपस्तम्ब की चर्चा पर्याप्त रूप से की है। कुमारिक ने मनुस्मृति का गौतमधर्मसूत्र से बड़ी बड़का ढेका स्नान किया है। उन्होंने मानवधर्मसूत्र की बड़ी भी कोई चर्चा नहीं की है। विद्वान् ने जो किसी-किसी व मत् में धरदाचार्य के सुरेश्वर नामक विषय भी माने जाते हैं कहा है कि मानवधर्मसूत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि मानवधर्मसूत्र का कोई अस्तित्व नहीं है और न मनुस्मृति उस नाम के धर्मसूत्र का कोई सम्बोधित स्वरूप है।

१८ कौटिल्य का धर्मशास्त्र

डा. घामासाहू ने मनु १ में कौटिल्य के धर्मशास्त्र का प्रकाशन एव अनुबाध करने भारतीय शास्त्र जगत् में एक नवीन जनना की उद्भूति की। पण्डित टी. यणपति घासाहू ने 'धर्मसूत्र' नामक अपनी टीका के साथ इस महान् ग्रन्थ का प्रकाशन किया है। डा. जाकी एव डा. विमल (विमल) ने महत्त्वपूर्ण मुद्रिका एव माध्यमशा की लक्ष्य प्रकाशनायक इन्द्रा लक्ष्मणन किया है। इस ग्रन्थ में डा. घामासाहू ने १९१९ ई. वाले उत्तरार्ध का उपयोग किया गया है। इस ग्रन्थ का उत्तर उद्योग-विद्योग 'उद्योग' है। इसने ऐतरेय प्रणवत-सत्यता बाल आदि विषयों पर बहान-सी व्याख्याएँ बाधाएँ एवं समायोजन उद्योग गये हैं। अनियम केन्द्रों निरन्ध्या ने अनिश्चित इस

पुस्तक को केवल अनेक ग्रन्थों पुस्तिकाओं का प्रणयन हो चुका है। कुछ के नाम अंग्रेजी में ये हैं—नरेन्द्रनाथ का की 'स्टडीज़ इन ऐंसेन्ट इण्डियन पोलिटि' डा पी बनर्जी की 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ऐंसेन्ट इण्डिया' डा बोयाल की 'हिस्ट्री आफ हिन्दू पोलिटिकल थ्योरीज' डा मधुसूदन की 'कारपोरेट लाइफ इन ऐंसेन्ट इण्डिया' विनयकुमार सरकार की 'पोलिटिकल इस्टीमेट्स एण्ड थ्योरीज आफ दि हिन्दूज' बामसबास की 'हिन्दू पोलिटि' प्रो एस बी विवेकानाथ की 'इन्टरनेशनल ला इन ऐंसेन्ट इण्डिया' आदि पुस्तकें। कौटिलीय अर्थशास्त्र सम्बन्धी सभी समस्याओं का विवेचन यहाँ सम्भव नहीं है।

अर्थशास्त्र पर उपस्थित प्राचीनतम ग्रन्थ कौटिलीय ही है। अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में आर्थ-सम्बन्धी विवेक हैं किन्तु शास्त्र में अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है क्योंकि अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की चर्चा होती है।^{३७} कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 'अर्थस्वीय' एवं 'कष्टकरोधन' नामक दो प्रकरण हैं अतः इसका इस पुस्तक में विवेचन होना उचित ही है। 'चीनकृत' चरणसूह के मतानुसार अर्थशास्त्र अर्थवेद का उपवेद है। वैसे कि स्वयं कौटिल्य ने लिखा है 'इयं शास्त्रं वा उच्यते'।^{३८} पृथिवी के काम-याग्न के साधना का उपाय करना।^{३९} याज्ञवल्क्य एवं नारद स्मृतियों में भी अर्थ एवं अर्थशास्त्र की चर्चा हुई है।

बहुत प्राचीन काल से ही चाणक्य उर्क कौटिल्य या बिष्णुगुप्त अर्थशास्त्र नामक ग्रन्थ के प्रणेता माने जाते रहे हैं। कामन्दक ने अपने नीतिशास्त्र में कौटिल्य (बिष्णुगुप्त) के अर्थशास्त्र की चर्चा की है। कामन्दक ने बिष्णुगुप्त (कौटिल्य) को अपना गुरु माना है। तन्नाम्नायिका ने जो ३ ई के लगभग अक्षर लिखी कवी की नृपशास्त्र के प्रस्तावनामक को प्रस्ताव दिया है। वही न अपने दण्डमुद्राचरित में लिखा है कि मौर्यराज के लिए छ सहस्र इलाका में बिष्णुगुप्त ने वन्दनीति को सजिष्ठ किया (दण्डमुद्रा ८)। बाण ने अपनी कादम्बरी (पृ १९) में कौटिल्य के ग्रन्थ का उल्लेख किया है। पञ्चनान्य ने चाणक्य एवं बिष्णुगुप्त को एक ही माना है और चाणक्य को अर्थशास्त्र का प्रणेता कहा है। कौटिल्य का नाम पुराणों में भी अधिकतर आया है। शमेन्द्र एवं सोमदेव की कृतियों में पता चलता है कि गुणादय की बृहत्का में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुच्छकटिक (१ १९) ने भी चाणक्य की आर सचेत किया है। मुद्राराक्षस (१) ने कौटिल्य एवं चाणक्य को एक ही माना है और कहा है कि 'कौटिल्य' वा 'बुद्धि' (टिप्पणी) में निर्मित हुआ है। उपयुक्त बातों में से कुछ स्वयं अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत सूत्रों का रूप में प्राप्त होती हैं। प्रथम अधिकारण के प्रथम अध्याय का अन्त में कौटिल्य इस शास्त्र का प्रणयता कहे गये हैं। द्वितीय अधिकारण के हमरें अध्याय के अन्त में राजाओं के लिए साधन-विधि के निर्माता कहे गये हैं। अन्तिम अध्याय बताया है कि उनमें अनेकाने मन्त्र के अनुसार में पृथिवी की रक्षा की इस ग्रन्थ का प्रणयन किया। वही यह भी आया है कि अर्थशास्त्र के माध्यम द्वारा की विभिन्न व्याख्याओं को केवल बिष्णुगुप्त ने स्वयं मूल एवं माध्य का प्रणयन किया।

जाली कीय एवं विनयनम् में कौटिलीय का मौर्यमन्त्री की इति नहीं आया है। यह वचन कि उस व्यक्ति के लिए, जो आदि से अन्त तक एक बृहत् साम्राज्य के निर्माण में लगा रहा इस बुद्धि का निराला सम्भव नहीं था किन्तु निराधार है। पुछा जा सकता है कि मायण एवं मायण का वैसे इनका समय मिला

३७. 'अर्थशास्त्रात्मार्थनयेव राजनीतिमत्तममर्थशास्त्रमिह विवक्षितम्' मितारवरा (पात्र २ २१)।

३८. तस्याः पृथिव्याः कामपालनोपायः शास्त्रमर्थशास्त्रमिति। कौटिल्य १५. १। प्रथम बारण्य है—पृथिव्या नाम्ने शास्त्रे च धातव्यमर्थशास्त्रमिति चूर्वाचार्यः प्रस्तावितानि प्रायःस्मानि महर्षयश्चिदर्थशास्त्रं इत्यम्।

कि वे विपत्तियों से बचने रहकर भी बृहद् धर्मों का निर्माण कर सके? अर्ब-शास्त्र में पाटस्मिन् एव चम्पुगुप्त क साम्राज्य की चर्चा नहीं पायी जाती। अतः कुछ लोगों ने इसी आधार पर इसे मौर्यमन्त्री की कृति नहीं माना। किन्तु यह छिड़काव ठीक है। एक महान् लेखक अपनी कृति में जो साम्राज्य ङग से लिखी गयी हो व्यक्तिगत स्वामीय एव समकालीन बातों का हवाला दे यह कोई आश्चर्य नहीं है। स्ट्राबन एव प्लिनीस का यह तर्क कि मेगस्थनीज ने कौटिल्य की चर्चा नहीं की और न उसकी बातों में अर्ब-शास्त्र की बातों का जिक्र किया है निरुपेक्ष है। मेगस्थनीज की 'इण्डिका' केवल उद्धरणों में प्राप्त है। मेगस्थनीज को भारतीय भाषा का क्या ज्ञान था कि वह महामन्त्री की बातों को समझ पाता? मेगस्थनीज की बहुत-सी बातें भ्रामक भी हैं। उसने तो लिखा है कि भारतीय लिखना नहीं जानते थे। क्या यह सत्य है? यहाँ केवल इतना ही छेड़ें पर्याप्त है। हिल्लेब्राण्ट ने कहा है कि अर्ब-शास्त्र एक शाखा की कृति है न कि किसी एक व्यक्ति की। इस तर्क का उत्तर जैकोबी ने भली भाँति दे दिया है। अर्ब-शास्त्र एक शाखा का जन्म इसलिए कहा गया है कि इसमें अन्य आचार्यों के साथ स्वयं कौटिल्य के मत समागम ८ बार जाय है। किन्तु इस प्रकार की प्रकृति की ओर मेगातिथि तथा विश्वरूप ने बहुत पहलू ही छेड़ें कर दिया है कि प्राचीन आचार्य अपने मत के प्रकाशनायक अपने नामों को अहंकारवादिता से बचने के लिए बहुधा अन्य-पुंस्य में दे देते थे।^{११} उत्तम-पुरुष के एकवचन में बहुत ही कम व्यवहार हुआ है। जैकोबी एव कीन का यह कहना कि मारकान्डे ने (५६) कौटिल्य की आलोचना की है मुट्तिपूर्ण है। कौटिल्य पहले अपना मत लेकर अपने पहले के आचार्यों का मत देते हैं। कीन का कथन है कि 'कौटिल्य' कुम्भिस से बना है अतः कोई प्रत्यक्ष स्वयं अपने मत का इस उपाधि से नहीं बोधित करेगा। चाणक्य ने कूटनीति से मौर्यसाम्राज्य का निर्माण किया और नव्य ऐसे आचर्याचार्यों का मार्ग किया अतः ही सकता है कि उन्हें आरम्भ में जो 'कुटिल' नाम दिया गया वह जन्म में उन्हें सत्कार्य करने के कारण मना समझे गया हो। एक बात और, कौटिल्य में बहुत-से आचार्यों के उद्गुन नाम भी बिचित्र ही हैं यथा—पिप्पल आचर्यादि कौण्डिन्य।

एक प्रश्न है—'कौटिल्य' नाम ठीक है या 'कौटस्य'? काव्यमयी मुद्राराक्षस पद्यतन्त्र आदि में 'कौटिल्य' शब्द प्रयुक्त हुआ है। काव्यमय क गीतिशास्त्र की एक टीका में कौटिल्य को कुटिलभाष्य कहा गया है और 'कुटिल' एक पौत्र का नाम कहा गया है। एक शिवाकेय में 'कौटिल्य' शब्द आया है (श्रीकृष्ण के गाने पर स्थान में प्राप्त १२३४ ३५ ई.)। जो ही नाम का श्रद्धा भरी तय नहीं हो पाया है। इस शब्द में कौटिल्य शब्द का ही प्रयोग किया जायगा।

अर्ब-शास्त्र में कुल १५ अध्याय १५ अध्याय १८ विषय एव ६ श्लोक (३२ अक्षरों की इकाई) हैं। यह गद्य में है गद्य-मन्त्री कुछ श्लोक भी हैं। प्रत्येक अध्याय के अन्त में एक या कुछ बहिर श्लोक हैं। कुछ अध्यायों के बीच में भी श्लोक हैं। पद्य भाग को छोड़कर कुल ३४ श्लोक जाये हैं। अन्य अनुष्टुप् चरित में अविष्ट हैं। इन्द्रजित्ता या उपजाति भाषा में केवल ८ श्लोक हैं। अर्ब-शास्त्र से पूर्व के अर्ब-शास्त्र हमने नहीं मिल सके हैं अतः यह कहना कठिन है कि कितने श्लोक उच्चांग जिये गये हैं और कितने इसके अपने हैं। शीरी शरत् एव सीरी हैं। वेदांग या व्याकरण सूत्रों की भाँति संक्षिप्त नहीं हैं। नीतम हाटील घसक्तिजित

के बर्मेसूतो की भाषा से इसकी सीसी मिछटी जुछटी है किन्तु आपस्तम्ब की भाँति इसकी भाषा प्राचीन नहीं है। भाषा पाणिनि के व्याकरण-नियमों के अनुसार है यद्यपि दो-एक स्थान पर मिश्रता भी है।

पूरा ग्रन्थ एक व्यक्ति की हृति है जत विषयों के अनुक्रम एवं व्यवस्था में पर्याप्त पूर्वनिवेदन सहजता है। यह ग्रन्थ प्राचीन भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन पर इतना मूल्यवान् प्रकाश डालता है और इतने विषयों का प्रतिपादन इसमें हुआ है कि कोई ये बहुत-बहुत कह देना सम्भव नहीं है। पन्द्रहों अधिकारणों की विषय-सूची इस प्रकार है—(१) राजानुभासन राजा द्वारा शास्त्राध्ययन ज्ञानीशिक्षी एवं राजनीति का स्थान मन्त्रियों एवं पुरोहित के गुण तथा उनके लिए प्रशोधन मुष्टावर-सत्त्वा समानैतिक राजवृत्त राजकुमार-रक्षण अन्त-पुर के लिए व्यवस्था राजा की सुरक्षा (२) राज्य-विभाग के पर्यवेक्षण के विषय में ग्राम-निर्माण करवाहू वन वृक्ष सन्निधाता के कर्तव्य वृक्षों मृमि ज्ञानो वनो मामों के करो क अधिकारी आय-व्ययनिरितक का कार्यसंय जलता के घन का गहन राजानुभासन राज्यकोप एवं ताना के लिए बहुमूल्य प्रस्तरो की परीक्षा सिक्को का मध्यम व्यवसाय बना अन्न-दास्रो टीक-वटस्रो बुनी कपडा हुनने मद्यशाळा राजधानी एवं नगरों के अध्यय (३) न्याय-शासन विधि-नियम विवाह प्रकार, विवाहित जोड़े के कर्तव्य स्त्रीजन बापों प्रकार के पुत्र व्यवहार की अप्य सभाएँ (४) कटक-निष्ठासन छिपकारो एवं व्यापारियों की रक्षा राज्यीय विपत्तियों, यथा अग्नि बाह आधि-व्याधि अकाल राक्षस व्याघ्र सर्प आदि के लिए बचाएँ या उपचार, वृष्टाचारियों को बचाना कीमार अपराध का पना बचाना सन्धेह पर अप-राधियों को बन्दी बनाना आत्मिक एवं बाह के कारण मृत्यु, दोषाङ्गीकार करण के लिए बलि पीडा देना सभी प्रकार के राजनीय विमावो की रक्षा अग मय करने के स्थान पर बुरमाने बिना पीना बचवा पीडा के साथ मृत्यु-वण्ड रमयियों के साथ समायम विविध प्रकार के दोषों के लिए जर्बवण्ड (५) दरबारियों का आचरण राजगोष्ठ के लिए दण्ड विधेयावसर (आकस्मिकता) पर राज्यकोप को सम्पूरित करना राजनर्तन चारियों के बैठन दरबारियों की पावताएँ, राज्यशालि की सत्स्थापना (६) मध्यसरचना सार्वभौम सत्ता के साथ उत्तम राजा के धीक-गुण धान्ति तथा सम्पत्ति के लिए कठिन कार्य पद्विध राजनीति तीन प्रकार की धकि (७) राज्यो के वृत्त (मध्यक) में ही नीति की छ बापएँ प्रयुक्त होती हैं सन्नि विग्रह धान आसन सरण महता एवं धीधीमाव नामक छ गुण सेना के कम होने एवं आलोचनन के कारण राज्यो का मिहान मित्र सेना या मृमि की प्राप्ति के लिए सन्नि वृष्टभाग में वजु, परिसमाप्त धकि का पुनर्मठन ठत्त्व राजा एवं राज-मण्डल (८) सार्वभौम सत्ता के तत्त्वों के व्यसनों के विषय में राजा एवं राज्य के कष्ट (बाबा) अनुष्यो एवं सेना के कष्ट (९) आकमयकारी के कार्य आकमय का उचित समय सेना में रन क्यो की मछी प्रसाधन अन्त एवं बाह्य कष्ट (बाबा) असन्तोष विस्वासघाती धनु एवं उनके मित्र (१०) युद्ध क बारे में सेना का पडाव डालना सेना का अधिमान समराज्जुण पचाति (वीर्य सेना) अन्न सेना हृतिसेना आदि के कार्य विविध तथा में युद्ध के लिए टुकड़ियों का सज्जना (११) नगरपालिकाओं एवं व्यवसाय-निगमों के बारे में (१२) धकिधारी धनु क बारे में वृत्त मेजना कट प्रबन्ध दोजना अस्त्र-दास्य सञ्चित मुष्टावर अग्नि धिय एवं माणहार तथा अन्न-कोठार का नाथ युक्तिधों से छन्द को पकड़ना अन्तिम विजय (१३) वृष को भीतना फूट उल्लास करना युक्ति ध (युद्धनीयक आधि धे) राजा को आहूट करना बारे में मुष्टावर विविध राज्य में धान्ति-स्थापना (१४) गुप्त साधन धनु की हत्या के लिए उपाय भ्रमा तमक रूप-स्वरूप प्रकट करना औपधियाँ एवं मन्त्र-प्रयोग तथा (१५) इस हृति का विभाजन एवं उसका निरर्धन।

व्यवहार-विषयक शासन के वर्णन में कौटिलीय के उल्लेख एक वाजवन्स्य में बहुत साम्य है। मनु एक नारद की बातों में इस विषय में कौटिलीय से मिश्री-जुलसी-सी वृष्टिपोषण होती है, किन्तु उस सीमा तक नहीं जहाँ तक याज्ञवल्क्य से।" अब प्रश्न है कि किसने किससे उधार लिया याज्ञवल्क्य में कौटिल्य से या कौटिल्य में याज्ञवल्क्य से? भाषा-सम्बन्धी समानता बहुत अधिक है। सम्भवतः याज्ञवल्क्य ने ही अर्थशास्त्र से बहुत-सी बातें लेकर उन्हें पचबड करके अपनी स्मृति में रक्त किया है। बात यह है कि याज्ञवल्क्य में कौटिल्य से जग्य भी बहुत-सी बातें पायी जाती हैं। कौटिलीय अर्थशास्त्र मनुस्मृति से भी पुराना है। कौटिलीय में मानवों के मत की ओर पाँच बार संकेत आया है। अर्थशास्त्र में लिखा है कि मानवों के मतानुसार राजकुमार को तीन बिछाएँ पढ़नी चाहिए। यही बातें एक दृष्टिकोण से आन्वीक्षिकी यही का ही एक भाग है। राजमन्त्रियों की सख्या बाढ़ है। मनुस्मृति (७-४३) में बिछावों को स्पष्ट रूप से चार माना है और राजमन्त्रियों की सख्या ७ या ८ नहीं है। बृहत्तर और अन्य विद्वानों ने इस मतभेद को सामने रखकर यही कहा है कि इस विषय में कौटिल्य ने मानवधर्मसूत्र की ओर संकेत किया है। किन्तु हमने पहले ही देखा कि मानवधर्मसूत्र का ही नहीं। धर्मशास्त्र में मानवों के अतिरिक्त बृहस्पतियों एवं बौधनसों के नाम आते हैं किन्तु आरम्भ तो यह है कि कौटिल्य में गौतम आपस्तम्ब बौधायन वसिष्ठ हारीत की कहीं भी चर्चा नहीं की है। धर्मस्वीय प्रकरण में कौटिल्य में अपने से पूर्व के आचार्यों की ओर संकेत अवश्य किया है। समानता के आचार पर यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य ने पूर्वाचार्यों की ओर संकेत करके धर्मवृत्तकारों की ही चर्चा की है।

धर्मस्वीय प्रकरण में जो कुछ आया है उससे प्रकट होता है कि गौतम आपस्तम्ब बौधायन के धर्म-सूत्रों से बहुत जाने की ओर अतिप्रतिधीक बातें अर्थशास्त्र में पायी जाती हैं किन्तु मनुस्मृति से कुछ और याज्ञवल्क्य से बहुत पहले ही इसका प्रथम हाँ चुका था। कौटिलीय के निर्माण-काल के विषय में हम जन्म प्रमाणों पर ही अपने तर्कों को रक्त सकते हैं क्योंकि बाह्य प्रमाण होने हुए तक नहीं के जा पाते। निस्सन्देह यह इति २ ई के बाद की नहीं हो सकती क्योंकि कामन्वक तन्त्राचार्यिका तथा चाप ने इसकी प्रसंघा के गीत गाव है। इसे ई. पू. ३ के जाने में हम नहीं के जा सकते।

कौटिलीय में पाँच शास्त्रियों के नाम आते हैं—मानवा (५ बार) बार्हस्पत्या (१ बार) बौधनवा (७ बार) पाण्ड्य (४ बार) आशीया (एक बार)। निम्नलिखित व्यक्तियों के भी नाम आये हैं—कात्यायन (एक बार) किम्बल (एक बार) कौमपवन्त (४ बार) बोटकमुक्त (एक बार) (बीर) चाप दण (एक बार) पराधर (२ बार) पिपुन (१ बार) पिपुनपुन (एक बार) बाहुबन्धिपुन (एक बार) भास्त्राज (७ बार एक बार वसिष्ठ भास्त्राज नाम से) वातस्याधि (५ बार) विद्यानाथ (१ बार)। स्वयं कौटिल्य का ८ बार नाम आया है। महाभारत में भी निम्नलिखित दृष्टिकोणकारों की चर्चा की है—बृहस्पति

८ (क) अभियुक्तो न प्राप्ताभियुक्तो न जन्म कर्महताहृतसार्वसमवायेभ्यः । न चाभियुक्तेऽभि-
योचोऽस्ति । की ३ १ ; अभियोपमनिसीर्य गैत प्रत्यभिधो येत् । कुपतिप्राप्त्यभिधो न कश्चै ताहृतो न च ॥ याज्ञ
१ १ १ । (ख) प्रसिद्धोऽप्यभिधुभिन्नमप्यभिधोऽकारे धर्मकार्यं च पत्युः । की ३ २ ; दुर्निसे धर्मकार्यं च व्याधी
सम्प्रतिरोचके । बृहति इनीचर्न कर्ता न सिध्वै वसुमर्हति ॥ याज्ञ २ १४७ । (ग) सोऽयमात्रनेकपितृकायां पितृतो
दायविभक्तः । की ३ ५ अनेकपितृकायां पु पितृतो नापकल्पताः । याज्ञ २ १२ ; आदि आदि (की ३ १६ एवं
याज्ञ २ १६९ ; की ३ १६ एवं याज्ञ २ १६७) ।

यन् भारद्वाज विनाबाह्य भुक्त (वही जिन्हें हम उपाता कहते हैं) तथा द्रव्य (सम्भवन कौटिल्य का शब्द इतिगुण)। शास्त्राचार्य के कामसूत्र में घोटनमुक्त एवं पारायण के नाम आये हैं। नमःपन्त्रिका के मतानुसार विष्णु भारद्वाज कौटिल्यस्य एव शास्त्राचार्य नाम तं नारद प्रोक्षाचार्य भीष्म एव उच्यते ।

कौटिलीय में चारों वेदा अथर्ववेद के मन्त्रप्रयोग के वैशाखा इतिहास पुराण अर्थशास्त्र एव अर्थशास्त्र की चर्चा की है। इसमें सारय साग एवं सांकायत की शास्त्राचार्य की ओर भी श्रद्धा आया है। इसमें मौर्यस्य चार्वाक (फलिग्न ग्योतिष जाननेवाला) बृहस्पति ग्रह एव सुक्रग्रह की भी चर्चा की है। पातुगाम्य का नाम भी आया है। उस समय सत्यन ही राजसाया थी। शास्त्राचार्यकार म काश्यपगुणो की चर्चा भी की गयी है तथा मायुर्य औशार्थ स्पष्टान् जो अन्ननारायण के प्रारम्भ की सूचक है। इसमें कई आदर्श की बात नहीं है यद्यपि इसमें मत्तार्य (१५ ई) म इन्द्रायाम् के अधिकार म काश्यपगुणो की चर्चा है। कौटिल्य में प्रम्पन एवं ताम्र पर ताम्र अनुशासना की कोई चर्चा नहीं की है। उनमें अर्थशास्त्र म ईश्वरनारायण (२ २७) की ओर भी श्रद्धा है।

जिन देशों एवं लोगों की चर्चा कौटिलीय में हुई है उनमें कुछ उदाहरण के साम्य हैं। चीन के देशों (कोरोय) एवं नगरों के सम्बन्ध की चर्चा हुई है। चीन के राजानुसार चीन नाम चीन देश के 'मिन' नामक राजा का नाम है। चीन इस देश का राज्याध्यक्ष ई पू २७४ म हुआ और कौटिलीय ई पू ३०० म नहीं प्रसीत हो सकता। किन्तु 'चीन' शब्द की व्याख्या सरल नहीं है यह किसी अन्य प्राचीन राज्य से भी सम्बन्धित हो सकता है। हाँ सचता है कि जहाँ यह शब्द आया है वह मूल ही अलग हो। कौटिलीय में बुद्धिमान के 'मन्' शब्दों एवं सुष्ठु के आयुष्योरी (सुष्ठुओरी) एवं चार्वाकौरी (इति-म्यागार-ओरी) शब्दों की श्रद्धा तथा लिच्छिवि बुद्धि सम्बन्ध मन्त्र बुद्धि तथा बुद्धिप्राप्ता का (या राजा पत्नी का) वर्णन आया है (११ १)। इन गणों में कुछ यथा लिच्छिवि बुद्धि (प्राप्ति म बुद्धि) तथा मन्त्र या बुद्धि प्रम्पन में मन्त्री भीति वर्णित हैं। हम यह कल्पन मिलाते हैं कि बम्बोज सिन्धु आर्य तथा बम्बोज के अन्तर्गत एक बम्बोजीय नाम हीनरीय एवं हीनरीय के सम्बन्ध में भी चर्चा है। कौटिलीय में स्पष्ट आदि का भी वर्णन आया है जिसमें मन्त्राणा की विषयी हो सकती और उक्त कल्पना तथा जा सकता है (३ १३)।

बौद्ध के विषय में कोई विधिष्ट विवरण नहीं मिलता जबकि एक स्थान (३ २) पर ऐसा आया है कि उस स्थान का एक ही पक्ष (एक प्रकार का विवरण) देता प्रमाण जो अपने घर में देखाया या फिरों के सम्मान में समय किसी बौद्ध (गार्थ) आर्याय का बुद्ध गांधी का योग्य के लिए नियमित करता है। स्पष्ट है कि कौटिलीय के प्रथम के समय बौद्धों का समाज में कोई उच्च स्थान नहीं प्राप्त हो सका था। आर्याय को मन्त्राणि नामान् द्वारा स्थापित एवं धार्मिक नामों का अनुशासनीय।

कौटिल्य का प्रचलित मन्त्राचार्य नाम था कि नहीं बताया नहीं है। अर्थशास्त्र में उदाहरण यथात्मक दुर्गोचन ईश्वर अन्न नारायण अन्वरीय सुवाह (वच) की अधिकांश नामान् मन्त्राचार्य म भी आया है। वही-वही नामान् में कुछ अन्तर भी है यथा अन्वरीय म नाम में आर्य आर्याय पर आर्याय विषय और मन्त्र है। यथा किन्तु मन्त्राचार्य म अन्वरीय की नामान् कुछ और ही है (१० १५)। मन्त्री प्रकार कुछ अन्य नामान् म भी आया है। कौटिल्य का पुराणा के विषय में जानकारी थी।

८१ तथा कौटिल्य कोनकृताच चीनबुद्धिमान् व्याख्याताः । की ३ ११ ।

८२ शास्त्राचार्यवार्ता । बुद्धयन्त्राचार्यम् देवदत्तवार्ताचर्यम् अन्वरीय नामान् वचः । की ३ २ ।

कौटिल्य को कबी-भूतियो का आश्चर्यजनक ज्ञान था। डा पाली के मत में इस विषय का कौटिल्य का ज्ञान सुभुत से कहीं अधिक विस्तृत था। चरक एवं सुभुत के कालों के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। कौटिल्य ने 'रस' नामक विष की चर्चा की है। उन्होंने 'रस' के व्यापारियों के लिए निष्कासन का बख्त कोषित किया है उन्होंने 'रस-विज्ञ' (पारामर्शित सेना) (२ १२) 'रसा काश्चमिका' (स्वर्णयुक्त कभीय पराधी) एवं 'हिमुकु' की चर्चा की है।

कौटिलीय अर्थशास्त्र में एक महत्त्वपूर्ण बात है कुंय के बीच में देवताओं के मन्दिर की स्थापना की चर्चा यथा सिव विसवण अश्विनो लक्ष्मी एवं सविता (पुरा?) के मन्दिर। इतना ही नहीं उन्होंने शरोत्था में अपराधित अप्रतिष्ठत जवन्त एवं वीजवन्त की मूर्ति-स्थापना की चर्चा की है। उन्होंने कहा इन्द्र यम एवं सेनापति (स्कन्ध) को मुख्य द्वार के द्वयदेवताओं में बिना है। पाणिनि (५ ३ ९९) के महाभाष्य से पता चलता है कि 'नीमो' ने जनकोम से मूर्तियाँ स्थापित की थीं जिसमें सिव स्कन्ध एवं विराट् की पूजा हुमा करती थी।^१

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत प्राचीनता पायी जाती है। यह ई पू ३ की कृति है इसमें सम्यह नहीं करना चाहिए।

अब तक कौटिलीय की दो व्याख्याओं का पता चल चुका है। एक है महत्त्वानी कृत प्रतिपवपिका और दूसरी है माधवयन्त्रा की नयचन्द्रिका। दोनों अपूर्ण रूप में ही प्राप्त हैं।

डा धामशास्त्री ने अपने सस्कृत में बाणक्यकृत ५७१ सूत्रों का संग्रह किया है। किन्तु इन सूत्रों का कौटिल्य से क्या सम्बन्ध है कहना बहुत कठिन है। भारत के विभिन्न भागों में बाणक्य की बहुत-सी नीतियाँ प्रकाशित हुई हैं। निस्सन्देह में नीतियाँ कौटिलीय अर्थशास्त्र के बहुत बाध की हैं और कहावतों के रूप में प्रचलित रही हैं। इसी प्रकार बाणक्य-राजनीतिशास्त्र नामक ग्रन्थ भी कौटिल्य का नहीं है। यह राजा भोज के काल में समुद्भूत हुआ था। इसी प्रकार बृह बाणक्य लघु बाणक्य की पुस्तकों के विषय में भी समझ सेना चाहिए। कौटिलीय अर्थशास्त्र से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

१५ वैज्ञानस-धर्मप्रश्न

पश्चिम टी गणपति शास्त्री ने सन् १९१३ में इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया (निवेन्त्रम सस्कृतमाला में) और सन् १९२९ में डा एम्बर्स ने भी पारिड्रेन में इसका प्रकाशन किया।

महादेव ने सत्यापाठ-कौटिल्य पर लिखित अपनी वीजवन्ती नामक व्याख्या में कृष्ण पञ्चमंड के छ कौटिल्यों यथा बीषायन माछाज मापस्तम्भ हिरण्यवेष्टी बाबूल एवं वीजानस की चर्चा की है और वीजानसकौटिल्य के कुछ अम कई बार उद्धृत किये हैं। बीजक के चरणभ्यूह में बाबूल एवं वीजानस के नाम नहीं आये हैं। प्राचीन धर्मग्रन्थों में वीजानस नामक सेलक की ओर संकेत मिलता है। गीतम में 'वीजानस' छन्द (धर्मसूत्र ३ २) बाणप्रश्न के लिए आया है। बीषायन में भी वही सूत्र है और उसकी व्याख्या की गयी है कि वीजानस वह है जो वीजानस-शास्त्र में कथित नियमों के अनुसार चलता है (धर्म सूत्र ६ १९)। कटिपटधर्मसूत्र में भी वही सूत्र है। मनुस्मृति (९ २१) में बाणप्रश्न की वीजानस के मतों का माननेवाला कहा है (वीजानसमते स्थित)।

८३ 'अपण्य इत्युच्यते, तत्रार्थं न लिप्यति; शिकः स्वम्ब विज्ञात इति। किं कारणम्। मीर्दीहिरण्याभिनिर्वाः प्रवर्त्तिताः। नचतानु न श्यातुः आस्त्येता' इति पुत्राधीतानु अभिप्यति। महाभाष्य (५ ३ ९९)।

वैज्ञानिकधर्मग्रन्थ में तीन ग्रन्थ हैं, जिनमें प्रत्येक कई खण्डों में विभाजित हैं। कुछ मिथ्यावर ४१ खण्ड हैं। यह पुस्तक छोटी ही है। इसकी विषयसूची यों है—(१) चार वर्ष एवं उनके विधियाधिकार, चार मास्य ब्रह्मचारी के कर्तव्य ब्रह्मचारियों के चार प्रकार, गृहस्थ के कर्तव्य गृहस्था के चार प्रकार वातवृत्ति (इपि-जीविका) साधनी यायावर एवं चौराचारिक वन के यतिभोजन वानप्रस्थ या वां सपत्नीक हैं या अपत्नीक सपत्नीक चार प्रकार के होते हैं। औदुम्बर, वैरिष्ठ्य बाकलिन्य एवं केनप अपत्नीक वानप्रस्थ चार प्रकार के भिक्षुओं के बारे में यथा कुटीषक ब्रह्मचर हंस एवं परमहंस सवाम एवं निष्कामकर्म प्रवृत्ति एवं निवृत्ति यागिया के तीन प्रकार एवं उनके उपविभाग (२) वानप्रस्थ के अयण्य नामक क्रियासंस्कारों का विस्तार (खण्ड १४) वानप्रस्थ के कर्तव्य सन्यासियों के सम्प्रदाय में सम्मिश्रित होने का विवरण (खण्ड ६-८) सन्यास के लिए अवस्था (७ वर्ष के ऊपर या सप्ततिवर्षीय या पत्नी मर जाने पर) सन्यासियों के प्रति दिन का व्रत एवं कर्तव्य आचमन एवं संन्या के विषय में सम्बन्धियों पुरष या माता की अभिवादन अनध्याय स्नान एवं ब्रह्ममन्त्र भोजन विधि वर्जित एवं अवर्जित भोजन (३) गृहस्थ के आचार-नियम (खण्ड ११) धर्मनियम स्वर्ण या अन्य धातु सम्बन्धी वस्तुओं का परिधीकरण अन्य वस्तुओं का निर्मकीकरण वानप्रस्थ के विषय में भिक्षु सन्यासी की समाधि सन्यासी की मृत्यु पर नाट्यमणविक विष्णु केशव आदि बारह नामों एवं एक के सात सन्यासियों द्वारा ठपन अनुलोम एवं प्रतिलोम बीच बाड़ी जातिवां काय लोग उनका उत्पन्न जीविता का नाम एवं साधन (खण्ड ११-१५)।

गठित एवं बौद्धिक के धर्मसूत्रों की अपेक्षा वैज्ञानिकधर्मग्रन्थ सीधी एवं विषय-वस्तु में भार की दृष्टि लगता है। सम्भवतः यह प्राचीन वातों का संशोधन-भाग है। इसमें धर्मसूत्रों एवं कुछ स्मृतियों की अपेक्षा अधिक निहित जातियों के नाम आये हैं। यह दृष्टि किसी वैष्णव द्वारा प्रणीत है। इसमें मोक्ष के अर्पण (११-९) आनुवंशिक के अष्टाव एवं भूत-प्रेतों की पुस्तकों की वर्णन है (भूतवचन ११२७)। इसमें क्षत्रिया के लिए सन्यास वर्जित कहा गया है।

धर्म-सम्बन्धी अन्य सूत्रग्रन्थ

१६ अग्नि

कुछ ऐसे भी धर्मसूत्र हैं, जो या तो हस्तलिपियों में हैं या केवल धर्मशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तकों में विलुप्त-विद्यमान हैं। इनमें सर्वप्रथम हम अग्नि की लेते हैं। मनुस्मृति में पता चलता है कि अग्नि एक प्राचीन धर्म शास्त्रकार थे। वेदों का लेख के सङ्ग्रह में बहुत-सी हस्तलिखित प्रतियां हैं जिनमें आधे धर्मशास्त्र भी अध्यायों में हैं। इन अध्यायों में वान जप तप का वर्णन है जिससे पापों से छुटकारा मिलता है, कुछ अध्याय गद्य-पद्य दोनों में हैं। प्रथम तीन अध्याय पूर्णतः दलोकवद्ध हैं, इनमें कुछ दलोंक अनुस्मृति में भी आते हैं। चौथा अध्याय एक लंबे धून से प्रारम्भ होता है, जो सीढ़ी में आगे जानेवाले धाप्यों एवं टीकाओं से मिलता है। पाँचवां अध्याय भी पद्य में है और इसमें वसिष्ठ दलोंक वसिष्ठ में भी पाये जाते हैं। छठा अध्याय वेद के सूक्तों एवं पूजा-स्तोत्रों का वर्णन करता है। यहाँ भी वसिष्ठ के दलोंक हैं (२८ १०-११)। सातवां अध्याय धून प्रायश्चित्तों की ओर मनेत्र करता है। इसमें सफा यज्ञों के अन्धोंका बाहुलीनी लगी वनों एवं पारत (पारमिया या फारनहालो) के नाम आये हैं। अष्टमो में भी इन धून का उद्धरण दिया है। नौवां एवं आठवां अध्याय गद्य-पद्य-मिश्रित हैं। दसवां पद्य में है और गद्य एवं इससे अथा का वर्णन करता है।

हस्तलिखित प्रतियां में अग्नि-स्मृति या अग्नि-महिता नामक ग्रन्थ मिलता है। जीवानन्द ने मध्य में भी

अग्नि-संहिता का प्रकाशना हुआ है जिसमें ४० श्लोक हैं। इसमें स्वयं अग्नि प्रमाण-स्वरूप उद्धृत किये गये हैं। इसमें आपस्तम्ब यम व्यास शक्य श्रुताश्रय के नाम एवं उनकी कृतियों की चर्चा है। वेदान्त शास्त्र में पुराण मायवत का भी वर्णन आया है। अग्नि में सात प्रकार के अन्वेषणों के नाम आये हैं यथा बोमी धर्मकार मत्, बृहद् बर्षत् (मस्काह) मध एवं भिस्व। अग्नि ने कहा है कि मेला विवाह-चतुस्रो वैदिक यज्ञो एवं अन्य उत्सवों में मत्स्युष्यता का प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने कहा है कि मधय मधुर एवं अन्य तीन स्वादों के बाह्य चाहें वे बृहस्पति के समान विद्वान् ही क्यों न हों स्वाद के समय नहीं आयुत होते।

अग्नि में रायि-वक्त्र के लक्षण कन्या एक वृषिक के नाम आये हैं, अतः यह कृति ईसा के बाद प्रथम शताब्दी के पहले प्रणीत नहीं हुई होगी।

जीवानन्द के सङ्ग्रह में एक कण्व-अग्नि (भाग १ पृ. ११२) है जो ९ अध्यायों एवं १२ श्लोकों में है। इसमें मनु का नाम आया है। इसके बहुत-से अथ वसिष्ठधर्मसूत्र में भी आये हैं। जीवानन्द ने एक बृहत्-धनस्मृति (भाग १ पृ. ४७-५७) भी है जिसमें १४ श्लोक एवं ५ अध्याय हैं। इसमें और कण्व-अग्नि-स्मृति में बृहत् वसिष्ठ सम्बन्ध है। महामारुत में भी एक अग्नि के मत का वर्णन आया है (अनुशासन ६५, १)।

१७ उचना

कई धूनों से पता चलता है कि उचना ने राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा था। स्वयं कौटिल्य ने अपने धर्मशास्त्र में उचना का नाम सात बार लिखा है। उसमें शासन-सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त अन्य बातें भी थीं। महामारुत में भी उचना की राजनीति की ओर संकेत है (धार्मिकपर्व १३९-७)। मुद्रारणसूत्र में भी औशनसी धर्मनीति का नाम आया है। याज्ञवल्क्य के व्याख्याकार विश्वम्भ ने भी उचना की चर्चा की है। समता है औशनसी राजनीति में श्लोक भी वे क्योंकि मनु के माध्यकार मेवादिभि ने दो श्लोक उद्धृत किये हैं (७ १५, ८ ५)। तात्त्व्य महाबाह्य का कहना है कि काव्य उचना असुरों के पुरोहित थे (७ ५ २)।

डेवन दामोदर सङ्ग्रह में औशनस धर्मशास्त्र की दो अप्रकाशित प्रतियाँ हैं। दोनों कई अंशों में अपूर्ण हैं। इस धर्मशास्त्र के विषयों में कोई लकीनता नहीं है। इसमें १४ विद्याओं के नाम आये हैं यथा ४ वेद ९ अंग भीमासा व्यास धर्मशास्त्र एवं पुराण। औशनस का शशि-सम्बन्धी वर्णन औचायन से बहुत मिलता है। यह कृति मध्य-युग दोनों में है। इसमें बाह्य की पूरा पत्नी से उत्पन्न पुत्र 'पारसव' कहा जाता है किन्तु कुछ धर्मशास्त्र शास्त्रों में उस निषाद कहा है। मनु और उचना व बहुत-से अंश एक ही हैं। औशनस-धर्मसूत्र के बहुत-से पद्यांश मनु के पद्यांशों में आते हैं। इन धर्मसूत्र में वसिष्ठ, हारीत शौनक एवं वीरम के मत भी उद्धृत हैं।

औशनसधर्मसूत्र में व्याख्याकार हरदत्त तथा स्मृतिचक्रिका ने उद्धरणों से पता चलता है कि उन्हें उचना की पुस्तक की जानकारी थी।

इन विवेचना से पता चलता है कि औशनस धर्मसूत्र शीघ्र वसिष्ठ एवं मनु के बाद की कृति है। जीवानन्द व गङ्गह में एक अन्य औशनस धर्मशास्त्र आया है और यही बात जानम्बाधर्म सङ्ग्रह में भी है। निपातरा में आया है कि जीविरा ने साधना की जानकारी के लिए उचना एवं मनु की कृतियों को पढ़ना चाहिए। मनु व टीकारा ब्रह्मण्य में भी (१ ४) औशनस एवं की चर्चा की है। एक औशनस-स्मृति भी है जिसमें मनु, मनु (मनुष्य तुनीय) प्रमाणित व साथ उचना का भी नाम आया है। इसमें पुराण भीमासा वैशम्पायन पाचरात्र नागार्जुन एवं वसुपुत्र की चर्चा आयी है। किन्तु उपर्युक्त कृतियों में राजनीति-विषयक बातें नहीं आयी हैं। निपातरा (पाठ १ २९) एवं अपराधक उचना के पद्यांश एवं मद्यांश दोनों में उद्धृत आये हैं।

२१ अ्यवन

मिताक्षरा अपराध तथा अन्य प्रमाण-ग्रन्थों में अ्यवन के कतिपय श्लोक एवं सूत्र उद्धृत किये हैं। शोधन करने तथा उसके सिद्ध ग्रन्थोपचारक की विधियों के सिद्धांतों में अपराधों में अ्यवन का प्रमाण दिया है (याज्ञ १ १२७)। बुता वधाक शब्द शिताभूम सुप्त मुरापान आदि के स्पर्श से उत्पन्न प्रावृत्त पर वर्ण करते हुए मिताक्षरा एवं अपराधों में अ्यवन का उद्धरण दिया है। इसी प्रकार अन्य सूत्रों का उद्धरण वन-वन दिया गया है।

२२ जातुकर्म्य

याज्ञवल्क्य की व्याख्या करते हुए विश्वरूप ने कुछ-याज्ञवल्क्य का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें जातुकर्म्य नामक एक 'वर्मवृत्ता' की वर्णना हुई है। यह नाम कई प्रकार से लिखा गया है यथा जातुकर्ग जातुकर्म्य या जातुकर्म। स्मृतिचक्रिका ने अंगिर को उद्धृत करते हुए जातुकर्म्य को उपस्मृतिकारों में मिला है। विश्वरूप ने जातुकर्म्य के एक वृत्तांत को कई बार उद्धृत किया है। जातुकर्म्य ने जाचार-माद-सम्बन्धी एक वर्मसूत्र लिखा था यह स्पष्ट है। जातुकर्म्य को मिताक्षरा हारत अपराधों तथा अन्य श्रेष्ठों के स्पर्श से उद्धृत किया है कर्मता है तब तक यह वर्मसूत्र विस्मृत या समाप्त हो चुका था। अपराधों द्वारा उद्धृत वृत्त में कन्या-राशि का नाम आया है इससे यह कहा जा सकता है कि जातुकर्म्य तीसरी या चौथी शताब्दी में रचा गया होगा।

२३ देवक

मिताक्षरा ने देवक के वृत्तांत उद्धृत किये हैं जिनमें सूत्र की वृत्ति का यायावर एवं घासीन नामक गृहस्थों का वर्णन है। अपराधों एवं स्मृतिचक्रिका में भी देवक के उद्धरण हैं। जाचार, व्यवहार, माद प्रामादित्त आदि विषयों पर देवक के उद्धरण प्राप्त होते हैं। देवक की एक स्वतन्त्र कृति अवश्य थी। ज्ञानब्राम्हण के सप्तमे में ९ श्लोकों की एक देवकस्मृति है। यह प्राचीन नहीं प्रतीत होती। महाभारत में भी देवक का मत उल्लिखित है (समापर्व ७२ ५) जिसमें मनुष्यों की तीन ज्योतिषों यथा जपत्य (सन्तान) वर्म एवं विद्या का उल्लेख है। सम्प्रति-विमानन बहीयत स्वीयन पर अपराधों एवं स्मृतिचक्रिका में उद्धृत वृत्त अवलोकनीय हैं। सम्भवतः कुछस्मृति एवं कस्यायन के समय में देवक विद्यमान थे।

२४ पैठीनसि

यद्यपि याज्ञवल्क्य में पैठीनसि नामक वर्मसूत्रकार की यचना नहीं है तथापि इसमें शन्देह नहीं कि ये एक अति प्राचीन वर्मसूत्रकार हैं। योद्ध्या के प्रावृत्तित्त वा उल्लेख करते हुए विश्वरूप ने पैठीनसि को उद्धृत किया है। डा. ज. सी. एच. डा. कैल्लिफ के अनुसार पैठीनसि अवर्षवेदी ठहरेते हैं। मिताक्षरा ने (याज्ञवल्क्य पर १ ५३) पैठीनसि के सूत्र का प्रमाण देते हुए लिखा है कि एक व्यक्ति ने मातुल से तीन एवं पितृभुल से दोष पीडियां छोड़कर विवाह करना चाहिए। स्मृतिचक्रिका हारत अपराधों में पैठीनसि ने बहुत-से सूत्र उद्धृत किये हैं।

२५ बुध

याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने इस सूत्रकार का नाम नहीं लिया है। बुध ने उद्धरण बहुत ही कम मिलते

है। अपराध (याज्ञ पर १ ४-५) कल्पतः (बीरमित्रोप्य परिभाषा प्र पु १९) हेमाद्रि एव भीमूतबाहुन (वासुदेवक) ने बुध का उल्लेख किया है। डेकन कांठेज सग्रह में बुध के वर्मशास्त्र की दो प्रतियाँ हैं। ये दोनों हस्तलिखित प्रतियाँ यद्यपि भी हैं। यह वर्मसूत्र बहुत ही संक्षेप में है। इसमें उपनयन विवाह मर्मभाम् से उपनयन तक के संस्कारों पंचमहा याज्ञ पाक्यज्ञ इतिवृत्त सोमयाग राजवर्म आदि की चर्चा हुई है। यह प्राचीन ग्रन्थ नहीं है। समग्रता है यह किसी एक बृहद् ग्रन्थ का संक्षिप्त संस्करण है।

२६ बृहस्पति

वैदिक्य ने बृहस्पति को एक प्राचीन अर्थशास्त्रकार माना है और छ बार उनकी चर्चा की है। महा याज्ञ (दान्तिपर्व ५९ ८-८५) में बताया है कि बृहस्पति ने वर्म अर्थ एव काम पर उचित ब्रह्मा के धर्म को अख्यायो में संक्षिप्त किया। जनपर्व (३२ ११) में बृहस्पति-नीति का भी उल्लेख है। बृहस्पति द्वारा उल्लिखित स्मार्तों एवं शास्त्रों को महायाज्ञ ने कई बार कहा है। अनुशासनपर्व (३९ १०-११) में बृहस्पति एव अन्य स्मार्तों के अर्थशास्त्र की चर्चा हुई है। कामसूत्र में भी बताया है कि ब्रह्मा ने वर्म अर्थ एव काम पर एक ही सग्रह अख्यायो में एक महाग्रन्थ लिखा है और बृहस्पति ने उसी के एक अर्थ अर्थशास्त्र पर लिखा। अथर्ववेद में भी बृहस्पति के राजशास्त्र का उल्लेख किया है। कामसूत्र एव पञ्चतन्त्र में भी बृहस्पति का मन का प्रकाशन किया है (पञ्चतन्त्र २ ४१)। यद्यपि तन्त्र में ऐसा बताया है कि बृहस्पति की नीति में देवा का कोई स्थान नहीं मिला है। सेनापति प्रणीहार, ब्रूत आदि की पाषाणों के विषय में विवरण्य ने ऐसे संघातन रूप दिये हैं जो बृहस्पति के हैं ऐसा समझा है। विवरण्य एव हरदत्त के उल्लेखों से पता चलता है कि बृहस्पति ने वर्म एव व्यवहार-सम्बन्धी विषय पर एक सूत्र-ग्रन्थ भी लिखा था। यह कहना कि एक बृहस्पति ने वर्मसूत्र एवं अर्थशास्त्र दोनों पर ग्रन्थ लिखे संदेहास्पद है। यह कहना अधिक उपयुक्त है कि दोनों के दो रचयिता थे। याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति को 'वर्मवक्ता' कहा है (१ ४५)। मिताक्षर तथा अन्य भाष्यों एवं निबन्धों में बृहस्पति के व्यवहार-सम्बन्धी लगभग ७ स्मार्तों तथा आचार एवं प्रायश्चित्त-सम्बन्धी कुछ ही स्मार्त उद्धृत हैं किन्तु यह एक अत्यन्त ग्रन्थ है जिसकी चर्चा जाने होनी। 'बाईसत्य अर्थशास्त्र' बहुत बार को लिखा गया है।

२७ मर्यादा एवं भार्या

भार्या के नाम ने एक भीमसूत्र एव एक बृहस्पति है। विश्वरूप-लिखित उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि मर्यादा एव भार्या रचन एक वर्मसूत्र था। सम्भवतः मर्यादा एव भार्या दोनों एक ही व्यक्ति हैं। भार्या में विश्वरूप की भाँति मर्यादा में उद्धरण मिले हैं। स्मृतिचर्चिता एव हरदत्त तथा अन्य स्मार्तों में भी मर्यादा का उल्लेख है। वैदिक्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश होता है कि मर्यादा अर्थशास्त्र के एक प्राचीन लेखक थे। वैदिक्य ने मर्यादा को सात बार तथा बृहस्पति मर्यादा को एक बार लिखा है। महाभारत (गान्धि पर्व अध्याय १४) में मर्यादा एव सीरीर के राजा पञ्चमय के बीच वार्ता की चर्चा है। इसी पर्व में भार्या को राजशास्त्र के लेखक में गिना गया है। यद्यपि तन्त्र में भी मर्यादा के दो स्मार्तों को उद्धृत किया है। इनमें स्पष्ट है कि मर्यादा का राजनीति-विषयक ग्रन्थ इसकी शताब्दी में अथर्व विद्यमान था। परन्तु भार्या में मर्यादा की चर्चा हुई है। व्यवहार के विषय में सम्बन्धी-विज्ञान में मर्यादा की बातें उद्धृत की गयी हैं।

१७८ १ १ १ २८ सातातप

यज्ञिकवस्तु एवं पर्यावरण में सातातप को बर्णनकर्ता के गिना है (१४५)। विश्वरूप हरदत्त एवं जपरार्क ने प्रायश्चित्त के विषय में सातातप के बहुत-से उदाहरण उद्धृत किये हैं। मिताक्षरा स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में सातातप के बहुत-से श्लोक सिले गये हैं। कथता है सातातप के नाम की कई स्मृतियाँ हैं। श्रीबालन के सग्रह में कर्मविषयक नामों के सातातपस्मृति हैं जिसमें १ अध्याय एवं २३१ श्लोक हैं। यह बहुत बाद की रचना है। इसमें बालकृत्य के लिए हरिषा (२३) का पाठ करना कहा गया है।

'इन्द्रिया आक्षिप्त' की पुस्तक-सूची में १९१२वीं वर्ष है सातातपस्मृति को १२ अध्यायों में है। जपरार्क ने कई स्थानों पर बृह-सातातप के श्लोकों की चर्चा करते हुए सातातप का भी उल्लेख किया है। डेवंग कालेज के सग्रह में तर्को-इन्द्रिया आक्षिप्त में १३१ वाँ अर्थ बृह-सातातप का है। हेमाद्रि ने भी अन्य स्मृतिकारों में बृह-सातातप का नाम लिया है। श्रीमूर्तिबालन की व्यवहार-सांगिका में बृह-सातातप का उद्धरण किया है जो यह सिद्ध करता है कि इन्होंने व्यवहार पर भी कुछ लिखा था। मिताक्षरा ने (पृष्ठ ५८, १२९) बृह-सातातप तथा हेमाद्रि ने उनमें भाष्यकार की चर्चा की है।

११ १ १ १ १९ सुमन्तु

विश्वरूप हरदत्त एवं जपरार्क के भाष्यों से पता चलता है कि विशेषण बाजार एवं प्रायश्चित्त पर सुमन्तु ने एक धर्मसूत्र प्रणीत किया था। विश्वरूप ने इसके उदाहरणों को उद्धृत किया है। विश्वरूप द्वारा किये गये उद्धरण जपरार्क में भी पाये जाते हैं। जपरार्क पर सुमन्तु के पूरा हाजिरा द्वारा भी उद्धृत है। सरस्वती विद्यास में राज्य के छात्र ज्यों के विषय में सुमन्तु के एक उदाहरण की चर्चा हुई है। विश्वरूप के उद्धरणों से कहा जा सकता है कि सुमन्तु का धर्मसूत्र बहुत पहले प्रणीत हुआ था। किन्तु बात ऐसी है नहीं। बालकृत्य एवं जपरार्क में से किसी में भी सुमन्तु को धर्मवक्ताओं में नहीं गिना है। किन्तु सुमन्तु नाम बहुत प्राचीन है। माणवतपुत्र (१२, १५५ तथा ७१) में सुमन्तु की जैमिनि वा शिष्य एवं जपरार्क का उद्धरण कहा गया है। महाभारत (शांतिपर्व, १४११) में सुमन्तु को व्यास का शिष्य कहा गया है। प्रति दिन के तप (आहिता तप) में जैमिनि वैद्यव्यास के साथ सुमन्तु का भी नाम बताया है। जपरार्क स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में सुमन्तु के धर्म-सम्बन्धी श्लोक उद्धृत हुए हैं। हो सकता है यह सुमन्तुधर्मसूत्र के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रन्थ है। मिताक्षरा तथा जपरार्क में सुमन्तु के व्यवहार-सम्बन्धी श्लोक नहीं उद्धृत किये गये किन्तु सरस्वतीविद्यास में इस सम्बन्ध में बहुत उद्धरण हैं।

२ स्मृतियाँ

'स्मृति' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक अर्थ में यह वैद्यवाक्य से इतर ग्रन्थों तथा प्रायश्चित्त के व्याख्यान की नृप एवं धर्मसूत्रा महाभाग मनु याज्ञवल्क्य एवं अन्य ग्रन्थों में सम्मिश्रित है। किन्तु सटीक अर्थ में स्मृति एवं धर्मशास्त्र का अर्थ एक ही है जैसा कि मनु वा कहता है। वैदिकीय धर्मशास्त्र में भी स्मृति शब्द प्रयोग है (१२)। शीतल (१३) तथा कनिष्ठ (१४) के स्मृति का अर्थ वा व्याख्यान माना है।

बाह-निर्णय सरल नहीं है। कुछ तो प्राचीन सूत्रों के छन्दों में ससोबन मात्र हैं यथा धत्त। कभी-कभी दो या तीन स्मृतियाँ एक ही नाम के साथ चली हैं, यथा धाताय हारीत अत्रि। कुछ में तो पूर्णरूपेण साम्प्रदायिकता पायी जाती है यथा हारीतस्मृति ओ बृहन्नृप। कुछ स्मृतियों के प्रणेता हैं प्रमुख स्मृतिवार-किन्तु कुछ बृहद् एव मनु की उपाधियों के साथ यथा बृह-याज्ञवल्क्य बृह-गार्ग्य बृह-मनु, बृह-बसिष्ठ, बृहद् पराशर आदि।

यहाँ मनुस्मृति से आरम्भ करके हम प्रसिद्ध स्मृतियों की चर्चा करेंगे। ये सभी स्मृतियाँ प्रामाणिक रूप से स्वीकृत नहीं हैं। कुछ तो केवल व्याख्याओं में उल्लिखित हैं। धर्मसूत्रों का जोड़कर अधिक-से-अधिक एक दर्जन स्मृतियों के आधारकार हो चुके हैं। मनुस्मृति के साथ याज्ञवल्क्य की महिमा विशेष रूप से पायी जाती है।

३१ मनुस्मृति

मातृवर्ष में मनुस्मृति का सर्वप्रथम मुद्रण सन् १८१३ ई. में (कम्पकता में) हुआ। उसके उपरान्त इसके इतने संस्करण प्रकाशित हुए कि उनका नाम बेंग सम्भव नहीं है। इस ग्रन्थ में निर्णयसागर के संस्करण एवं कुस्मून्मट्ट की टीका का प्रयोग हुआ है। मनुस्मृति का अष्टोत्तरी अनुवाद कई बार हो चुका है। डा. कुहसर का अनुवाद सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने एक निम्नतापूर्ण मुद्रिका में वृत्तिपर समस्याओं का उद्घाटन भी किया है।

अष्टोत्तरी में मनु को मानव-जाति का पिता कहा गया है (अ. १. ८. १६ १. ११४. २. २. ३३. ११)। एक वैदिक कवि ने स्तुति की है ठाक वह मनु के मार्ग से च्युत न हो जाय।^१ एक कवि ने कहा है कि मनु ने ही सर्वप्रथम मनु किया (अ. १. १३. ७)। तैत्तिरीय संहिता एवं ताम्प्य-महाब्राह्मण में आया है कि मनु ने जो कुछ कहा है सोच्य है। “यदै किं न मनुर्वचस्तद् मेपजम्” तै. स. २. २. १. २ “मनुर्वचस्त्वचस्तद् मेपज मेपजतायै — ताम्प्य २३. १६. १७)। प्रथम में “मानव्यो हि प्रजा” कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता तथा ऐतरेय ब्राह्मण में मनु के विषय में एक गाथा है जिसमें उन्होंने अपनी सम्पत्ति को अपने पुत्रों में बाँटा है और अपने पुत्र नामाशेषिष्ठ को कुछ नहीं दिया है। अतएव ब्राह्मण में मनु और प्रज्ज की कहानी है। निरुक्त में भी मनु स्वायम्भुव के मत की चर्चा हुई है। अतः यास्क के पूर्व पद्यबद्ध स्मृतियों की और मनु एक व्यवहार प्रणाली से। गौतम बसिष्ठ, आपस्तम्ब में मनु का उल्लेख किया है। महाभारत में मनु को कभी केवल मनु, कभी स्वायम्भुव मनु (छान्ति २१. १२) और कभी प्राचेतस मनु (छान्ति ५७. ४४) कहा गया है। छान्तिपर्व (३३६. १८. ४६) में आया है कि जिस प्रकार मगवान् ब्रह्मा ने एक ही सृष्टि स्वोक्तो में धर्म पर क्रिया जिस प्रकार मनु ने उन धर्मों को उद्धोषित किया और जिस प्रकार उद्यता तथा बृहस्पति ने मनु स्वायम्भुव के धर्म के आधार पर शास्त्रों का प्रवर्णन किया। महाभारत में एक स्थान पर विवरण कुछ निम्न है और वहाँ मनु का नाम नहीं आया है। छान्तिपर्व (५८. ८०-८५) में बताया है कि जिस प्रकार ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ एवं काम पर एक काल अध्याय किये और वह महाधर्म काकास्तर में विद्यामाल इन्द्र बाह्वलन बृहस्पति एवं वाय (उद्यता) द्वारा धर्म के १ ५ ३ एवं १ अध्यायों में संहित किया गया। नारद-स्मृति में आया है कि मनु ने १ कालों १ ८ अध्यायों एवं २४ प्रकरणों में एक धर्म शास्त्र सिखा और उसे नारद को पढ़ाया जिसने उसे १२ कालों में संहित किया और मार्कण्डेय को

पढ़ाया। मार्कण्डेय ने भी इसे ८, इसीको म सप्तित् कर मनुस्मि धार्यव को दिया जिन्होंने स्वयं उसे ४ स्तोत्रा में सप्तित् किया। वर्तमान मनुस्मृति में आया है कि (१ ३२ ३३) ब्रह्मा से विराट् की उद्भवमिति हुई जिन्होंने मनु को उत्पन्न किया जिससे मनु, मारुत आदि ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने मनु को शास्त्राभ्यसन कराया मनु ने उस ऋषिया (१ ५८) को वह ज्ञान दिया कुछ बड़े ऋषि मनु के यहाँ गये और वहाँ एक सम्मेलन जातिमा कर्म (कर्तव्या) का पढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना की और मनु ने कहा कि यह कार्य उनके गिण्य मनु करेंगे (१ ५९ १)। मनुस्मृति में यह पढ़ाने की बात आरम्भ से अन्त तक है और स्वातन्त्र्य-स्वात पर ऋषि लोग मनु के व्याख्यान को राजकर उनसे कठिन बातें समझ लेते हैं (५ १२ १२ १२)। मनु सर्वत्र विराजमान हैं उनका नाम 'मनुराह' (१ १५८, १ ७८ आदि) या 'मनुरासीत्' या 'मनोरतुसासनम्' (८ ११९, २७ ७ ९ २३९ आदि) कल्प में वर्जनी बार आया है। भविष्यपुराण के अनुसार, ऐसा कि हम हेमाद्रि संस्कारमयूख तथा अन्य ग्रन्थों से पता चलता है स्वायम्भुव-राज्य के चार उत्तरार्ध के जो मनु, मारुत बृहस्पति एवं अगिष्ठा द्वारा प्रणीत थे।" अति प्राचीन लेखक विद्वत्पत्र ने मनु स्मृति के उत्तरार्ध दिये हैं और वहाँ मनु स्वयम्भुव कह गये हैं (मात्र पर भाष्य २ ७३ ७४ ८१ ८५, जहाँ मनु ८ १८ ७ ७१ १८ एवं १ ५९ नमस्त स्वयम्भु के नाम से उद्धृत हैं)। चिन्तु विद्वत्पत्र द्वारा उद्धृत मनु की बातें मनुस्मृति में नहीं पायी जाती। इसी प्रकार अपराध द्वारा उद्धृत मनु की बातें भी मनुस्मृति में नहीं पायी जाती।

मनुस्मृति का प्रथम विस्तार किया यह कहना कठिन है। यह खरव है कि मानव के आदि पूर्वज मनु ने इसका प्रथम नहीं किया है। इसके प्रणता ने अपना नाम क्यों दिया गया यह कहना दुस्कर ही है। हो सकता है कि इस महान् ग्रन्थ को प्राचीनता एवं प्रामाणिकता देने के लिए ही इसे मनुस्मृति कहा गया है। मनुस्मृति के उत्पन्न का बुद्धिमान ने यही प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि मानवचरित्र के धर्ममूख का मनु स्मृति रूप ही मनुस्मृति है। चिन्तु सम्मेलन मानवधर्ममूख मानव ग्रन्थ कभी विद्यमान ही नहीं था (इतिहास प्रकरण १३)। महाभारत में स्वायम्भुव मनु एक प्राचीन मनु में अन्तर्गत बताया है जिसमें प्रथम धर्मशास्त्रकार एक दूसरे धर्मशास्त्रकार कहे गये हैं। वहीं-वही वचन मनु राजधर्म या अर्थशास्त्र के प्रणता कहे गये हैं। हा सकता है आरम्भ में मनु के नाम से वे सब रहे होंगे। जब कौटिल्य 'मानवों' की ओर ध्यान करत है या वहाँ सम्मेलन के प्राचीन मनु की बात उठाते हैं।

चाह जो हो यह कल्पना करना असम्भव नहीं है कि मनुस्मृति के लक्षक ने मनु के नाम वाले धर्मशास्त्र एवं धर्मशास्त्र की बातों को के किया। यह बात सम्मेलन कौटिल्य को ज्ञान नहीं थी क्योंकि सम्मेलन तक वह समाप्त सम्पादन नहीं हो सका था या हुआ भी रहा होगा तो कौटिल्य का इसकी सूचना नहीं थी। वर्तमान मनुस्मृति में उसके अंगों को स्वायम्भुव मनु कहा गया है जिसके अनिर्दिष्ट उ अन्य मनुओं की वार्ता की गयी है जिसमें प्राचीन की गणना नहीं हुई है।

वर्तमान मनुस्मृति में १२ अध्याय एवं २९९४ श्लोक हैं। मनुस्मृति जगत एवं वायुप्रवाह मीन में प्रणीत है। इसका व्याख्यान अधिराज में पालिनि-सम्पन्न है। इसका निदान मीन में बोधायन एवं आरस्तम्भ के धर्ममूखः

८८ धर्ममूखः मारुतीया बर्हस्पत्यादिरस्यपि। स्वायम्भुवस्य दासत्रयं चतस्रः संहिता मना ॥

अनुवर्तमान मनुस्मृति ५ ५३८, सौवार्तमयूख ५ २।

से बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। इसके बहुत-से श्लोक वसिष्ठ एवं विष्णु के वर्मसूत्रों में भी पाये जाते हैं। माया एवं चिदात्मों में मनुस्मृति एवं कौटिलीय में बहुत-कुछ समानता है।^{८१}

मनुस्मृति की विषय-सूची यह है—(१) वर्णधर्म की शिक्षा के लिए ऋषिगण मनु के पास जाते हैं मनु बहुत कुछ साम्य मत के अनुसार आत्मव्यय से स्थित भगवान् से विश्व-सृष्टि का विवरण देते हैं विष्णु की उत्पत्ति विष्णु से मनु, मनु से बस ऋषियों की सृष्टि हुई माँति-माँति के बीच यथा—मनुष्य पशु, पक्षी आदि की सृष्टि, ब्रह्मा ने वर्म-शिक्षा मनु को की मनु ने ऋषियों को शिक्षित किया मनु ने भूम को ऋषियों को वर्म की शिक्षा देने का आदेश दिया स्वयम्भुव मनु से ऊँ अन्य मनु उत्पन्न हुए निमेष से वर्ष तक की काल-इकाईयाँ चारों युग एक उनके सम्प्रदाय-प्रकाश एक सप्ताह ध्रुव ब्रह्मा के एक दिन कं बराबर है सम्प्रदाय प्रथम का विस्तार चारों युगों में बसस धर्मावस्थिति चारों युगों में विभिन्न वर्म एवं स्वयं चारों वर्मों के विधेयाधिकार एवं कर्तव्य ब्राह्मणों एवं मनु के शास्त्र की स्तुति आचार परमोच्च वर्म है सम्पूर्ण शास्त्र की विषय सूची (२) वर्म-परिमाणा वर्म के उपप्राप्त हैं वेद स्मृति मन्त्र लोको का आचार, आत्मसृष्टि इस शास्त्र के लिए जिसका अधिकार है ब्रह्मावर्त ब्रह्मापिदेव मध्यवर्त आर्षवर्त की सीमाएँ संस्कार क्यों आवश्यक हैं ऐसे संस्कार, यथा—आतुधर्म नामधेय ब्रह्मकर्म उपपन्न यज्ञों के उपपन्न का उचित काल उचित मेसका पवित्र करने, पीत वर्मों के ब्रह्माचारियों के लिए बन्ध भुषणभूषा ब्रह्माचारी के कर्तव्य एवं आचरण (३) ३१ १८ एवं ९ वर्षों का ब्रह्मचर्य समावर्तन विवाह विवाहव्याय कनकी ब्राह्मण चारों वर्मों की सहायियों से विवाह कर सत्ता है आठ प्रकार के विवाहों की परिमाणा किस जाति के लिए कौन विवाह उपयुक्त है पति-पत्नी के कर्तव्य गारी-स्तुति पञ्चाङ्गिक गृहस्थ-जीवन की प्रथमा अतिथि-सत्कार मनुष्यकं यज्ञ आठ पर कौन निमज्जित नहीं होते (४) गृहस्थ की जीवन-विधि एवं कृति स्नातक-आचार-विधि अन्ध्याय-नियम व्रत एवं अव्रत मोक्ष एवं पेय के लिए नियम (५) कौन-से मास एवं वरकारियाँ जानी चाहिए जम-मरण पर अयधिकाल उपिष्ट एवं समागोचक की परिमाणा विभिन्न प्रकार से विभिन्न वस्तुओं के स्वर्ग से पवित्रीकरण पत्नी पर विवाह के कर्तव्य (६) वानप्रस्थ होने का काल उसकी जीवनचर्या परिप्रायक एवं उसके कर्तव्य गृहस्थ-स्तुति (७) राजधर्म वण्ड-स्तुति राजा के लिए चार विद्याएँ काम से उत्पन्न राजा के इस अवयुक्त एवं मोक्ष से उत्पन्न आठ अवयुक्त (वेष) मन्त्रि-परिषद की रचना दूत के गुण (पात्रता) दुर्ग एवं राजमात्री पुरष एवं विभिन्न विमानों के अम्बुष्य मुद्र-नियम घाम दान मेघ एवं वण्ड नामक चार साधन ग्राममुनिया से उत्पन्न काले राज्यधिकारी वर-नियम बारह राजाओं के मण्डक की रचना छ गुण धर्म मुद्र-स्थिति शत्रु पर आक्रमण आसन चारम मेला एवं ईव विजयी के कर्तव्य (८) स्वाध्यायन-सम्बन्धी राजा के कर्तव्य व्यवहारा के १८ नाम राजा एवं स्वाध्यायीय अन्धव्याधीय समा-रचना नावात्मिका विचाराओं वृत्त-हाय मोगा दोष आदि को देखने के लिए राजा का वर्म चारों गये हुए वन का फटा भगान में राजा का कर्तव्य दिये हुए ऋष को प्राप्त करने के लिए ऋषराजा के साधन स्थितियाँ विनय चारण अधिकारी मुचदना हार जाना है साधिया की पात्रता साध्य के लिए अयाम्य व्यक्ति रायक भूठी गपानी के लिए वर्म-वण्ड

८१ तुलना नीति—'अलक्षणाचार्य लक्षपरिचयिनी रचितविचर्यानी मुद्रस्य तीर्त्तु प्रतिपादनी च। नीदिस्य (१४) और 'अलक्षणाचार्य लक्ष रसोदयेसया। रसितं वर्मयेदु बुध्या मुद्रं पात्रेदु मिलिरत्॥ मनु (७ ११)।

धारीरिक दण्ड के रूप धारीरिक दण्ड से ब्राह्मणों को छूटकारा दीजिए एवं बटखरे स्मृततम मध्यम एवं अधिकतम अर्ध-दण्ड व्याज-दण्ड प्रतिज्ञाएँ प्रतिज्ञा (विपक्षी के) अधिकार से प्रतिज्ञा सीमा नाबाधिय की भूमि-सम्पत्ति दान-संग्रह राजा की सम्पत्ति आदि पर प्रभाव नहीं पड़ता दम्पत्य का नियम दण्डक पिता के कौन-से ऋण पुत्र नहीं देना सभी सेन-सेन को कपटाचार एवं वस्त्रप्रयोग मण्ड कर देता है जो स्वामी नहीं है उसके द्वारा विजय स्वत्व एवं अधिकार साक्षात् प्रत्याधान मजदूरी का न देना परम्पराविरोध विजय विरोध स्वामी एवं पौरसक के बीच का समझा गाँव से हर्षगर्व के चरगाह सीमा-सर्वप नाकिर्मा (अपराध) अपवाद एवं विगुन-बचन आक्रमण मर्दन एवं कुचैष्टा पुच्छमाण पर जोड़ा मारना जोरी साहस (यथा हृया इक्षैती आदि के कार्य) स्वरक्षा का अधिकार ब्राह्मण कम मारा जा सकता है व्यभिचार एवं वस-त्वार, ब्राह्मण के लिए मृत्यु-दण्ड नहीं प्रत्युत देश-निकासका माता-पिता पत्नी बन्धन बन्धी भी त्याग्य नहीं हैं पुत्रियों एवं एकाधिकार दास्य के सात प्रकार (९) पति-पत्नी के न्याय्य (व्यवहारानुक्रम) कर्तव्य विधियों की प्रवर्तना पातिव्रत की स्तुति बच्चा जिसको मिसना चाहिए, बच्चा को या जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न हुआ है निषेध का विवरण एवं उसकी मर्तमता प्रथम पत्नी को कम अतिशय विद्या जा सकता है विवाह की अवस्था बेटेपारा इसकी अवधि श्वेत्पुत्र का विशेष भाव पुत्रिका पुत्री का पुत्र गोद का पुत्र गृह पत्नी से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र के अधिकार बाह्य प्रकार की पुत्रता पिण्ड किसको दिया जाता है सबसे निम्न वामा सपिण्ड उत्तराधिकार पाता है अनुसूय दूत एवं सिध्य उत्तराधिकारी के रूप में ब्राह्मण के घन को छोड़कर अन्य किसी के घन का अन्तिम उत्तराधिकारी राजा है स्त्रीधन के प्रकार स्त्रीधन का उत्तराधिकार कतीयत से हटाने के कारण जिस सम्पत्ति का बेटेपारा नहीं होता विद्या के काम पुत्रमिसन माता एवं पितामह उत्तराधिकारी के रूप में बेटे ही जानेवाली सम्पत्ति जुआ एवं पुत्रस्तरा ये राजा द्वारा बन्द कर दिये जाते चाहिए पञ्चमहापाप उनके लिए प्रायश्चित्त जात एवं अज्ञात (मुक्त) और बन्धीमूह राज्य के सात अंग वैश्य एवं गृह के कर्तव्य (१) वेदक ब्राह्मण ही पत्रा करता है मिथित जातियाँ स्वेच्छ बन्धोव बचन दान सबसे छिए आचार-नियम चारा बणों के विरोधाधिकार एवं कर्तव्य विपत्ति म ब्राह्मण की कृति के माधन ब्राह्मण कौन-से पदार्थ न विजय करे औषिवा प्राप्ति एवं उसके साधन व सात उचिन दग (११) दान-स्तुति प्रायश्चित्त के बारे में विविध मत बहुत-से देखे हुए प्रतिकूल पूर्वजन्म के पाप के कारण रोग एवं धारीर-बोध पञ्च नैतिक पाप एवं उनके लिए प्रायश्चित्त उपपातक और उनके लिए प्रायश्चित्त साम्प्रतन पठन चत्वारण जैसे प्रायश्चित्त पापमातृक पूत मन्त्र (१२) कर्म पर विवेचन शेषक भूतात्मा जीव मरक-मण्ड मत्स्य रजस् एवं तमस् नामक तीन गुण निधनस की उत्पत्ति विमले हृत्ती है आनन्द का सर्वोच्च साधन है आराम ब्रान प्रकृत एवं निवृत्त कर्म फलप्राप्ति की इच्छा में रहित होकर जो कर्म किया जाय वही निवृत्त है वेद-स्मृति तर्क का स्थान शिष्ट एवं परिषद् मानवसाध्य के अध्ययन का पुरस्कार।

मनु को अपने पुत्रों व साहित्य का धर्मात्त ज्ञान था। उन्होंने तीन वेदों के नाम लिखे हैं और अथर्ववेद को अपराधिरसी धृति (११ ३३) कहा है। मनुस्मृति में आरभ्यष्ट ३३ वेदार्थ धर्मसाधन की चर्चा आती है। मनु ने अग्नि उत्तमपुत्र (धीनय) भृगु धीनय बलिष्ठ, वैशामस आदि धर्मसाधनकारों का उल्लेख किया है। उन्होंने आयुमान इतिहास पुराण एवं तत्त्वों का उल्लेख किया है। मनु ने वैशाल्य की प्रतिज्ञा ब्रह्म का वर्णन किया है लेकिन यहाँ यह भी बल्बना की जा सकती है कि उन्होंने उत्तमपुत्र की ओर मनेन किया है। उन्होंने वेदब्राह्मण स्मृतन की चर्चा करते माधो यह बताया है कि उन्हें विरोधी पुत्र्यता का पता था। हो सकता है कि एमा शिगकर उन्होंने बीड़ों बीड़ों आदि की ओर मनेन किया है। उन्होंने बर्ध-चर्यापितों और उनको

ध्यावसायिक धर्मियों का उत्प्रेषण किया है। उन्होंने आसितकता एवं वेदों की निन्दा की और भी संवेत किया है और बहुत प्रकार की बौद्धियों की चर्चा की है। उन्होंने केचित् 'अपरे' 'अन्ये' कहकर अन्य लेखकों के मत का उच्चाटन किया है।

बुद्धर का कथन है कि पहले एक मानव-धर्मसूत्र था जिसका उपान्तर् मनुस्मृति में हुआ है। किन्तु शास्त्र में यह एक छोटी कल्पना है क्योंकि मानवधर्मसूत्र का ही नहीं।

अब हम आन्तरिक एवं बाह्य साक्षियों के आधार पर मनुस्मृति के काल-निर्णय का प्रयत्न करते। प्रथमतः हम बाह्य साक्षियों से लेते हैं। मनुस्मृति की सबसे प्राचीन टीका मेवातिवि की है जिसका काल ई. ९ ई.। याज्ञवल्क्यस्मृति के व्याख्याकार विश्वकर्म ने मनुस्मृति के जो लगभग २ श्लोक उद्धृत किये हैं वे सब बाह्योक्तियों के हैं। दोनों व्याख्याकारों ने वर्तमान मनुस्मृति से ही उद्धरण किये हैं। वेदान्तसूत्र के माध्यम से एक उपचार्य ने मनु को अधिकतर उद्धृत किया है। वेदान्तसूत्र के लेखक मनुस्मृति पर बहुत निर्भर रहते हैं ऐसा शंकराचार्य ने कहा है। कुमारिल के तन्त्रसाहित्य में मनुस्मृति को सभी स्मृतियों से और गौतमधर्मसूत्र से भी प्राचीन कहा है। मुष्ककटिक (९.३९) ने पापी शास्त्र के दण्ड के विषय में मनु का हवाला दिया है और कहा है कि पापी शास्त्र को मृत्यु-दण्ड न देकर देश-निष्कासन-दण्ड देना चाहिए। बह्मनीराज भारद्वाज के एक अभिलेख से पता चलता है कि सन् ५७१ ई. में वर्तमान मनुस्मृति उपस्थित थी। जैमिनिस्मृति के माध्यम से रस्वामी ने भी जो ५ ई. के बाद के नहीं हो सकते प्रामाण्य पहले के ही हो सकते हैं मनुस्मृति को उद्धृत किया है। अपराध एवं दण्डक ने अभिष्यपूरण द्वारा उद्धृत मनुस्मृति के श्लोकों की चर्चा की है। बृहस्पति ने जिनका काल ई. ५ ई. मनुस्मृति की भूमि-भूरि प्रशंसा की है। बृहस्पति ने जो कुछ उद्धृत किया है वह वर्तमान मनुस्मृति में पाया जाता है। स्मृतिचमिका में उल्लिखित अङ्गिरा ने मनु के धर्मशास्त्र की चर्चा की है। ब्रह्मसंहिता की ब्रह्मसूक्तिकोपनिषद् में मानवधर्म के कुछ ऐसे उद्धरण हैं जो वर्तमान मनुस्मृति में पाये जाते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं मिलते। रामायण में वर्तमान मनुस्मृति की बातें पायी जाती हैं।

उपर्युक्त बाह्य साक्षियों से स्पष्ट है कि द्वितीय शताब्दी के बाद के अधिकतर लेखकों ने मनुस्मृति को प्रामाणिक ग्रन्थ माना है।

क्या मनुस्मृति के कई संशोधन हुए हैं? सम्भव नहीं। गारुडस्मृति में जो यह नामा है कि मनु का शास्त्र गारुड मार्कण्डेय एवं नुमति मार्गद्वारा लक्षित किया गया, अब तक उचित है शास्त्र में ऐसा कहकर गारुड ने अपनी महत्ता गायी है। अब हम कुछ आन्तरिक साक्षियों की ओर भी संकेत कर देंगे।

वर्तमान मनुस्मृति याज्ञवल्क्य से बहुत प्राचीन है क्योंकि मनुस्मृति में व्याव-विधि-सम्बन्धी बातें अपूर्ण हैं और याज्ञवल्क्यस्मृति इस बात में बहुत पूर्ण है। याज्ञवल्क्य की विधि कथ-से-कथ तीसरी शताब्दी है। अब मनु स्मृति को हमसे बहुत पहले रचा जाना चाहिए। मनु में ब्रह्मो जम्बोजो सहजो पशुभ्यो एव भीतों के नाम लिखे हैं अतएव वे ई. पू. तीसरी शताब्दी से बहुत पहले नहीं हो सकते। योन काम्बोज एव नाम्नार लोगों का वर्णन अंगार के पर्वत प्रस्तर-अनुशासन में आ चुका है। वर्तमान मनुस्मृति मध्य एव सिन्धुनालो में प्राचीन धर्मसूत्रा अर्वाणि पौन्य बौधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्र से बहुत आये हैं। अब मित्साहेब इसकी रचना धर्मसूत्रा के उपरान्त हुई है। अब स्पष्ट है कि मनुस्मृति की रचना ई. पू. दूसरी शताब्दी तथा ईसा के उपरान्त दूसरी शताब्दी के बीच कभी हुई होगी। संशोधित एवं परिष्कृत मनुस्मृति की रचना ब्रह्म हुई इस प्रश्न का उत्तर जनस्मृति एवं महाभारत के पारम्परिक सम्बन्ध के ज्ञान पर निर्भर करता है। यी की एव

माहिक्रिन् ने कहा है कि मनुस्मृति ने महाभारत का भाषाया किया है। बृहन्नर ने बड़ी छानवीन व उपगन्त यह उद्घोषित किया कि महाभारत व चाग्रहें एव तेरहवें पर्वों को किमी मानवधर्मशास्त्र का ज्ञान या बीर यह मानवधर्मशास्त्र आज भी मनुस्मृति में यहरे रूप में सम्मिश्रित लक्ष्य है। किन्तु यहाँ बृहन्नर ने महाभारत व भाषा भ्रमता पदापन ही प्रकट किया है। ह्योचिन न यह कहा है कि महाभारत व तेरहवें अध्याय में वर्तमान मनुस्मृति की चर्चा है। मनुस्मृति में बहुत-से 'गृह्यसूत्र' नाम आये हैं यथा—अगिरा अगस्त्य वेन बहुत मुद्राम दीजवन निमि पुषु मनु, बृहन्नर गाधिपुत्र बमिष्ठ बल्य अलया सागुकी इत ब्रवीमर्न वामदेव मगहात्र विष्णुमित्र। इसमें बहुत-से नाम वैदिक परम्परा के भी हैं। मनुस्मृति में यह मही कहा है कि य नाम महाभारत व है। महाभारत में 'मनुस्मृति' 'मनुस्मृत्या' 'मनुस्मृत्य' जैसे शब्द आये हैं जिनमें कुछ उद्धरण आज भी मनुस्मृति में पाये जाते हैं। 'मनु' अतिरिक्त महाभारत व बहुत-से स्थानों मनुस्मृति में मिलते हैं यद्यपि यहाँ यह मही कहा गया है कि वे मनु से मिले गये हैं। इसमें स्पष्ट है कि मनुस्मृति महाभारत में पुनरावृत्ति है। ई पू चौथी सदी ई. में व्यासजी मनु द्वारा प्रणीत एक धर्मशास्त्र का जो सम्मेलन पद्य में था। इसी नाम में प्राचीन मनु द्वारा प्रणीत एक राजधर्म भी था। हो सकता है कि वा शब्दा व स्थान पर एक बृहन् प्रकट रहा हो जिसमें धर्म एवं राजनीति नाम पर विवेचन था। महाभारत में प्राचीन का एक चर्च उद्धृत किया है जो आज भी मनुस्मृति में व्यास-महर्षी नामा जाता है (३.५६)। उपपुत्र होता तथाकथित मनु की पुत्रियों की आर या चर्च एक पुत्र की आर याच्य पीतम बीषावन एवं बीषावन सेवक बरत है। महाभारत भी अपने पद्य के पर्वों में एसा ही करता है। यह बहुत-से चर्च आज भी मनुस्मृति का आधार एक सूत्रहीन है। तब ई पू दूसरी सदी ई. में उपगन्त दूसरी सदी ई. व बीषावन मनु न मनुस्मृति का समाधान किया। यह इति प्राचीन चर्च व सक्षिप्त एवं परिचित रूप में प्रकट हुई। इसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनु के बहुत-से उद्धरण जो अन्य पुस्तक में मिलते हैं आज भी मनुस्मृति में क्या नहीं प्राप्त होते। बात यह हुई कि समाधान में बहुत-सी बातें हूँ गयी और बहुत-सी आ गयी। वर्तमान महाभारत वर्तमान मनुस्मृति व भाषा की रचना है। भाषा-मनुस्मृति का यह चर्च कि मुद्रा भ्रायव ने मनु व चर्च का ई. द्वारा म सक्षिप्त किया कुछ सीमा तक ठीक ही है। आज भी मनुस्मृति में लगभग ७ हजार हैं। हो सकता है ८ हजार में मनु के कुछ-मनु एवं दृश्यमनु व द्रोणा का भी सम्मिश्रित कर दिया है। मनुस्मृति का प्रभाव भाषा व भाषा भी गया। चर्चा के एक अतिरिक्त में बहुत-से हजार मनु (२.१३६) में मिलते हैं। बर्मा में जो धर्मचर्चा है वह मनु पर आधारित है। बाकि हीन का वानुज मनुस्मृति पर आधारित था।

मनु व बृहन्नर टीकाकार ही गये हैं। मण्डानिधि नोबिलग्रन्थ एक बृहन्नर व विषय में हम बृहन्नर चिन्ता में ६१७ ७६६ एवं ८६६ प्रकट्य में पड़े। इन लोगों व अतिरिक्त व्याख्याकार हैं मागधन रायका मनु मन्दन एवं रामचन्द्र। कुछ अन्य व्याख्याकार य जिनकी इतिहास पूर्णरूप में उल्लिखित नहीं है अन्य हैं एक बर्माई टीकाकार (नाम अज्ञात है) अथवा उपरान्त भागुरि माहदेव धर्मापर। मण्डानिधि ने अनेक तरह के भाष्यकारों की आर सेवक किया है।

बाह्य अथवा एक प्रायश्चित्त पर विवरण (पात्र पर १.६९) विवाह मनुस्मृति-विषय परापरभाषीय तथा अन्य लेखकों व बृहन्नर न वर्तना उद्धरण मिले हैं। विवाह (पात्र पर १.२) तथा अन्य इतिहास में बर्माई ने कुछ हजार उद्धृत किये हैं। किन्तु अभी तक बृहन्नर एवं बर्माई व बर्माई चर्च स्पष्ट नहीं हो सका है।

३२ दोनों महाकाव्य

दोनों महाकाव्यों विशेषतः महाभारत में बहुत-से ऐसे स्थल हैं जहाँ धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातें पायी जाती हैं। कालान्तर में ग्रन्थों में रामायण एवं महाभारत की गणना स्मृतियों में हुई है। आदिपर्व में महाभारत धर्मशास्त्र कहा गया है (२८३)।

रामायण तो प्रमुखतः एक काव्य है किन्तु एक आवर्ष ग्रन्थ होने के कारण यह महाभारत के समान धर्म का उपाख्यान माना जाता है। कालान्तर में निबन्धों में इन काव्यों की पर्याप्त चर्चा हुई है। अयोध्या काण्ड (सर्ग १) तथा अरण्यकाण्ड (३३) में राजनीति एवं शासन-सम्बन्धी विवेचन आया है। मातृ क प्रथम दिन म अन्धध्याय के विषय में स्मृतिचर्चिका ने रामायण के मुन्धरकाण्ड (५९ ११) से पर्याप्त प्रशंसा स्मोक्त उद्धृत किया है।^{१०} तर्पण एवं याद पर भी रामायण से उद्धरण किये गये हैं (अयोध्या १ ३ १ ४ १५)। इसी प्रकार द्वारकता एक अपराध (याद पर ३ ८-१) में रामायण से उद्धरण किये हैं।

हम यहाँ रामायण एवं महाभारत के काल-निर्णय के पक्ष में नहीं पढ़ेंगे। महाभारत में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातें सक्षिप्त रूप में दी हैं—अग्निपेक (धामि ४) अरण्यक (धामि ९७) अहिष्ठा (धामि २६४ २६६) आधमधर्म (धामि ६१ २४३ २४६) आचार (अनुशासन १ ४ आत्मनेधिक ४५) आपद्धर्म (धामि १३१) उपवास (अनु १ ११ ७) गोस्तुति (अनु ५१ एवं ७३) तीर्थ (वनपर्व ८२ अनु २५ २६ साम्य ३५-५४) वृक्षस्तुति (धामि १५ १२१ २४६ २९५) दान (वन १८६ धामि २३५ अनु ५७-९९) दायमाय (अनु ४५ एवं ४७) पुत्र (अनु ४८ ४९) प्रायश्चित्त (धामि ३४ १५ १६५) द्राष्टव्य-भूति (धामि ७१-७८) मन्त्राभ्यस्य (धामि ३६ ७८) राजनीति (समा ५ वन १५ उद्योग ३३ ३४ धामि ५९ १३ एवं २९८, आधमवासिक ५-७) धर्मधर्म (धामि ६ तथा ७ ७ धर्मधर्म धामि ३५ २९७ तथा अनु ४८ ४९) विवाह (अनु ४४ ४६) याद (स्त्री-पर्व २६ २७ अनु ८७-९५)। रामायण में निम्नलिखित सूची सक्षिप्त रूप में दी गयी है—अग्निपेक (अयोध्या काण्ड १५ मुठ १२८) अरण्यक (अयो ९७) पतक (विष्णुका १७ ३९ १७ १८ २२ २३) राजधर्म (दान ७ अयोध्या १ आरण्य ६ ११ १४ ९ २९ ३३ ४ १०-१४ ४१ १९ मुठ १०-१८ तथा ६७) याद (अयोध्या ७७ १ ३ १११ १ ४ १२) शय्यप्रसादा (अयोध्या १ ९) स्त्रीधर्म (अयोध्या २४ २६ २७ २९ ३९ ११७-११८)।

३३ पुराण

पुराणों की साहित्य-गणना बहुत प्राचीन है। तैत्तिरीय आरण्यक में ब्राह्मणों इतिहासों पुराणों एवं नारायणी याथाज्ञा की चर्चा हुई है। छात्रोपायनियद् (७ १ २ एवं ४) में 'इतिहास-पुराण' की संज्ञा दी गई है। कृष्णारण्यक (४ १ २) में भी 'इतिहास एवं पुराण' का उल्लेख हुआ है। गीतगोविन्द में भी नाम दिया है। लगना है आरम्भ में जब तक ही पुराण का। मध्यपुराण भी आरम्भ में ही पुराण की बात करता है (पुराणमहाभाष्य तथा व्याख्यान-नब)। पञ्चमूर्ति में महाभाष्य में पुराण एवं वन में आया है। आरम्भमधर्मपुत्र व उद्धरण में आप ज्ञात है कि पुराण पद्यबद्ध है। विद्यमान पुराण पुराण

का प्रत्यक्ष सम्बन्धी स्थितियोंका वर्णन। प्रतिपत्तादासीनय विशेष अनुमति मता ॥

११ ब्राह्मणोक्तिपुराणान् पुराणानि वत्सलगावा नारायणी। तैत्तिरीय आरण्यक (११)।

पुराणा ने समोचित रूप हैं और सम्भवतः स्रोत-वार्ता आदि आरम्भिक घटनाक्रमों में हुआ था। महा-
पुराण ने बामपुराण का उत्पन्न किया है। बाण न भी उस पुराण का नाम किया है। कुमारिल भट्ट के
आशय में पुराणा का उत्पन्न हुआ है और विष्णु एक मानवजन्म नामक पुराणी ने उद्धरण किया है। इसमें
स्पष्ट है कि यदि सभी स्रोतों को कुछ पुराण ६ ई. पू. पूर्व प्रणीत हो सकते थे।

परम्परा के अनुसार प्रमुख पुराण १८ एवं उपपुराण १८ हैं। इनके नामा के विषय में बड़ा मतभेद है। मत्स्यपुराण के अनुसार निम्न १८ नाम हैं—ब्रह्म पञ्च विष्णु बापु, मायवत नारदीय मार्कण्डेय आग्नेय भविष्य ब्रह्मवैवर्त छिन्द बराह स्कन्द कामन वम मन्व्य गरुड एवं ब्रह्माण्ड। विष्णुपुराण में अपनी सूची में बापु के स्थान पर शिव कहा है। पुराणा एवं उपपुराणा के विषय में अन्य जानकारी के लिए भागवतपुराण (१० १३ ४-८) अवलम्बनीय है।

आरम्भिक भाष्यकारों में अथर्वश्रुति व्याख्यान एवं हेमाद्रि ने पुराणों को धर्म के उद्घाटन के रूप में प्रस्तुत कर उनसे उद्धरण लिये हैं। मुख्यतः वे मनु पर टीकाभाष्य के रूप में भविष्यपुराण में उदाहरण लिये हैं। मन्मथपुराण में धर्मशास्त्र-अध्ययनी दृष्टि-से बातें आयी हैं। विष्णुपुराण में (३ अध्याय / १६) वर्णाश्रम के वर्णव्यवस्था-निर्णय-मिति-विशेष, गुरुत्व-प्रकाश, पञ्चमहायज्ञ-जानक्य एवं अन्य मन्त्रों मनु पर अर्थात् भाष्य आदि के विषय में धर्मांग लक्ष्य है। इसी प्रकार सभी पुराणों में धर्मशास्त्र की कुछ-न-कुछ बातें पायी जाती हैं। अग्निपुराण के कुछ दलीक मारकस्मृति में अयो-व-त्यो वाद्य पाये हैं। गरुडपुराण में ऋग्वेद ४ दलीक बतरीक दंग में वाद्यवस्तु के प्रथम एवं तृतीय प्रकरणों में लिये गये हैं।

पूराणा की निबि-जमस्या महाराष्ट्रा की भांति बंझि ही है। यहाँ हम उसका विवरण नहीं करेंगे।

पुराणा क मौलिक मूल्य क विषय म अभी अन्तिम निर्णय नहीं उपस्थित किया जा सका है। महा-
पुराणा की मन्था एक उनके विस्तार क विषय म बड़ा मतभेद है। विष्णुपुराण के टीकाकार विष्णुविन के
उक्त ८, ९ १ २२ ६ इन्द्रा बाद सम्बन्धी की चर्चा की है किन्तु
उन्होंने केवल ६ इन्द्रा बाद सम्बन्धी की ही टीका की है। इसी प्रकार अन्य पुराणा के विस्तार के
विषय म मतभेद रहा है और आज भी है। आज का भारतीय धर्म पूर्ण योगमिश्र है। पुराणा म पञ्चास
सम्बन्धी अलग-अलग विषय एक साथ पायी जाती हैं। १८ महापुराणा के अनिश्चित १८ उपपुराण भी हैं।
इस अनिश्चित गणन मीदण्य देवी कलि आदि पुनर्जन्मात्मा के अन्य उक्त हैं। पद्य पुराण के १८ पुराणा
को ३ विभागा में विभाजित किया है यथा—मातृका राजम एक नामक और विष्णु मातृदीय भावजन
गर्भ पद्य एक ब्रह्मा का साक्षि माना है। सम्बन्धी पुराण म भी इसी विभाजन का माना है। बहुत-से पुराण
अन्यथा यज्ञकल्पसमुद्रि पराशरसमुद्रि आदिपुर्ण क बहुत बाद प्रणीत हुए हैं।

[illegible]

४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः

एक व्यक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है। यह प्रमाण कि निर्देशांक मन्त्रालय (आपे) यात्री
प - ३

द्वारा सम्पादित) तथा विवेकम् के संस्करण वाली विश्वम्प की टीका का इलाका दिया गया है।

याज्ञवल्क्य वैदिक ऋषि-परम्परा में आते हैं। उनका नाम शुक्ल यजुर्वेद के उद्घोषक के रूप में आता है। महाभारत (भाषितपर्व ३१२) में ऐसा बताया है कि वैशम्पायन और उनके शिष्य याज्ञवल्क्य में सम्बन्ध-विच्छेद हुआ और सूर्योपासना के फलस्वरूप याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुर्वेद हाथपथ आविष्कार एष्टोमेय अथवा स्मृति-प्रकाश मिला। पुरु-शिष्य के सम्बन्ध-विच्छेद वाली घटना की चर्चा विष्णु एव भागवत पुराणों में भी हुई है किन्तु उसमें और महाभारत वाली चर्चा में कुछ भेद है। सतपथ ब्राह्मण में अग्निहोत्र के सम्बन्ध में विदेह राज जनक एवं याज्ञवल्क्य के परस्पर कथनोपकथन की ओर कई बार संकेत हुआ है। सतपथ में बताया है कि याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद की निचियाँ सूर्य से ग्रहण करके उद्घोषित की। बृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य एक बड़े धार्मिक के रूप में अपनी धार्मिक मन वाली पत्नी यैत्रेयी से बड़ा एवं अमरता के बारे में बातें करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं (२ ४ एवं ४ ५)। उसी में याज्ञवल्क्य जनक द्वारा प्रस्तुत एक सहस्र नामों की एक विद्वान् शास्त्र के रूप में कहे जाते हुए प्रस्तुत हैं (३ १ १२)। पाणिनिमुन के धार्मिक में कात्यायन ने याज्ञवल्क्य के शास्त्रों की चर्चा की है। याज्ञवल्क्यस्मृति (३ ११) में बताया है कि इसके लेखक बाहे की भी रछे हो, वे भारव्यक के प्रणेता थे। यह भी बताया है कि उन्हें सूर्य से प्रकाश मिला था और वे योगशास्त्र के प्रणेता थे। इससे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इन बातों से याज्ञवल्क्यस्मृति ने केवलक ने स्मृति को महत्ता दी है कि वह एक प्राचीन ऋषि धार्मिक एवं योगी द्वारा प्रणीत हुई थी। किन्तु बागव्यक एवं स्मृति का केवलक एक ही नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। मिताक्षरा में ऐसा लिखा है कि याज्ञवल्क्य के किसी शिष्य ने धर्मशास्त्र को संक्षिप्त करके कथनोपकथन के रूप में रखा है। जैसे ही भारव्यक (बृहदारण्यकोप-निषद्) एवं स्मृति का केवलक एक व्यक्ति नहीं किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि याज्ञवल्क्यस्मृति शुक्ल यजुर्वेद में बलिष्ठ रूप से सम्मिश्रित है।

याज्ञवल्क्यस्मृति में निर्वाचनारसंस्करण विवेकम् संस्करण एवं आनन्दसम संस्करण (विश्वरूप की टीका वाले) के अनुसार पत्र से १ १ १ ३ एवं १ ३ स्कंध हैं। विश्वरूप ने मिताक्षरा में जानेबाके आचार-सम्बन्धी ५ स्कंध छोड़ दिये हैं इसी से यह मिश्रण है। मिताक्षरा और विश्वरूप की प्रतियों में स्कंधों एवं प्रकरणों में गठन में अंतर है। अपराध की प्रति भी इसी प्रकार विश्व है।

अग्निपुराण से याज्ञवल्क्यस्मृति के विषय की तुलना की जा सकती है। दोनों में व्यवहार-सम्बन्धी बहुत-सी बातें समान हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के प्रथम व्याख्याकार विश्वरूप ८-८२५ ई में विद्यमान थे। मिताक्षरा के लेखक (याज्ञवल्क्यस्मृति के दूसरे प्रसिद्ध व्याख्याकार) विश्वरूप से लगभग २५ वर्ष बाद हुए। गड़कपुराण में भी अग्निपुराण की भाँति याज्ञवल्क्यस्मृति की बहुत-सी बातें पायी जाती हैं। अग्निपुराण में ही नहीं भी यह नहीं कहा कि इतना अथ याज्ञवल्क्यस्मृति का है किन्तु गड़कपुराण में अथ स्वीकार किया है याज्ञवल्क्येन स्मृ (य ?) पूर्वं धर्म (धर्म ?) प्रोक्त (त ?) नम हरे। तन्मे वक्ष्य वैदियन् वाचतय्येन मावभ ॥ अग्निपुराण एवं गड़कपुराण में याज्ञवल्क्य से क्या-क्या लिया है उस पर स्वाम-संकोच के कारण यहाँ कुछ नहीं कहा जायगा।

धर्मसिंह-धर्मसूत्र में धर्मशास्त्रकार याज्ञवल्क्य का उल्लेख किया है और याज्ञवल्क्य में स्वयं संतर्कित वा धर्मशास्त्रकार के रूप में माना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्मसिंह ने सामने कोई प्राचीन याज्ञवल्क्यस्मृति नहीं। इस बात में अनिश्चित कोई अन्य मूल हमारे पास नहीं है कि हम यह कि इन स्मृति का कोई प्राचीन संस्करण भी था। विश्वरूप एवं मिताक्षरा में सम्बरणा की तुलना यदि अग्नि एवं गड़कपुराणों

से भी जाय तो यह असम्भ्रम उठता है कि याज्ञवल्क्यस्मृति में ८ ई से लेकर ११ ई तक कुछ साहित्य परिवर्तन अवश्य हुए, किन्तु मुख्य स्मृति सन् ७ ई से जब तक ज्यों-की-त्यों बसी बासी है।

याज्ञवल्क्यस्मृति मनुस्मृति से अधिक सुगठित है। याज्ञवल्क्य ने सम्पूर्ण स्मृति को तीन भागों में विभाजित कर नियमों की उनके उचित स्थान पर रखा है। धर्म का पुनरुक्ति-रूप नहीं जाने दिया है। दोनों स्मृतियों के विषय अधिकांश एक ही हैं, किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति अपेक्षाकृत संक्षिप्त है। इसी से मनुस्मृति के २७ श्लोकों के स्थान पर याज्ञवल्क्यस्मृति में केवल लगभग एक हजार श्लोक हैं। मनु के ८० श्लोक याज्ञवल्क्य के एक श्लोक के बराबर हैं। उगता है जब याज्ञवल्क्य अपनी स्मृति का प्रथमन कर रहे थे तो मनुस्मृति की प्रति उनके सामने थी क्योंकि दोनों स्मृतियाँ मं नहीं-नहीं राज्य-साम्य भी पाया जाता है।

सम्पूर्ण याज्ञवल्क्यस्मृति अनुपट्ट पत्र में लिखी हुई है। यद्यपि इसके प्रचलन का उद्देश्य बातों को बहुत छोटे में बहना का तथापि नहीं भी अव्योप्यता नहीं टपकती। वही सरल एवं वाचप्रवाह है। पाणिनि के नियमों का पालन सरल हुआ है किन्तु नहीं-नहीं कपटता का ही गयी है यथा पुष्प (१२९३) एवं 'दुष्प' (२-२९९)। किन्तु विद्वत्त्व एवं अपठर्क में इन दोषों से अपनी टीकाओं को मुक्त कर रहा है। मिता श्रुति के अनुसार याज्ञवल्क्य ने अपने राज्य सामयका एवं अन्य अधिनियमों के प्रति सम्बोधित किये हैं। नहीं-नहीं अधि लोग बीच में सेलक को टोक देते हैं।

यह कहा जाता है कि अधि लोगों ने मिथिला में जाकर याज्ञवल्क्य से वनों जायमों तथा अन्य बातों के समों की शिला देने के लिए प्रार्थना की। संक्षेप में इस स्मृति की विवरण-सूची निम्न है बाण्ड १ — चौदह विचारों में के बीच विस्मयन धर्मोपादान परिपुत्राज्ज यमोपास के लेकर विवाह तक के सम्भार उपनयन इत्यादि सम्य एवं अन्य बातें ब्रह्मचारी के आश्रित कर्तव्य पदार्थ जाने योग्य व्यक्ति ब्रह्मचारी के लिए वरिष्ठ पदार्थ एवं कर्म विचारों-नाल विवाह विवाहयोग्य बन्वा की पाषता सविष्ट सम्बन्ध की सीमा अन्तर्जातीय विवाह काठा प्रकार के विवाह और उनसे प्राप्त आध्यात्मिक काम विवाहानिमात्रक सत्यपुत्र पत्नी के रहते विवाह के कारण पत्नी-कर्तव्य प्रमुख एवं धीन आनिमां पृथक्-कर्तव्य तथा पवित्र गृहान्तरितन पक्ष महाशक्ति यज्ञ अतिवि-मत्तार प्रमुख अधिगमन के कारण मार्ग-नियम चारा वनों के विद्येपाधिकार एवं कर्तव्य सबके लिए आचार के दत्त सिद्धान्त पृथक्-जीविन-भूति पून वैदिक यज्ञ स्तानत्र-कर्तव्य जनध्याय भद्रयामस्य के नियम मास प्रयोग-नियम वनियम पशुओं का पवित्रीकरण यथा—बन्तु एवं लवरी के वरतन दान दान पात्रों के पात्र नील दान को ग्रहण करने दान-पुरस्कार योदान अन्य बन्तु-दान दान सख्य बड़ा दान आठ इसका उचित समय उचित व्यक्ति जो आठ में बुलाये जायें इसका लिए अयोग्य व्यक्ति निजनिष्ठ शास्त्रियों की मर्यादा आठ-विधि आठ प्रकार, यथा पार्थिव बुद्धि एकीरिष्ट सविष्टीकरण आठ में नील-ना मास दिया जाय आठ करने का पुरस्कार विनायक एवं वध प्रहा की शालि के लिए क्रिया-मत्तार रात्रयम रात्रा के पुत्र अन्वी पुरातिन राज्यानुमानन रक्षार्थ रात्रा-कर्तव्य व्याय सामन कर एवं व्यय वनियम वार्यों का दिन-निधन मन्त्र-रक्षता चार मायन पट्ट गण साम्य एवं मानवीय उद्योग इष्ट म पक्षपातगतिना लीक-वदने की द्वापर्यो कर्प-दण्ड की अनियम। बाण्ड २— व्यायप्रश्न (व्यायप्रश्न) के महत्त्व व्यापापीन व्यवहारप्रह की परिभाषा वार्धविधि अनियोग उत्तर यमानन तथा दूत दण्ड या शाली पर अधिपति धर्ममात्र एवं कर्पमात्र का वरगार-विशेष उपपत्ति लेखप्रमाण पालित्यो एवं स्वयं के मायन स्वयं एवं अधिपति व्यापातय के प्रकार, वल प्रदान पाया बरी अज्ञान्यव्यवहारना एवं अनि-गति के अन्य कारण नामानों की प्राप्ति कोय ऊन आठ-दर

समुत्त परिवार के ज्ञान पुत्र पिता के जिस ज्ञान को न वे ज्ञान-निष्पन्न तीन प्रकार के ज्ञानक प्रतिज्ञा जमा साक्षीयन जनकी पात्रता अपात्रता अपच-ग्रहण मिथ्यासाक्षी पर बन्ध केसप्रमाण तुला जल जनि विष एव पूत बस के विषय बैठेपारा इसका समग्र विमानन मे स्त्रीमात्र पिता-मृत्यु के बाद बैठेपारा विमाननयोप्य सम्पत्ति पितापुत्र का समुत्त स्वाभिन्न बारह प्रकार के पुत्र ब्रूह का अनौरस पुत्र पुत्रहीन पिता के लिए उत्तराधिकार पुनर्मिलन ध्यावर्तन स्त्रीयन पर पति का अधिकार सीमा-विबाह स्वामी गोरक्षक-विबाह स्वामित्व के बिना विनय ज्ञान की प्रमाणहीनता विक्रय-विक्रीय मृत्युता-सम्बन्धी प्रतिज्ञा का मय होता बन्धप्रमाण द्वारा वास्तव परम्परा-विराज मङ्गुली न देना जुआ एव पुरस्कार-मुद्र अपसम्मानहानि एव पित्रुतन्त्रण खाद्यमय चोट आदि साहस छाया चोरी व्यभिचार अन्य होय स्वाम पुनरवकोक्त । अथ ३—जन्माना एव पात्रता मरे व्यक्तियों को जन्म-उत्पन्न उनके लिए जिनके लिए न रोना गमा और न जन्म-उत्पन्न किया गया कतिपय व्यक्तियों के लिए परिवेदन-अथवि शोच्यकट करनेवाले के नियम जन्म पर अशुद्धि जन्म-मरण पर उत्पन्न पवित्रीकरण के उदाहरण समय जनि क्रिया-संस्कार, पक आदि पवित्रीकरण के साधन विपत्ति मे आचार एव धीरिका-भूति वानप्रस्थ के नियम यति के नियम ब्रह्मा शरीर मे जिस प्रकार आवृत्त है भ्रूज (गर्मस्व शिशु) के कतिपय स्तर शरीर मे अस्थि-संस्था मङ्गु फीहा आदि शरीरगत वमनियों एव रक्त-स्नानुद्यो की शय्या आत्म-विचार मोक्षमार्ग मे सजीत प्रमेय अपवित्र वातावरण मे पूत आत्मा कैसे जन्म लेती है पापी किछ प्रकार विनिज पशुओं एव पक्षियों की योगि मे उत्पन्न होते है बोधी किस प्रकार अमरता ग्रहण करता है उत्पन्न एव एव तम के कारण तीन प्रकार के कार्य आत्म-ज्ञान के साधन दो मार्ग—एक मोक्ष की ओर और दूसरा स्वर्ग की ओर पापियों के भोग के लिए कतिपय शोच्य-व्याधि प्रायश्चित्त-प्रयोजन २१ प्रकार के नरको के नाम पञ्चमहापातक एव उनका समान अन्य कार्य उपपातक ब्रह्म-हत्या तथा मनुष्य-हत्या के लिए प्रायश्चित्त क्षुद्रपात मानवीय एव शतव्य पत्नी तथा विविध प्रकार की पशु-हत्याओं के लिए प्रायश्चित्त समय स्थान अवस्था एव समर्पता के अनुसार अधिक वा कम शुद्धि नियम न माननेवाले पापियों का निष्कासन गुप्त शुद्धियाँ बस धम एव नियम छात-पन महापातक छप्टदृक् पराक चान्द्रमिण एव अन्य परिशुद्धियाँ इस स्मृति के पन्ने से पुरस्कार ।

बदा के अतिरिक्त छ वेदाओ एव ऋषिह विद्याओ (चार वेद छ अम पुराण न्याय मीमांसा वर्म शास्त्र) की चर्चा मात्रवत्स्यस्मृति मे हुई है। अपने अन्य आरम्भिक एव योगशास्त्र की चर्चा भी मात्रवत्स्य ने की है। जन्म आरम्भिक एव उपनिषदों का भी उल्लेख हुआ है। पुराण भी बहुवचन मे प्रयुक्त हुए हैं। इतिहास पुराण बाबाकाव्य एव नारायणी भाषाओं की भी चर्चा आयी है। आरम्भ मे ही मात्रवत्स्य ने अपने को छोटकर १९ ब्रह्मशास्त्रकारा के नाम किया है किन्तु स्मृति के भीतर प्रश्न मे कहीं भी किसी का नाम नहीं आया है। उन्होंने आत्मीयिणी (अध्यात्मशास्त्र) एव वण्डनीति (१ ३११) के विषय मे चर्चा की है। वर्म शास्त्र एव ब्रह्मशास्त्र के विरोध मे उन्होंने प्रथम को माध्यता की है (२ २१)। उन्होंने सामान्य द्रव से स्मृतियों की चर्चा की है। धूषा एव माप्यों की ओर भी ध्वेत किया है किन्तु बड़ी किसी लेखक का नाम नहीं आया है। उन्होंने सम्मन्ध पतञ्जलि व माप्य की ओर ध्वेत किया है। 'एके' (१ १६) बहुर अथ वर्मशास्त्रकारी की ओर ध्वेत अध्वय किया गया है।

मात्रवत्स्य ने किन्तुधर्ममूत्र की बहुत-सी बातें मान ली हैं। इनकी स्मृति एव नीतिनीम मे पर्याप्त समानता दिखाई पड़ती है। मात्रवत्स्यस्मृति ने बहुत-से श्लोक मनु के वचन के पैर से बैठ जाते हैं। किन्तु मात्रवत्स्य मनु की बहुत बात नहीं मानते और कई बातें एक प्रयोग से वे मनु से बहुत दूर के विचार

टहरते हैं। निम्न बातों में भिन्नताएँ पायी जाती हैं—मनु ब्राह्मण को धूत्रवन्म्या में विवाह करने का आदेश
 कर देते हैं (११३) विष्णु याज्ञवल्क्य नहीं (१५९)। मनु में नियोग का वर्णन करके उसकी मर्त्तना की है
 (१५९६८) विष्णु याज्ञवल्क्य ने ऐसा नहीं किया है (१६८६९)। मनु में १८ व्यवाहारणों के नाम मिले
 हैं विष्णु याज्ञवल्क्य ने एसा न करके केवल व्यवाहारण की परिभाषा की है और एक अन्य प्रकरण में
 व्यवाहार पर विधिष्ट स्मोक्त जोड़ दिये हैं। मनु पुत्रहीन पुरुष की विधवा पत्नी व दायभाग पर मौन-म है
 विष्णु इस विषय में याज्ञवल्क्य विष्णुके स्पष्ट हैं उन्होंने विधवा को सर्वोपरि स्थान पर रखा है। मनु ने
 क्षुप की मर्त्तना की है विष्णु याज्ञवल्क्य ने उसे राज्य-नियन्त्रण में रखकर वह वा एक उपादान बना डाला है
 (२२ ०-२ ३)। इसी प्रकार कई बातों में याज्ञवल्क्य मनु से बहुत जागे हैं।

माहवस्वस्मृति में मानवगुणमूत्र (२१४) से विनायक-शालि की कालें ५ की हैं, किन्तु विनायक की अन्य उपाधियाँ या नाम नहीं मिले हैं यथा—मित्र सम्मित्र मानवदुष्ट एव ब्रह्मादिवन्धुव ।

पादबन्धनस्मृति का प्रथम अनुबन्ध एव उससे माहित्य है। परन्तु सम्भव है। इस स्मृति के बहुत-से उद्धृत मन्त्र आये हैं। एक आश्रमसे भी यह सिद्ध होना से पाये जाने हैं। उनसे कुछ ही वेदिक आश्रमसे भी यह सिद्ध है। स्मृति के कुछ अंग बृहदारण्यकोपनिषद् के वेदिक बन्धन मात्र हैं। पादबन्धनस्मृति का भी इस स्मृति का बहुत मेल देखा है। पादबन्धन के आश्रमिकों से भी इस स्मृति की जाने कुछ मिलती है। गौटम्य के अर्थ पादबन्धन से बहुत साम्य है।

याज्ञवल्क्य के वाक्-निषध में ९वीं शलाघी के उपरान्त का वाक्य गृहीत है। क्योंकि उस शलाघी में हमने व्याख्यातार विस्मय हुए थे। याज्ञवल्क्य विस्मय में कई शलाघी पश्य के थे। विस्मय के पूर्व श्री याज्ञवल्क्य के कई टीकाकारों के जमा विस्मय की टीका में आता होता है। श्रीमच्छास्त्र में अपने प्रायश्चित्त मयूख में कहा है कि मन्त्रार्थ में अपने ब्रह्ममूख के भाष्य में याज्ञवल्क्य (३ २२६) की बातें गृहीत हैं। बहुतों ने मूखों के आधार पर याज्ञवल्क्यमूखों को हम ई पू पढ़ी शलाघी तथा ईसा के बाद तीसरी शलाघी के बीच में गृहीत कर लिये हैं।

याज्ञवल्क्यस्मृति व अनिश्चित याज्ञवल्क्य नाम बादी तीन अर्थ स्मृति हैं बृहदाज्ञवल्क्य नाम याज्ञवल्क्य एव बृह-याज्ञवल्क्य। य तीनो मुत्तात्मक स्मृति में याज्ञवल्क्यस्मृति में बहुत प्राचीन हैं। बिचकार ने बृह-याज्ञवल्क्य का उद्घन किया है। मिताक्षरा एव अपराध न भी कई बार में उद्घन किया है। बायमान ने अनुसार त्रिनेत्रिय ने बृहदाज्ञवल्क्य की चर्चा की है। मिताक्षरा ने भी इसका उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य में निम्ना है कि वे योगशास्त्र व प्रणया व। योग-याज्ञवल्क्य ८ ई में था। वाचस्पति मिथ ने अपने योगसूत्रभाष्य में योग-याज्ञवल्क्य के एक आये इश्वर को लिया है। वाचस्पति ने अपनी व्यासपूर्वनिबन्ध मन् ८४१ ८० ई में लिया। अपराध ने भी योग-याज्ञवल्क्य में उद्घरण लिये हैं। परमहन्माधवीय ने भी इसकी चर्चा की है। मुत्ता ने मन् की व्याख्या करने हुए (३ १) योग-याज्ञवल्क्य का उद्घरण दिया है। उचन वात्सर ने मद्र में योग-याज्ञवल्क्य की हस्तलिखित प्रतियाँ हैं जिसमें १ अध्याय एक ४१५ श्लोक हैं। कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मा में योगशास्त्र का अध्ययन किया और उस अपनी पत्नी पार्ष्णी को सिखाया। मन्मथ मुत्ता ने योग के ८ श्लो उक्त विभागा एव उपविभागों का वर्णन है। हमने एक-दो श्लोकों का संक्षेप अर्थ दर्शक उद्घरण नहीं पाय जाते और वह भी बीषादलपमसुत्र में पाया जाता है। दूसरा श्लोक भगवद्गीता में पाया जाता है। उचन वात्सर मद्र में एक अन्य प्रति है जिसका नाम है बृह-योग-याज्ञवल्क्य स्मृति जो १० अध्यायों एक ११ श्लोकों में है। योग-याज्ञवल्क्य एव बृह-याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र-याज्ञवल्की अन्य नहीं है।

याज्ञवल्क्यस्मृति पर कई टीकाएँ हैं जिनमें विश्वकर्म विज्ञानेश्वर अपरार्क एवं धूरपाणि अधिक प्रसिद्ध हैं। इन टीकाकारों के विषय में हम प्रकरण ९ ७ ७९ एवं ९५ में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में मिताक्षर (विज्ञानेश्वरसंक्षिप्त) पर आधारित व्यावहारिक का अधिक प्रचलन है इस कारण याज्ञवल्क्य को अधिक मौरव प्राप्त है।

३५ पराशर-स्मृति

इस स्मृति का प्रकाशन कई बार हुआ है किन्तु श्रीबालम्ब तथा बम्बई सरस्वतमाळा के संस्करण जिनमें माधव की विस्तृत टीका है अधिक प्रसिद्ध हैं। पराशरस्मृति एक प्राचीन स्मृति है क्योंकि याज्ञवल्क्य से पराशर को प्राचीन धर्मवेत्ताओं में माना है। किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता है कि हमारी वर्तमान स्मृति प्राचीन है। सम्भवतः वर्तमान प्रति प्राचीन प्रति का संशोधन है। पद्मपुराण (अध्याय १ ७) में पराशर स्मृति के ३९ स्लोकों को संक्षिप्त रूप में ले लिया है। इससे स्पष्ट है कि यह स्मृति पुरातन प्राचीन है। कौटिल्य ने पराशर या पराशरो के मतों की चर्चा ९ बार की है। पराशर में राजनीति पर भी लिखा था इससे यह स्पष्ट हो जाता है।

वर्तमान पराशरस्मृति में १२ अध्याय एवं ५९९ श्लोक हैं। इसमें केवल आचार एवं प्रामाणिकता पर चर्चाएँ हुई हैं। इसके टीकाकार माधव ने जो ही अपनी ओर से व्यावहारिक-सम्बन्धी विवेचन जोड़ दिया है।

पराशर नाम बहुत प्राचीन है। ऐतिह्यिकारण्यक एवं बृहदारण्यक (ब्रह्म में) में कम से कम पाठार्थ्य एवं पाठार्थ्य नाम आये हैं। निम्नलिखित 'पराशर' के मूल पर लिखा है। पाणिनि ने भी मिश्रसूत्र नामक ग्रन्थ को पराशर्य माना है। स्मृति की प्रामाणिकता में आया है कि ऋषि कोनों ने व्यास के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि वे कस्मिन्नुग में मानवों के लिए आचार-सम्बन्धी धर्म की बातें उन्हें बतायें। व्यासजी उन्हें बहिराकाम्य में क्षत्रियपुत्र अपने पिता पराशर के पास के पसे और पराशर ने उन्हें वर्णधर्म के विषय में बताया। पराशर स्मृति में अग्य १९ स्मृतियों के नाम आये हैं। इस स्मृति की शिष्टा लिखित विषय-सूची है—

(१) आरम्भिक श्लोक (प्रामाणिकता) पराशर ऋषियों को धर्म-ज्ञान देते हैं। पुण्यधर्म चारों युगों का विविध दृष्टिकोणों से अन्तर्मेद सम्प्राप्त माना जब होम वैदिक अध्ययन देव-पूजा नामक छ आध्यात्मिक वैश्वदेव एवं अतिथि-सत्कार अतिथि-सत्कार-स्मृति श्रमिय वैश्य एवं क्षत्र की धार्मिक-भूति के साधन (२) पुरुषस्वधर्म इति पुरुषो के प्रति अनजाने में ५ प्रकार के व्रत-धर्म (३) अग्न-मरण से उत्पन्न अशुद्धि का पश्चिमीकरण (४) आरम्भिक बलि मूल या रोमी पति को त्यागने पर स्त्री को शय्य कुण्ड मोलक परिचित एवं परिचित के लिए परिचाया एवं नियम स्त्री का पुनर्विवाह पतिव्रता गर्वियों को पुनर्विवाह (५) साधारण बातों जैसे कुत्ता काटने पर शुद्धि उस ब्राह्मण के विषय में जिसने अभि-प्रतिष्ठा की हो, यात्रा में मर रहा हो या आरम्भिक कर रहा हो (६) कठिण पशुओं पक्षियों मृगों द्विस्वकारों स्त्रियों वैश्यों श्रमियों को मारने पर शुद्धीकरण पापी ब्राह्मण ब्राह्मण-स्मृति (७) बाल, बाण्ड आदि के व्रतना का निर्मलीकरण आदिधर्म धर्म शरीर के विषय में (८) कई प्रकार के अनजाने में गाय-वैध मारने पर शुद्धीकरण शुद्धि के लिए किसी परिपक्व में जाना परिपक्व-मृत्यु विज्ञान ब्राह्मण-स्मृति (९) गाय एवं बैध को मारने के लिए छड़ी की उभिन मुट्ठाई मोनी छड़ी है। नोट पशुधर्म पर शुद्धि (१) व्रतित गर्वियों से समाग करने पर ब्राह्मण या अग्य व्रत या शुद्धि (११) ब्राह्मण से छेकर लाने पर शुद्धि जिससे छेकर गाय और चिमला न लाय इनके विषय में नियम पशु चिर जाने पर वृष का पश्चिमीकरण (१२) दुस्वध

क्षेत्रमें बमन करने वाले जनमान्य आदि पर पवित्रीकरण पाँच स्थान रात्रि में वक्त्र स्नान किया जा सकता है।
 जैन-श्री वस्तुएँ गृह से छुट्टे रखनी चाहिए या बिछाई पड़नी चाहिए गोचर्म नामक भूमि की हवाई की
 परिमाणा ब्रह्महत्या मृत्युदान स्मरण चौर्य आदि मयातक पापों की परिमुक्ति।

परमेश्वर ने कुछ विनाशपूर्ण बातें पायी जाती हैं यथा—वेबल चार प्रकार के पुत्र (बीरस क्षेत्रज्ञ इत्यादि) यद्यपि यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि वे जन्मों को नहीं मानते। सभी प्रजा की उन्नति स्मृति की है। परमेश्वर ने अन्य परमात्मचारों के मना की चर्चा की है। मनु का नाम कई बार आया है। बीरमन ब्रह्मण की बहुत-सी बातें इस स्मृति में पायी जाती हैं। परमेश्वर ने अपना प्रजापति वेद वेदांग ब्रह्मसूत्र स्मृति आदि की स्थापना पर चर्चा की है।

विष्णुस्य मितास्य वपुः स्मृतिचिन्ता हेमाद्रि आदि मे परागर को अविच्छन्न उद्भूत किया है। इसमें स्पष्ट है कि ११वीं सताब्दी में यह स्मृति विद्यमान थी। इसे मनु की धृति का ज्ञान या ज्ञान यह प्रथम सताब्दी तथा पाँचवीं सताब्दी के मध्य में कभी लिखी गयी होगी।

एक बृहत्पराधर-मूर्ति भी है जिसमें बारह अर्थात् एव ३३ स्त्रीक हैं। अम्ना है यह बहुत बार भी रचना है। यह पराधर-मूर्ति का लक्षण है। इसमें विनायक-मूर्ति पायी जाती है। इस मूर्ति का मितालस विस्मय या अपराध में उद्धत नहीं किया है। विष्णु चतुर्विधसिद्धि के भाव्य व अन्वयिनीसिद्ध तथा दत्तकनीमासा में लम्पणसिद्धि में इसमें उद्धरण किया है। एक अन्य पराधर-भाषी स्मृति है जिसका नाम है बृहत्पराधर जिसमें अपराध में उद्धरण किया है। विष्णु यह पराधर-मूर्ति एवं बृहत्पराधर से निम्न स्मृति है। एक ज्योति-पराधर भी है जिसमें हेमाद्रि तथा अन्वयिनीसिद्धि में उद्धरण किये हैं।

३६ नारद-स्मृति

मारदस्मृति व छोटो एक बार हो सम्पूर्ण है। हा जीर्णो ने दोनों का सम्पादन किया है। हमने भाष्य-
बार है अमशय जिनके भाष्य की मेधावमृत्त सं प्रणा लेकर सम्पादन करने में सहायता किया है।

याज्ञवल्क्य एक पराशर ने जारह दो धर्मब्रह्माजो मे गही गिना है। किन्तु बृहस्पतिवल्क्य के एक उद्धरण से बिबररूप मे विदितया है कि जारह हम धर्मगन्तव्यारा मे एक थे।

प्रवाणि नारदीय में प्राग्भ के ३ अध्याय म्याय-मम्भन्धी विधि (अथार-मानुष) तथा म्याय-मम्भन्धी नवा पर है। इनके उपरान्त निम्न बातें आती हैं—आवादान (आवा की प्राणि) उपनिधि (जमा आवा देना आवा) मम्भन्धमम्भन्धान (मम्भन्धाना) दत्ताप्रवाणि (दात एक उमका पुनर्दान) मम्भन्धम-आवापूरा (नीती के ठेके का ताड़ना) वनमम्भ-वनमम्भाने (वनन का न देना) मम्भन्धमिच्छम (विना स्वामिच क विचम) विचिनामम्भान (विचि के उपरान्त न छुड़ाना) मीमानुवाय (मीमीनी का मम्भन्ध) मममम्भान-ममामे (नियम धनी आदि की परम्पराओं का विरोध) मीमानुवाय (मीमा निर्वच) मीमानुवाय (मीमानुवाय मम्भान) मममम्भान (मम्भान एक ममीमन) मम्भान (मम्भन्धान न उमका अममम ममा हम्पा डीनी मम्भान आदि) मममम्भान (मानमान एक विमुनममन) एक मम्भानाम्भान (विचिच मम्भान की ओर) ममीमन (मुनममन दोन)। मम्भन्धममिचान के मीमीनी का विचम भी है मम्भान मम्भान के मम्भन्धान के मम्भान के मम्भान का ही ममा है।

उपनिषद् अग्राह्यो प्रवर्त्तना य आरभ्य मे अनुष्मन्ति ते त्विंशं वा बहून् अक्षिण मीमांसा तत्र उपो-वा-स्या मे
 तिम्या है तवी-वती माता मे ब्रूत अन्तर आ वया है यथा उपनिषि (गारुड) एव निरार (मनु)। इमी प्रवार
 माया के ब्रूत मेरो व गृहमे एव भी ब्रूता ग्मन्ति य वरुण माध्य है।

प्रमाणित स्मृति में (अनुक्रमिका को लेकर) १ २८ श्लोक हैं। नृपिण्ड निबन्धों में लगभग ७ श्लोक आ गये हैं। 'अमुपेयाधुमुपा' प्रकरण के २१वें श्लोक तक अछहम का भाष्य मिलता है। विरचस्य मेवातिष्ठ मिठाभरय मे इस स्मृति के कई उद्धरण मिलते हैं। स्मृतिचर्चिका हेमाचि पराशरमाधवीय तथा वाकान्तर के निबन्धों में नारद के श्लोक उद्धृत मिलते हैं।

प्रारम्भिक गद्यांश को छोड़कर, जिसमें नारद मार्कण्डेय सुमति भार्गव द्वाप मनु के मौलिक ग्रन्थ के सविस्तीकरण की बात है सम्पूर्ण नारदस्मृति अनुक्रम छन्द में है (केवल दूसरे अध्याय के १८वें एवं समा के अन्तिम छन्द का छोड़कर)। इस स्मृति में नारद का आ नाम आया है (आधान २५३)। आचार्यों धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की चर्चा आयी है। धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र से अधिक मान्यता दी गयी है। नारद ने बलिष्ठ धर्मसूत्र एवं पुराण की भी चर्चा की है। मनु को दो कितनी ही बार उद्धृत किया गया है और स्वान-स्वान पर साम्य एवं विरोध प्रकट किया गया है। कभी-कभी नारदस्मृति को मनु पर आधारित माना जाता है। नारद में महामारुत के कई श्लोक आये हैं। कौटिल्य और नारद में कुछ स्थानों पर साम्य पाया जाता है।

सम्पन्न नारदस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति के बाद की रचना है। याज्ञवल्क्य से विषय के केवल पाँच प्रकार पाने जाते हैं किन्तु नारद में साठ हैं। इसी प्रकार बहुत-सी भिन्नता की बातें हैं जो नारद को याज्ञवल्क्य के बाद का स्मृतिकार सिद्ध करने में सहायता करती हैं। हो सकता है कि दोनों कृतिमाँ समकालीन रही हो किन्तु नारदीय याज्ञवल्कीय से कुछ बाव की रचना प्रतीत होती है। नारदीय में राजनीति पर बहुत परोक्ष रूप से संकेत-वर्णन हुई है। विधायक व्यवहार-सम्बन्धी बातों का ही विश्लेषण किया गया है। इसलिये बाव द्वाप उल्लिखित नारदीय चर्चा किसी दूसरे नारदीय ग्रन्थ के विषय में है क्योंकि बाव में राजनीति के सम्बन्ध में ही नारद की ओर संकेत किया है।

बीमूतबाहन के व्यवहारमातृक एवं पराशर-माधवीय में एक ऐसा नारदीय श्लोक उद्धृत किया है जिसका अर्थनाम विनमोर्धवीय में मिलता है। अथाम्यवध वाकिञ्चस के काकनिर्यय में अमी बहुत मतभेद हैं तथापि बीपी या पाँचवी सताब्दी का प्रथम-अर्ध सामान्यतः विश्वास के योग्य है। यदि यह ठीक है तो नारद की तिथि पाँचवी सताब्दी के बहुत पहले टहलती है क्योंकि उपर्युक्त उद्धरण नारद से ही किया गया होना न कि नाटक से। नारद में 'दीनार' शब्द आया है जो डा विन्तरुमिण द्वाप दूसरी या तीसरी सताब्दी का माना जाता है। किन्तु डा कीच के मतानुसार 'दीनार' शब्द और पुराना है क्योंकि रोमकों ने ईसा-पूर्व २७ में 'दीनार' सिक्का बनवाया था जिसे शकों ने ईसा-पूर्व प्रथम सताब्दी में भारत में भी डलवाया। इससे सिद्ध किया जा सकता है कि नारद १ ई. पू. १ ई. के बीच में हुए होंगे।

नारद कहां के रहनेवाले थे? इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। कोई इन्हें नेपाली कहता है कोई मध्यप्रदेशी। किन्तु यह सब कल्पना-मात्र है। डा मञ्जारकर के मतानुसार नारद का एक नाम विष्णु मी था जिसका उल्लेख कौटिल्य में किया है। डा मञ्जारकर ने 'विष्णु' शब्द का जिसका अर्थ होता है 'मुण्डकोर' या 'शयन स्थानेवास' जैसा कि नारद के बारे में पुराणों में प्रसिद्ध है सहारा लेकर ऐसा मत जोपित किया है। मट्टोजि ने एक ज्योतिर्वारद, रघुनन्दन ने बृहदारण्यक एवं निर्णयसिन्धु तथा सत्कारकौमुद्यु में लघु-नारद की चर्चा की है। नारदस्मृति के भाष्यकार अछहम के विषय में हम ५८वें प्रकरण में पढ़ेंगे।

४७ बृहस्पति

धर्मसूत्रकार बृहस्पति का वर्णन हमने प्रकरण २६ में पढ़ लिया है। यहाँ हम बृहस्पति की स्मृति

अथवा धर्मशास्त्रकारों के रूप में देखें। अथवा यह हमें अभी बृहस्पतिस्मृति सम्पूर्ण रूप में नहीं मिल सकती है। यह स्मृति एक अनोखी स्मृति है। इसमें व्यवहार-सम्बन्धी शिक्षाएँ एवं परिभाषाएँ बड़े ही सुन्दर रूप से मिली हुई हैं। डा. जोशी ने ७११ श्लोक एकर गिने हैं। याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति को धर्मशास्त्रकारों में गिना है।

बृहस्पति ने वर्तमान मनुस्मृति की बहुत-सी बातों के भी हैं समता है मानो वे मनु के शिष्य हों। बहुत-से स्थानों पर बृहस्पति ने मनु के शिष्यत्व का जिक्र कर रखा है। अथवा बिनाशपूर्ण, शरीरविषय तथा अन्य शब्दों के आचार पर हम बृहस्पति में काफी व्यवहार-सम्बन्धी सूची उपस्थित कर सकते हैं यथा व्यवहारविषय के आचार स्तर प्रमाण (तीन मानों एवं एक ही की क्रिया) यथा (१२ प्रकार के) श्रेष्ठप्रमाण (दस प्रकार) मुक्ति (स्वत्व) विषय (९ प्रकार) १८ स्वत्व आध्यात्मिक विषय स्वत्वविषय समूह-समुत्पन्न वस्तुप्रमाण अथवा वेदव्याख्या के अनुसार स्वत्वविषय विभाग स्वत्वविषय विभाग विनीयमानप्रमाण वारुण्य (२ प्रकार) साधन्य (३ प्रकार) श्वीयप्रमाण स्त्रीयुग्म धर्म विभाग धर्म समाख्य प्रमाण (न्याय्य व्यवहार) या वे अथवा इनके लिए स्वयं रात्रि अविद्या लगाये।

सम्भवतः बृहस्पति सर्वप्रथम धर्मशास्त्रज्ञ अथवा धर्मकोषिक थे जिन्होंने 'धर्म' एवं 'हिंस' (विधि एवं विधान) अथवा धर्म एवं धर्मशास्त्र के व्यवहार के अन्तर्गत को प्रकट किया। उन्होंने १८ पदों (दाहदिस) को दो मानों में यथा—धर्म-सम्बन्धी १४ तथा हिंस-सम्बन्धी ४ पदों में विभाजित किया। बृहस्पति ने मुक्तिहीन न्याय की शर्तों की हैं। उनके अनुसार निर्णय केवल शास्त्र के आचार पर नहीं होता बल्कि, प्रत्युत मुक्ति के अनुसार होता चाहिए नहीं तो अन्ध, कोर तथा साधु, असाधु सिद्ध हो जायगा। उन्होंने व्यवहार की सभी विधियों के विधान व्यवस्था की हैं और इस प्रकार वे आधुनिक न्याय प्रणाली के बहुत पास जा पाते हैं।

बहुत-सी बातों में मारव एक बृहस्पति में साम्य है। कहीं-कहीं अन्तर्गत भी है। मारव मनु की बहुत-सी बातों से आगे है किन्तु बृहस्पति उनके अनुसार चलनेवाले हैं केवल कुछ स्वभाव पर कुछ विवेक दिखाई पड़ता है। बृहस्पति मनु एवं याज्ञवल्क्य के बाद के स्मृतिकार हैं किन्तु उनके और मारव के सम्बन्ध को बताना कुछ कठिन है। उन्होंने 'नायक' शिष्यों की शर्तों की हैं। उन्होंने शीतार की परिभाषा की है। शीतार को 'मुक्ता' भी कहा गया है। एक शीतार १२ धानक के बराबर होता है तथा एक धानक ८ अक्षिपात्रों के बराबर। एक अक्षिपात्र एक ताग्र-पत्र है जिसकी लंबाई एक कर्प के बराबर है। यह धर्म मारव में भी पाया जाता है। डा. जोशी के अनुसार बृहस्पति छद्म या शतरी धनानी में हुए थे। किन्तु अन्य सूत्रों के आचार पर वे बहुत बाद के स्मृतिकार लगते हैं। विश्वम्भर एवं धर्मविधि के अनुसार मारव एक बृहस्पति के साथ वस्तुस्थिति भी प्रामाणिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। यह प्रामाणिकता कई धनान्धों के उपरान्त ही प्राप्त हो सकती है। वास्तविक तथा अथवा न भी बृहस्पति से उद्धार किम् है। अन्य सूत्रों के आचार पर बृहस्पति की २ एवं ४ ई के बीच में नहीं रखा जा सकता है। वे नहीं के उद्धार के इससे विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

स्मृतिप्रकाश में बृहस्पति के याज्ञवल्क्यी लगभग ४ उद्धार आये हैं। पराधर्म-माधवीय निर्णय सिद्ध तथा सत्कारकेन्द्र में बृहस्पति के अनेक श्लोक उद्धार हैं। मिताक्षरा में भी बहुत स्वभाव पर बृहस्पति के धर्मशास्त्रीय नियमों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा में व्यवहार एवं धर्म-सम्बन्धी दोनों प्रकार के उद्धार हैं। अथवा बृहस्पति का सम्पूर्ण ग्रन्थ अभी नहीं प्राप्त हो सका है। मिताक्षरा में बृह-बृहस्पति के उद्धार भी हैं। हेमाद्रि में ओषिर्बृहस्पति का भी नाम लिया है। अथवा ने बृह-बृहस्पति में बृह उद्धार किम् है।

१८ कात्यायन

प्राचीन भारतीय व्यवहार एवं व्यवहार-विधि के क्षेत्र में गारव बृहस्पति एवं कात्यायन निरुलम्वद्ध में आते हैं। कात्यायन की व्यवहार-सम्बन्धी दृष्टि जमी ब्रह्मसूत्र प्राप्त नहीं हो सरी है। विश्वरूप से केकर भीरुमिरोदय तक के सेकको द्वारा उद्धृत विवरणों के आधार पर निम्न विवेचन उपस्थित किया जाता है— सखलितित यज्ञवल्क्य एवं पराशर ने कात्यायन को धर्मवक्तानो में गिता है। बौधायनधर्मसूत्र में भी एक कात्यायन प्रमाणरूप से उद्धृत है। शुक्ल ब्रह्मसूत्र का एक खीतसूत्र एवं ब्राह्मकर्म कात्यायन के नाम से ही प्रसिद्ध है।

व्यवहार-सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था एवं विवरण में कात्यायन ने सम्भवतः गारव एवं बृहस्पति को आधार माना है। सखा यैकी एवं परो में कात्यायन गारव एवं बृहस्पति के बहुत निचट आ जाते हैं। कात्यायन ने स्त्री नन पर आ कुछ किया है वह उनको व्यवहार-सम्बन्धी कुसखता का परिचायक है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अश्वनि अश्वबाहिनिक प्रीतिवत् शुक्ल आ बाबेह सीर विक नामक स्व वन क वृत्तिपथ प्रक रो की चर्चा की है। निबन्धों में कात्यायन के उत्तमवन्धी उद्धरण प्राप्त होते हैं। सम्भव इस निबन्धों में कात्यायन के व्यवहार-सम्बन्धी ९ श्लोक उद्धृत हुए हैं। केवल स्मृतिचन्द्रिका में ६ श्लोकों का हवाला दिया है। कात्यायन में मनु के मनों का उल्लेख किया है और ने उद्धृत मत वर्तमान मनुस्मृति में मिल जाते हैं। कुल्क ने लिखा है कि कात्यायन ने मनु का नाम केकर मनु के ही श्लोकों की व्याख्या कर दी है। किन्तु बहुत-से मनु-सम्बन्धी उद्धरण मनुस्मृति में नहीं पाये जाते। इतना ही नहीं कई स्थानों पर कात्यायन ने मनु का भी नाम किया है किन्तु ऐसे स्थानों के उद्धरण वर्तमान मनुस्मृति में नहीं मिलते। लभता है कात्यायन के समक मनुस्मृति का कोई बृहत् उत्करण वा जो मनु द्वारा प्रोक्त वा।

निबन्धों में मनु, याज्ञवल्क्य एवं बृहस्पति के साथ कात्यायन के श्लोक भी आये हैं यथा—स्त्रीवन के छ प्रकार के सम्बन्ध में जो श्लोक आया है वह बाबभय द्वारा मनु एवं कात्यायन का कहा गया है। 'वर्षा-मानानुलोम्बेन शान्त न प्रतिकामत की अर्वाकी याज्ञवल्क्य एवं कात्यायन दोनों में पायी जाती है। भीरुमिरोदय में बृहस्पति एवं कात्यायन के नाम एक श्लोक मंड दिया है। व्यवहार चरित्र एवं राजसासन की परिभाषा कर देने में बृहस्पति एवं कात्यायन एक-दूसरे के समिकृत आ जाते हैं। कात्यायन ने मनु (मानव) बृहस्पति एवं मनु के अतिरिक्त अन्य धर्मधारणकारों के नाम किये हैं यथा—कीर्णिक सिधित आदि। कात्यायन ने स्वयं अपना नाम भी प्रमाण के रूप में लिया है।

गारव एवं बृहस्पति के समान कात्यायन ने भी व्यवहार एवं व्यवहार-विधि के विषय में ब्रह्मगामी मत दिया है। नही-नही कात्यायन इन दोनों से भी आने बड़ जाते हैं। कात्यायन ने व्यवहार-सम्बन्धी कुछ नम सखाएँ भी दी हैं यथा—'परचात्कार' 'जपपत्र' आदि। परचात्कार वह निर्णय है जो गारी एवं प्रतिगारी के बीच धर्मार्ग में विवाद के पक्षरूप दिया जाता है। 'जपपत्र' नामक निर्णय को कात्यायन ने दूसरा रूप दिया है। यह वह निर्णय है जो प्रतिगारी की स्वीकारोक्ति या अन्य कारणों से अभियोध के सिद्ध होने के पक्षरूप दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पक्ष वा समर्थन में करने हलना भिमित उपस्थित करता है त उसे ग्यामात्म्य द्वारा दिये गये निर्णय में उपरान्त अधिक धमिलगामी भिमित देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कात्यायन का काल-निर्णय सरल नहीं है। वे मनु एवं याज्ञवल्क्य के बाद आते हैं इसमें शन्देह नहीं है। उनसे पूर्व गारव एवं बृहस्पति आ चुके प्रतीत होते हैं। अतः अधि-से-अधि वे इसा बाद तीसरी या चौथी शताब्दी तक आ सकते हैं। विश्वरूप एवं मेवातिधि ने कात्यायन को गारव एवं बृहस्पति के समान ही

प्रमाणयुक्त माना है। यह महत्ता काल्यायन को कई सताव्दियों में ही प्राप्त हो सकी होगी। अतः हम-ने इस का ऐसा बार छठी सताव्दी तक आ संचेने। काल्यायन २२ प्रकार कीकी तथा छठे सताव्दी के समय में कमी हुए हैं।

व्यवहारमयुक्त में एक बृहत्काल्यायन तथा दायभाग में बृहत्काल्यायन की चर्चा की है। सरस्वतीविद्या में बृहत्काल्यायन के उद्धरण किया है। अनुसर्ग-विन्तामणि में उपकाल्यायन का भी नाम किया है। अपराक में एक स्तोत्र-काल्यायन का नाम किया है।

जीवानन्द के सग्रह में ३ प्रपाठका २९ खण्डा एवं ५ ० स्तोत्रों में एक काल्यायन ग्रन्थ है। यही ग्रन्थ मानकाल्यायन सग्रह में भी है। इसका अन्त अनुष्टुप् है कुछ इन्द्रवज्रा में भी है। इस ग्रन्थ को काल्यायन का कर्मप्रदीप कहा जाता है। इस कर्मप्रदीप की विषय-सूची इस प्रकार है—अनेक वीर्य वरणा प्राप्त कर छिद्रता या अक्षर में विभिन्न अमा का स्पष्ट प्रत्येक विद्या-अन्वयार में पञ्चमास १४ मास-पूर्वा कुछ भाङ्ग-विचरण पुनर्निमित्त प्रसिद्धा अक्षिपा सुख सुख के विषय में विवरण प्राणायाम वेद-अन्वय वचनाका एवं विनया का भाङ्ग इत्येवमात्र एव स्तान्त्रियम सम्प्राप्ता महाक्षिप यज्ञ भाङ्ग वीर्य कर सञ्चाल है मरण में अक्षीय-नाम पत्नीवर्गस्य विविध प्रकार के भाङ्ग-वर्ग।

कर्म-प्रदीप में बहुत-से केन्द्रों के नाम आये हैं। मोक्षित गीतम आदि के नाम महास्थान आय है। माय्य मार्ग (उपगता ?) आश्रित्य आश्रितकाल्यायन की चर्चा हुई है। यन्तु याज्ञवल्क्य महाभाङ्ग के उद्धरण आये हैं।

२२ कर्मप्रदीप (काल्यायनस्मृति) की विधि क्या है ? क्या यह प्रसिद्ध काल्यायन का ही अन्तर्गत उक्तम ऊपर हुआ है ? इति ? विनाशय अपराक तथा अन्य केन्द्रों के इनके उद्धरण किया है इसमें यह निश्चित है कि यह ग्रन्थ प्रामाणिक मान लिया गया था। यह ११वीं सताव्दी के पूर्व ही प्रणीत हो चुका था इसमें संदेह नहीं है। सम्भवतः काल्यायन द्वारा प्रणीत कोई बृहत् ग्रन्थ का अन्तर्गत अक्षिपा अथवा अथ कर्मप्रदीप है।

क्या व्यवहारकाविर काल्यायन एवं कर्मप्रदीप का केन्द्र एक ही है ? इस प्रश्न का उत्तर सत्य नहीं है। विज्ञानेश्वर एक अपराक में इन दोनों में कोई विवेक नहीं माना है। विष्णु विश्वम्भ में काल्यायन में आचार-आयचित्त-अन्वयों उद्धरण नहीं किये हैं। अतः दोनों केन्द्र एक ही नहीं इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं है।

३९ अक्षिरा

विश्वम्भ से लेकर आगे तक के सभी केन्द्रों द्वारा अक्षिरा के उद्धरण किये गये हैं। केवल व्यवहार विषयक बातें ही अक्षिरी रही हैं। याज्ञवल्क्य में अक्षिरा को सर्वथास्त्रकार माना है। विश्वम्भ में कहा है कि अक्षिरा के बचनानुसार परिपक्व में १२१ ब्राह्मण रहने हैं। इसी प्रकार अक्षिरा (अक्षिरा) की बहुत-सी बातों का इलाका विश्वम्भ में दिया है। अपराक में अक्षिरा के उद्धरण तथा अन्य केन्द्रों एवं भाङ्ग-वर्गों में धर्म-अन्वयों का नाम अक्षिरा की बहुत ही चर्चा की है। विश्वम्भ में मुख्यतः केन्द्र अक्षिरा के बचन का उल्लेख किया है। उपस्मृति का नाम विज्ञान में स्मृतिचक्रिका में अक्षिरा का उद्धरण उद्धरण किये हैं।

जीवानन्द का सग्रह में जो अक्षिरास्मृति है वह केवल ७२ स्तोत्रों में है। यह अक्षिरा सम्भवतः बृहत् का ससिद्ध रूप है। इसमें अन्वय में प्रायः एक वेद ग्रहण करने की कोशित है या कई प्रकार में पौड पर्वाने आदि वेद अक्षिरा के प्रायविचारा का बचन है। अक्षिरा द्वारा नील वरुण वारुण करने की विधि भी इसमें बखिर्त है। इस स्मृति में स्वयं अक्षिरा (अक्षिरा) एवं आपन्नम्भ के नाम भी किये हैं। इसमें उक्तम स्थापन कर्म-पान को पुनर्विचार की अन्वयता की गयी है।

मिताक्षरा एक वेदाचार्य की स्मृतिरत्नावलि में बृहस्पति का भी नाम आया है। मिताक्षरा ने तो मध्यम-अगिरा का भी नाम दिया है।

४ अष्टम्यश्रुत

मिताक्षरा अपराध स्मृतिचक्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में अष्टम्यश्रुत की चर्चा आचार, अशीष धातु एवं प्रायश्चित्त के विषय में बहुत बार की है। अपराधों में अष्टम्यश्रुत का एक ऐसा श्लोक उद्धृत किया है जो मिताक्षरा द्वारा शक का बताया गया है। इस प्रकार कई एक यदवशिष्ट भी हैं। अष्टम्यश्रुत अष्टम्यश्रुत की स्मृति भिन्न नहीं लगी है।

४१ काष्ठाजिनि

विदेयत धातु-सम्बन्धी बातों में मिताक्षरा अपराध स्मृतिचक्रिका तथा अन्य लोगों ने इस श्लोक का उल्लेख किया है। काष्ठाजिनि का एक श्लोक अपराधों में उद्धृत किया है जिसमें ब्रह्मा के सात पुत्रों के नाम हैं यथा धनवः सलम्बः सनातनः वपिषः आसुरिः, बोधुः एवं वम्बसिद्धः। इसी प्रकार अपराधों के उद्धरण में बन्धा एवं दुरिषः राक्षसों के नाम भी आये हैं।

४२ चतुर्विंशतिमत

इस दृष्टि की दो प्रतियाँ डेवन नामक ग्रन्थ में उपलब्ध हैं। इसमें ५२५ श्लोक हैं। इसने इस नाम का एक बारण है। इसमें २४ अध्यायों की जिलाया (मन्त्रों) का साक्षात्स्वपाया जाता है। यथा मनु धर्म बन्धु अवि विरज्य वसिष्ठ व्यास उदना आपस्तम्ब बरह हारिष शुक्ल (बृहस्पति) — नारद पराशर, गार्ग्य धौतम यम बीषायन बल राक्ष अगिरा शापातप शाक्य (शाक्यायन ?) सर्षप । इसमें व विषय आये हैं—वर्णाधर्म के आचार शीघ्र आचमन वस्त्रधारण स्नान प्राचायाम पायत्रीपाठ वेदाध्ययन विवाह अग्निहोत्र पञ्चमहाह्विर जीविषा-वृत्ति शान्त्यस्त्य सम्पादी धर्मियों एवं अन्य दो पानियों के धर्म मयबर एवं हनुने पापा व विष्णु प्रायश्चित्त धीविषा के साधन धातु धर्म-नरक पर अशीष ।

इस ग्रन्थ में उदना मनु पराशर अगिरा यम हारिष के मत उद्धृत हैं। इसमें यह आया है कि अग्नि चार्वाक एवं बुद्धों की शिक्षाएँ लोग की भ्रम में आसती हैं। इस ग्रन्थ के उद्धरण मिताक्षरा अपराध तथा नागार्जुन के ग्रन्थों में मिलते हैं। विष्णु विद्वत्पुत्र एवं मेधातिथि उनके विषय में भी हैं। हो सकता है कि उनका नाम तक यद्यपि ग्रन्थ महाना न प्राप्त कर सारा हो। अष्टम्यश्रुत आशा में जो सम्बन्ध प्रकाशित है उसमें लक्ष्मीचर के कुछ भट्टाजि की टीका है। यह टीका विद्वत्पूर्ण है और बहुत-से मेधावा का हवाला देती है। विनी-विनी श्रुतिभिरिति प्रति में यह भाष्य रामचन्द्र का बना गया है।

४३ दश

मात्रवत्त्व में दश का उल्लेख किया है। विद्वत्पुत्र मिताक्षरा अपराधों में दश का उद्धरण किये हैं। दश के दो श्लोक ब्रह्मा उद्धृत किये जाते हैं— माताय्य धाविन व्यक्तमाधिराचार्य मन्त्रम् । अष्टम्यश्रुत च निधान सर्वम् आचमनं ॥ आचमनं न देवाणि न च वस्तुनि परिहरे । या दशानि न भूशान्ता प्रायश्चित्तसिद्धे नर ॥ व्यवहार पर ग्रन्थों के अन्त में दश दशानि का द्वितीय दश म न शिव नामक भी पद्याओं की चर्चा है। ब्रह्मा उद्धृत नाम भी है।

जीवान्मय के सग्रह म जो इष्टस्मृति है उसम ७ अध्याय एव २२ श्लोक हैं। इसने मुख्य विषय म है—चार आद्यम ब्रह्मचारिण्य के दो प्रकार द्विज के आङ्गिक धर्म कर्मों के विविध प्रकार नी कर्म नी विषय नी मुष्ट कर्म नी कर्म जो कुलधर दिये जायें दान म म बी जानवाली बन्धुगै शान भसी पत्नी की स्मृति दीव क दो प्रकार जन्म-मरण पर बलीव, योग एव उसके पक्ष म यथा प्राजापाम ध्यान प्रयाहार, भारवा तर्क एव स्याधि साधुभा द्वारा त्यागनं धाम्य आठ प्रकार के मीधुन भिक्षु-धर्म हैं एव अत्रित।

यह स्मृति बल्लुन बहुत प्राचीन है। विद्वत्पुत्र पितामह अगस्त्य एव स्मृतिचन्द्रिका म आ अग उद्धृत हैं के किसी-न-किसी प्रचलित सम्करण मे मिल ही जाने हैं।

४४ पितामह

विद्वत्पुत्र द्वारा उद्धृत बृह-शास्त्रवत्स्य क श्लोक मे पितामह धर्मवत्सना मे बहे मये हैं। यह स्मृति व्यवहार मे विधेय सम्बन्ध रखती है। विद्वत्पुत्र विनाशरा मे पितामहस्मृति म व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण किय है। इस स्मृति मे वैद वेदाय भीक्षामा स्मृतिवा पुराण एव व्याय धर्मधाम्नी म गिने गये हैं। पितामह मे बृहस्पति के समान भी दिव्या की चर्चा की है विष्णु शास्त्रवत्स्य एव नारद म वैष्णव पाँच ही दिव्य दिय गये हैं। स्मृतिचन्द्रिका मे भी इसने उद्धरण किय हैं। ध्यात की भीति पितामह म ब्रह्मचर्य स्थितिपत्र गभिरव विमुद्ध पत्र नामक योगप्रमाणा की चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका म पितामह म १८ प्रहृतिवा यथा—सौरी धर्मवत् आदि की मध्या उद्धृत है। इसम व्यवहार क २२ पर पाये जाते हैं। पितामह क अनुसार ग्यायान्य मे विरित गजक दान्य माध्यपाम मन्नामद सोना अग्नि एव जल नामक आठ वरण होन चाहिए। इसी प्रकार अय परा की चर्चा है।

पितामह बृहस्पति के बाद आन हैं क्याकि उद्धृत बृहस्पति क मत का ह्वात्ता दिया है यथा—एव ही काम समाज मगर, धेकी भावनेना (कारवा) या मना के लोभा का अपनी ही परम्पराका के अनुसार बिनाद का निवन्तरा करना चाहिए। पितामह की निधि ४ ० एव ३ ई क बीच मे बड़ी पढ़नी चाहिए।

४५ पुस्तक

बृह-शास्त्रवत्स्य क अनुसार पुस्तक एव धर्मवत्सना है। विद्वत्पुत्र ने पटीव-दीव क निवन्तर मे उद्धृत एव ह्वात्ता उद्धृत दिया है। विनाशरा मे एव उद्धरण मे कहा है कि पात्र म ब्राह्मण का मुनि का भावन धात्रिय एव दीव को मान तथा गृह की मधु गाना चाहिए। मध्या पात्र अजीव यति-धर्म प्रायश्चित्त के सम्बन्ध मे आगारों मे पुस्तक मे बहुत उद्धरण किय हैं। आङ्गिक एव पात्र पर स्मृतिचन्द्रिका मे पुस्तक का उद्धरण किया है। शान्त्यन्तावर मे धृगचम-दान क बार मे पुस्तक का उद्धरण किया है। पुस्तकस्मृति की निधि ४ एव ७ ई क मध्य मे ब्रह्मचर्य होनी चाहिए।

४६ प्रथमा

परागार मे प्रथमा (प्रवेता) का नाम अर्धिया मे दिया है विष्णु शास्त्रवत्स्य म उद्धृत नाम धर्मवत्सना वारा मे बड़ी दिया है। आङ्गिक धर्मव्या (आचार्य) पात्र अजीव प्रायश्चित्त के विरत म बिनाशरा एव आगारों म प्रथमा ब्रह्मचर्य के कई उद्धरण किय हैं। विनाशरा मे उद्धरण बने हुए कहा है कि धर्मवत्सना

तत्त्वकारों बिकल्पको छत्रियो एव वासो राजानां राजकर्मचारिया को अशौच की अवधि नहीं माननी चाहिए। भवतिथि ने प्रवेष्टा के प्रस्थ को स्मृति कहा है और उसे मनु विष्णु आदि के समान प्रमाण माना है। मिताक्षरा हस्तत सभा अपराधों ने बृहस्पतेय से अशौच प्रायश्चित्त-सम्बन्धी उद्धरण किये हैं। इन तीनों में बृहस्पतेय की भी चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका एव हस्तत ने प्रवेष्टा को उद्धृत किया है।

४७ प्रजापति

श्रीधामन्युधर्मसूत्र ने प्रजापति को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है (२४ १५ एव २१ ७१)। बसिष्ठ ने प्रजापत्य स्मोक उद्धृत पाये जाते हैं (१ ४७ १४ १६-१ २४ २७ १ ३२)। उद्धृत स्मोकों में बहुत-से मनुस्मृति में भी पाये जाते हैं। हो सकता है दोनों धर्मसूत्रकारों ने प्रजापति नाम से मनु की ओर ही संकेत किया हो।

आनन्दायाम सप्तह में प्रजापति नामक एक स्मृति है जिसमें आठ पर १९८ स्मोक हैं। इसका क्रम अनुष्टुप् है किन्तु कहीं-कहीं इन्द्रब्रह्मा उपजाति वसन्ततिष्ठा और साधरा छन्द भी हैं। इसमें कल्पशास्त्र स्मृतियों धर्मशास्त्र पुराणों की चर्चा हुई है। इसमें काल्पानिधि की भक्ति कथा एव वृषिक नामक राक्षसों के तान आये हैं।

मिताक्षरा ने अशौच एवं प्रायश्चित्त के बारे में प्रजापति की चर्चा की है अपराधों में वस्तु-विवित्रीकरण आठ दिव्य आदि के बारे में उद्धरण किये हैं। इन्होंने प्रजापति के एक गद्यांश द्वारा परित्राजको के चार प्रकार बताये हैं यथा कुटीचक बहुरक ह्य परमह्य। स्मृतिचन्द्रिका पराधर-मायवीम ने प्रजापति के व्यवहार विषयक स्मोक उद्धृत किये हैं। प्रजापति ने मारव की भक्ति कृत एव अकृत नामक दो प्रकार के गद्यांशों की चर्चा की है।

४८ मरीचि

आश्विन अशौच प्रायश्चित्त एवं व्यवहार पर मिताक्षरा अपराधों एवं स्मृतिचन्द्रिका ने मरीचि के उद्धरण किये हैं। मरीचि ने नायक-भावों में सरिता-स्नान मना किया है क्योंकि उन चिन्ता बहिन रत्नत्वला रहनी है। यदि कोई कल्पवृक्ष बहुत-से व्यापारियों के सामने राजकर्मचारियों की जानकारी में बिल-बोपहर बाई अस्वाधर इत्य वय करता है तो वह बोध-मुक्त हो जाता है और अपने मन को प्राप्त कर लेता है (यदि इत्य चिन्ता दूसरे का निजक जाता है तो)। मरीचि ने कहा है कि आदि (बचन) बिम्बी विमाज्ज स्वधर सम्यक्त-दान के विषय में जो कुछ तप पाये वह क्लिप्त होना चाहिए। उन्होंने आदि (बचन) को भोम्य गोम्य प्रत्यय एवं आश्वि नामक चार प्रकारों में बाँटा है।

४९ यम

वाग्यधर्मसूत्र ने यम को धर्मशास्त्रकार मानकर उसकी स्मृति में उद्धरण किया है (१८ १३ १५ एवं १ ४८)। यहाँ के उद्धृत चार पद्यों में तीन मनु में मिल जाते हैं। याज्ञवल्क्य ने यम को धर्मवक्ता कहा है। मनु के टीकारण बालिन्दराज एवं अपराधों ने यम के इस मंत्र को वि मृक पक्षियों का माग माना चाहिए उद्धृत किया है।

श्रीधामन्यु सप्तह में एक धर्मस्मृति है जिसमें ७८ श्लोक हैं या प्रायश्चित्त एवं मुक्ति का विवेचन करते हैं। इन स्मृति के कुछ श्लोक मनु में मिलने लगते हैं। आनन्दायाम सप्तह में एक धर्मस्मृति है जिसमें प्रायश्चित्त आठ एवं पवित्रीकरण पर ९९ श्लोक हैं।

यम की कई एक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। विरचरूप विज्ञानेश्वर, अपराध स्मृतिचित्रिका तथा बार वाले अन्य ग्रन्थ यम के समग्र ३ एकोशों को उद्धृत करते हैं। इस स्मृति में यमशास्त्र के लगभग सभी विषय पाये जाते हैं। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्याख्याकारों एवं निबन्धकारों के समस्त यम की वास्तविक पुस्तक थी। यमस्मृति के अतिरिक्त बृहत् यम की स्मृति का भी नाम आया है जिसके उद्धरण स्मृतिचित्रिका तथा अन्य निबन्धों में मिलते हैं। महाभारत (अनुशासन पर्व १४७२-७४) में यम की गाथाएँ मिलती हैं। यम ने मनुस्मृति से उद्धरण किये हैं। स्मृतिचित्रिका पराशर-माधवीय एवं व्यवहारमयूख ने यम को उद्धृत किया है। यम ने तारियों के लिए सत्यास बंजित किया है। मिताक्षरा हरदत्त अपराध ने प्रायश्चित्त के बारे में बृहत्-यम का उल्लेख किया है। हरदत्त एवं अपराध ने एक कथु यम एवं वेदाचार्य ने स्मृतिरत्नाकर में स्वल्प यम के नाम किये हैं। हो सकता है दोनों नाम एक ग्रन्थ के दो व्योमका नामों का अर्थ एक ही है।

५ लौगासि

अष्टौष एवं प्रायश्चित्त पर मिताक्षरा ने लौगासि के उद्धरण किये हैं। सत्कारों वैदिक शास्त्रों में वस्तु-युक्ति भाव अष्टौष एवं प्रायश्चित्त पर अपराध ने इस स्मृतिकार के गद्यांश एवं श्लोक उद्धृत किये हैं। लौगासि को उद्धृत कर अपराध ने प्रजापति का प्रमाण माना है। मिताक्षरा तथा अन्य व्यवहार-सम्बन्धी ग्रन्थों ने लौगासि के नाम एवं श्लोक-सम्बन्धी श्लोक का अथवा उल्लेख किया है।

५१ विद्वामित्र

विद्वत् रूप प्राप्त उद्धृत बृह-वाजसनेय के श्लोक में विद्वामित्र वर्णशास्त्रकार कह गये हैं। अपराध स्मृतिचित्रिका भीमूठबाहन का नामविशेष तथा अन्य ग्रन्थ विद्वामित्र के श्लोकों को उद्धृत करते हैं। विद्वामित्र का महापातक-विषयक अर्थ बहुधा उद्धृत होते हैं।

५२ व्यास

बीशानन्द एवं ज्ञानप्रदम्भ के सहो में व्यास के नाम की स्मृति मिलती है जो बार अध्यायों एवं २५ श्लोकों में है। व्यास ने बाणधर्म में अपनी स्मृति की घोषणा की। इसके विषय सप्तम म भा है—बृहत् यम के मुताबिक देश में इस स्मृति का वर्ण प्रचलित है। श्रुति स्मृति एवं पुराण वर्ण प्रमाण हैं। वर्णेश्वर सोमह सत्कार ब्रह्मचारी के वर्ण्य ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य कर्मा में विवाह कर सकता है किन्तु गुरु से नहीं। पत्नी-वर्ण बृहस्प के गिर्य निमित्तिक एवं काम्य काय गृहस्थाश्रम एवं वाना की स्मृति।

विद्वत् रूप में व्यास का कुछ श्लोकों की चर्चा की है। किन्तु ये श्लोक महाभारत में पाये जाते हैं। मेधातिथि ने भी महाभारत के कुछ अध्यायों का उद्धृत कर उन्हें व्यासहृत माना है। अपराध स्मृतिचित्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में लगभग २ श्लोक उद्धृत हैं जिनमें लगता है कि व्यास ने व्यवहार-विधि पर लिखा है और नारद वात्स्यायन एवं बृहस्पति ने उनकी बातें बहूत-बहुत मिली हैं। व्यास के अनुसार उत्तर व बार प्रकार हैं यथा—मिथ्या सम्प्रतिपत्ति कारण एवं प्राद-व्याप। लेखप्रमाण के प्रकार तीन हैं यथा—स्वल्प ज्ञानपर राजशासन। व्यास में विषय वैशेष पाँच प्रकार के हैं। व्यास का अनुसार एवं निष्प १४ मुषसों का उद्धरण एवं एक मुषस ८ पल के उद्धरण होता है। इन सब बातों से यह कहा जा सकता है कि व्यासस्मृति की रचना ईसा के बाद दूसरी एवं तीसरी शताब्दी के बीच में की गई। किन्तु यहाँ एक प्रश्न उठता है क्या स्मृति का

व्यास एव महाभारत के व्यास एक हैं या दो? हो सकता है कि दोनों एक ही हो। स्मृतिचन्द्रिका ने एक वच-
व्यास का भी उल्लेख किया है। अपराधों में बृद्ध-व्यास के एक श्लोक में स्वीयधन के एक प्रकार 'सौदायिक' की
वर्णना की है। मिताक्षरा प्रायश्चित्तमयूक तथा अन्य ग्रन्थों में बृहद्-व्यास ने उद्धरण पाये जाते हैं। ब्रह्मसंहिता
में अपने दानसागर में महा-व्यास सधु-व्यास एव दान-व्यास के नाम लिये हैं। सम्भवतः दान-व्यास का तात्पर्य
है महाभारत के दान-धर्म अथ स।

५३ पटत्रिंशत्तम

यह ग्रन्थ अनुविजयितम कं सप्तम ही कोई स्मृतिग्रन्थ है। कल्पतरु, मिताक्षरा स्मृतिचन्द्रिका अपराध,
हूरवत तथा अन्य कतिपय श्लोकों ने इसका उल्लेख किया है। विश्वकर्म एव मेधातिथि ने इसका उल्लेख नहीं
किया है। यह इति ७-१ ई के मध्य की मानी जा सकती है। जितने भी उद्धरण मिलते हैं वे सभी
भीषण भाव प्रायश्चित्त आदि से सम्बन्धित हैं। व्यवहार-सम्बन्धी कोई उल्लेख अभी तक नहीं प्राप्त हो सका
है। एक श्लोक में बौद्धों पाण्डुपुत्रों जैनों नास्तिकों एव करिक के अनुयायियों के स्वर्ण को दूषित ठहराया गया
है और उनके लिए स्नान की व्यवस्था है।

५४ सप्तह मा स्मृति-सप्तह

धर्म-सम्बन्धी सभी विषयों के सिद्धांतों में मिताक्षरा अपराध स्मृतिचन्द्रिका एव अन्य ग्रन्थों ने सप्तह
या स्मृतिसप्तह से उद्धरण लिये हैं। हिन्दु-व्यवहार के लिए इस सप्तह के व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण बहुत ही
महत्त्वपूर्ण हैं। कुछ बातें भीषण भी जाती हैं—पाँच श्लोकों में स्मृतिसप्तह ने अनियाय की आवश्यक विवेकताओं
पर प्रकाश डाला है। छलप्रमाण को प्रकार के होने है—उपकीय एव आनन्द। जहाँ ५ पत्र से अधिक
का मामला हो वहाँ षट् से अधिक तक का विषय स्वीकृत किया गया है किन्तु इसके विचारों के लिए कुछ बात
की ही व्यवस्था कर दी गयी है। किन्तु नारद ने बड़े विचारों में तुला से केन्द्र कोश तक के पाँच विषय प्रकारों
का उल्लेख किया है। सप्तहकार ने केवल सात विषयों की ओर संकेत किया है किन्तु बृहस्पति एव पितृमह ने
भी तक की व्यवस्था कर दी है। माता एव पिता द्वारा प्रेषित कोश को सप्तहकार ने दान माना है। सप्तहकार
के सप्तानुसार पुत्रहीन व्यक्ति की बहीयत क्रम से मो की जाती है—निष्ठा पुत्रिका बन्धा माता पितामह पिता
अपने भाई, छोटेसे भाई, किन्तुसति पितामहसति प्रपितामहसति अन्य सपिण्ड सकुल्य आचार्य शिष्य सह
पञ्चम पित्रा नृणां।

सप्तहकार ने मत बहुत अथो में धारेश्वर स विक जात हैं किन्तु मिताक्षरा आदि ने उन्हें नहीं माना
है। व्यवहार के मामलों में सप्तहकार याज्ञवल्क्य एव नारद से बहुत जागे हैं। विश्वकर्म एव मेधातिथि ने सप्तह
कार में विषय में कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि यह ग्रन्थ केवल मोक्षराज धारेश्वर के ही राज्य में
अधिक प्रचलित रहा हो। इससे यह निश्चित होता है कि सप्तहकार की तिथि ८वीं एव ९ वीं सताब्दी के बीच
में कही है। माखि एव धारेश्वर मिताक्षरा के पूर्व हुए वे क्योंकि मिताक्षरा ने उनके नाम लिये हैं।

५५ सवर्त

याज्ञवल्क्य की सूची में सवर्त एक स्मृतिकार के रूप में आते हैं। विश्वकर्म मेधातिथि मिताक्षरा हूरवत
अपराध स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य श्लोकों में सवर्त ने धर्म-सम्बन्धी विषयों से उद्धरण लिये हैं। सम्प्रदाय-व्यव

यति-धर्म तथा चोरी विविध व्यवहार, अन्य भयानक पापों के विषय में विद्वत्त्व में सर्वज्ञ के भग्न का उत्प्रेषण किया है। इसी प्रकार अन्य भाष्यकारों ने भी व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण दिये हैं। सर्वज्ञ के व्यवहार सम्बन्धी कुछ विचार यहाँ दिये जा रहे हैं। सर्वज्ञ के अनुसार सेक्तप्रमाण के सामान्य मौलिक बातें कोई महत्त्व नहीं रखती। जब ब्रह्मज्ञान में हाँ सामान्य सुदृढ़ हाँ तो जिनके व्यवहार में भर-भार या भूमि हो रही उसका स्वामी माना जाता है और कितनी प्रमाण भरा रह जाता है (मुक्तप्रमाण मुक्तज्ञाने विद्यमाने तु राजनि। मुक्ति यस्य भवेत्तस्य न सेव्यं तत्र कारणम्॥ परा मा ३)। इसी प्रकार कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों की तथ्यपूर्ण बर्णनाएँ हुई हैं जिनके विषय में स्वान्तर्भाव के कारण हम यहाँ और कुछ नहीं दे पा रहे हैं।

जीवानन्द एव ज्ञानान्धमयः कः सप्रज्ञो न सर्वज्ञ के नाम से २२७ एवं २३ स्मोक हैं। भाव जो प्रकाशित सर्वज्ञस्मृति मिलती है वह मौलिक स्मृति न एक ब्रह्म का मक्षिण सार भाव प्रतीत होती है। प्रकाशित स्मृति के बहुलाय अपराध में उल्लेख है। विज्ञानाचार ने बृहत्सर्वज्ञ का उत्प्रेषण किया है। हरिताम के स्मृतिसार में एक स्वयं सर्वज्ञ की बर्णना है।

५६ हारीत

हारीत न व्यवहार-सम्बन्धी पञ्चाक्षरकोषों की बर्णना अपेक्षित है। स्मृतिचन्द्रिका के उद्धरण में आया है—
“स्वयन्मयस्य प्राप्ति पञ्चदश सर्वज्ञम्। स्वायेनयः कियते व्यवहारः स उच्यते॥ उन्होंने इस प्रकार व्यवहार की परिभाषा की है। उनके मतानुसार वही स्वायत्त-विधि ठीक है जो सर्वज्ञात्मक एवं सर्वज्ञात्मक के निष्ठाता पर आधारित हो जो मानविकार में केवल एक छत्र-प्रपञ्च से दूर है। कारण की भाँति हारीत ने भी व्यवहार के चार स्वयं बताया हैं यथा—धर्म व्यवहार चरित्र एक गुणम्। कितनी प्रमाण का उल्लेख वही मान्यता की है। इसी प्रकार अन्य व्यवहार-सम्बन्धी बातों का विवरण है जिसे स्वान्तर्भावचक्र यहाँ उल्लेख नहीं किया जा रहा है। हारीत बृहत्सर्वज्ञ एवं वाक्यायन के समकालीन लगते हैं क्योंकि ४ तथा ७ ई के बीच में वही उनकी स्मृति प्रतीत हुई।

५७ भाष्य एवं निबन्ध

धर्ममान्य-सम्बन्धी साहित्य समग्र हीन भाषा में लिखा जा सकता है। पहले नाम में सर्वज्ञ एवं मुक्तज्ञान जग बृहत् इत्ये आते हैं। यह नाम ईसा-पूर्व ६ में लगभग ईसा न बाद प्रथम पताछी के आरम्भ पर माना जाता है। इनके बाद में हरिताम पञ्चम स्मृतियों आती हैं और यह नाम प्रथम पताछी में सन् ८ ई तक चला जाता है। तीसरे नाम में भाष्यकार एवं निबन्धकार आते हैं। यह तीसरा नाम लगभग एक सत्रहवें तक चलता आता है। लगभग सातवीं पताछी में १८ ई तक यह नाम माना जाता है। तीसरे नाम में प्रथम भाग की प्रसिद्ध भाष्यकारों का स्वयंसेवक बहा आ सकता है। स्मृतियों पर भाष्य तीसरे नाम में अन्तिम चरण तक लिख जाते हैं। सत्रहवीं पताछी में लगभग पश्चिम में विष्णुपरमेश्वर पर वैदिकी नामक भाष्य लिखा। विष्णु सत्रहवीं पताछी में एक साक्षात् प्रकृति यह उल्लेख है कि लिखने में भाष्य में लिखकर स्मृतियों के सम-सम्बन्धी निष्ठाता का स्वर सत्यतः रूप में निबन्ध लिख दिया क्योंकि स्मृति चरित्रा अनुसारलिप्तामिति चरित्रात्मक वा स्मृत्यात्मक। इन निबन्धकारों के पूरे अर्थ इत्यादि में भी विशेषी भाव प्राप्त दिये गये हैं। स्वयं विद्वत्त्व विज्ञानाचार्य आचार्य आदि के लिखे या भाष्य विष्णु-चरित्र इति निबन्धों में लिखी भाषा में कम नहीं है। भाष्य में टीका (भाष्य) एवं निबन्ध में कोई विमर्शन ऐसा भी कहा जा सकता है।

है। प्रवरमट्ट के इतिनिर्णय में विज्ञानेश्वर को निबन्धकारा में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अतः इस ग्रन्थ में बायो एवं निबन्धों में कोई विविष्ट अन्तर्गत् नहीं रहता जायगा। अब हम उन प्रमुख भाष्यकारों (टीकाकारों) एवं निबन्धकारों के विषय में पढ़ेंगे जिन्हें महत्ता एवं मान्यता मिल चुकी है।

५८. असहाय

डॉ. जाखी द्वारा सम्पादित नारदस्मृति में नृत्पाणमट्ट द्वारा सघोषित असहाय के भाष्य का एक अंश है। सम्प्रतिस्थासुधूपाना नामक प्रकरण का पाँचवें पद के २१वें श्लोक तक ही सघोषित संस्करण प्राप्त हो सका है। नृत्पाणमट्ट ने लिखा है कि असहाय की टीका कृपिको द्वारा प्रप्ट हो गयी थी। व्यवहारमयूख के प्रथम अध्याय में यह बताया है कि नृत्पाणमट्ट ने वेषवमट्ट के प्रणा-उत्साह से असहाय की टीका सघोषित की। किन्तु सघोषक महोदय ने सघोषन-कार्य में बड़ी स्वतन्त्रता प्रदर्शित की। विश्वरूप ने अपनी याज्ञवल्क्य टीका में असहाय का नाम लिया है। हारम्भता में अनिरुद्ध ने जो खट्वाणसुतापर के लेखक बगदाद बल्काल्मसेन (समय ११९८ ई.) के पद से लिखा है कि असहाय ने गौतमवर्ममयूख पर भी एक भाष्य लिखा है। विश्वरूप ने भी यह बात कही है। सम्प्रकृत असहाय में मनुस्मृति पर भी कोई भाष्य लिखा था क्योंकि सरस्वतीविज्ञान के एक अवतरण से पता चलता है कि मनु, याज्ञवल्क्य और उनके भाष्यकार असहाय मेधातिथि विज्ञानेश्वर एवं अपराधं तथा निबन्धों के लेखकों तथा चन्द्रिका तथा अन्धों ने वर्म-विज्ञान को स्वीकार किया है। विचार उल्लास में असहाय को मनु का टीकाकार मानता है। इन बातों से स्पष्ट है कि असहाय ने गौतमवर्ममयूख मनुस्मृति तथा नारद पर टीकाई की।

विश्वरूप एवं मेधातिथि ने असहाय का उल्लेख किया है अतः असहाय कम-से-कम ७५ ई. तक निश्चित हो गये हैं किन्तु इससे पूर्व के वह हुए कहना ठीक है। असहाय के जन्मस्थान के विषय में भी निश्चित रूप से कुछ कहना नहीं है।

५९. मयूख

य एवं अनि प्राचीन भाष्यकार हैं। मेधातिथि ने इनका उल्लेख किया है (मनु ८.१)। विचारमयूख ने अपनी आश्वलायनश्रुतिप्रवर्णिका में मयूख के मन उद्धत किये हैं। एवं मत यह है—विश्वे वेद याद कर जाना है बहुयज्ञ करने का अधिकारी है अतः ही उस वेद-जानने का अर्थ न जात हो। मयूख ने आश्वलायनमीमंसा पर भी एक टीका की थी ऐसा जनन के भाष्य में प्रकट होता है। इसी प्रकार एतावत्, अन्तरादि विभागाध्यक्षों में पता चलता है कि अमात्य की भाँति मयूख भी गौतमवर्ममयूख के टीकाकार थे। मेधातिथि में असहाय का भी नाम लिया है किन्तु विश्वरूप का नहीं। अतः मयूख ८ ई. के पूर्व हुए होंगे और सम्भवतः असहाय के समकालीन होंगे।

६. विश्वरूप

विश्वरूप मयूख भाषा में मयूखिण याज्ञवी मेधाश्रवणमयूखिण पर विश्वरूप की आसनीडा नामक टीका प्रकाशित की है। स्वयं विज्ञानेश्वर व भूमिहा भाषा में यह बताया है कि याज्ञवल्क्य के मित्राणों की व्याख्या विश्वरूप ने वह विचार में की है। विज्ञानेश्वर के वचनानुसार विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य के श्रुति का बड़े समयावधि का शोध रखा है।

आचार एवं प्रायश्चित्त-सम्बन्धी विवरण की टीका सधमुच बृहत् है किन्तु व्यवहार के सम्बन्ध में गमा बात नहीं है। विद्वत्कल्प की सीखी सरल एवं चक्षुष्याली है और चक्राचार्य से बहुत-कुछ मिलनी-जुलती है। विद्वत्कल्प में वैदिक ग्रन्थों परका वाचस्पतियोगी काठको ज्ञानेश्वरीय मन्त्रा बाह्योपनिषदों को समामान उद्धृत किया है। उन्होंने पारस्कर, भारद्वाज एवं आश्वलायन के बृहस्पत्यों का पर्याप्त हवाला दिया है। उन्होंने अगिरा जनि आपस्तम्ब उसमा वात्स्यायन वात्स्य माय्य बृहस्पत्यों गीतम जानुर्कर्म (जि) इस नागर पराशर, पारस्कर, त्रिषामह पुस्तक्य पैठीनसि बृहस्पति श्रीधायन भारद्वाज मृग मनु, बृहमनु, दम याज्ञवल्क्य बृह मन्त्रब्रह्म बसिष्ठ, विष्णु, व्यास एवं वात्सतप शौनक सर्वत सुमन्तु, स्वयम् (मनु) एवं हारीत नामक स्मृतिकारा का उल्लेख किया है। बृहस्पति के अधिवाच उद्धरण गद्य में ही किये गये हैं केवल कुछ एक पद्य में हैं। समता है उनके सामने बृहस्पति के दो ग्रन्थ उपस्थित थे। विद्याकाश की भी चर्चा है जो राजनीतिक एक लेखक थे और जिनका नाम बौटिल्य ने भी उद्धृत किया है। उसमा एवं बृहस्पति की दो चर्चा है किन्तु आश्चर्य है, उन्होंने बौटिल्य का नाम नहीं किया। इसका उत्तर सरलता से नहीं दिया जा सकता किन्तु विद्वत् कल्प के समस्त बौटिल्य का अर्थदारुण उपस्थित था जैसा कि विद्वत्कल्प की विषय-वस्तु की व्याख्या में पता चलता है यथा मन्त्रिणों की परीक्षा में अर्थ अर्थ नाम एवं अर्थ नामक उपमा का प्रयोग बौटिल्यीय है। कहीं कहीं बौटिल्यीय एवं विद्वत्कपीय में पर्याप्त समता पायी जाती है।

विद्वत्कल्प में पूर्वमीमांसा के प्रति अपना विशिष्ट प्रय प्रदर्शित किया है। वैमिनि का नाम उद्धृत आ गया है। किन्तु आश्चर्य तो यह है कि उन्होंने मीमांसा का सिद्ध 'स्याय' शब्द का प्रयोग किया है तथा मीमांसका को 'न्यायिक' या 'न्यायविद्' कहा है। कुमारिल के श्लोकवाचित्र से भी विद्वत्कल्प के भाष्य में उद्धरण किया गया है। याज्ञ बल्क्य (१ ७) पर व्याख्या करते समय विद्वत्कल्प ने मुक्ति स्मृति तथा तत्सम्बन्धी श्रुति के सम्बन्ध का ज्ञान समय ५ से अधिक श्लोक वाक्यांशों के रूप में उद्धृत किया है। समता है वे वाक्यांश स्वयं उनकी हैं। वाक्यांशों के लेखन के रूप में विद्वत्कल्प कुमारिल के समान प्रणीत होने हैं। सम्पूर्ण भाष्य में उन्होंने मीमांसा की महत्ता एवं विशेषण के अंगों में विवरण दिया है।

या तो विद्वत्कल्प पूर्वमीमांसा के समर्थन में लगते हैं किन्तु उनके शार्वनिष्ठ मन चक्राचार्य के मन में बहुत मिलते हैं। उनके अनुसार श्रुति की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान द्वारा होती है और यह हमारा अधिष्ठा के कारण है।

विद्वत्कल्प ने (याज्ञ ३ १ ३) एक मीमिवेचिद् भाग्य की चर्चा की है। अधिवाचकोम एवं नामरत्नमाला से बहुत-से उद्धरण किये हैं। साहित्यदर्पण में उल्लिखित मिताक्षर नामक का भी उल्लेख पाया जाता है। भाष्यकारों में विद्वत्कल्प ने अमराय की नीलमधर्मश्रुत बाकी टीका की चर्चा की है (याज्ञ ३ २६१)। विद्वत्कल्प वाली याज्ञवल्क्य स्मृति एवं मिताक्षर बाकी याज्ञवल्क्यस्मृति में कहीं-कहीं कुछ अन्तर भी पाया जाता है। 'अदर' 'अन्य' शब्दों से उन्होंने अपने पूर्व भाष्यकारों की ओर संकेत किया है।

मीमन्ताह्न के शायभाग एवं व्यवहारमनुषा में स्मृतिचक्रिका हारमना तथा वात्सल्यर व अन्य ग्रन्थों यथा सम्बन्धी ब्रह्म में विद्वत्कल्प के अंगों की चर्चा हुई है। विद्वत्कल्प एवं मिताक्षर के अंगों में समानता एवं विभिन्नता श्रुति है। विद्वत्कल्प में हम याज्ञ और वैमिनि में सम्बन्ध होनेवाली श्रुति का हवाला नहीं दे रहे हैं।

विद्वत्कल्प में कुमारिल के श्लोकवाचित्र का उद्धरण दिया है और मिताक्षर ने उन्हें एक मामाधिक भाष्यकार माना है जब उनका वाक्य ७५ ई तथा १ ई के बीच में पड़ता है। क्या विद्वत्कल्प और मुरारर एक ही हैं? मुरारर के अंग में पञ्चमर्षिणि वैमिनीयोरनियद्भाष्यवाचित्र तथा अन्य ग्रन्थों में लिखा है कि वे चक्राचार्य के गिण्य थे। चक्राचार्य की मानी हुई तिथि ७८८-८० ई है। भाष्यकारों के अंगों के अंगों में अंगों में अंगों में

एन्नों से उद्धारण केनर विस्वरूप के उद्धारणों को दिया है। सक्षेपशकरयय में विस्वरूप शकर के भाष्य के दो भाषिकों के लेखक कहे जाते हैं। शकर क चार शिष्य थे—सुरेश्वर पद्मपाव भोटक एव हस्तामरक। रामटीर्थ के मानसोत्सास में स्पष्ट शब्दों में बताया है कि शकर के शिष्य सुरेश्वर का वृत्त नाम विस्वरूप है। सप्तमून-सम्पास पद्धति के अनुसार शकर के चार शिष्य हैं—स्वक्याचार्य पद्मपाव भोटक एव पुष्पीधर। गुम्बरा काव्य में सुरेश्वर और विस्वरूप को एक माना है और उन्हे कुमारिक एव शकर का शिष्य भी बोधित किया है। अतः सुरेश्वर एव विस्वरूप को हम एक ही व्यक्ति मान सकते हैं। अतः विस्वरूप ८ ०-८२५ ई में वे यह सिद्ध हो जाता है।

कालान्तर में एक विस्वरूप-निबन्ध भी प्रणीत हुआ किन्तु यह किसी दूसरे विस्वरूप का लिखा हुआ है। आगे के बहुत-से निबन्धकारों ने विस्वरूप को प्रामाणिक रूप से बोधित एव उद्धृत किया है। यथा तिबिनिर्णय-सर्वसमुच्चय (१४५ ई) के लेखक कालनिर्णयसिद्धान्त व्याख्या (१९५ ई) के लेखक निर्णयसिन्धु के लेखक आदि। अपने उद्वाहण में रघुनन्दन ने विस्वरूप-समुच्चय की चर्चा की है। हो सकता है विस्वरूप ने कोई धर्मशास्त्र-सम्बन्धी निबन्ध लिखा हो।

६१ भारवि

मिताक्षरा (यात्र पर १ ८१ २ १२४) पराशर-भाषवीय सरस्वतीविद्या में भारवि के मतों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा की तिथि है १ ५ ई अतः भारवि इस कृति से प्राचीन हैं। अपने मेधावैतन्य में रामानुजाचार्य ने अपने पहले के विधिपट्टाईत के छः भाषाओं के नाम लिखे हैं यथा—बोचयन एक श्रमिष्ठ गुरुदेव वपई एव भारवि। यही बात मयीग्रन्थवैपिका में भी पायी जाती है। भारवि का रचना-काल नवी सताब्दी का प्रथमार्ध ही माना जाना चाहिए। १ ५ ई के पूर्व भारवि एव धर्मशास्त्रकार एव व्यवहार-कोविद भी हुए हैं। हो सकता है कि धर्मशास्त्रकार भारवि एव विधिपट्टाईत वार्धनिक दोनों व्यक्ति एक ही रहे हों। यदि यह बात ठीक है तो भारवि विस्वरूप के समकालीन ठहरते हैं। बोना के मतों में साम्य भी है।

भारवि के विषय में सरस्वतीविद्या में बताया है कि वे विष्णुधर्मसूत्र के माध्यकार अथवा एक ऐसी पुस्तक के लेखन रहे हैं जिसमें विष्णुधर्मसूत्र के बहुत-से धृवों की व्याख्या हुई है। आपस्तम्बगृह्यसूत्र के भाष्य में मुद्रमंताचार्य ने भारवि का मता की चर्चा की है। भारवि एव मिताक्षरा के मतों में बहुत बिभेद पाया जाता है यथा दाव एव विभाग की व्याख्या में। भारवि में नियमों को माना है किन्तु मिताक्षरा में विरोध किया है।

६२ श्रीकर

मिताक्षरा (यात्र पर, २ ११५, २ ११९ आदि) हरिनाथ के स्मृतिगार, श्रीमृत्वाहन के शयमाय एव व्यवहारमयुक्त स्मृतिचन्द्रिका सरस्वतीविद्या आदि में श्रीकर का उल्लेख किया है। शयमाय में श्रीकर के मता का ग्रहण किया है। श्रीकर सम्भवतः मिथिला के रहनेवाले थे।

श्रीकर ने किसी स्मृति पर भाष्य लिखा या कोई निबन्ध यह कहना कठिन है। स्मृतिचन्द्रिका में कहा है कि श्रीकर ने स्मृतियों के निबन्धों का सम्पादन किया। मिताक्षरा शयमाय तथा अन्य ग्रन्थों में श्रीकर का याज्ञवल्क्यस्मृति सम्बन्धी मत उल्लिखित है। जगन्नाथ के राजनीति-श्लाघन में श्रीकर की राजनीति-विशेषण कावें उद्धृत हैं। हेमाद्रि ने भी इनके मता का उल्लेख किया है। मिताक्षरा में श्रीकर की चर्चा की है अतः श्रीकर की तिथि १ ५ ई के पूर्व प्राणी चाहिए। अमरावत एव विद्वत्स्य में श्रीकर का नाम नहीं आया। अतः श्रीकर विद्वत्स्य का नामरागीन या वरुण उवा उवा हो सकते हैं अर्थात् उनकी तिथि ८ तथा १ ५ ई के मध्य में बनी प्राणी। श्रीनाथ के पिता श्रीकर हैं वे निबन्धकार श्रीकर भिन्न व्यक्ति हैं।

६३ मेषातिथि

मेषातिथि हि मनुस्मृति की विष्णुन एक विडम्बनापूर्ण व्याख्या के मेषात्मी केवच। ये मनुस्मृति के सबसे प्राचीन माने जानेवाले भाष्यकार हैं। मेषातिथि के भाष्य की कई हस्तलिखित प्रतियाँ म पाय ज्ञानवाले सम्प्राया के ज्ञान म एक स्मोक आता है जिसका यह अर्थ टपकता है कि सहराण के पुत्र मदन नामक राजा ने किसी देश म मेषातिथि की प्रतियों भेजाकर भाष्य का पीछोछाड़ करपा। बुद्धर के कथनानुसार मेषातिथि कश्मीरी या उत्तर भारत के राजास म क्याकि उनसे भाष्य म कश्मीर का बहुत बणल है।

मेषातिथि ने निम्नलिखित स्मृतिवागों की किसी-न-किसी बहान चर्चा की है—गौतम औरायन आपलम्ब बसिष्ठ बिष्णु, मन्, याज्ञवल्क्य भारर परासर, बृहस्पति वात्स्यायन आदि। मेषातिथि म बृहस्पति का बर्णन एक राजनीति के रूपका म किया है। उसना एक चाबक्य दक्षनीति राजनीति एक राजसामन के सेलका म गिने मय है। कौटिल्य के ग्रन्थ म बहुत स्थाना पर उद्धरण किये मय हैं। कर्मनामाश्रमपाय पुण्यप्रथमनाड वेराक-विमागा विविपलप्रतीकार वायविधि नामक पाँच ग्रन्थों के नाम जैन कौटिल्य म जाय हैं जिन ही मेषातिथि म। मेषातिथि ने जमहाय एक जन्म स्मृतिविवरणवागों के नाम किये हैं। भाष्यकारिका के एक द्वाक का उद्धरण भाषा है। मेषातिथि ने पुराणा का उल्लेख किया है। उनका कथनानुसार व्यास ही पुराणा के रचय हैं और पुराणा म मृष्टि का विवरण पाया जाता है। उन्होंने वाचस्पतीय का एक स्का उद्धरण किया है। मेषातिथि ने (मनु पर २ ९) लिखा है कि पाचराज विष्णु (जैन) एक पापुन भोय आयों के समार मे बाहर के हैं।

मेषातिथि ने पूर्वमीमांसा का विवेचन जध्यमन किया था। उनका भाष्य म 'विवि' एक जयबाद नामक ग्रन्थ बहुत माने मय हैं। जैमिनिमूखा का हवाला देकर मेषातिथि ने बहुत स्थाना पर मनु की व्याख्या की है। उन्होंने शाबर भाष्य मे उद्धरण किये हैं। उनका भाष्य म कुमारिक का नाम और उनकी उपाधि भट्टपाद का उल्लेख हुआ है (मनु पर १ १८)। मेषातिथि म कई स्थानों पर शाक्यकार्य के शाक्यरभाष्य के मय का उद्धरण किया है। बिष्णु उन्होंने मय की भाँति माय का मयन केवच जान है एसा मही माना है प्रपुन उन्होंने ज्ञान एक कर्म बाना को वाचस्पय समझा है। इनका कारण है मीमांसा का प्रभाव।

मेषातिथि के भाष्य-ग्रन्थ मे प्रबल ज्ञाना है कि आज की ही मनुस्मृति इनके समय म भी थी। "ज्ञान विरगन एक पुन मनुस्मृति भाष्यवाग का उल्लेख किया है। "नका भाष्य म मनाजक भूचनाने भरी हुई है। मिताक्षरा (मात्र पर २ ४) म जमहाय एक मेषातिथि (मनु पर ११८) के मना की चर्चा करने हुए बता है कि भाष्या म ईदवार के समय इन दोषा मे खविवाजिन बरिन के लिए बीबाई भाग की व्यवस्था की है। मिताक्षरा ने किया है कि बाक्षरा के बीबी की खविबा के विषय म चारेद्वर विवचन एक मेषातिथि के श्रवणमृग के कथन का मयन किया है। मेषातिथि के अनुसार ज्ञान म लिख मय कर्तव्या म छुटवाग के मय का मस्याम मही बहन है प्रपुन ज्ञान का मयान बहन है। इनके अनुसार बाक्षक क्षत्रिय लक्षक का भी माय के मयना है।

मनुस्मृति की व्याख्या करने हुए स्वाक-स्थान पर मेषातिथि ने अपनी ही स्मृतिविवरण म भी उद्धरण किया है। स्मृतिविवरण मे सम्मेलन पर ही था। पराण-भाषवीय मे स्मृतिविवरण म बहुत उद्धरण किए हैं। भाष्य मे ज्ञान भाद प्रकरण ग्रन्थ मे मेषातिथि की चर्चा की है। निबिदिगय-मनुमुक्थय मे मेषातिथि के बरन-मे द्वाक उद्धरण है। विरगन-मनुमती के मयिधर्ममय म भी मेषातिथि का उल्लेख हुआ है। इन बातों मे ज्ञान है कि मया निबि मे कर्म पर ज्ञान-मी मयन करने ज्ञान किसी ग्रन्थ मे लिख गयी था जो पर्याप्त प्रायतिन हा बहा थी। हा मयना है मय पुनर कभी ज्ञान हो जाय और हमें बिडान भाष्यकार के कुछ जन्म बिगिण मय प्राप्त हा म।

मेषातिथि ने जमहाय एक कुमारिक के नाम किया है और सम्भवतः शाक्य का मय भी उद्धरण किया है ज्ञान

उपका समय ८२ ई के बाध ही कहा जा सकता है। मिताक्षरा ने उन्हें प्रामाणिक रूप में ग्रहण किया है अतः १५ ई के पूरा करी हुए होंगे। मनु के मध्य व्याख्याकार मुस्कृन्मट्ट ने भेषातिथि को भोजित्यराज (१५-११ ई) के बहुत पूर्व माना है।

६४ धारेश्वर भोजदेव

मिताक्षरा (यज्ञ पर, २ १३५ १ २१७ ३ २४) ने धारेश्वर के मठा की चर्चा की है। इसने लिखा है कि ऋष्यभृष की बहुत-सी बातें धारेश्वर, विश्वरूप एवं भेषातिथि को नहीं मान्य थी। हारस्ता ने लिखा है कि आतुक ई के बहुत-से मठ भोजदेव विश्वरूप धाकिन्दराज एवं कामवेनु से बाध-भूषकर उद्धृत नहीं किये क्योंकि वे प्रामाणिक नहीं थे।

धारेश्वर धारा के भोजदेव ही हैं यह कई प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। वामनाथ ने भोजदेव एवं धारेश्वर दोनों नाम किये हैं। पृथक्-पृथक् रूप से उद्धृत दोनों के उद्धरण एक ही हैं। विद्यासायब ने जो कमकार की कृति है भोजदेव का था मठ लिखा है यह मिताक्षरा द्वारा उल्लिखित धारेश्वर के उद्धरण के समान ही है। मिताक्षरा ने धारेश्वर को आचार्य की तथा स्मृतिचन्द्रिका ने धूरि की उपाधि दी है। चिह्नाओं के आत्मयज्ञा राजा भोजदेव ने विद्या-ज्ञान-सम्बन्धी बहुत-सी कृतियों की रचना की थी। साहित्य-शास्त्र पर सरस्वतीकण्ठाभरण तथा भृगायकाश नामक दो ग्रन्थ उन्हीं के हैं। राजमाधव के प्राथमिक स्कोर से पता चलता है कि भोजदेव ने पञ्चमालि के समान व्याकरण पर एक ग्रन्थ योजसूत्र पर एक कृति तथा राजमवाक नामक चरित्र-ग्रन्थ लिखे। राजमुवाक नामक एक ज्योतिष-ग्रन्थ भी उन्होंने लिखा। उनका एक ग्रन्थ उत्पन्नशाय विचित्रम् से प्रकाशित हुआ है। इसमें सम्येई गरी कि भोजदेव (धारेश्वर) ने वर्मशास्त्र-सम्बन्धी एक गृह्य ग्रन्थ लिखा था जिसकी ओर मिताक्षरा वामनाथ हारस्ता तथा मध्य प्रमाणों ने संकेत किये हैं। जीमूतबाहू ने अपने काक-विशेष में ग्रहणों के समय भोजन करने के विषय में भोजदेव व दो स्तोत्र उद्धृत किये हैं। किसी किसी ग्रन्थ में किसी घृणालपद्धति के बहुत उद्धरण मिलते हैं। सम्भव है यह भूपाक (राजा) धारेश्वर भोजदेव ही है। भोजदेव का एक ग्रन्थ है भुजबल-नख्य जो १८ अध्यायों में है। यह ग्रन्थ ज्योतिष एवं वर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातों से सम्बन्धित है यथा स्त्रीजातक कर्षादिष्वयं पठ विद्याहमेकन-वचन गृहमर्मप्रवेश मजातिस्तान् ह्यवधमासहृन्म।

भोजप्रबन्ध से पता चलता है कि राजा भोज ने ५५ वर्ष तक राज्य किया। भोज के बाधा मुञ्ज वल्लभ द्वारा ९९४ ९९७ ई में धार मये और मुञ्ज के उपरांत सिन्धुराज गरी पर बैठा। भोजदेव के उत्तराधिकारी जयसिंह ने अभिलेख की तिथि है १ ५५-५९ ई। अतः भोजदेव १ १ ५५ ई के मध्य में जन्मी हुए होंगे।

९५ देवस्थामी

स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि देवस्थामी ने धीवरा एवं धाम्य की भाँति स्मृतियों पर एक निबन्ध (स्मृति-मधुषय) लिखा है। विद्याकर ने पुत्र एवं मीधुव भोज में उत्पन्न गारायक में अपने आत्मसाधनगुह्यमूत्र वाले भाष्य में यह लिखा है कि उन्हें देवस्थामी व भाष्य में बड़ी महत्त्वता मिली है। इसी प्रकार नरसिंह के पुत्र धाम्य नागावध ने अपने आत्मसाधनधीनमूत्र के भाष्य में देवस्थामी के भाष्य का सहारा लिया है। लगता है देवस्थामी ने आत्मसाधन के धीन एवं गृह्य मूत्रों के भाष्य व अतिरिक्त एवं निबन्ध भी लिखा था जो प्रामाणिक माना जाता था। इनके निरूप में आचार्य व्यवहार अधीन भाँति में सम्बन्धित चर्चा हुई है जैसा कि

अन्य सेनको के उद्धरणों से पता चलता है। अनुविमर्शितम की टीका में भट्टोजिदीक्षित ने अनीच एवं पाद पर देवस्वामी को उद्धृत किया है। हेमाद्रि एवं माधव ने भी देवस्वामी का उल्लेख किया है। व्यवहार एवं अनीच पर स्मृतिचन्द्रिका में कई बार इस निबन्धकार के मत दिये हैं। मन्वपण्डित की वैजयन्ती में भी देवस्वामी का उद्धरण आया है।

प्रपञ्चबृहदय से ऐसा आया है कि किसी देवस्वामी ने बीषायन एवं उपवर्ष के भाष्य का बहुत बड़ा समस्यर पूर्वमीमांसा के बारह अध्यायों पर एक संक्षेपवाचक के बार अध्यायों पर संक्षिप्त टीकाएँ कीं। क्या यह देवस्वामी एवं जर्मसास्त्र के देवस्वामी एक ही हैं? इसका उत्तर सरल नहीं है।

स्मृतिचन्द्रिका की चर्चा से यह स्पष्ट है कि देवस्वामी ११५ ई के बाद के नहीं हो सकते। गार्ग्य नारायण की तिथि लगभग ११ ई के है। अतः सम्भवतः देवस्वामी १-०-१५ के बीच में बनी हुई।

६६ त्रितेन्द्रिय

त्रितेन्द्रिय उन सेनको में हैं जो एक ही बार जनि प्रसिद्ध होकर तथा के लिए बिलुप्त हो जाते हैं। जीमूतबाहू ने चन्दा से पता चलता है कि त्रितेन्द्रिय ने पर्यसास्त्र-सम्बन्धी एक महाधर्म्य मिला था। जीमूत बाहू ने अपने बालविकेक में मासो तिथियों आदि तथा उनमें होनेवाले धार्मिक कृत्यों के विषय में त्रितेन्द्रिय को भली भाँति उद्धृत किया है। ऐसा आया है कि त्रितेन्द्रिय ने भास्करपुराण में लेकर १५ मुहूर्तों की गणना की है। जीमूतबाहू के समय में भी त्रितेन्द्रिय का मत का प्रचलन है। जीमूतबाहू ने अपने 'व्यवहारमाला' नामक ग्रन्थ में त्रितेन्द्रिय का हवाला दिया है। स्पष्ट है कि त्रितेन्द्रिय ने व्यवहार-विधि पर भी प्रकाश डाला है। रघुनन्दन ने अपने वायव्य म इनकी चर्चा की है। त्रितेन्द्रिय लगता है बगाली स्वरूप व और उनका काल १-०-१५ ई के आसपास माना जाना चाहिए।

६७ बालक

त्रितेन्द्रिय के समान बालक भी हमारे समय केवल नाम के रूप में ही जाने हैं। इनके विषय में भी जीमूतबाहू ने बहुत चर्चा की है। वाय के विषय में बालक का ग्रन्थ में पर्याप्त चर्चा हुई थी जैसा कि जीमूत बाहू का उद्धरण एवं आलोचनाओं में पता चलता है। अबदेव का प्रायश्चित्त-निरूपण में बालक नामा सेनर का नाम आया है। हो सकता है कि यह नाम बगाली तिथि के उच्चारण की पहचान के आ गया है। अन्य चन्दा में भी बालक का नाम आया है यथा रघुनन्दन के व्यवहारमाला शूलनाथ व दुर्गोभविबिच म। इसमें स्पष्ट है कि बालक एक पूर्ण बगाली व त्रितेन्द्रिय व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर चर्चा की है और प्रायश्चित्त ग्रन्थ लिखे हैं। उनका काल ११ ई के लगभग माना जा सकता है।

६८ बालक्य

पुत्रहीन व्यक्ति के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हरनाथ के स्मृतिशास्त्र व बालक्य व चर्चा का उद्धरण हुआ है। मिमंसा विधि के विचार-वाक्य बालक्यति व विचारविन्यासति में बालक्य के मत उद्धृत किए गये हैं। पुत्रहीन व्यक्ति की लगभग पर उसकी अधिवाति पुत्री का उसकी विवाहित पुत्री व पत्नी अधिवार होता है ऐसा बालक्य ने कहा है। यह बात उन्होंने पण्डित की सम्मति पर ही आधारित रखी है। बालक्य के अनुसार आश्रय निरूपण एवं आश्रयण का भी उद्देश्य है। आश्रयण के अनेक कारणों व बालक्य की प्रकाश आया है। स्पष्ट है बालक्य में व्यवहार एवं काल दोनों पर ध्यान लिखे।

पीठम चतुर्विधमिदं व्यसन छागल (छायसेय) जमवमि ज्ञानुर्कर्म जाबाल (जाबालि) जैमिनि इव
वीर्यनमा देवक शीम्य नारद पराशर, पारस्कर, पितामह पुस्तकस्य पय्य पीठमसि प्रवेत्ता बृहस्पतेना
बृहस्पतेना प्रजापति ब्राह्मण बृहस्पति बृहबृहस्पति श्रीवायम ब्रह्मगर्भ ब्राह्मवम भारद्वाज भृगु मनु बृहमनु,
बृहमनु, मरीचि मार्कण्डेय यम बृहस्पत याज्ञवल्क्य बृहस्पतयाज्ञवल्क्य बृहस्पतयाज्ञवल्क्य कश्चित् सीमासि वसिष्ठ
बृहस्पतिष्ठ बृहस्पतिष्ठ विष्णु, बृहस्पिष्णु, बृहस्पिष्णु, वैवाग्रपथ वैद्यप्यायन व्याघ्र (व्याघ्रपाव) व्याघ्र बृहद्
व्याघ्र मन्त्र सक्तमिदं विद्वत्स्य घातस्तप बृहस्पताताप बृहस्पताताप पुनपुष्प घोलक पद्विधमस्त
सक्तं बृहस्पतं मुमन्तु, हारीत बृहहारीत बृहहारीत। मिताक्षरा मं निम्न ग्रन्थो की वर्णा है—वाठक बृह
वारम्भकोपनिषद् गर्मोपनिषद् जाबालोपनिषद् निरुक्त मातृपद्यान्त्र के केन्द्रक मरत योगसूत्र पाणिनि मुद्रत
स्वन्दपुराण विष्णुपुराण जमर, पुत्र (प्रभाकर)। विज्ञानेश्वर ने अपने भाष्य के अन्त में अपने को विज्ञान-
योगी कहा है और वाकान्तर के केन्द्रको ने भी उन्हीं वैया ही कहा है। वे भारद्वाज गोत्र के पद्यनाम बहू
के पुत्र थे। वे स्वयं परमहंस उत्तम के शिष्य थे। जब उन्होंने मिताक्षरा का प्रचयन किया तब कस्यान
नगरी में विज्ञानार्क या विज्ञानाधिकारिक छात्रन कर रहे थे।

मिताक्षरा के प्रस्ताव पुर्वेमीमासा-वृद्धि के गूढ़ जाना से क्याकि सम्पूर्ण पुस्तक में कहीं-न-कहीं पूर्व
मीमासा-न्याय का प्रयोग देखा जाता है। मिताक्षरा वैया कि इसके नाम से ज्ञात होता है, एक संक्षिप्त विद्व
रूप वाली रचना है। मिताक्षरा में विद्वत्स्य मेवातिचि एवं वारेस्वर के नाम आते हैं, अठ यह १५
के बाद भी रचना है। देवन्वमट्ट की स्मृतिचित्रिका का प्रचयन लगभग १२ ई के हुआ था। इसने
मिताक्षरा-सिद्धान्ता की आलोचना की है। लक्ष्मीनर के कल्पद्रुम में विज्ञानेश्वर का नाम आया है। स्मृतीनर
१२वीं शताब्दी के दूसरे चरण में हुए थे। अब मिताक्षरा का प्रचयन ११२ ई के पूर्व हुआ था। अन्य सूत्रा
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मिताक्षरा का रचनाकाल १७-११ ई के बीच में रही है।

मिताक्षरा के भी भाष्य हुए हैं, जिनमें विवेकेश्वर, लक्ष्मणपिष्ठ एवं बालकमट्ट के नाम अति प्रसिद्ध हैं।
यहाँ पर स्वानुसूक्त से विज्ञानेश्वर के सिद्धान्तों की व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने वाय का अप्रति
बन्धु एवं सप्रतिबन्धु नामक दो भागों में बाँटा है और बलपूर्वक कहा है कि पुत्र पीठ एक प्रपीठ बनीमन पर
अधिकार बन्धु से ही पाठे हैं। इस विषय में वे जीमूतबाहून के मतों के सर्वथा विरोध में हैं।

आश्विन ने अपनी सूची में अक्षीचरदशक नामक ग्रन्थ के विषय में परस्पर-विरोधी बातें कही हैं। अक्षीच
रदशक के केन्द्रक हैं हरिहर और इस पर विज्ञानेश्वर की एक टीका है। अक्षन वाक्यन से सहज में अक्षीचरदशक
नामक एक हस्तलिखित प्रति है जिसमें यह लिखा है कि विज्ञानेश्वरयोगी ने धातुसंविधीष्टि स्मोक् म अक्षीच
पर एक रचना की जिसपर हरिहर ने एक टीका लिखी। अब यह सिद्ध हो चुका है कि हरिहर या तो
विज्ञानेश्वर के शिष्य थे या उनके समकालीन थे। उनके किसी ग्रन्थ पर विज्ञानेश्वर ने नहीं प्रत्युत उन्होंने
स्वयं विज्ञानेश्वर के अक्षीचरदशक या अक्षीचरदशक नामक ग्रन्थ पर टीका लिखी। विष्णु-स्मोकी नामक ग्रन्थ के
भाष्यकार विज्ञानेश्वर ही हैं, ऐसा कुछ लोग समझा करते थे किन्तु ऐसी बात नहीं मानी जानी।

नारायणलिखित व्यावहारिकश्रीमणि नामक ग्रन्थ की एक हस्तलिखित मश्रास राजकीय पुस्तकालय में है।
नारायण न इसमें अपने को विज्ञानेश्वर का शिष्य घोषित किया है। यह ग्रन्थ 'बालबोयार्थम्' लिखा गया है।
इसमें प्रस्ता के अक्षको हैं निपटारे के विषय में राजा के कर्तव्यों समक्ष समा प्राद्विवाक (व्यापारीय)
अभियोग और उसके बीच आशेष (प्रतिवादो के ऊपर निबन्धन) व्यावहारिक-सम्बन्धी १८ पदों की मित्रि क
किन्तु ज्ञान आचारान विशेष समुप-समुत्थान वत्ताप्रधानि अभ्युपेत्याधुना येननस्यानपारक्य अस्त्वामिदिक्य

बिनीयासम्प्रदाय नीत्यानुयाय समयस्थानपाकर्म सीमा-विवाह स्त्रीपुंसयोग दामविधाय आदि का वर्णन है। इस ग्रन्थ में मिताक्षरा की बात पायी जाती है, किन्तु नारायण ने अपने मूल से एक बात में विरोध प्रकट किया है। मिताक्षरा में विमात्रण के चार अवसर बताये गये हैं किन्तु नारायण ने बस दो अवसरों की चर्चा की है यथा (१) पिता की इच्छा तथा (२) पुत्र या पुत्रों की इच्छा। सम्भूयसमुत्पन्न में उन्होंने कीटिस्य के वर्णशास्त्र से एक उद्धरण किया है जो आज के प्रकाशित कीटिसीय में पाया जाता है।

७१ कामधेनु

वर्मशास्त्र की विविध शाखाओं पर कामधेनु नामक एक प्राचीन निबन्ध था किन्तु जमानबद्ध बात तक इसकी कोई प्रति नहीं मिल सकी है। छम्भीपर के कम्पतब में कामधेनु के मत की चर्चा है। हारलडा में भी जो १२वीं सताब्दी के तृतीय चरण में प्रणीत हुई थी कामधेनु की कई बार चर्चा हुई है। दीपराजने ने अपने स्मृत्यर्थसार में चन्द्रशेखर ने अपने विवाहखरलाकर में आडिक्रियाजीमुषी में लूकपाणि ने अपने आडिक्रिया में दीवत ने अपने समयप्रदीप में कामधेनु के मतों का उल्लेख किया है। अब प्रश्न यह है कि कामधेनु का लेखक कौन है। चम्पेश्वर के व्यवहारखरलाकर में कामधेनु के लेखक गोपाळ नामक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। यह बात ठीक सही है। आयेन ने सम्भू नामक व्यक्ति को तथा डा वायसवाल ने मोक्ष को कामधेनु का लेखक माना है किन्तु इस मान्यता के लिए कोई पुष्ट आधार नहीं है। मिताक्षरा एवं मेधातिथि ने इसकी चर्चा नहीं की है अतः इसकी तिथि १-११ ई के मध्य में कमी होती।

७२ हलामुख

छम्भीपर ने कम्पतब में व्यवहार-विधि हलामुख का कई बार उल्लेख किया है। चम्पेश्वर के विवाह खरलाकर एवं हरिनाथ के स्मृतिसार में हलामुख के निबन्ध के मतों की चर्चा हुई है। स्मृतिसार ने हलामुख के मतानुसार कहा है कि यदि अपुत्र पति की मृत्यु पर पत्नी नियोग से पुत्र उत्पन्न करने पर सन्नद्ध न हो तो उसे उत्तराधिकार से वञ्चित कर देना चाहिए। यही चम्पेश्वर का भी मत था। विवाहविन्दामणि में भी हलामुख की चर्चा हुई है। रघुनन्दन ने अपने शास्त्रतत्त्व व्यवहारखरलाकर एवं विष्णुखरलाकर में तथा कीटिसिरोध में भी हलामुख के मतों का उल्लेख किया है। इन चर्चाओं से स्पष्ट है कि हलामुख की कृति बड़ी मूल्यवान् थी। कम्पतब ने हलामुख को प्रमाण माना है अतः वे ११ ई के पूर्व ही हुए होंगे। मेधातिथि मिताक्षरा आदि ने हलामुख की चर्चा नहीं की है क्योंकि उन्होंने चम्पेश्वर, ब्रिहस्पति तथा अन्य विरोधी मतों के समान ही अपने मत रक्ते हैं। अतः वे ११ ई के पहले नहीं जा सकते। हलामुख १-११ ई के मध्य में कमी हुए होंगे।

कई एक हलामुखों की कृतियाँ प्रकाश में आयी हैं। यथा—अभिधानखरलाकरा कविराजस्य मृतसञ्जीवनी ब्राह्मणसर्वस्व तथा कामायन के आडिक्रियायुग का प्रकाश नामक ग्रन्थ। इनमें प्रथम तीन के हलामुख साहित्य-शास्त्री हैं जो वर्मशास्त्रप्रदीप हलामुख से बहुत पहले १९४-१९७ ई के लगभग हुए थे। चौथे ग्रन्थ के लेखक हलामुख वर्मशास्त्रप्रदीप हलामुख नहीं है। इसी प्रकार प्रकाश व लेखक जी टिपि के प्रश्न पर वर्म शास्त्रकार हलामुख नहीं हो सकते।

७३ मन्वेद मट्ट

रघुनन्दन के व्यवहारखरलाकर एवं कीटिसिरोध में यथा अस्तरा है कि मन्वेद मट्ट ने व्यवहार-विधि पर

व्यवहारतिसक नामक ग्रन्थ लिखा था। व्यवहारतिसक ने मन्वेव मट्ट के पूर्वक कारण बाँटे एक उत्तर का उदाहरण देकर उसका विवेचन उपस्थित किया है। उसी ग्रन्थ में यह भी आया है कि धीकर, बासक तथा अन्य मन्वेवो के समान मन्वेव मट्ट ने भी विपरीत अधिकार के विषय में मत प्रकाशित किया है। मिसरू मित्र के विचारानुसार ने भी मन्वेव के विचारों की चर्चा की है। आतामी के मारो के बारे में मुमन्तु के कथनों पर मन्वेव के मत की चर्चा बीरमिहोदय ने की है। सरस्वतीविद्यास एव मन्वेवपण्डित के 'बैजयन्ती' नामक ग्रन्थों में भी मन्वेव के मतों की चर्चा की है। इन सब चर्चाओं से प्रकट होता है कि मन्वेव मट्ट का व्यवहारतिसक न्याय-विधि पर एक मूल्यवान् ग्रन्थ अवश्य समझा जाता रहा। अभाष्यवत् अमी ग्रन्थ की प्रति नहीं मिल सकी है। मन्वेव मट्ट ने अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं।

डेकन कावेज के सह्य में मन्वेव की कई नामों वाली तथा वर्णानुष्ठानपद्धति या दशकर्मपद्धति या दशकर्मदीपक कृति की दो हस्तलिखित प्रतियाँ हैं। एम एम चन्नेवर्गी के कजन से पता चलता है कि यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रन्थ में सामवेव पढ़नेवाले काष्ठान के दस प्रमुख किया-संस्कारों का वर्णन है। प्रमुख विषय वे हैं—नवग्रह-होम मातृपूजा पाणिग्रहण तथा अन्य वैवाहिक कार्य विवाहोपरान्त चौथे दिन पर होम गर्भाधान पुसवन धीमन्तोन्नवन सोप्यन्तीहोम (अब लंबी बच्चा जन रही हो) आतर्कर्म निष्क्रमण नामकरण अन्नप्राशन नृडाकरण उपनयन समावर्तन शाकाकर्म (सब पृष्ठ में प्रथम प्रवेष्ट)।

मन्वेव की छठी कृति है प्रायश्चित्तनिष्पन्न जिसमें केसक की उपाधि है बाबलसमी मुजय। इसमें २५ स्मृतिकारों मत्स्य एव अविष्णु पुराणों विष्णुसम्प धीकर एव बालोक (बासक ?) की चर्चा हुई है। वेदाचार्य के स्मृतिरत्नाकर में इस ग्रन्थ की प्रायश्चित्त के विषय में मनु के बाद सबसे अधिक मान दिया गया है। मन्वेव मट्ट की छठी कृति है तैत्तिरियसमस्तिक जिसमें कुमारिक मट्ट के अनुसार पूर्वमीमांसा के सिद्धान्तों का वर्णन है। उबीसा के पुरी त्रिंके के मुनस्वर के अण्णवासुदेव के मन्दिर के एक अभिलेख में मन्वेव के बारे में भरपूर चर्चा है। कीलहार्न के कथनानुसार अभिलेख १२वीं सताब्दी का है।

हेमाद्रि मिसरू मित्र एव हरिनाथ ने मन्वेव मट्ट से उद्धरण किया है जो मन्वेव मट्ट की तिथि समया ११ ई. है। कुछ अन्य धर्मग्रन्थ-लेखकों का नाम मन्वेव है। दानवर्मप्रिया (१७वीं सताब्दी) के लेखक एव स्मृतिचन्द्रिका (१८वीं सताब्दी) के लेखक का नाम मन्वेव ही है। मन्वेव मट्ट की कृति कर्मानुष्ठान-पद्धति पर सद्यस्वदितिरहस्य नामक एक भाष्य भी है।

७४ प्रकाश

आरम्भिक निबन्धकारों ने प्रकाश नामक एक ग्रन्थ की चर्चा की है। कात्यायन के एक श्लोक पर कप्पठर ने प्रकाश ह्यमुव एव कामधनु की व्याख्या का उल्लेख किया है। कम-से-कम बीस बार अच्छेस्वर ने अपने विचाररत्नाकर में प्रकाश के मतों की चर्चा की होगी। कभी-कभी प्रकाश पारिजात के साथ ही उल्लिखित होता है। इसी प्रकार कई एक ग्रन्थों में प्रकाश के मतों का हवाला दिया गया है। इस पुस्तक में व्यवहार, दान बाढ़ आदि पर प्रकरण में यह बात उद्धरणों से सिद्ध हो जानी है।

हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि प्रकाश एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था या एक भाष्य मात्र। कभी-कभी ऐसा समझता है कि यह मात्रवत्स्यस्मृति का भागो भाष्य है। विचारविनिर्माण में प्रकाश की व्याख्याओं की ओर संकेत हुआ है। कीर्तिमोदय में प्रकाश की मनु-सम्बन्धी व्याख्याओं का उद्धरण पाया जाता है। कप्पठर में उल्लिखित होने के कारण प्रकाश की तिथि ११०५ ई. के पूर्व ही मानी जायगी। प्रकाश में वैवाहिक का

सम्बन्ध है। प्रकाश का प्रथम-प्रकाश १ एव ११ ई के मध्य में कही रखा जा सकता है। हेमाद्रि ने महार्चन-प्रकाश नामक एक ग्रन्थ से उद्धरण किया है। सम्भवतः यह ग्रन्थ प्रकाश ही है।

७५ पारिजात

बहुत-से ग्रन्थों का 'पारिजात' उपनाम मिलता है यथा—विद्यापारिजात (१६२५ ई.) मधनपारिजात (११७५ ई.) एव प्रयोगपारिजात (१४ ०-१५ ई.)। किन्तु प्राचीन निबन्धकारों ने पारिजात नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की जर्ना की है। कम्पठ ने बहुत बार पारिजात के मतों का उल्लेख किया है। कम्पठ तथा विद्यावरलाकर ने पारिजात एव प्रकाश को अधिकतर उद्धृत किया है। विद्यावरलाकर ने तो कम्पठ पारिजात हकामुम एव प्रकाश को महत्त्वपूर्ण पूर्वगामी कृतियाँ माना है। हरिनाथ के स्मृतिसार में भी पारिजात के उद्धरण किये हैं। पारिजात ने नियोग का समर्थन किया है। पारिजात व्यवहार, शास आदि विषयों पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। यह ११२५ ई के पूर्व लिखा गया होया क्योंकि कम्पठ ने इसका हवाला दिया ही है। यह मिताक्षरा द्वारा उद्धृत नहीं है किन्तु हकामुम मोखरेव आदि के समान विषयों के अधिकार को माननेवाला है अतः इसकी तिथि १ ११२५ के बीच में होनी चाहिए।

७६ गोविन्दराज

गोविन्दराज ने मनु-टीका नामक अपने मनुस्मृति-भाष्य (मनु १ २४७-२४८) में लिखा है कि उन्होंने स्मृतिमञ्जरी नामक एक स्वतन्त्र पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक के कुछ अक्ष नाम उपलब्ध होते हैं। गोविन्दराज की जीवनी के विषय में भी उनकी कृतियों से प्रकाश मिलता है। मनुटीका एव स्मृतिमञ्जरी में उन्हें मना के बिना उद्धरणों के माध्यम से पुनः माधव का पुनः कहा गया है। कुछ लोगों ने इसी से बनारस के राजा गोविन्दराज से उनकी तुलना की है किन्तु यह बात गलत है क्योंकि राजा अधिकार में और गोविन्दराज ने ब्राह्मण। गोविन्दराज ने पुराणों मुख्यतः योगसूत्र आदि की जर्ना की है। उन्होंने जाम्बवत एव म्लेच्छ देशों में जन्मे की मनाही की है। उन्होंने मेधातिथि की अति मोक्ष के लिए ज्ञान एव कर्म का सामञ्जस्य कहा है। बुद्ध ने मेधातिथि एव गोविन्दराज के भाष्यों से बहुत उद्धरण किये हैं। शायदाग में गोविन्दराज की जर्ना है। गोविन्दराज की स्मृतिचक्रिका में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सारी बातें आ गयी हैं। बुद्ध ने मेधातिथि को गोविन्दराज से बहुत प्राचीन कहा है। मिताक्षरा में मेधातिथि एव मोखरेव का उल्लेख तो बिना है किन्तु गोविन्दराज का नहीं। इससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि गोविन्दराज १ ५ ई के उपरान्त ही उत्पन्न हुए होंगे। अतिरिक्त की हकता (११९ ई.) में गोविन्दराज की जर्ना हुई है और वे निश्चय मोखरेव एव नामधनी की अति प्रामाणिक उद्धरण किये हैं। इससे स्पष्ट है कि गोविन्दराज ११२५ ई के बाद नहीं हो सकते। शायदाग में गोविन्दराज के मत का उद्धरण किया है। जीमूतबाहू ने मोखरेव एव निश्चय के साथ गोविन्दराज का भी हवाला दिया है। हेमाद्रि में भी गोविन्दराज के मत का उद्धरण किया है। अतः उपर्युक्त धर्मशास्त्र कीर्तियों के जालों को देखते हुए कहा जा सकता है कि गोविन्दराज १ ५०-१ ८ ई के मध्य में नहीं हुए होंगे। किन्तु यह अतः जीमूतबाहू की १ ९०-११४ नामी तिथि पर ही आधारित है और अतीत जीमूतबाहू की तिथि के विषय में कोई निश्चितता नहीं स्थापित हो सकी है।

७७ लक्ष्मीधर का कल्पतरु

कल्पतरु ने मिथिला बंगाल एवं सामान्यतः सम्पूर्ण उत्तर भारत को प्रभावित कर रखा था। यह एक बृहत् ग्रन्थ था किन्तु अभाव्यवश अभी इसकी सम्पूर्ण प्रति नहीं मिल सकी है। यह ग्रन्थ कई भाषाओं में विभाजित था। सम्पूर्ण ग्रन्थ को हृत्पत्रकल्प या वेदक कल्पतरु या कल्पद्रुम या कल्पवृक्ष कहा जाता है। "म ग्रन्थ म धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सारी बातों पर प्रकाश डाला गया है ऐसा कहा है। लक्ष्मीधर राजा भास्करचन्द्र के साम्प्रदिव्यहिक मन्त्री थे; उनकी कूटनीतिक चालों से ही गोविन्दचन्द्र ने अपने ससुरालों पर विजय प्राप्त की ऐसा कल्पतरु में बताया है। यद्यपि कल्पतरु मिथिलासे बहुत बड़ा है किन्तु विद्वता सम्पादन एवं व्याख्या में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसमें आधार-सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त व्यवहार-विषयक कई काण्ड थे। राजवंश पर भी लक्ष्मीधर ने पर्याप्त प्रकाश डाला है।

कल्पतरु में विद्येयत स्मृतिकारों महापात्रों एवं पुराणों के ही उद्धरण आये हैं। व्यवहार-काण्ड में वैशाखिणि छद्मलिखित के माध्य प्रकाश विशालेश्वर, हस्तयुध एवं कामधेनु नामक निबन्धों के उद्धरण भी हैं।

लक्ष्मीधर की तिथि सरलता से सिद्ध की जा सकती है। उन्होंने विशालेश्वर का उद्धरण किया है अतः वे ११ के बाद ही जा सकते हैं। अनिरुद्ध की कर्णोपदेहिनी (१११६ ई. में लिखित) में कल्पतरु के उद्धरण आये हैं, अतः वे ११ ०-११५ के बीच ही में जन्मी हुए होंगे। लक्ष्मीधर महङ्गवार या शरीर राजा मोहिन्दचन्द्र के मन्त्री थे इस रूप में वे १२वीं सताब्दी के ही ठहरते हैं।

वाकान्तर में कल्पतरु की बड़ी प्रसिद्धि हुई। बंगाल के सभी प्रसिद्ध लेखका तथा अनिरुद्ध ब्रह्मसंलग्न मूलपाणि रघुनन्दन ने कल्पतरु की चर्चाएँ की हैं और इसके लेखक लक्ष्मीधर को आदर की वृत्ति में रखा है। मिथिला में वे बंगाल से बड़ी अधिक प्रसिद्धि थे। अष्टादशर ने अपने विशाखरत्नाकर में कल्पतरु के उद्धरण एवं भावनाओं को सँकोच कर उद्धृत किया है। हरिदास ने अपने स्मृतिनार में और श्रीदत्त ने अपने आचार्य दर्शन में कल्पतरु को बहुत बार उद्धृत किया है। दक्षिण एवं पश्चिम भारत में भी लक्ष्मीधर का प्रभुत्व प्रभाव था। हैमाद्रि एवं सरस्वतीविशाल में आदर के साथ कल्पतरु का उल्लेख किया है यहाँ तक कि लक्ष्मीधर को उन्होंने मन्वान् की उपाधि से डाली है। जब अन्य सन्निधित निबन्धों का प्रचयन हो गया तभी कल्पतरु अथवा म छिप गया तथापि लक्ष्मीधर नामा धीरमिश्रोद्य तथा टोडरामभट्ट ने कल्पतरु की चर्चा की है।

७८ जीमूतबाहुन

जीमूतबाहुन मूलपाणि एवं रघुनन्दन बंगाल के धर्मशास्त्रकारों के विरुद्ध हैं। जीमूतबाहुन सर्वप्रथम हैं। इनने तीन ज्ञात ग्रन्थ प्रकाशित हैं तथा—वाकविशेष व्यवहारमनुषा एवं हायभाग। ये तीनों ग्रन्थ धर्मरत्न नाम वाले एक बृहत् ग्रन्थ के तीन अंग मात्र थे।

वाकविशेष में अनुज्ञा, मागो यागिक क्रिया-नस्त्राओं के नामों संलपाण (अधिक मागो) और गव बाण्ड मागो में होनेवाले उल्लंघन वैशाख्यवत व उत्सर्जन एवं उपायय अथर्वश्रौत विष्णु के मोनेबाव बार मागो कोशामर, दुर्बोध्य सहज आदि पक्षों एवं उल्लंघन नामों का विशद वर्णन है। जीमूतबाहुन के वाकविशेष में पूर्वमीमांसा में प्रयुक्त उल्लंघन हुए हैं। इस ग्रन्थ को वाक्यपणि की यादवचिन्तामणि भास्करचन्द्र की यादवजीमूरी एवं वर्तमानजीमूरी ने तथा रघुनन्दन के उत्तरों में स्थान-स्थान पर उद्धृत किया है।

व्यवहारमनुषा में व्यवहार-विधियों का वर्णन है। इनमें १८ व्यवहारपत्रा प्राद्विधान (व्यापारपत्र) पत्र के उद्भव प्राद्विधान बोध्य व्याख्याओं विविध प्रकरण के व्यापारपत्रा मन्त्रों के वर्णन व्यवहार व बार

स्तरा पूर्वपक्ष प्रतिभू पूर्वपक्ष-दोष उत्तर (प्रतिवादी वा उत्तर) चार प्रकार के उत्तर, उत्तर-दोष विद्या (सिद्ध करने का प्रमाण) नैमी एवं मानवी (मानुषी) प्रमाण (यथा दिव्य अनुमान साक्षिणी केन्द्रप्रमाण स्वत्व) एवं साक्षियों के माध्यम्य व्यक्तियों की चर्चा है। व्यवहारमातृका (म्यायमातृका या म्यामरत्नमालिका) में लगभग २ स्मृतिकारों के नाम आये हैं यथा उषाया कात्यायन बृहत्कात्यायन कौटिल्य गौतम गारुड पितामह प्रजापति बृहस्पति मनु, यम याज्ञवल्क्य क्षिति बृहद्वसिष्ठ, विष्णु व्यास सप्त बृहदाचार्य सक्ता एक हारीत जिनमें कात्यायन बृहस्पति एवं गारुड के नाम बहुत बार आये हैं। इसमें निम्नलिखित निबन्धकारों के नाम आये हैं—भित्तिरिचय वीक्षित बाहक (बाहक) भोजवेन मन्त्ररीकार (गोविन्दराज) योगेश्वर विश्वरूप श्रीकर (श्रीकर मिश्र)। श्रीमूतबाह्वन ने याम्बोज्य एक श्रीकर की आज्ञाचना की है और याम्बोज्य की स्थान स्थान पर भर्त्सना भी की है। इन्होंने विश्वरूप तथा अन्य प्राचीन निबन्धकारों की प्रशंसा भी की है। रघुनन्दन ने अपने व्यवहारतत्त्व एवं दायनत्त्व में व्यवहारमातृका की चर्चा की है।

श्रीमूतबाह्वन का टीसरा घन्क दायभाग सर्वस्येष्ट एवं सर्वप्रसिद्ध है। हिन्दू कानूनों में विशेषतः रिष्य विभाजन स्त्रीधन पुनर्मिलन आदि में दायभाग ने बहुत योग दिया है। बगलक तथा बह्नी बह्नी मिताक्षरा का प्रभाव नहीं है, इन विषयों में दायभाग ही एक मात्र प्रमाण माना जाता रहा है। दायभाग के कई भाष्यकार हो गये हैं। दायभाग की विषय-वस्तु यो है — दाय की परिभाषा पूर्वजों की सम्पत्ति पर पिता का प्रभाव वा स्वत्व पिता एवं पितामह की सम्पत्ति का विभाजन पिता की मृत्यु के उपरान्त भाइयों में बँटवारा स्त्रीधन की परिभाषा भंगीकरण एवं निष्प्रेष्य असम्भ्रंता के कारण बसीयत (दाय) एवं बँटवारे से कौन कौन पृथक् किये जा सकते हैं निष्प्रेष्य योग्य सम्पत्ति पुत्रहीन के उत्तराधिकार की विधि पुनर्मिलन युक्त घन प्राप्त होने पर रिष्याधिकारियों में बँटवारा विभाजन प्रकाशन।

दायभाग और मिताक्षरा के मध्य विशेष निम्न हैं। दायभाग में पुत्रों को अल्प से पैतृक सम्पत्ति में अधिकार नहीं है पिता के स्वत्व के विनाश पर ही (अर्थात् पिता की मृत्यु पर, पठित हो जाने पर वा सम्पादी हो जाने पर ही) पुत्र दाय पर अधिकार पा सकते हैं वा पिता की इच्छा पर उसमें और पुत्रों में विभाजन हो सकता है। पति के अधिकार पर विधवा का अधिकार हो जाता है उसके ही पति एवं उसके माई का समुक्त घन हो। रिष्याधिकार मृत व्यक्ति को पिच्छदान करने पर निर्भर करता है यह खगोत्रा पर, मिताक्षरा के मतानुसार नहीं निर्भर करता।

दायभाग में स्मृतिकारों महाभारत एवं मार्कण्डेयपुराण के अतिरिक्त निम्न केन्द्रकों के नाम आये हैं। उद्ग्राहमस्स भोजिवराज (मनुटीका के केन्द्रक) भित्तिरिचय वीक्षित बाहक भोजवेन वा भारेस्वर, विश्वरूप एवं श्रीकर।

श्रीमूतबाह्वन ने अपने बारे में न-मुच्छन्ता कहा है। उन्होंने अपने को परिसर कुछ में उत्तर माना है। उनका जन्म-स्थान सम्भवतः राजा वा। श्रीमूतबाह्वन की तिथि के विषय में भी निश्चित रूप से कुछ कहा जा नहीं सकता है। ११वीं सताब्दी से १९वीं सताब्दी तक कोचराणी होती रही है। श्रीमूतबाह्वन ने भारेस्वर भोज देव एवं गोविन्दराज का उल्लेख किया है जिनके ११वीं सताब्दी के पूर्व नहीं रहने का सकते। इसी प्रकार उनमें उत्तरण शुक्रपाणि नाथस्य मिश्र एवं रघुनन्दन की कृतियों में पाये जाते हैं, जिनके १५वीं सताब्दी के मध्य भाग के बारे में नहीं आ सकते। नाकभिवेक की एक हस्तलिखित प्रति में बटवसिद्ध नामक व्यक्ति के पुत्र की कुछही है जिस पर घन सन्त १४१७ (अर्थात् १४९५ ई.) अंकित है। जहाँ श्रीमूतबाह्वन १४ ई. के बारे में नहीं आ सकते क्योंकि उपर्युक्त हस्तलिखित प्रति में बहुत पहले ही तो श्रीमूतबाह्वन प्रसिद्ध हो चके होते।

कामबिबेक में कामबर्षा करते हुए जीमूतबाहन ने एक स्थान पर १ ९१ १ ९२ ई की गणना की है। सेक्टर को समीप के काक की चर्चा और गणना ही सुविधानमय लगती है। अतः जीमूतबाहन १ ० तथा ११२ के मध्य में हुए होंगे। किन्तु एक बिगड़ लड़ा दिया जा सकता है। १२वीं शताब्दी से लेकर १८वीं तक किसी भी धर्मशास्त्रकार ने जीमूतबाहन का नाम नहीं लिया है। हारलता मुस्कृत के माध्यमों ने उनकी कही भी चर्चा नहीं की है। विद्याना ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जीमूतबाहन ने मिताक्षरा की भाषाबोधना की है। इससे यह कहा जा सकता है कि जीमूतबाहन मिताक्षरा के बाद दो आध किन्तु उनकी तिथि को मध्य नहीं क्या है यह कहना कठिन है।

७९. अपराध

अपराधिय ने शास्त्रव्यवस्थिति पर एक बहुत ही बिलुप्त टीका लिखी है जो अपराध-शास्त्रव्यवस्था-यम शास्त्र-निबन्ध के नाम से विख्यात है। यह आनन्दबोध प्रस (पुना) से जो बिल्हा में प्रकाशित हुआ है। इस निबन्ध के अन्त में केवल विद्याभरण के जीमूतबाहन कुछ में उत्तर राजा घिसाहार, अपराधिय बड़े मने हैं। यह बन्ध बर्षा मिताक्षरा की भाँति शास्त्रव्यवस्थिति की टीका है किन्तु यह एक निबन्ध। यह मिताक्षरा से बहुत बड़ा है। इसमें बृहत् परमसूत्रों एवं पञ्चब्रह्म स्तुतिवा से बिना किसी रोक के सम्बन्ध-सम्बन्ध उद्धरण किये हैं। मिताक्षरा में यह कई जगहों में भिन्न है। जहाँ मिताक्षरा ने पुराणों से उद्धरण किये हैं वहाँ मातृगानी प्र-स्थित की है इसमें कतिपय पुराणों से सम्बन्ध-सम्बन्ध अतः उतार बिब है यथा आदि आदिस्थ पूर्व कास्त्रिा बेबी मन्वी मुनिह पर ब्रह्म ब्रह्माष्ट्र भविष्यत् भविष्यात्, मत्स्य मार्कण्डेय क्लिय बराह कामन बभ्रु निरुध विष्णुवर्मोत्तर शिववर्मोत्तर एवं स्वयं नामक पुराणों में। इस सम्बन्धी सम्बन्धों में पुराण एवं उपपुराण दोनों सम्मिलित हैं। इसमें परमसूत्र (वीरम बनिष्ठ) में भी प्रमूख सम्बन्ध उद्धरण किये गए हैं। यह बाद मिताक्षरा में नहीं पायी जाती। चक्रवर्त्तियों की मीनी से अपराधों में शीघ्र पापुल पाञ्चरात्र माध्य एवं योग के मित्राणों के छोटे-छोटे दिव्य में भी विद्य हैं। यद्यपि अपराधों ने गौरीक मीमांसा-शास्त्र की ओर मनेन दिया है तथापि वे अद्वैत में पुनर्गति नहीं लगते। मिताक्षरा ने अपने पूर्व के निबन्धकारों यथा—असहाय विष्णुधर आरवि श्रीधर, मेघानिधि एवं बालेश्वर के नाम किये हैं किन्तु अपराधों इस विषय में मौन हैं। अपराधों ने ज्योतिषशास्त्र के कई लेखकों की दृष्टि का उल्लेख किया है यथा—गर्ग क्रियाशय एवं मारुबलि। कुमारिक भट्ट का उद्धरण भी अपराधों के निबन्ध में आया है। मिताक्षरा में पूर्वमीमांसा की प्रमूख चर्चाएँ हुई हैं किन्तु अपराधों ने ऐसा बहुत कम किया है। विद्याना स्वच्छन्दा तर्क अभिव्यञ्जना आदि में मिताक्षरा अपराधों में बहुत आगे हैं। इस विषय में हमकी कोई सुझाव नहीं हो सकती।

जीमूतबाहन में सम्मिलित बहुत-से लोगों की योग्यता अपराधों में भी की थी। मने हुए व्यक्ति को निश्चय आदि देन में ही उनकी संपत्ति का कोई अधिपति हो सकता है। यथा-यथा अन्य जगहों में अपराधों एवं मिताक्षरा में बाधा बिब है अन्यथा योग्य एवं-पुनः म मना के निरुध में बहुत दिक्कतें हैं। क्या अपराधों का मिताक्षरा की उपरिपत्ति का ज्ञान था? इसका उत्तर अज्ञ है। सम्भवतः मिताक्षरा का ज्ञान अपराधों को था।

अपराधों की तिथि का अनुमान निम्न किया जा सकता है। स्मृतिचरित्रा में चर्चा बार अपराधों के माँ की चर्चा एवं उनकी मिताक्षरा में मना में सुझाव की है। स्मृतिचरित्रा की तिथि जैसा कि हम बाद का देखेंगे लगभग १२ ई है यदि यह मान लिया जाय कि अपराधों ने मिताक्षरा की चर्चा की है तो अपराधों की तिथि ११-१२ ई के बीच में होगी। यहाँ हमें अनिश्चय महसूस हो रहा है। अन्तर्गत जीमूतबाहन-यम का

सिद्धाहार राजकुमार थे। सिद्धाहारो के अभिलेखों से पता चलता है कि उनकी तीन छात्राएँ थी जिनमें एक उत्तरी कोकन के बाणा नामक स्थान में ब्रूसरी बक्षिणी कोकन में तथा तीसरी कोस्तुपुर में थी। ये तीनों छात्राएँ अपने ही भीमूतबाइन बंधन की ठहरी थीं। अपराकं सम्भवत उत्तरी कोकन वाले सिद्धाहारो में अपराशिर्य देव नाम वाले राजा के क्योकि निबन्ध में आनेवाली सिद्धाहार मनेत्र एवं भीमूतबाइनाम्बप्रसूत उपाधियाँ एवं महामण्डकेवर तथा नगरपुर परमेश्वर आदि नाम एक सिद्धाशिर्य में भी आये हैं जहाँ पर अपराशिर्य वा अपराशिर्यदेव को मागार्जुन के पुत्र जगन्नाथदेव के पुत्र के एक ब्राह्मण की बात बेटे हुए वर्णित है। और भी बहुत से अभिलेख हैं जिनमें अपराशिर्य का नाम आता है। अपराशिर्य की तिथि १११५ १११ ई के बीच में आती है। मल के श्रीकृष्णचरित में आया है कि कोकन के राजा अपराशिर्य ने तेजकण्ठ को कश्मीर के राजा बलसिंह (११२९ ११५ ई) की विद्वत्परिपक्ष में हूट बनाकर भेजा था। आज भी कश्मीर में अपराकं की टीका चलती है। अपराकं की हति यह स्पष्ट करती है कि वे कश्मीर से परिचित थे। लगता है राजा ने हूट को अपने भाव्य क साध ही कश्मीर भेजा था जहाँ के पण्डित आज भी अपराकं को आदर की दृष्टि से देखते हैं। अपराकं ने अपनी टीका १२वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में जगन्नाथ लिखी होगी। अपराकं ने भास्वर्ध के म्याबसार पर भी एक टीका लिखी थी।

८ प्रवीप

श्रीधर की पुस्तक स्मृत्यर्षसार ने प्रायश्चित्त शब्दों में रामवेनु के उपरान्त प्रवीप की गणना की है। स्मृतिचन्द्रिका ने प्रवीप नामक ग्रन्थ का सम्भवत उत्प्रेक्ष्य किया है। सरस्वतीविद्यास ने स्पष्ट शब्दों में प्रवीप के मत का उत्प्रेक्ष्य किया है। रामदण्ड्य (लगभग १६ ई) के जीवितव्यक्तनिर्णय में प्रवीप का उद्धरण इस विषय में किया है कि क्या विमर्श नहीं, अपने पिता या पूर्वपुरुषों के शपथ आदि पुनः-पुनः रूप से करें या साध ही? श्रीमदनोदय के अनुसार प्रवीप ने भगवद्गीता की आलोचना की है।

प्रवीप व्यवहार आठ श्रुति आदि पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था। स्मृत्यर्षसार एवं स्मृतिचन्द्रिका हाथ बँधित होने पर यह ग्रन्थ ११५ ई के बाद किसी भी रचना में नहीं आ सकता। इसने भगवद्गीता की आलोचना की है अतः इसकी तिथि ११ के पूर्व नहीं आ सकती।

८१ श्रीधर का स्मृत्यर्षसार

इस प्रसिद्ध ग्रन्थ का प्रकाशन सन् १९१२ में आनन्दाश्रम प्रेस ने किया। इस ग्रन्थ के विषय अन्य स्मृति ग्रन्थों से बहुत भिन्न-भिन्न हैं यथा—पूर्वमुपादेशित एवं कतिपयवर्जित कर्म सत्कार-तत्त्वा उपनयन वा विस्तृत वर्णन ब्रह्मचारी के कर्तव्य अनन्याय विवाह विवाह प्रकार, सपिण्डता के कारण नियोज गोत्र-मन्त्र विवेचन आचमन शीघ्र आश्लेष कर्म वस्त्रधारण स्नान पञ्चमस आश्लेष धन्या आश्लेष पूजा आदि की विस्तृत वर्णन आदि के लिए उचित वाक्य पदार्थ तथा निमग्न-शौच ब्राह्मण आदि प्रकार, विविध टीकों पर विवेचन मन्त्रमात्र मन्त्राचार्य विविध पदार्थों एवं अपने शरीर का निर्मलीकरण अन्य-मन्त्र पर अशुद्धि मन्त्र-परान्त त्रिपा-सत्कार, धन्या-नियम विविध पापों एवं दोषों के लिए प्रायश्चित्त।

श्रीधर विष्णुमित्र कीर्ति के मागधर्मा विष्णुमन्त्र के पुत्र के और स्वयं वैदिक शब्दों के करनेवाले थे। श्रीधर ने अपने पूर्व के श्रीकृष्ण एवं वाकराचार्य के ग्रन्थों की चर्चा की है। उन्होंने रामवेनु, प्रवीप अश्वि वसुधा (वसुधा) वसुधाया धम्म, इतिवैदिक, लोत्कृत तथा अन्य मनुटीकाकारों के मतों की बर्णित चर्चा

की है। बोधायन एवं गोविन्दराय के भी यथास्वान उल्लेख हुए हैं। अग्नि सम्मन्त हेमाद्रि विचाररत्नाकर तथा अन्य ग्रन्थों में वर्णित स्मृतिमहार्जन ही है। बीयर यशोनी ब्राह्मण-से संगते हैं। बीयर ने मिताक्षरा नामकनु कम्पन एव गोविन्दराय के नाम लिए हैं अतः इनकी तिथि ११५ ई के बाद ही होगी। स्मृति चन्द्रिका एव हेमाद्रि में उद्धरण आने के कारण ऐसा लगता है कि बीयर की कृति ११५ १२ ई के मध्य में कमी रही होगी।

८२ अनिरुद्ध

अनिरुद्ध बंगाल के एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार हैं। उनके दो ग्रन्थ हारकला एव पितृदयिता अथवा बर्मोपदेसिनी पदानि अति प्रसिद्ध हैं। हारकला में व्याज-सम्बन्धी तथा अन्य बाना की संशुद्ध वर्णन है। पितृदयिता सामवेद के अनुयायियों के लिए लिखी गयी है। ये दोनों ग्रन्थ आचार-सम्बन्धी बातों पर ही प्रकाश डालते हैं।

अनिरुद्ध गया के तट पर बिहारपाटक नामक स्थान के निवासी थे। व कुमारिक मठ के सिद्धान्तों के समर्थक थे। हारकला एव पितृदयिता के अन्तिम पक्षों से पता चलता है कि वे बंगाल के एक साम्राज्यीय ब्राह्मण एवं धर्मोपदेसक थे। बस्मासमेन के वानसागर से पता चलता है कि अनिरुद्ध बंगाल के राजा के गुरु थे और उन्होंने उनकी कृति की रचना वानसागर में उन्हें महापराधी थी। यह रचना ११६९ ई में हुई। हमसे स्पष्ट है कि अनिरुद्ध छत्र ११६८ ई के आसपास अपनी प्रसिद्धि के उच्च चिह्न पर थे।

८३ बस्मासमेन

बंगाल के इस राजा ने बार ग्रन्थों का सम्पादन किया है। वैदाचार्य के स्मृतिरत्नाकर में एक महान् पारिजात में बस्मासमेन के आचारधारा का वर्णन है। प्रणिष्ठामागर उनकी दूसरी कृति है। तीसरी कृति वानसागर है जिसमें १६ बड़े-बड़े बाना एवं छोटे-छोटे बानों का वर्णन है। वानसागर में महाभारत एवं पुराणों के विषय में प्रमूढ वर्णन की गयी है। वानसागर पूर्व होना कृतियों के बाद की रचना है। चण्डेश्वर के दान रत्नाकर में एक निर्णयमिन्त्रु से वानसागर का उल्लेख आया है। बस्मासमेन की चौथी कृति है अद्भुतनामक, जिसका उल्लेख टोडरानन्दसहिता-सीमा एवं निर्णयमिन्त्रु में हुआ है। यह कृति अनुरी रच गयी थी और उनके पुत्र लक्ष्मणसेन ने इस पूरा किया।

बस्मासमेन ने अपना वानसागर सारा १ में आरम्भ कर सारा १ १ में पूरा किया अतः स्पष्ट है इसका साहित्यिक काल १२वीं शताब्दी ई के तीसरे अर्ध में रचा जा सकता है। रघुनन्दन के बचनानुसार वानसागर अनिरुद्ध मठ द्वारा किया गया है। विष्णु एवी बान नहीं है क्योंकि वानसागर में स्वयं बस्मासमेन ने ऐसा किया है कि यह ग्रन्थ इन्होंने अपने कुछ (अनिरुद्ध) की देखरेख में लिखा है। बस्मासमेन की उपाध पितृ है महापराधीपराध एवं निराधरार।

८४ हरिहर

विचाररत्नाकर के उद्धरण से पता चलता है कि हरिहर ने व्यवहार पर लिखा है। हरिहर ने पात्र स्वर्ग्युद्धनामक एक भाष्य लिखा है और अपने भी अनिहोनी बना है। इस भाष्य की एक प्रति में वे विज्ञानेश्वर के शिष्य कह गये हैं। इन्होंने बर्मोपदेसिका कल्पनकार, केशुदीक्षित एवं विज्ञानेश्वरनाथ के नाम लिखे हैं

अतः इसकी तिथि ११५ ई के बाद ही आती है। हेमाद्रि समयप्रदीप भीरत के आचारार्थ एव हरिताम के स्मृतिसार में इनके मठ उद्धृत हैं, अतः वे १२५ ई के पूर्व आते हैं। स्मृता है कि प्राक्विविध हरिहर एव माय्यकार हरिहर दोनों एक ही थे ऐसा कहा जा सकता है। बहुत-से हरिहर हो गये हैं यथा बगाम के निबन्ध-संज्ञक रघुनन्दन के पिता हरिहर मृदाचार्य ज्योतिष ग्रन्थ 'समयप्रदीप' के लेखक हरिहराचार्य आदि।

८५ देवण्य मट्ट की स्मृतिचन्द्रिका

यह वर्मशास्त्र पर अति प्रसिद्ध निबन्ध है। यह आकार में बहुत बड़ा ग्रन्थ है। निबन्धों में कस्मत्तब को छोड़कर इसकी हस्तलिखित प्रति सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। इसमें सस्कार आह्निक व्यवहार, याद एव बघीष पर काण्ड है। हो सकता है कि देवण्य मट्ट ने प्रायश्चित्त पर भी लिखा हो। इनका नाम कई प्रकार से लिखा पाया जाता है यथा—देवण्य देवण देवणन्द या देवणय। ये केयवाचित्य मट्ट के पुत्र एव सोमयाजी भी कहे गये हैं।

स्मृतिचन्द्रिका ने बहुत-से स्मृतिकारों का उल्लेख किया है और हमें कृतप्राय स्मृतियों के पुनर्गठन एवं उद्धार में इससे बहुत मूल्यवान् सहायता मिली है। इसने कात्यायन एवं बृहस्पति से व्यवहार-सम्बन्धी कथन १ श्लोक उद्धृत किये हैं। इसने निम्नलिखित ग्रन्थों माय्यकारों एव निबन्धकारों के नाम मिलाये हैं—अपरार्क बिकाष्ठी देवराट देवस्वामी आपस्तम्बकल्पमाय्यार्थकार, चारुवर, वर्ममाय्य नृत्तस्वामी प्रदीप भवनाथ आपस्तम्बमर्मसूत्रमाय्य वर्मदीप या प्रदीप भाष्यार्थसङ्ग्रहकार, मनुवृत्ति मेधातिथि मिताक्षरा वैजयन्ती (सम्बकोष्ठ) विश्वत्स्य विवहारार्थ सन्धु, श्रीकर, धिवस्वामी स्मृतिमास्कर, स्मृत्यर्थसार। स्मृतिचन्द्रिका ने उपर्युक्त ग्रन्थों तथा लेखकों का उद्धृत समर्थन या आलोचना हुई है। देवण्य मट्ट दक्षिणी लेखक थे और दक्षिण में उनकी स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार-सम्बन्धी एवं न्याय-सम्बन्धी बातों में प्रामाणिक मानी जाती रही है। स्मृतिचन्द्रिका ने जो विषय आये हैं वे पुरातन-काण्ड से लिये आये वर्मशास्त्र-सम्बन्धी विषय हैं।

स्मृतिचन्द्रिका ने विज्ञानेश्वर का नाम बड़े आदर से लिखा है। किन्तु कई जगहों पर इसने मिताक्षरा से विरोध प्रकट किया है। स्मृतिचन्द्रिका में मिताक्षरा अपरार्क एवं स्मृत्यर्थसार का उल्लेख हुआ है अतः यह ११५ ई के ऊपर नहीं जा सकती। हेमाद्रि ने स्मृतिचन्द्रिका के पता पर उल्लेख किया है अतः यह १२९५ ई के कम-से-कम एक शताब्दी पूर्व रची गयी होगी। सरस्वतीविस्मृत और मित्रोदय तथा अन्य निबन्धों ने इसका उल्लेख किया है। कुछ अन्य लोगों ने भी 'स्मृतिचन्द्रिकाएँ' लिखी हैं यथा—सुप्रदेव मिथ की स्मृति चन्द्रिका आपदेव एव नामदेव मृदाचार्य की स्मृतिचन्द्रिकाएँ।

८६ हरदत्त

टीकाकार ने रूप में हरदत्त की बड़ी क्याति रखी है। इन्होंने कई व्याख्याएँ लिखी हैं यथा—आपस्तम्ब गृह्यसूत्र पर अनाहुता नामक आपस्तम्बीय मन्त्रपत्र पर माय्य आत्मशासनगृह्यसूत्र पर अनाविता नामक नीलमर्मसूत्र पर मिताक्षरा नामक आपस्तम्बवर्मसूत्र पर उज्ज्वला नामक इनकी ये व्याख्याएँ आचार्य भाष्य मानी जाती हैं। हरदत्त ने वर्मसूत्रों के भाष्य में नतिपाय स्मृतियों से उद्धरण किये हैं किन्तु निबन्धकारों की चर्चा नहीं की है।

कई प्रमाणा में सिद्ध किया जा सकता है कि हरदत्त दक्षिण भारत के निवासी थे। उन्होंने दक्षिणी प्रयोगों नदिया स्थानों आदि के नाम दिये हैं। श्रीरामिन्द्रोदय ने हरदत्त एवं स्मृतिचन्द्रिकाकार (देवण्य मट्ट) को दक्षिणी निबन्धकार माना है। हरदत्त मिथ के उपासक थे।

हरदत्त का कास-निर्णय बठिन है। बीरभित्तोदय ने हरदत्त की गीतम वाली टीका मिताक्षरा से बहुत उद्धरण किये हैं। नाट्यमय मट्ट (जन्म १५१३ ई.) ने अपनी प्रयोगरत्न नामक पुस्तक में हरदत्त की मिताक्षरा एवं उल्लेखों से नाम किये हैं। हरदत्त १३ ई. के बाद नहीं माने जा सकते। विज्ञानेश्वर के उपरान्त हरदत्त को छोड़कर किसी भी लेखक ने बिषया का इनके जसा स्थान नहीं दिया और हरदत्त ११ ई. के बहुत बाद नहीं जा सकते। उन्हें हम ११-१३ ई. के बीच में नहीं रख सकते हैं। बहुत-से अन्य ग्रन्थ हरदत्त द्वारा लिखे हुए कहे जाते हैं किन्तु जमी इस विषय में कोई निश्चय नहीं किया जा सका है।

८७ हेमाद्रि

दक्षिणी धर्मशास्त्रकारों में हेमाद्रि एक मात्र के नाम अति प्रसिद्ध हैं। हेमाद्रि ने विद्यालय ग्रन्थ का प्रणयन किया है। उनकी अनुसंधानचिन्तामणि प्राचीन धार्मिक इत्यादि का विद्वत्-कोष ही है। दत्त शाल आदि नाम आदि हेमाद्रि के महाग्रन्थ के प्रकरण हैं। हेमाद्रि न किम विषय को उठाया है उसे पूर्ण करने एवं वास्तव समझाने का भरसक प्रयत्न किया है। उन्होंने स्मृतियों पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों से पर्याप्त उद्धरण किये हैं। वे पूर्वमीमांसा के गम्भीर ज्ञाता थे और इसी से बिना पूर्वमीमांसा के कृतिष्य व्याप्यो को जाने उनके शब्द-कास-विषयक विवेचनों का समझना बठिन है। हेमाद्रि ने अपरार्थ (बहुत अधिक) वास्तव्यधर्ममूलक वर्णोपाध्याय (अभिहितर) गाविन्दराय गोविन्दोपाध्याय विद्यालयमन्त्रण देवस्थानी (अभिहितर) निर्धन्वायुन ध्यायमन्त्रणी पण्डितपरितोष पुष्पीचन्द्रोदय बृहत्पञ्चा बृहत्कालिक मन्त्रदेव महामन्त्रिषट् मधुशर्मा मेधातिथि नामदेव विधि रत्न विद्वत्प्रकाश विस्मय विद्यालय सत्सवर (बहुत अधिक) सम्पु बृहत्पाठावभाष्यकार, विद्वत्त श्रीमत् रामदत्त स्मृतिचन्द्रिका (बहुत अधिक) स्मृतिप्रदीप स्मृतिमहर्षिकप्रकाश (बहुत अधिक) स्मृत्यर्थमाट्ट हरिद्वर (बहुत अधिक) को उद्धृत किया है। किन्तु आश्चर्य है कि इन्होंने विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा का नाम ही नहीं किया।

हेमाद्रि ने अपना परिचय दिया है। वे बल्लभोष के बामुदेव के पुत्र कामदेव के पुत्र थे। उन्होंने अपना मुद्रगान किया है और अपने का देवगिरि के याम्बरराज महादेव का मन्त्री एवं राजकीय लेखप्रमाणा का अधिकारी ठिका है। इससे सिद्ध होता है कि वे लगभग १२९०-१२७ ई. के लगभग हुए थे। हेमाद्रि महादेव के उत्त पश्चिमीय रामचन्द्र के भी मन्त्री थे ऐसा एक अभिलेख से पता चलता है।

हेमाद्रि ने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं यथा—गीतगोविन्दवचन का भाष्य वारपायन व विवमानुसूत शब्द वचन मुक्तावली व्याकरण के प्रणता बोधदेव के मुक्ताफल नामक ग्रन्थ पर वीरभित्तोदय नामक भाष्य। भारद्वाज हेमाद्रि की उद्धरणों में ही प्रतिपत्ति हुए थे। नागधट के अष्टाध्यायपर भी हेमाद्रि ने आनुवंशिकमायन नामक टीका लिखी। निस्सन्देह हेमाद्रि एक विद्वत्पण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। हेमाद्रि एवं विद्वत्त श्रीमत् रामदत्त के निर्माता के रूप में हमारे महाराष्ट्र देश में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मोहि विधि का भी आविष्कार किया था। सम्पूर्ण अधिष में उनकी इतनी सम्मानित थी विद्यापण उनकी अनुसंधानचिन्तामणि व शाल एवं इन नामक प्रकरण। भाष्य ने अपने कासनिर्णय में हेमाद्रि के अनुसंधान की चर्चा की है। इसी प्रकार बहुत-से लेखकों एवं राजाओं में उनका ज्ञान शाल आदि नाम के ग्रन्थों का उल्लेख किया है।

८८ कुल्लूक मट्ट

मनु पर विनये भाष्य हुए हैं उनके कुल्लूक की मन्त्रार्थमुक्तावली नामक टीका सर्वश्रेष्ठ है। इसमें

वर्ग प्रवासन भी हो चुके हैं। कुस्मक का माप्य ससिप्त स्पष्ट एवं उद्देश्यपूर्ण है। इन्होंने सर्वत्र विस्तार से बचने का उपक्रम किया है, किन्तु इनमें यौक्तिता की कमी पायी जाती है। इन्होंने मेघातिथि गोविन्दराज के माप्या से बिना इतमठा-प्रकाशन के उद्धरण से लिखे हैं। कहीं-कहीं इन माप्यकारों की इन्होंने कटु आलोचनाएँ भी की हैं। इन्होंने अपने माप्य की मुरि-मुरि प्रशंसा की है। कुस्मक ने निम्नलिखित लेखकों के नाम लिखे हैं—गोविन्दराज बरबीयर, भास्कर (वेदान्तसूत्र के माप्यकार) भोजदेव मेघातिथि वामन (काशिका के लेखक) भट्टबालिक-इत् बिम्बकप। इन्होंने अपने बारे में भी तनिक सिक रिखा है। ये बलाठ के नारेन्द्र कुल में मन्वन्तिवासी भट्टदिवाकर के पुत्र थे। इन्होंने पश्चिमी की सगति में काशी में अपना माप्य लिखा।

कुस्मक ने स्मृतिसागर नामक एक निबन्ध लिखा जिसके केवल कशीचसागर एवं विवादसागर नामक प्रकरणों के अथ अभी तक प्राप्त हो सके हैं। व्याससागर में पूर्वमीमांसा-सम्बन्धी विवेचन भी है। कुस्मक ने लिखा है कि उन्होंने अपने पिता के आग्रह से विवादसागर, कशीचसागर एवं व्याससागर लिखे। इनमें महाभारत के प्रभूत उद्धरण हैं। महापुराणा उपपुराणों वर्णसूत्रों एवं अन्य स्मृतियों की वर्ण वधास्तान होने की बड़ी गयी है। भाजदेव हस्तमुद्र निबन्ध वामदेव, मेघातिथि छल्लकर आदि के नाम भी आये हैं।

कुस्मक की निधि का प्रल कल्लि है। बुरकर एवं चनचर्ची ने उन्हें १५वीं शताब्दी में रखा है। कुस्मक ने भाजदेव गोविन्दराज नरस्यक एवं हस्तायुध की वर्ण की है अथ के ११५ ई के बाद ही हुए होंगे। रघुनन्दन ने अपने दायनर्य एवं व्यवहारतरक में तथा वर्णमान में अपने इच्छाविक के उनसे मतों की वर्ण की है। अथ कुस्मक १३ ई के पूर्व हुए होंगे। वे सम्भवत ११५ ई-१३ ई के बीच कभी हुए होंगे।

८९ श्रीदत्त उपाध्याय

वर्मशास्त्र-आहिर्य में मिथिला के बड़े-बड़े मूल्यान् एवं धारयुक्त ग्रन्थ जोड़े हैं। भाजदेवस्य से छेतर आपुनिक नाम तक मिथिला में महत्त्वपूर्ण लेखक दिये हैं। मध्ययुगीन वैदिक निबन्धकारों में श्रीदत्त उपाध्याय अनि प्राचीन हैं। इन्होंने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं।

श्रीदत्त के आचारार्थों में आश्लिष आदिह इत्या का वर्णन है। यह ग्रन्थ यन्त्रों की भाजसनेमी गाना वाला व लिख है। इसमें आचमन इत्यथावन प्राग्न्यान्त सम्प्रा अप बह्यपत्र तर्पण लिख देव-गूना ईशदेव अनिधि भाजन आदि पर विवचन हुआ है। बहुत-से वर्ण एवं लगनों की वर्ण हुई है। इस ग्रन्थ पर रामोदर वैदिक द्वारा लिखित आचारार्थार्थार्थि नामक टीका भी है। सामवेदिकों के लिए उन्होंने छम्पागाद्विष नामक आचार-मुद्रक लिखा है। "न पुनश्च का उल्लेख उनकी समग्रप्रदीप एवं विनूयक्ति नामक पुस्तकों में हुआ है। यन्त्रक व अनुपायिका के लिए विनूयक्ति नामक व्यास-मन्त्रकी पुस्तक है। विनूयक्ति वर्ण की टीका लिखित वर्णियान्त गानाक एक मुद्रक (भाजदेव) व बन्ना पर आधारित है। ररकर के व्यासदेव के इस ग्रन्थ की वर्ण हुई है। नामवर्दी विद्याविद्या के लिए उन्होंने व्यासदेव नामक ग्रन्थ लिखा। उनके समयप्रदीप नामक ग्रन्थ में वर्ण के समय का विवचन है।

धीन्य न कल्पय इतिर एव हन्तायुध की इतिहास के नाम लिखे हैं अथ के १२ ई के बाद ही हुए होंगे। चण्डिका में उनका नाम दिया है अथ के १४वीं शताब्दी के प्रथम चरण के पूर्व ही हुए होंगे।

चण्डिका

विद्वान् के समयप्रदीप निबन्धकारों में चण्डिका नरथेष्ट है। उनका इतिहासकार या केवल रत्नाकर

एक विस्तृत निबन्ध है। इसमें इत्य दाम व्यवहार, सुवि पूजा विवाह एवं गृहस्थ नामक ७ अध्याय हैं। तिरहुत में हिन्दू व्यवहारों (कानूनों) के लिए चण्डेस्वर का विवाहसलाकर एवं वाचस्पति की विवाहविन्यामवि प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते रहें हैं। कुस्परसलाकर में २२ तरंग गृहस्वरसलाकर में ६८ तरंग दानरसलाकर में २९ तरंग विवाहसलाकर में १० तरंग सुविस्तरसलाकर में ३४ तरंग हैं।

स्मार्त विधियों के अतिरिक्त चण्डेस्वर ने कई अन्य ग्रन्थ लिखे हैं यथा—इत्यविन्यामवि जिसमें ज्योतिष सम्बन्धी बातों के आधार पर उत्सव-संस्कारों का वर्णन है। एक अन्य ग्रन्थ है राजगीतिरसलाकर, जिसमें १६ तरंग हैं और राज्य-शासन-सम्बन्धी बातों का ही विवेचन हुआ है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त दो अन्य ग्रन्थ हैं दानवाक्यावलि एवं धिववाक्यावलि।

चण्डेस्वर ने बहुत-से लेखकों एवं इष्टियों के नाम लिखे हैं। उन्होंने अपने पूर्व के पाँच लेखकों के ग्रन्थों से अधिक सहायता ली है। जिनके नाम हैं—नामचनु, वस्यतह, पारिजात प्रकाश एवं हुमायुष। अन्य ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों के भी नाम जाये हैं यथा—नामचक कुस्मकमट्ट पस्सक पस्सकवार, श्रीकर आदि।

चण्डेस्वर राजमन्त्री थे। उन्होंने नेपाल को विजय की और अपने का सोने से टीका का। इनका नाम श्रीरङ्गी सत्ताधी का प्रथम चरण है। चण्डेस्वर ने वैदिक एवं बगामी लेखकों पर बहुत प्रभाव डाला है। मिसल मिश्र वर्तमान वाचस्पति मिश्र एवं रघुनन्दन ने इन्हें बहुत उद्धृत किया है। श्रीरामनोदय ने सलाकर का पौरस्त्य निबन्ध (पूर्वी निबन्ध) कहा है।

९१ हरिनाथ

हरिनाथ वर्तमान-विषयक बहुत-सी बातों वाले स्मृतिधार नामक निबन्ध के लेखक हैं। इस निबन्ध का कोई अष्ट बर्षी प्रकाशित नहीं हो सका है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं। उनमें एक में वर्तमान-विषयक कामचैतु, कुमार, यमेश्वर मिश्र विज्ञानेश्वर, बिलम्ब स्मृतिमञ्जूषा हरिहर आदि १७ वर्तमान-विषयक अर्थात् प्रामाणिक इष्टियाँ एवं लेखक उल्लिखित हैं। हरिनाथ ने आधार, सत्कार एवं व्यवहार आदि सभी विषयों पर लेखनी चलायी है।

स्मृतिधार में हरिनाथ के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती केवल उसके अन्त में वे महामहोपाध्याय बने गये हैं। उन्होंने गौडा के निरा-सत्कारों की ओर इस प्रकार संकेत किया है कि क्वता है वे वैदिक हैं। स्मृतिधार के विवाह (व्यवहार-यह) खण्ड की एक प्रति में संवत् १९१४ (सन् १९५८ ई.) आया है और उसी खण्ड की दूसरी प्रति में सिधिव ने लगभग-संवत् १६३ (१४६९-१४७० ई.) दिया है। गुरु-पाणि ने अपने कुण्डोपनिषद् एक मिश्रक मिश्र ने अपने विवाहचक्र में हरिनाथलिखित स्मृतिधार का मत दिये हैं। इससे स्पष्ट है कि स्मृतिधार १४वीं सताब्दी के अन्तिम चरण के पहले ही प्रणीत हो चुका था। चण्डेस्वर एवं हरिनाथ ने एक दूसरे की बड़ी भी चर्चा नहीं की है अतः लगता है दोनों समकालीन थे। हरिनाथ ने वस्यतह एवं हरिहर का उल्लेख किया है अतः वे १२५ ई. के उपरान्त ही हुए होंगे। यदि हरिनाथ द्वारा उद्धृत मरोदर मिश्र चण्डेस्वर का आधार है तो वे १३ ई. के पूर्व नहीं हो सकते। हरिनाथ को वाचस्पति मिश्र रघुनन्दन वर्तमान-विषयक नीलकण्ठ तथा अन्य लेखकों ने उद्धृत किया है।

९२ माधवाचार्य

वर्तमान पर लिखने वाले वाचिशास्त्र लेखकों में माधवाचार्य सर्वप्रथम हैं। ध्यानि में मरुटाचार्य के

उपरान्त उन्हीं का स्थान है। उन्होंने अपने भाई सायन तथा जय लोगो को मस्तुत-साहित्य में बुद्धि प्रदो के प्रथमन के लिए उद्दिष्ट किया। वे क्या नहीं थे? प्रजापद विद्वान् दूरदर्शी राजनीतिज्ञ विजयनगर राज्य के आरम्भिक दिना के उत्तम बुद्धिमान थे एक पहुँचे हुए सम्पासी और विपरात उत्तम कार्य में ससज्ज माधवाचार्यजी हमार लिए एक विश्वज्ञान उदाहरण हैं। उनकी अत्यन्त इतिहास में हम यहाँ को के नाम के पराशरमाधवीय एक वाकनिर्णय।

पराशरमाधवीय का प्रकाशन कई बार हो चुका है। यह नवल पराशरस्मृति पर एक भाष्य ही नहीं है प्रत्युत आचार-सम्बन्धी निबन्ध भी है। दक्षिणावर्तों भारत के व्यवहारों में पराशरमाधवीय का प्रभुत्व महत्त्व है। इसकी दोली सरल एवं मीठी है। इसमें पुराणा एवं स्मृतिवारा के अतिरिक्त निम्नलिखित केवली एवं इतिहास के नाम आये हैं—अपरार्थ वेदस्वामी पुराणसार, प्रपञ्चसार मेधातिथि विवरणकार (वेदान्तद्वय पर) विश्वरूपाचार्य शम्भु शिवस्वामी स्मृतिचन्द्रिका।

पराशरमाधवीय ने उपरान्त माधवाचार्य के वाकनिर्णय लिखा। इसमें पाँच प्रकरण हैं—(१) उपनिषात (२) ब्रह्मर, (३) प्रतिपत्तकरण (४) द्वितीयादि-तिथि प्रकरण एवं (५) प्रतीर्णन। प्रथम प्रकरण में वाक और उसके स्वस्म के विषय में विवेचन है। दूसरे प्रकरण में वर्ष एवं इसके चन्द्र सावन या वीर, वा अयनो ऋतुमा एवं उनकी संख्या चान्द्र एवं सौर मासों मन्मथो (अधिक मास) दोनो पक्षों आदि भागों का विवेचन है। तीसरे प्रकरण में तिथि-शब्द के अर्थ तिथि-अर्थ एक पक्ष की १५ तिथियों शुद्ध एवं विज्ञा नामक तिथियों के दो प्रकार तिथियों पर किया करने के नियमादि रात और दिन के १५ मुहूर्तों आदि की चर्चा है। चौथे प्रकरण में प्रतिपदा से अन्य तिथियों (दूसरी से १५वीं) तक के नियम-अयोम हैं (अर्थात् नील-सा वत वर किया जाय यथा गौरीष्ठत तीसरी तिथि अम्माष्टमी आठवीं तिथि पर)। पाँचवें प्रकरण में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लक्षण-निर्णय के विषय में नियमों का प्रतिपादन यथा—योगो करणो तथा सञ्चान्ति ग्रहणो आदि के विषय में नियमादि बताये गये हैं।

वाकनिर्णय में बहुत-से ऋषियों पुराणों एवं व्यासिप-शास्त्रज्ञों के नामों के अतिरिक्त कालावर्ष मोर मुहूर्तविधानसार, बनेस्व-सिद्धान्त वासिष्ठ-उपमायन सिद्धान्तशिरोमणि एवं हेमाद्रि नामक इनको एवं ग्रन्थकारों के नाम लिखे हैं।

माधवाचार्य के जीवन-काल के विषय में हम उनकी कृतियों से बहुत-कुछ सामग्री प्राप्त होती है। ये मजुर्बेद के बोधायन चरण वाले भारद्वाज योग के ब्राह्मण थे। उनके माता एवं पिता क्रम से श्रीकृष्ण एवं मायन थे। उनके दो प्रतिभाषाजी भाई भी थे जिनमें सायन तो अपने बड़े भाष्य के लिए खमर हो गये हैं। माधवाचार्य राजा बुक्क (बुक्कण) के कुलगुरु एवं मन्त्री थे। ये बुद्धिमान् थे विचारण्य नाम से सम्पासी हो गये थे। अमिसेलो से पता चलता है कि ये १३७७ ई. में सम्पासी हुए थे। किचरलियो से पता चलता है कि इनकी मृत्यु ९ वर्ष की अवस्था में १३८९ ई. में हुई। वत माधवाचार्य के साहित्यिक कर्मों को १३३०-१३८५ ई. के मध्य में रखा सकते हैं।

१३ मदनपाळ एवं विश्वेश्वर मट्ट

मदनपाळ के आश्रय में विश्वेश्वर मट्ट ने मदनपाठिजात नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। मदनपाळ राजा योग की भाँति एक विद्याभ्यासी राजा थे। उनके राजत्वकाल में मदनपाठिजात स्मृतिमहार्णव ('मदनमहार्णव') तिथि-निर्णयसार एवं स्मृतिकीमूली नामक चार ग्रन्थ लिखे गये। मदनपाठिजात के लेखक मदनपाळ नहीं थे बल्कि इस

ग्रन्थ के कई स्वामी से प्रकट हो जाता है। इसके लेखक बिस्वेश्वरभट्ट थे इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसमें ९ स्तवक (टहजियाँ या अध्याय) हैं यथा ब्रह्मचर्य गृहस्वधर्म आर्थिक कृत्य गर्माधान से लेकर भागे व सत्कार, जन्म-मरण पर अष्टादि द्रव्य-सृष्टि आदि बायभाग एवं प्रायश्चित्त। बायभाग के अध्याय में यह ग्रन्थ मिताक्षरा से बहुत मिलता-जुलता है। इसकी सीधी सरल एक मञ्जुर है। इसमें हेमाद्रि कलावृक्ष (कल्पतरु) अपराध स्मृतिचन्द्रिका मिताक्षरा आचारसंग्रह गान्धर्व गोविन्दराज चिन्तामणि वर्मचक्रवर्ति नारायण मण्डन मिश्र मेघातिथि रत्नामणि सिद्धेश्वरी सुरेश्वर, स्मृतिमञ्जरी एवं स्मृतिमहार्णव के नाम आये हैं। विद्यागो का मत है कि मदनपात्र के सम्प्रदाय में विभिन्नविधयों, स्मृतिकीमुदी स्मृतिमहार्णव नामक ग्रन्थों का प्रचलन बिस्वेश्वर भट्ट ने ही किया। बिस्वेश्वर भट्ट ने वर्मचक्र-अम्बन्धी 'सुबोधिनी' नामक एक अन्य ग्रन्थ लिखा। यह सुबोधिनी विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा की टीका मात्र है।

बिस्वेश्वर भट्ट द्रविड देश व निवासी थे। सुबोधिनी के अन्त में उपरान्त सम्प्रदाय के उत्तर भारत में चले आये। आधुनिक हिन्दू कानून की कलामयी छाया के बिस्वेश्वर भट्ट एक नारी प्रामाणिक कल्प माने जाते हैं। दिल्ली के उत्तर यमुना के समिष्ट काष्ठा (कठ) के टाक राजवश में मदनपात्र हुए व। मदनपात्र ने सम्प्रदाय स्वयं भी कुछ लिखा। उनका एक ग्रन्थ सुयसिद्धान्तबिह्वर नाम में प्रसिद्ध है जिसमें वे महारज (घाघराज) के पुत्र बने गये हैं। मदनपात्र राजा मोज की मणि एक महान् साहित्यिक के इसमें कोई सन्देह नहीं है। उन्होंने मदनविमोह निमग्नु नामक एक ओपनि-ग्रन्थ भी लिखा है। यह एक विद्यालय ग्रन्थ है। इसी प्रकार मदनपात्र मानवसंजीवन (मृत्यु संगीत राग-रागिनी आदि पर) नामक ग्रन्थ व भी प्रणेता बने जाते हैं। मदनपात्र के कुछ ग्रन्थों की प्रतिलिपि सन् १४ २३ ई. में की गयी थी। मदनपारिजात में हेमाद्रि की कथा हुई है जन्म व १३ ई. के उपरान्त ही हुए होंगे। मदनपारिजात का उत्प्रेक्ष्य रघुनन्दन की पुस्तक में हुआ है अतः मदनपात्र १५ ई. में पूर्व ही हुए होंगे। स्पष्ट है मदनपात्र और बिस्वेश्वर भट्ट १४वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनी हुए होंगे। सम्प्रदाय हम उन्हें ११६०-११९ व आपस में रच मचने हैं।

१४ मदनरत्न

मदनरत्न (मदनरत्नप्रदीप या मदनप्रदीप) एक बृहद् निरुप्य है। इसमें ७ उच्छेद (प्रकरण या भाग) हैं यथा—ममय (शाल) आचार व्यवहार प्रायश्चित्त वान सृष्टि एवं दानि। मदनरत्न की हस्तलिपि प्रतियों के विहित होता है कि यह दानिनिह व पुत्र मदननिह के आशय में प्रणीत हुआ था। ममयच्छेद में दिल्ली देश के महीपालदेव का नाम आया है और उन्हीं के कुल में उनका छटी पीढ़ी में मदननिह हुए व। मदनरत्न में ऐसा आया है कि मदननिह ने रत्नाकर गोपीनाथ विस्वनाथ एवं यथाधर को बुलाकर 'म निरुप्य' के प्रचलन का भार उन पर ही दिया। एक प्रति में दान्युच्छेद में इसका कल्प का नाम विस्वनाथ कहा गया है। वही भाग प्रायश्चित्तोच्छेद में भी पायी जाती है।

मदनरत्न में मिताक्षरा कल्पतरु एवं हेमाद्रि के नाम उल्लिखित हैं अतएव यह १३ ई. के उपरान्त ही प्रणीत हुआ होगा। १६वीं एवं १७वीं शताब्दी के नारायण भट्ट कल्याण भट्ट नीमचण्ड एवं मिश्रविध ने इसका उत्प्रेक्ष्य किया है। अतः मदनरत्न की रचना सन् १६५ १५ ई. में की गई होगी होगी।

१५ मूलपात्र

मूलपात्र के वर्मचक्रवर्ति ॥ श्रीमन्महान् व उपरान्त दान्युच्छेद का ही नाम दिया जाना है। मूलपात्र

की सर्वप्रथम इति सम्प्रवृत्त दीपवर्त्मिका की जो याज्ञवल्क्य की एक टीका मान ली। यह एक छोटी पुस्तिक है इसमें ब्रह्मसाम का अण वेदम ५ पृष्ठों में मुद्रित हो जाता है। इस पुस्तिका में बह्मन् गोविन्दराज मिश्र और मेधातिथि एव विश्वरूप के मत उल्लिखित मिलने हैं। भूस्वामि में नहीं अन्य मिलने हैं किन्तु ये धर्मशास्त्र-सम्प्रदायी विभिन्न विषयों से ही सम्बन्धित हैं और एसा प्रतीत होता है कि इन्होंने सर भाग्य को मिश्रण स्मृतिविशेष नाम रखा है। विभिन्न ग्रन्थों में नाम इस प्रकार हैं—एवायसी-विशेष निधि-विशेष दत्तक-विशेष भुगोत्सवप्रयोग-विशेष भुगोत्सव-विशेष शोभयात्राविशेष प्रतिष्ठाविशेष प्रायश्चित्तविशेष रासयानाविशेष कन्याकालविशेष शुद्धि-विशेष यात्रा-विशेष सञ्चालनविशेष सम्प्रदाय विशेक। भूस्वामि की याज्ञ-विशेष नामक पुस्तिका अति ही विख्यात है। भुगोत्सवविशेष सम्प्रवृत्त सबसे अन्त में प्रणीत हुआ है क्योंकि इसमें ५ अन्य विशेको के भी नाम आ जाते हैं। भुगोत्सव-विशेष में आश्विन एवं चैत्र मास में दुर्गा की पूजा का वर्णन है। दुर्गा की पूजा वसन्त ऋतु में भी होती थी इसीसे दुर्गा को बन्नी-बन्नी मानती भी कहा जाता है। याज्ञ-विशेष पर अनेक भाष्य हैं जिनमें श्रीनाथ आचार्य भूस्वामि एवं मोक्षानन्द ने भाष्य अति प्रसिद्ध हैं। अन्य विशेको में भी भाष्य हैं। इन सभी विशेको में प्राचीन आचार्यों एवं धर्मशास्त्रकारों के नाम आ जाते हैं।

भूस्वामि के व्यक्तिगत इतिहास के विषय में कुछ नहीं विहित है। अपने ग्रन्थों में वे सद्गुडिमास महा-महोपाध्याय कहे गये हैं। अस्माकसे के नाम से बंगाल में सद्गुडिमास ब्राह्मण निम्न धेनी के कहे जाते रहे हैं। ये लोग राष्ट्रीय ब्राह्मण थे। भूस्वामि के नाम के विषय में विहित रूप से कुछ कहना कठिन है। इन्होंने चण्डेस्वर के रत्नाकर एवं बालमानवीय का उत्कल किया है और ये १३७५ ई. के उपरान्त ही हुए होंगे। इनके नाम का उद्घोष खबर गोविन्दानन्द एवं बाबस्वति ने किया है, और ये १४६ के पूर्व ही हुए होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि भूस्वामि १३७५-१४६ के बीच में कभी थे।

९६. खबर

खबर मैत्रिक धर्मशास्त्रकार थे। इन्होंने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं। इनका शुद्धि-विशेष कई बार प्रकाशित हो चुका है। इसमें तीन परिच्छेद हैं, जिनमें छह अन्य निबन्धों के उद्धरण भी उल्लिखित हैं। इसमें रत्नाकर, पारिजात मिताक्षरा एवं हारमला ने उत्कल हुए हैं। इनके अतिरिक्त आचारार्य शुद्धिप्रदीप शुद्धि विम्व श्रीवत्तोपाध्याय स्मृतिछात्र एवं हरिहर के नाम आये हैं। खबर का याज्ञविशेष भारपरिच्छेदों में विभक्त है। बर्द्धन्य नामक एक अन्य ग्रन्थ भी उनकी का है। बाबस्वति ने उनकी खर्चा की है। गोविन्दानन्द रघुनन्दन एवं कसलाकर ने अपने ग्रन्थों में उनका यथास्वांग उत्कल किया है। खबर में रत्नाकर, स्मृतिछात्र, भूस्वामि का उत्कल किया है, और ये १४२५ ई. के पश्चात् ही हुए होंगे। बाबस्वति आदि के ग्रन्थों में उनका उत्कल हुआ है। ये १४२५-१४६ के मध्य में कभी विराजमान थे।

९७. मिसरू मिश्र

विश्वरूप एव न्याय-वैशेषिक मत-सम्प्रदायी पदार्थचन्द्रिका के लेखक के रूप में मिसरू मिश्र का नाम अति प्रसिद्ध है। विश्वरूप ने ऋषाचान न्यास अस्वामिचक्र सम्मुखमुखाय (छात्रा) दायविनाय स्वी-चक्र अभियोग उत्तर, प्रमाण साधियों आदि पर व्यवहार-पत्र हैं। चण्डेस्वर के रत्नाकर के मत बह्मा उल्लिखित हुए हैं। विश्वरूप में अन्य स्मृतिछात्रों एवं ग्रन्थों के अतिरिक्त पारिजात प्रकाश बालक्य (बह्मा) यशवेन स्मृतिछात्र के नाम भी आये हैं। मिसरू मिश्र ने मिथिला के कामेश्वर बस के मैत्रसिद्धेश के छोटे बड़े

कुमार चन्द्रसिंह की स्त्री राजकुमारी लछिमादेवी की आज्ञा से पुस्तकें लिखीं। हमने बहुत पहले ही देल मिमा है कि चण्डेवर ने सन् १३१४ ई. भ भवेष्ट के आशय से राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा था। लछिमादेवी इसी भवेष्ट के प्रवीन की पत्नी थी। चन्द्रसिंह लछिमादेवी के पति के रूप में १५वीं शताब्दी के मध्यभाग में हुए होंगे। अतः मिस्रमिथ का विचारचन्द्र १५वीं शताब्दी के मध्य में लिखा गया होगा। विचारचन्द्र मिथिमा भ व्यावहार-सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थ रहा है इसमें कोई शङ्के नहीं है।

९८. बाचस्पति मिथ

मिथिमा के सर्वश्रेष्ठ निबन्धकार के बाचस्पति मिथ। व्यावहार (कानूनी) के संसार में इसकी विचार विनितामि बहुत ही प्रसिद्ध रही है। बाचस्पति मिथ एक प्रतिभाशाली सेप्टक के इन्होंने बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं। 'चिन्तामणि' की उपाधि बाके इनके ११ ग्रन्थों का पता चक सका है। आचारचिन्तामणि में राजसत्तेमिमा के आङ्गिक कृत्यों का उल्लेख है। धुडिचिन्तामणि में आङ्गिकचिन्तामणि की चर्चा हुई है। कृत्यचिन्तामणि में बर्ष भर के उत्सवों का वर्णन है। तीर्थचिन्तामणि में प्रयास पुरोचम (पुरी) गया गया एक बाणसी के तीर्थों का वर्णन है। बाचस्पति ने वन्यतर, गणेश्वर मिथ अथर्वा मितासरा स्मृतिमनुष्यम एक हेमाद्रि का यथास्थान उल्लेख किया है। ईतचिन्तामणि का नाम कृत्यचिन्तामणि में आ जाता है। विचारचिन्तामणि में नीतिचिन्तामणि की चर्चा होती गयी है। व्यावहारचिन्तामणि में कानूनी रीतियाँ का विचार वर्णन है। इस ग्रन्थ के भाषा उत्तर, जिमा निर्णय नामक चार प्रमुख विषय हैं। धुडिचिन्तामणि तथा भूशाचारचिन्तामणि का भी प्रकाशन हो चुका है। इनमें प्रसिद्ध लेखकों एक ग्रन्थों के अतिरिक्त १४ अन्य नामों का यथास्थान उल्लेख हुआ है। स्पष्ट है, बाचस्पति बड़े प्रकाष्ठ विद्वान् थे। बाचस्पति मिथ में चिन्तामणियों के अतिरिक्त बहुत से 'निर्णयों' का प्रथम किया है यथा—तिथिनिर्णय ईतनिर्णय महाराजनिर्णय धुडिनिर्णय आदि। इतना ही नहीं उन्होंने ७ महार्णवा यथा—कृत्य आचार, विचार, व्यावहार, बाण धुडि एक पितृयस का प्रथमन किया है। बाचस्पति वर्मसाधनकार के अतिरिक्त दार्शनिक भी थे। उन्होंने द्यौत-सम्बन्धी ग्रन्थ भी लिखे थे।

अपने ग्रन्थों में बाचस्पति ने अपने को महामहोपाध्याय मिथ या सतिमथ लिखा है। वे महाराजाधिप राज हरिनाथराज के पारिषद (सलाहकार) थे। बाचस्पति ने रत्नाकर एक खण्ड का उल्लेख किया है अतः वे १४२५ ई. के उपरान्त हुए होंगे। गोविन्दानन्द एक रघुनन्दन ने बाचस्पति की चर्चा की है अतः वे १४५ ई. के पूर्व हुए होंगे। अतः हम उन्हें १५वीं शताब्दी के मध्य में बड़ी रस सकते हैं।

९९. नृसिंहप्रसाद

नृसिंहप्रसाद तो वर्मसाधन-सम्बन्धी एक विश्व-कोष ही है। यह १२ भाग (विभाग) में विभाजित है यथा संस्कार आङ्गिक याज्ञ काल व्यावहार प्रामाणिक नमविचार अतः शान्ति तीव्र एवं प्रविष्ट। प्रत्येक विभाग के अन्त में नृसिंह (विष्णु के एक अवतार) की अस्म्यकता की गयी है सम्भवतः 'मो' म 'न्य' नाम नृसिंहप्रसाद रखा गया है।

संस्कृतभाषा में देवगिरि (आबुगिरि शीन्नाबाद) के राजा राजा शिन्मी ने राजा घामविन् तथा 'मो' परमाणु निजामशाह के नाम यथाशक्त स आये हैं। शिन्मी ने अपने को याज्ञवल्क्यशास्त्र (धुनद यजुर्वेद) के भाषा इतः शान्ति शान्ति शान्ति का पुत्र बसपति (बन्धीपति) एक नरजत (राजनीय रण-रक्षक?) कहा है। यथा बसपति अपना बन्धीपति उत्तमा नाम था? कुछ कहा नहीं जा सकता।

गृह्यसूत्रों से लेकर एव ग्रन्थों के नाम आय हैं। इसमें मातृमीय एव मदनपारिजात के अधिक उद्धरण मिलते हैं। अतः यह महाग्रन्थ १४ ई के उपरान्त ही प्रणीत हुआ होगा। १४ ई मठ के ईश-निर्णय एव नीलकण्ठ के मयूखों में यह ग्रन्थ प्रामाणिक माना गया है अतः यह १५७५ ई के पूर्व ही रचा गया होगा। विद्वानों के मत से यह १५१२ ई के बाद की रचना नहीं हो सकती। अहमद निजामशाह (१४९०-१५८ ई) या उससे पुत्र बहानि निजामशाह (१५८१-१५९३ ई) के समय में और सम्भव प्रथम निजामशाह ने शासनकाल में ही रचपति (?) ने गृह्यसूत्रों की रचना की।

१ प्रतापरुद्रदेव

उड़ीसा में बटुक मगरी (कटक) के राजपति ब्रह्म के राजा प्रतापरुद्रदेव ने सरस्वतीविकास नामक ग्रन्थ का सम्पादन किया। ब्रह्म में सरस्वतीविकास का प्रमूत महत्त्व है किन्तु इसका स्थान मिताक्षरा से नीचे है। इसमें मुख्य स्मृतियों एवं स्मृतिचरों के अतिरिक्त समागम ३ अन्य प्रसिद्ध नाम आते हैं।

प्रतापरुद्रदेव ने १४९७ ई से १५१९ ई तक राज्य किया अतः सरस्वतीविकास का प्रथम १५वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ होगा।

१ गोविन्दानन्द

गोविन्दानन्द ने कई ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें धानकीमूर्ती शक्तिमूर्ती आद्यकीमूर्ती एवं वर्पकिन्ना-कौमुदी अति प्रसिद्ध हैं। अन्तिम ग्रन्थ में तिथिनिर्णय बतों आदि के दिनों का विवेचन है। लगता है गोविन्दानन्द के सभी ग्रन्थ किन्नाकौमुदी नामक निबन्ध के कठिण प्रकरण माने हैं। गोविन्दानन्द ने श्रीनिवास की मुद्रिदीपिका एवं मूलपानि की उत्पत्तिकौमुदी के भाष्य भी लिखे हैं। इन्होंने बहुत-से स्त्रोतों एवं पुस्तकों के उद्धरण दिये हैं, अतः इनका ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है। ये राजपति मठ के पुत्र व जीर इनकी पत्नी की कविकलाचार्य। ये बराक के निरुतापुर ब्रह्म के बापी नामक स्थान के वैष्णव-निवासी थे।

गोविन्दानन्द ने मदनपारिजात शशाङ्कनामि खड्ग एव बाधस्पति के नाम एवं उद्धरण लिखे हैं अतः वे १५वीं शताब्दी के उपरान्त हुए होंगे। रघुनन्दन ने अपने मन्मसाधरण एव आङ्गिरस एव उल्लिखित किया है अतः वे १५९ ई के बाद नहीं जा सकते। उनकी शक्ति-कौमुदी के प्रस्ताव १४१४ से १४५७ तक के मन्मसाधों का वर्णन है जबकि उनमें १४९२ ई से १५३५ ई की वर्षा है। अतः स्पष्ट है कि उन्होंने १५३५ ई के उपरान्त ही अपना ग्रन्थ लिखा। गोविन्दानन्द की साहित्यिक कृतियों का समय १५ से १५४ ई तक माना जा सकता है।

१ रघुनन्दन

रघुनन्दन ब्रह्म के अन्तिम बड़े वर्पकिन्नाचार्य हैं। उन्होंने २८ वर्षों का सा स्मृतिग्रन्थ नामक वर्पकिन्ना-सम्बन्धी बृहद् ग्रन्थ लिखा। उन्होंने अपने इस विश्वकोष-कौमुदी ग्रन्थ में समागम ३ स्त्रोतों एवं ग्रन्थों के नाम लिखे हैं। कात्यायन ने स्मृति-सम्बन्धी अपनी विद्वत्ता के कारण वे स्मार्त-मठोपाचार्य के नाम से विख्यात हो गये। नीलमिन्द एव नीलकण्ठ ने उन्हें स्मार्त नाम से पुकारा है। रघुनन्दन ने विश्वकोष का संक्षिप्त विवरण देना नहीं सम्भव नहीं है। स्मृतिग्रन्थ (२८ वर्षों) के अतिरिक्त रघुनन्दन ने अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं। सामान्य पर

उनका एक भाग्य है। तीर्थतत्त्व द्वायधामातरत्न त्रिपुण्ड्रछान्ति-तत्त्व गंगायात्रपद्धति रासयानापद्धति आदि उनके अन्य ग्रन्थ हैं। रघुनन्दन के ग्रन्थ अधिकतर बगल में ही उपलब्ध होते हैं।

रघुनन्दन बन्धनटीय ब्राह्मण हरिहर मठान्धर्मा के सुपुत्र थे। ऐसी किंवदन्ती है कि रघुनन्दन एक वैष्णव धर्म चैतन्य महाप्रभु सेना बासुदेव सार्वभौम के शिष्य थे। बासुदेव सार्वभौम मध्यम्या के प्रसिद्ध प्रवेष्टा कहे जाते हैं। यदि यह बात सत्य है तो रघुनन्दन लगभग १४९ ई में उत्पन्न हुए होय क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म १४८५-८६ ई में हुआ था। वे सम्भवतः १४९ १५७ के मध्य में उपस्थित थे ऐसा कहना सत्य से दूर नहीं है।

१०३ नारायण भट्ट

नारायण भट्ट बनारस (बाणसी) के प्रसिद्ध भट्टकुल के सर्वश्रेष्ठ सेवक माने जाते हैं। नारायण भट्ट के पिता रामेश्वर भट्ट प्रतिष्ठान (पैठन) से बनारस आये थे। रामेश्वर भट्ट बड़े विद्वान् थे। उनकी विद्वता से आह्वित होकर बुर-बुर से शिष्यपन्न आया करते थे। नारायण भट्ट के पुत्र शंकर भट्ट ने अपने पिता का जीवन चरित लिखा है जिसके अनुसार उनका जन्म १५१३ ई में हुआ था। नारायण भट्ट अपने पिता के समान ही बड़े पण्डित हो गये। बीरे-बीरे भट्ट-कुल बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। नारायण भट्ट को धर्मवृक्ष की परबी मित्र मयी थी। भट्ट कुल की परम्पराओं के कारण ही बनारस में बसिनी ब्राह्मण इतने प्रतिष्ठित हो सके और उनका सोहा समी मानने लगे। नारायण भट्ट ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें अल्पेष्टिपद्धति निस्वामीसेतु (प्रयाग काशी तथा गया नामक तीर्थों के विषय में) एवं प्रयोगरत्न बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अन्तिम पुस्तक में धर्माचार से विवाह तक के सारे सस्कारों का वर्णन है। उन्होंने कई एक भाष्य भी लिखे हैं। नारायण भट्ट ने अपने पुत्रों एवं पौत्रों द्वारा सारे भारतवर्ष के सेवकों को प्रभावित किया। उनकी कृतियां का नाम १५४ से १५७ तक माना जाता है।

१०४ टोडरानन्द

अकबर महान् के विलसनी राजा टोडरमल ने माल एवं धर्म के व्यवहार, ज्योतिष एवं औषधि पर एक बृहद् ग्रन्थ लिखा है। टोडरमल (टोडरानन्द) के विश्वकोष के कतिपय भाग यथा—भाषार, व्यवहार, शान आदि विवेक प्रायश्चित्त समय आदि सौम्य के नाम से विख्यात हैं। किसी एक सौम्य का कुछ सतिष्ठ विवरण दे देना अनुचित न होगा। व्यवहारसौम्य शिव की आभ्यर्चना से आरम्भ होकर पारसीय सम्राट् (अकबर) के विषय में खर्चा करता और व्यवहार-विधि के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालता है यथा—बलहा के प्रति राजा के कर्तव्य समा प्राक्खिनाक 'व्यवहार' राजा का जर्म १८ व्यवहारको भी परिचयना व्यवहार के निम्न धर्म एव स्वाभ अभियोग (भाषा) उल्लेख, प्रतिनिधि प्रत्याश्रित आदि। प्रमुख स्मृतिर्वा के अनिश्चित कल्प पर पारिजात भवदेव मित्राशरण रत्नाकर, हरिहर एवं हनुमान का उल्लेख टोडरानन्द ने किया है। ग्रन्थ के कतिपय प्रकरण 'हर्ष' कहे गये हैं। विवाहसौम्य में २३ निबन्धकारों एवं निबन्धों के नाम आये हैं। धातुसौम्य में धातु-सम्बन्धी वर्णन हैं। ज्योतिषसौम्य में ज्योतिष-सम्बन्धी विवेचन है और परा। लक्ष्मी राशिपदों की व्याख्या है। ज्योतिषसौम्य की रचना सन् १५७२ ई में हुई थी। टोडरमल गिस्मन्दीह एव महान् विद्वान् धर्मशास्त्र में एक बृहत् संन्यासि मंत्री एवं राजनीतिज्ञ थे। वे जाति के जाही थे। उनका जन्म अवध इलाक में लहरपुर में हुआ था और मृत्यु सन् १५८९ ई में लाहौर में हुई।

१०५ नन्दनपण्डित

नन्दनपण्डित धर्मशास्त्र पर विस्तारपूर्वक विद्यमान थे, एक धुरन्धर लेखक थे। उन्होंने पराशरस्मृति पर विद्वग्मनोहरा नामक टीका लिखी है। उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है कि उन्होंने माधवाचार्य का धारा सिद्धा है। उन्होंने विशालेश्वर की मिताक्षरा पर एक संक्षिप्त भाष्य लिखा जिसे प्रमिताक्षरा या प्रमिताक्षरा कहा जाता है। उन्होंने अपनी शुद्धिचन्द्रिका एवं वैजयन्ती में धाड़कल्पसूत्रा नामक इति की रचना की है। उन्होंने गोविन्दपण्डित की धाड़दीपिका से अज्ञ का उत्प्रेषण किया है। वे साधारण (सहारनपुर?) के सहायिक कुल के परमानन्द के आश्रित थे। स्मृतियों पर उनका एक निबन्ध या स्मृतिचिन्तु जिस पर, सप्रता है उन्होंने स्वयं उत्प्रेषणमुक्तान्की नामक टीका लिखी।

नन्दनपण्डित की एक प्रसिद्ध पुस्तक है वैजयन्ती या वेदाङ्ग-वैजयन्ती। यह विष्णुधर्मसूत्र पर एक भाष्य है। यह भाष्य उन्होंने अपने आश्रयदाता केवल नायक के आश्रय पर लिखा था इसी से इसे वेदाङ्ग-वैजयन्ती भी कहा जाता है। वैजयन्ती में उनके ६ उक्तों का उत्प्रेषण हुआ है यथा—विद्वग्मनोहरा प्रमिताक्षरा धाड़कल्पसूत्रा शुद्धिचन्द्रिका इत्यन्तीमासा। आधुनिक हिन्दू कानून की बनारसी छात्रा से वैजयन्ती का प्रमुख ह्रास रहा है।

नन्दनपण्डित ने यद्यपि मिताक्षरा का अनुसरण किया है किन्तु उन्होंने स्वान-स्वान पर इसके केवल विशालेश्वर का सम्मान भी किया है। नन्दनपण्डित की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है इत्यन्तीमासा जिसमें गोद देने पर पूर्ण विवेचन है। इस पुस्तक की रचना आधुनिक युग में पर्याप्त रूप से हुई है। अथर्वी प्रमुख के काम में प्रिन्सी कौसिल तक इसका हवाला लिया जाता रहा है। नन्दनपण्डित के जीवनचरित के विषय में हमें कुछ संकेत मिलता है। नन्दनपण्डित दक्षिणी से और उनके पूर्वपुत्र दक्षिण से ही बनारस आये थे। नन्दनपण्डित कवी-कवी बहुत-से आश्रयदाताओं के यहाँ जाते-जाते रहते थे जैसा कि उनकी कतिपय इतियों के उल्लेख-स्वान से पता चलता है। उन्होंने साधारण (सहारनपुर?) के सहायिक कुल के परमानन्द के आश्रय पर धाड़कल्पसूत्रा का महत्त्वकुल के हरिचरणार्थ ने आश्रय पर स्मृतिचिन्तु का एक मञ्जुष (मञ्जुष) के केवल नायक के आश्रय पर वैजयन्ती का प्रणयन किया। भी मञ्जुषिक ने मतानुसार उन्होंने ११ पुस्तक लिखी हैं।

नन्दनपण्डित की वैजयन्ती सम्भवतः उनकी अन्तिम इति थी। इसकी रचना बनारस में सन् १६२३ ई में हुई। अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि उनकी इतियों का रचनाकाल १५९५ ई से १६३ ई तक है।

१६ कमलाकर भट्ट

कमलाकर भट्ट भट्ट-कुल के प्रसिद्ध भट्टों में गिने जाते हैं। वे नारायण भट्ट के पुत्र रामहृष्य भट्ट के पुत्र थे। कमलाकर भट्ट बड़े ही उद्भूत विद्वान् थे। उन्होंने सभी शास्त्रों पर कुछ-से-कुछ अथर्व लिखा। वे उनके ग्याम व्याकरण भीमासा (दुमारिक एवं प्रमाणर की दोनों व्याख्याओं में) वेदाङ्ग साहित्य-साम्प्रदाय धर्मशास्त्र एवं वैदिक यज्ञों के मर्मज्ञ थे। उनके विचारतात्पर्य में यह उल्लिखित है कि उन्होंने दुमारिक-कुल भीमासा (धर्मशास्त्र) के बाटिका पर निर्णयचिन्तु नामक एक भाष्य लिखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य २ पुस्तकें लिखीं एंवा भी विचारतात्पर्य में आया है। कवी-कवी उनके २२ ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। इनमें बाधी पुस्तकों का सम्बन्ध है धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातों से यथा—निर्णयचिन्तु, धामनमलाकर, वास्तारण पूर्वकमलाकर, प्रथकमलाकर, प्रायश्चित्तारण विचारतात्पर्य वह नृणाक्षिक भोजनप्रवरर्षण कर्मविपाकरण धूमनमलाकर, सर्वतीर्थविधि। इनमें धूमनमलाकर, विचारतात्पर्य एवं निर्णयचिन्तु अति ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन इतियों का वर्णन करना यहाँ सम्भव

नहीं है। केवल सूत्रकमलाकर (सूत्र-कमतल्ल या सूत्रकमतल्लप्रबोध) पर कुछ प्रकाश टाछा जा रहा है। आरम्भ में ही ऐसा आया है कि सूत्र ब्रह्मध्यान नहीं कर सकते। वे ब्राह्मणा द्वारा स्मृतियां पुराणा आदि का बचल पाठ सुन सकते हैं। उनकी धार्मिक विचारों पौराणिक भक्ता द्वारा सम्पादित हनी चाहिए। इसका अन्य विषय है—विष्णु-पूजा अन्य देवताओं की पूजा वत उपवास जनकल्याण के कामों (पूज) में सूत्र दान दे सकता है सूत्र योग से सरता है, धृष्टा के लिए बिना वैदिक मन्त्रों के मन्त्रारो के विषय में विविध मत गर्भाधान पुस्तक सीमन्त आगर्भ नामकरण शिशुनिष्क्रमण अन्नप्राशन वृद्धार्थ कर्मवैध विवाह नामक सम्कार, पञ्चमहायज्ञ (ब्रह्ममनेमी धात्वा के अनुसार) धातु (बिना पचाये अन्न द्वारा) ब्रह्मतावस्थित करने कतिपय क्रिया-सम्कारों का विवेचन आश्विन-वृष्य जन्म-मरण पर अमुद्धि अन्त्येष्टि क्रिया पत्नियों एक विधवाका के कर्तव्य वर्णसंस्कार, प्रतिष्ठोप सम्बन्ध में उत्पन्न भागों के विषय में विभिन्न नामों के विषय में।

कमलाकर भट्ट के ग्रन्थों में निर्णयसिन्धु या निणयकमलाकर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह विद्वत्ता परिसम एव मनोहरता का प्रतीक है। यह एक अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है। नीलकण्ठ एक मित्रमित्र को छोड़ कर किसी अन्य धर्मशास्त्रकार में इनमें ग्रन्थों एक ग्रन्थकारों का उल्लेख नहीं किया है। आश्चर्य है कमलाकर भट्ट ने इतने ग्रन्थ कैसे एकत्र किये और पढ़े। उन्होंने लगभग १ स्मृतियां एव ३ से अधिक निबन्धकारों का उल्लेख किया है। निर्णयसिन्धु तीन परिच्छेदों में विभक्त है। इसमें का विषय आये हैं उगृह स्तुति रूप में दो शिक्षा का सूचना है—विभिन्न धार्मिक कृत्यों के उचित समयों के विषय में निश्चित मत देना ही प्रमुख विषय है सोम आदि मास चान्द्र महीना के चार प्रकार यथा—मीर चान्द्र आदि सप्तान्ति रूप एव दान मन्त्रात्मक शयमान विधियों के विषय में श्रुता एव विद्वत्ता वत ग्राहक के विविध वत एक उत्पन्न गर्भाधान आदि विविध मन्त्रार उपनिषद्-सम्बन्ध मूर्ति-मूर्तिप्राप्त होत अन्न-अन्न आदि के लिए मूर्तों धातु अन्न मरण पर अमुद्धि मृत्युपश्चात् वृत्त मूर्ति-वृत्त मन्त्रात्मक।

कमलाकर भट्ट का जन्म अन्धे भक्ति ज्ञान विद्या का सूत्रा १। निर्णयसिन्धु की रचना १६१० ई. में हुई थी और यह है कि उनका आरम्भिक ग्रन्थ में विद्या का सूत्रा १। "क्योंकि ग्रन्थ-में ग्रन्थ दिवस है अतः १६१० में १६१६ तक का समय उनका रचना-काल माना जा सकता है।

१ ७ नीलकण्ठ भट्ट

नीलकण्ठ भारगव भट्ट के पीछे एक बार भट्ट के पुत्र थे। बार में एक उत्तम मीमांसक थे। उनका मीमांसा पर शास्त्रवैदिक विनिर्माणपद्धति मीमांसा शास्त्रशास्त्र नामक ग्रन्थ लिख है। उनका हीनविषय धर्म प्रकाश या सर्वज्ञप्रकाश नामक धर्मशास्त्र-ग्रन्थों की ग्रन्थ भी लिखा है। नीलकण्ठ के समुदाय और बम्बई के समय के मनेर मादक स्थान के समर्थक की कृष्ण संस्कार भगवन्तर के सम्मान में भगवन्तप्रभाकर नामक धार्मिक ग्रन्थ लिखा आ १ समुदाय (प्रवर्णा) में है यथा—ग्रन्थार आचार काट धातु नीति व्यवहार दान धर्म प्रोत्पन्न श्राव्यविषय श्रुति एवं शास्त्र। नीलकण्ठ ने व्यवहारमूलक का एव शास्त्र व्यवहार भी व्यवहारमूलक के नाम से प्रकाशित किया।

नीलकण्ठ प्रसिद्ध निरुपरागा में मिले जाते हैं। वे मीमांसकों के पुत्र के थे अतः परमात्मन में मीमांसा के निष्ठा के प्रकाश के केवल ही मरण केवल है। शास्त्र-दीर्घ धार्मिक विद्वत्ता एवं स्मृति-ज्ञान में के शास्त्रमूलक काट के अन्तः धर्मशास्त्रशास्त्र में सर्वप्रथम है। यद्यपि उनका विचार-धर्म आदि की प्रामा

की है किन्तु वे किसी का सम्मानाचरण करते नहीं दिखाई पड़ते। पश्चिमी भारत के कानून में उनका व्यवहार मरूप प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है।

नीलकण्ठ शहर मट्ट के वनित पुत्र के भीर शहर मट्ट में अपने हितनिर्णय में टोडरानन्द के सती का उल्लेख किया है और हमें टोडरानन्द की तिथि ज्ञात है। उन्होंने सन् १५७०-१५८९ ई. में बीच अपनी इमिदा उपस्थित की अथ हितनिर्णय १५९ ई. के पूर्व प्रणीत नहीं हो सकता। नीलकण्ठ शहर मट्ट के वनित पुत्र होने के नाते कमलाचर मा. से पहले मिलना नहीं आरम्भ कर सकते। कमलाचर ने अपना निर्णयसिन्धु सन् १६१२ ई. में लिखा। अतः नीलकण्ठ का लेखन-काल सन् १६१ ई. के उपरान्त ही आरम्भ हुआ होगा। व्यवहारतत्त्व की एक प्रतिलिपि की तिथि १६४४ ई. है। इससे स्पष्ट है कि वह ग्रन्थ इस तिथि के पूर्व ही प्रणीत हो चुका था। स्पष्ट कहा जा सकता है कि उसका रचना-काल १६१ एवं १६४५ ई. के मध्य है।

१०८. मित्रमित्र का वीरमित्रोदय

मित्रमित्र का वीरमित्रोदय धर्मशास्त्र के लगभग सभी विषयों पर एक बृहद् निबन्ध है। सम्भव है मात्र के चतुर्वर्गचिन्तामणि को छोड़कर धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कोई अन्य ग्रन्थ इतना मोटा नहीं है। वीरमित्रोदय में व्यवहार पर भी विवेचन है अतः यह चतुर्वर्गचिन्तामणि से उपयोगिता में बारी मार ले जाता है। यह कई प्रकाशों में विभाजित है। लक्षणप्रकाश में पुरुषों मारियों मानव तन के विभिन्न अंगों हाथियों अंगों सिंहसंगों लकड़ारों मनुष्यों के घुम लकड़ों रगियों मन्त्रियों ज्योतिषियों वैद्यों द्वारपालों की विविधताओं सामान्य चिन्तन प्रकाश के दानों आदि का विवेचन है। इतना केवल एक प्रकाश में पाया जाता है। इसी से हम वीरमित्रोदय के आकार एवं उपयोगिता का अनुमान लगा सकते हैं।

मित्रमित्र ने अपने सभी ग्रन्थों में लकड़ों ग्रन्थकारों एवं ग्रन्थों के सती का उल्लेख किया है। व्यवहार के प्रकरण में मित्रमित्र ने अपने पूर्व के लेखकों के सती का उद्धाटन करके अपने मत प्रकाशित किये हैं। मित्रमित्र वादविवाद में नीलकण्ठ से कई श्रेणी जागे बढ़ गये हैं। हिन्दू कानून की नवरात्री शाखा में वीरमित्रोदय का प्रभूत महत्त्व रहा है। मित्रमित्र ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक भाष्य भी लिखा है। उन्होंने अपना इतिहास भी दिया है जो इनके वीरमित्रोदय के आरम्भ में उल्लिखित है। ये हसपण्डित के पीछे एवं परशुराम पण्डित के पुत्र थे। हसपण्डित गोपाचक (स्वास्मिन्) के निवासी थे। मित्रमित्र ने वीरसिंह के आदेश से वीरमित्रोदय की रचना की थी। वीरसिंह एक बहादुर राजपूत थे। उन्होंने ओरछा एवं बलिया के शासकों का निर्माण कराया था। वीरसिंह ने ओरछा में सन् १६५ से १६२७ तक राज्य किया था अतः मित्रमित्र का रचनाकाल १७वीं शताब्दी का प्रथम अर्ध था।

१९. अनन्तदेव

अनन्तदेव ने स्मृतिकौस्तुभ नामक एक निबन्ध लिखा जिसमें संस्कार, आचार, राजधर्म आदि उत्तम प्रसिद्ध तिथि एवं सत्सत्तर नामक सात प्रकरण हैं। संस्कार एवं राजधर्म वाले प्रकरण संस्कारकौस्तुभ एवं राजधर्मकौस्तुभ कहें जाते हैं। प्रत्येक प्रकरण बीधितियों या किरणों में विभक्त है। संस्कारकौस्तुभ उनका सर्व श्रेष्ठ ग्रन्थ है। इसका आधुनिक व्याख्यानमें ने पर्याप्त आचार रहा है। इसकी विषय-सूची उक्तियाँ कम से यो है—

सोहृ संस्कार गर्भाधान (प्रथम) आधिकार्य के प्रथम आचरण पर ज्योतिष-सम्बन्धी विवेचन एवं उसके उपरान्त क्षमनार्थ इत्यं गर्भाधान का उचित काल एवं तत्सम्बन्धी वृत्तिय इत्यं पुण्याहवाचन नाम्नीमात्र, मनुका

पुनः नारायणशक्ति एवं मायशक्ति परम्परामय कृष्ण एवं अन्य प्रायश्चित्त शान्तायणवत् किंसे मोद सिया नाम कीन मोद सिया जा सकता है। गोव-सम्बन्धी कृत्य वस्तु का गोश एवं सपिण्ड वस्तु द्वारा परिदेवन (बिनाप) वस्तु का उत्तराधिकार पुनःकाम्य पुनःवन अनवलोमन सीमन्तोन्नयन सन्तानासति पर इत्यन्त पर अशुद्धि जन्म पर अशुभ रूपों के क्षमनाई इत्यन्त नामकरण निष्कमण अन्नप्राशन कण्ठोन्नयन वरमणिरोत्थन चीक उपनयन इसके लिए उचितकाळ उचित सामग्री गायत्री ब्रह्मचर्य-व्रत समावर्तन विवाह इसके लिए सपिण्ड गोत्र एवं प्रवर, विवाह के लिए उचित काळ विवाह प्रकरण वाग्निरूपय सीमन्तपूजन मधुपर्क वन्यादान विवाहहोम स उपर्युक्त सम्पत्ति-प्रवेश पर होय।

संस्कारकीस्तुम का एक अक्ष वस्तुकीवृत्ति कभी-कभी पुनः रूप से भी उत्कृष्टित मिलता है। सचमुच यह अक्ष महत्त्वपूर्ण है और इसका अध्ययन वस्तुकीमात्रा व्यवहारमयूक तथा अन्य वस्तुसम्बन्धी ग्रन्थों के साथ होना चाहिए।

निर्णयविष्णु एवं नीलकण्ठ के मयूक के समान अमलदेव ने अपने संस्कारकीस्तुम में उक्तो लक्षकों एवं ग्रन्थों का उल्लेख किया है। उन्होंने विशेषतः मिताक्षरा अपराक्ष हेमाद्रि मातङ्ग मन्तराल मन्तपारिजात का सहारा लिया है।

अमलदेव ने अपने अध्ययनवाता के नाम का वर्णन किया है। राजबहादुर उनके अध्ययनवाता के और उन्हीं की प्रशंसा स उन्होंने यह निबन्ध लिखा। अमलदेव ने अपने बारे में लिखा है कि वे महाराष्ट्र सन्त एवंगण के वसन्त व। अमलदेव सम्भवतः १७वीं शताब्दी के तृतीय चरण में हुए थे और कि उनके अध्ययनवाता राजबहादुर तथा उनके पूर्वज एकनाथ की विधियों से प्रकट होता है।

११० नागोजिमट्ट

नागोजिमट्ट एक परम उद्भूत विद्वान् थे। वे सभी प्रकार की विद्याओं के आचार्य थे। यद्यपि उनका विशिष्ट ज्ञान व्याकरण में था किन्तु उन्होंने साहित्य-शास्त्र धर्मशास्त्र योग तथा अन्य शास्त्रों पर भी अधिकारपूर्वक सिखाया है। उनके तीस ग्रन्थ अब तक प्राप्त हो सके हैं। आचार्यमुनेश्वर, अश्विनीनिर्णय विभीषणेश्वर, टीर्णमुनेश्वर, प्रायश्चित्त टीर्णमुनेश्वर या प्रायश्चित्तसारसंग्रह याद्विमुनेश्वर, सपिण्डीमण्डली एवं सापिण्डीमण्डलीक या सापिण्डीनिर्णय उनके धर्म शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ हैं। हम यहाँ पर उनके अन्य ग्रन्थों के विषय में कुछ न कह सकते हैं।

नागोजिमट्ट महाराष्ट्र ब्राह्मण थे उनकी उपाधि थी बाल (काठ)। वे प्रसिद्ध वैचारण मट्टोजिबीरहित की परंपरा में हुए थे। उनके अध्ययनवाता थे इलाहाबाद के ऊपर शुभवेरगढी के बिसेनहुक के राम नामक राजा। नागोजिमट्ट मट्टोजिबीरहित के पीछे के शिष्य थे और मट्टोजिबीरहित १७वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में हुए थे। नागोजिमट्ट ने कम-से-कम ५ वर्ष व्यतीत किये होंगे अपने लेखन-कार्य में। उन मट्टोजिबीरहित के समान एक शताब्दी उपरान्त ही उनकी मृत्यु हुई होगी। अब हम उन्हें १८वीं शताब्दी के आरम्भ में ही रण ही सकते हैं।

१११ बालकृष्ण या बालमट्ट

रुद्रमीश्याख्या उक्त बालमट्टी बिलालेश्वर की मिताक्षरा पर एक भाष्य है। कहा जाता है कि यह रुद्रमीश्वरी नामक एक गायी द्वारा प्रणीत है। यह एक बृहत् ग्रन्थ है किन्तु बहुत ही ऊबड़-भाबड़ रूप से प्रस्तुत किया गया है। बालमट्टी में अनेक ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों के नाम आये हैं। कुछ नाम ये हैं—निर्णयविष्णु, बीरमिश्रोदय नीलकण्ठ का मयूक संस्कारकीस्तुम नीलकण्ठ के मटीने सिद्धेश्वरमट्ट मीमांसामुन पर भाट्टीविष्णु के लेखक लक्ष्मदेव यशमट्ट इत नामधेयमयीय आदि।

बालम्भट्टी के मेघन को बताना पड़ती जाती है। बीसा चित्रमा अवन्तिमुखरी की यचना बनिता-ग्रन्थिनियो से होती है। इसी प्रकार कहा जाता है कि सीसाबनी नामक एन नारी ने यशित ग्रन्थ पर एन ग्रन्थ लिखा। धर्मशास्त्र-सम्बन्धी इतियो के लिए खनिया एव राजकुमारियो से भी प्रणायें मिलनी रही हैं यथा मिसरु मिम का बिबाधचन्द्र सप्तमीदेवी का प्रणय-ग्रन्थ है बिबाधपति व द्वारा बिबिका की महादेवी धीरमणी ने वानवाचनार्थि का नष्ट करवा भैरवने की रानी जया व आग्रह से बाधस्थिति मिम से ईतनिगम का प्रणयन किया। यह सन्तोष का विषय है कि एक नारी ने ही 'बालम्भट्टी' नामक एक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखा है। बालम्भट्टी व भारम्भ म एसा बाबा है कि जदमी पाममुख की पत्नी मुद्रमक गोच के सबा खेरडा उपाधि वाले महारथ की पुत्री की और उसका एक बूतल नाम का उमा। आचार माय के जन्म में खम्बा है कि इसकी लम्बिता लदमी महादेव एव उमा की पुत्री है बैधनाथ पाममुख की पत्नी है एव बाळहृण की माता है। सद्यी में नारियो के स्वयं की भरपूर रक्षा करने का प्रयत्न किया है। किन्तु यह बात समी स्थान पर नहीं पायी जाती और स्थान-स्थान पर नागोजिभट्ट के सिध्द बैधनाथ पाममुख के ग्रन्थ मन्त्रुपा तथा तेजक के बर एव पिता के ग्रन्थ की खर्चा पायी जाती है। इससे यह सिद्ध हो सकता है कि बाळम्भट्टी नामक ग्रन्थ या तो स्वयं बैधनाथ का लिखा हुआ है और उन्होंने अपनी स्त्री का नाम दे दिया है या यह उनके पुन बाळहृण उक्त बालम्भट्ट द्वारा लिखा हुआ है और माता का नाम दे दिया गया है। बैधनाथ एव बाळहृण दोनों प्रसिद्ध संन्यस्य इसमें कोई सन्देह नहीं है। सम्भवतः बाळहृण ने बालम्भट्टी का प्रणयन किया है। वे दक्षिणी ब्राह्मण थे। बाळहृण पाश्चात्य विद्वान् लोकभूष के शब्दों में एक पंडित थे। बाळहृण को बालम्भट्ट भी कहा गया है। इनका माल १७३ एव १८२ ई के बीच म कहा जा सकता है।

११२ काशीनाथ उपाध्याय

काशीनाथ उपाध्याय ने धर्मसिन्धुसार या धर्मसिन्धुसार नामक एक बृहद् ग्रन्थ लिखा है। इन्हें बाबा पाम्मे भी कहा जाता है। इनका धर्मसिन्धुसार आधुनिक दक्षिण में परम प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है बिधेयत धार्मिक बतों में। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती निबन्धों को फकर निर्णयसिन्धु में बलिष्ठ विषयों के आधार पर केवल सार-तत्त्व दिया है और मौलिक स्मृतियों के बचना का त्याग दिया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि उनका ग्रन्थ सीमासा एव बमदान्ता के विद्वानों के लिए नहीं है। सम्पूर्ण ग्रन्थ तीन परिच्छेदों में विभक्त है जिनमें तीसरा बृहत् है और दो भागों में विभाजित है।

काशीनाथ उन्मट विद्वान् थे। वे खोलपुर जिले के पडरपुर के विठाबा देवता के परम भक्त थे। उन्होंने धर्मसिन्धुसार के इतिरिक्त अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं यथा प्रामथिचतुशत, विट्ठक-श्रुतन्यसारसाम्य आदि। काशीनाथ के विषय में बहुत सी बातें ज्ञात हैं। मराठी कवि मोरो पन्त ने इनका जीवन खरित लिखा है। वे कन्हो ब्राह्मण थे और रत्नागिरि जिले व गोलाबडी ग्राम के निवासी थे। धर्मसिन्धुसार का प्रणयन १७९ ई में हुआ था। वे कवि मोरो पन्त के सम्बन्धी थे। उनकी पुत्री आबबी का विवाह मोरो पन्त के द्वितीय पुत्र से हुआ था। वे अन्त में सम्पाती हो गये थे और सन् १८५९ ई में स्वर्गवासी हुए।

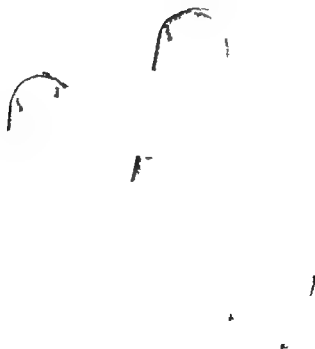
११३ जगन्नाथ तर्कपदानन

जब बदाय में बघवों का प्रमुत्थ स्थापित हो गया तो हिन्दू कानून व विषय में मुख्य निबन्धों के सङ्ग्रह का प्रयत्न किया जाने लगा। कारेन हेल्सिथ के काक में १७७३ ई में बिबाधार्णवसेतु प्रणीत हुआ। सन् १७८९ ई में धर किन्दियम जाट की प्रेरणा से निबन्धी सर्वोप धर्म ने धरको (जाना) में बिबाधसाराज्ज नामक निबन्ध लिखा। किन्तु

इन प्रयत्नों में सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न था विराट्मयार्जन का जो यह तर्कवागीश के पुत्र जगन्नाथ तर्कपञ्चानन द्वारा प्रणीत हुआ। सर निरुत्थम जोश ने ही इसके लिए आग्रह किया था। कोल्हटकर ने इसका अनुवाद सन् १७ ६ ई. में तथा प्रकाशन सन् १७९७ ई. में किया। यह निबन्ध द्वीपों में तथा प्रत्येक द्वीप रत्नों से भेटा हुआ है। जगन्नाथ तर्कपञ्चानन की मृत्यु १११ वर्ष की आयु में सन् १८ ६ ई. में हुई। बंगाल में इनकी कृति बहुत प्रामाणिक रही है, किन्तु पश्चिमी भारत में यह कोई विशिष्ट स्थान नहीं प्राप्त कर सकी।

११४ निष्कर्ष

गत पुण्डो में बर्मसास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का बहुत ही संक्षेप में वर्णन उपस्थित किया गया है। वास्तव में बर्मसास्त्र पर इतने ग्रन्थ हैं कि उन्हें एक सूत्र में बाँटना बड़ा दुस्तर कार्य है। यह पुण्डो में लगभग २५ वर्षों के बर्मसास्त्रकारों एवं उनके ग्रन्थों का जो सेना-जोड़ा बहुत बोरे में उपस्थित किया गया है उससे स्पष्ट है कि हमारे बर्मसास्त्रकारों ने हिन्दू समाज का धार्मिक नीतिक कानूनी आदि सभी मामलों में एक सूत्र में बाँध रखना चाहा है। उन्होंने प्रत्येक जाति के सदस्यों एवं प्रत्येक व्यक्ति को कार्य समाज का अभिन्नेषण जय माना है। कहीं भी व्यक्तिगत स्वत्वों का सम्पूर्ण समाज के ऊपर नहीं माना। यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो कार्य जाति या कार्य समाज बाह्य आक्रमणों एवं विविध कालों की मार एवं अपेक्षा से छिन्न-भिन्न हो गया होता। बर्मसास्त्रकारों ने कार्य सम्प्रदाय एवं सस्कृति को बाह्य घामनों की दृष्टि धामिक्ता के प्रभाव से अक्षुण्ण रखा। इसमें सुन्दर नहीं कि कभी-कभी कालान्तर ने कुछ बर्मसास्त्रकारों में धार्मिक मामलों में तर्क से काम किया है और पृथक्त्व बैभिल्य एवं पक्षपात का प्रदर्शन किया है किन्तु ऐसे सेनाओं की कमी नहीं क्योंकि केंद्रीय शासन से उनका सीधा सम्पर्क कभी नहीं था अन्यथा अनर्थ हो गया होता क्योंकि राजाओं की छत्रछाया में उनकी बाँधे मनमाने रूप में प्रतिफलित होती और पृथक्त्ववाद का विपक्ष विकराल रूप में उभर पड़ता। संयोग से ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बाह्यी शासकों को भारतीय सस्कृति से कोई प्रेम या भक्ति नहीं रही। इस छोटे देश के अतिरिक्त बर्मसास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों के महार्णव में मोती ही मोती मरे पड़े हैं। भारतीय सस्कृति के स्वत्वा को सूत्रों में पिरोकर रखनेवाले बर्मसास्त्रकारों का कोटिग प्रशाम।

द्वितीय खण्ड

वर्ण, आश्रम, सस्कार, आहिक
दान, प्रतिष्ठा, श्रोत, यज्ञादि

अध्याय १

धर्मशास्त्र के विविध विधय

जति प्राचीन काल से ही धर्मशास्त्र के अन्तर्गत बहुत-से विषयों की वर्णों होती रही है। गौतम जीवायन आपस्तम्ब एव वसिष्ठ के धर्मसूत्रों में मुख्यतः निम्नलिखित विषयों का अधिक या कम विवेचन होता रहा है—नतिपय धर्म (वर्ग) आश्रम उनके विधेयाविवार, वर्तव्य एव उत्तरदायित्व धर्मशास्त्र से अत्येष्टि तक के स्वतन्त्र बहुपारी वर्तव्य (प्रथम आश्रम) अनुध्याय (अवकाश के दिन जब वेदाध्ययन नहीं होता था) स्नातक (द्वितीया प्रथम आश्रम समाप्त हो जाता था) के वर्तव्य विवाह एव उत्सम्भन्वी अन्य धर्मों गृहस्थ-वर्तव्य (द्वितीय आश्रम) दौष पञ्च महाभक्त धान भद्रयामक्य मुक्ति अक्षीय अत्येष्टि याद स्त्रीधर्म स्त्रीपुत्रधर्म क्षत्रिया एव राजाओं के धर्म व्यवहार (मानून-विधि अपराध दण्ड साक्षा ब्रह्मचर्य दायमाय मोद सेना युधा आदि) धार प्रमुख धर्म धर्मसंकर तथा उनके व्यवसाय आपधर्म धर्मविचार धर्मविपाक धान्ति धानप्रस्थ-कर्तव्य (तृतीय आश्रम) सत्यास (चतुर्थ आश्रम)। इन विषयों की वर्णों सभी धर्मसूत्रों में एक समान ही नहीं की है और न सबको एक सिकसिल में रखा है। किसी में कोई विषय मध्य में है तो कहीं किसी में अन्त में है। धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कुछ शब्दों में प्रतीति एव प्रतिपत्ति (जन-व्यवहार के लिए मन्त्रि, धर्मशास्त्रा पुत्ररिणी आदि का निर्माण) तीनों बाल आदि का सम्बन्ध वर्णन हुआ है। किन्तु धर्मसूत्र एव स्मृतियों में इन पर बहुत ही हलका प्रकाश डाला है।

उपयुक्त विषयों पर दृष्टिपात करने से विदित हो जाता है कि प्राचीन काल में धर्म-सम्बन्धी धारणा कहीं व्यापक की और कहीं मनुष्य के मनुष्य जीवन को स्पष्ट करणी की। धर्मशास्त्रकारों के मतानुसार 'धर्म' किसी सम्प्रदाय या मत का घोष नहीं है प्रत्युत यह जीवन का एक ढंग या आचरण-संहिता है जो समाज के किसी कम एव व्यक्ति के मन में मनुष्य के सभी एव हृदयों को व्यवस्थापित करता है तथा उसमें क्रमशः विकास आता हुआ उसे मानवीय अस्तित्व के अन्तर्गत एक पट्टे के धारक बनाता है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर धर्म को दो भागों में बाँटा गया यथा धर्म एव धर्म। धर्म धर्म में उन शब्दों एव संस्कारों का समावेश था जिनका प्रमुख सम्बन्ध धर्मिक संहिताओं एव शास्त्रों के था यथा तीन पूत अग्निषो की प्रतिष्ठा पूर्वमासी एव प्रतिपदा के यज्ञ मोम हृत्य आदि। स्मार्त धर्म में उन विषयों का समावेश था जो विवेचन स्मृतियों में वर्णित हैं तथा वर्णाश्रम में सम्मिलित हैं। इस पन्थ में प्रमुखतः स्मार्त धर्म का ही विवेचन उपस्थित किया जायगा। धर्म धर्म से विषय में अनुभवविचार में शोधन वर्णन कर दिया जायगा।

१ दारार्थिकोदसम्भन्धविज्या धीतरय लक्षणात् । स्मार्तों वर्णाश्रमाचारों धर्मिक नियमवृत्तः ॥ धर्मपुराण १४४।१-३१; धर्मपुराण ५९।३१ ३२ एव ३९; 'अध्यायानादिपूर्वकोपीतत्पक्षबेदमूलो धर्मो धर्ममागतिः' धीनः । अनुमितपरोक्षान्नामूलः धीवाचननाति स्मार्तः । परा भा १।भाग १ पृ ६४।

कुछ ग्रन्थों में 'धर्म' को बौद्ध (वैदिक) स्मार्त (स्मृतियों पर आधारित) एवं सिद्धाचार (सिष्ट वा मठ के लोगों के आधार-व्यवहार) नामक भागों में बाँटा गया है।^१ एक अन्य विभाजन के अनुसार 'धर्म' के छै प्रकार हैं—वर्णधर्म (यथा ब्राह्मण को कमी भुक्षण नहीं करना चाहिए) आश्रमधर्म (यथा ब्रह्मचारी का भिक्षा मीनता एवं वस्त्र पहनना) वर्णाश्रमधर्म (यथा ब्राह्मण ब्रह्मचारी को पक्षाघात वृक्ष का वस्त्र पहनना करना चाहिए) पुत्रधर्म (यथा पत्नी को प्रजा नहीं रखा करनी चाहिए) नैमित्तिक धर्म (यथा वसित कार्य करने पर प्रायश्चित्त करना) साधारण धर्म (जो सबके लिए समान हो यथा अहिंसा एवं अन्य सामुदायिक)।^२ मेघातिथि ने साधारण धर्म को छोड़ दिया है और पाँच प्रकारों का ही उल्लेख किया है (मनु २।१२५)। हेमाद्रि ने मध्यपुराण से उद्धरण लेकर छै प्रकारों का वर्णन किया है। एक बात विचारणीय यह है कि सभी सूत्रियों में धर्म एवं आश्रम की चर्चा है और सभी स्मार्तों पर विशेषतः प्रमुख स्मृतियों में श्रुतियों एवं मुनियों ने धर्मशास्त्रकारों से धर्मों एवं आश्रमों के विषयों में विवेचन करने की प्रार्थना की है।

सामान्य धर्म

धर्मशास्त्र के विषयों की चर्चा एवं विवेचन ने पूर्व मानव के सामान्य धर्म की व्याख्या अवैलित है। धर्मशास्त्रकारों ने आधार-धार्मिक के सिद्धान्तों का सूक्ष्म एवं विस्तृत विवेचन उपस्थित नहीं किया है और न उन्होंने वर्तमान सौम्य वा पूर्वता (परम विचार) की बारम्बारों का सूक्ष्म एवं अवहित विवेचन ही उपस्थित किया है। किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि धर्मशास्त्रकारों ने आधार-धार्मिक के सिद्धान्तों को छोड़ दिया है जबकि उन पर कोई ज़ेबा चिन्तन नहीं किया है। अति प्राचीन वाक्य से सत्य को सर्वोपरि कहा गया है। ऋग्वेद (७।१४।१२) में आया है—सत्यं वचन एव अक्षयं वचनं प्रतिबोधिता चक्रेति। सोमं बोधो यं बोधो सत्यं। जो ऋग्वेद (आर्चन) है उसी की रक्षा करता है और अक्षय का हनन करता है। ऋग्वेद में सत्य की जो मान्यता है वह बहुत ही उदात्त एवं उल्लेख है और उसी में वाक्यान्तर के धर्मों के नियमों के सिद्धान्त हैं। अतएव ब्राह्मण में आता है—अथ मनुष्य सत्य के अतिरिक्त कुछ और न बोधे। तैत्तिरीयोपनिषद् में सम्यक्त्व नामक सत्कार के समग्र गुण सिद्ध से कहता है—सत्यं वर। धर्मं वर (१।११।११)। छान्दोग्योपनिषद् (३।१७) में दक्षिणा पाँच प्रकार की नहीं गयी है तथा के पाँच गुण विशेष दान आर्चन अहिंसा सत्यवचन। बृहदारण्यकोपनिषद् में कहा है कि व्यावहारिक जीवन में सत्य एवं धर्म दोनों

२. वेदोक्तः परमो धर्मः स्मृतिशास्त्रगोचरः। सिद्धाचारोऽपि वरः प्रोक्तस्त्रयो धर्मो लक्षणम्॥ अनुशासनम् १४१।१५। धर्मधर्म २ ७।८३ 'वेदोक्तः—धर्मशास्त्रेषु चारः। सिद्धाचारश्च सिद्धांतो विविधं धर्म-लक्षणम्॥ वैदिक शास्त्रात् १५४।१५। और वैदिक, उपनिषदों धर्म प्रतिबोधः। ..... स्वार्थो द्वितीयः। तृतीयो सिद्धाचारः। बी च सू १।११।४।

३. इह वस्त्रप्रकारो धर्म इति विवरणकाराः प्रपञ्चयन्ति। मेघातिथि—मनुस्मृति १।१२५, अत्र च धर्मगण-वर्णधर्मशर्मधर्मविषय-सत्यता-धर्मधर्म आश्रमधर्मो वर्णाश्रमधर्मो पुत्रधर्मो नैमित्तिकधर्मः साधारणधर्मश्चेति। विता-सारा मातृव्यधर्मस्मृति वर १।११।

४. मुक्तिदान विहितं कर्मात् सत्त्वसत्त्व वचसी पशुधर्मः। तयोर्व्यसत्यं यत्तद्वृत्तीयस्तद्विस्तोमोऽस्ति ह्यन्यत् ॥ ऋ ७।१४।१२५।

५. गुणना कीर्तिः सत्यम् वा १।११।११ 'अयेष्मो वी पुत्रो यद्वर्णं धरति' तथा १।११।१५ 'म वी सत्यमेव धरेत्'।

प्रमाण है। इसी उपनिषद् में एक अति उदात्त स्तुति है—असत्य से सत्य की ओर, अधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने में। मुण्डकोपनिषद् में कबल सत्य के विषय की प्रशंसा की गयी है। बृहदारण्यकोपनिषद् में सबके लिए वन (आत्म-निग्रह) दान एवं दया नामक तीन प्रधान गुणों का वर्णन किया है (उत्सादेनरतम सिसद् वन दान दयामिति—बृ. उ. ५।२।३)। छान्दोग्योपनिषद् कहती है कि ब्रह्म का सत्ता सभी प्रकार के पुण्यों से रहित है और केवल वही जिसने ब्रह्मचारी विद्यार्थियों के समान जीवन बिताया है उसमें प्रवेश पा सकता है। इस उपनिषद् में (५।१) पाँच पापों की मर्स्या की है—सोने की चोरी मुरापाय ब्रह्महत्या गुरु-दण्डों को अपवित्र करना तथा इन सबके साथ सम्बन्ध। कठोपनिषद् में आत्म ज्ञान के लिए गुरुचरण-स्नान मन ध्याति मनोमोम आभस्यक बताया गये हैं। उद्योगपर्व में (४३।२) ब्राह्मणों के लिए १२ व्रतों (आचरण-विधियों) का वर्णन है। इसमें (२२।२५) दान (आत्म-समर्पण) का उल्लेख हुआ है। शान्तिपर्व में (१६) इस की महिमा पायी गयी है। महामारुत में इसी पर्व में (१९२।७) सत्य के १३ स्वरूपों का वर्णन है और मनसा वाचा धर्मणा अहिंसा धर्म्मिणा एव दान अन्धे पुण्या के सात्त्विक-धर्म बड़े पड़े हैं। नीलमधर्मसूत्र में दया ध्याति अननूया शीघ्र वतामास मज्जक अकार्षण्य अप्रवृत्ता नामक आठ आत्मगुणों वाले मनुष्यों को ब्रह्मलोक के योग्य ठहराया है और कहा है कि ४ सम्भारों के करने पर भी यदि ये आठ गुण नहीं आये तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। ह्यदस में भी इन गुणों का वर्णन किया है। अत्रि (३४।४१) अपरार्थ स्मृतिचन्द्रिका हेमाद्रि पराधरमावलीय आदि में एसा ही उल्लेख है। सत्य (५२।८१) वायु (५९।४९) मार्कण्डेय (६१।९६) बिष्णु (३।८३५ ७) आदि पुराणों में इसी प्रकार के गुणों की जोड़े अन्तर से बताया है। बसिष्ठ (१।१६) ने बुधकस्तोत्री ईर्ष्या भयः अहंकार, अविश्वास कपट आत्म प्रशंसा कुसरा को यात्री देना प्रवृत्तना काम अपलोच लोच प्रसिद्धि आदि छोड़ने की सभी काम्यों का धर्म कहा है और (१।१२) आवेक्षित किया है कि 'सचाई का अभ्यास करो अर्थों का नहीं सत्य बालों असत्य नहीं भागे देना पीछ नहीं उदात्त पर दृष्टि डेरो अनुदात्त पर नहीं। आपस्तम्ब ने गुण एवं अवगुणों की सूची दी है (आपस्तम्ब स. सू. १।८।२३।१९)। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि नीलम एव अन्य धर्मशास्त्रकारों ने मनुानुसार यज्ञ-धर्म तथा अन्य धर्म एवं धृष्टि सम्बन्धी धार्मिक विद्या-सत्कार आत्मा के नैतिक गुणों की पुष्ता में कुछ नहीं है। हाँ एक बात है एक व्यक्ति सत्य क्यों बोले या हिंसा क्यों करे? आदि प्रश्नों पर बड़ी निस्तुत विवेचन नहीं है। किन्तु इसने यह नहीं भ्रमस जना चाहिए कि इन गुणों की ओर चले नहीं है। बकि हम प्रश्नों का अवलोकन करे तो दो सिद्धान्त सम्मिलित पड़ते हैं। आचारणियों ने अपवित्र विषयों के अन्तर में आन्तर पुष्ट का मत करण पर बल दिया गया है। मनु (४।१९१) ने कहा है कि यही करो जो तुम्हारी अन्तर्धामों को धामि न। उन्होंने पुन (४।२३९) कहा है—'न माता-पिता न पत्नी न लभके उस सत्ता (परलोक) में जानी हैवि केवल सत्ताकार ही साथ देना। देवता एवं आन्तर पुष्ट पापमय वर्तण्य को देखते हैं (वनपर्व २ ७।५४ मनु ८।८५

६. तस्मात्तत्त्वमवनामधुर्वमं ब्रवीतीति वयं वा ब्रवन्त तत्त्वं ब्रवीतीत्येतद्व्याख्यानं न भवति । बृह ३ १।४।१४; तदेतानि ज्येष्ठस्ततो मा तद्व्याख्यानं तन्मयो वा ज्योतिर्निमित्तं मृत्योर्नामधुर्वमं गमयेति । बृह ३ १।४।२८।

७. नाभिरतो दुग्धरितामाश्रितो नासमाहितः । नासल्लमानतो वापि प्रज्जमेनैव भानुयाम् ॥ बठ १।२.२३
कीर बैल्लि, वही १।३।७। तथा मैथिलो ७ ३।५। जिससे ऊँचे एवं उदात्त वर्णन के विद्यार्थी द्वारा स्वाम्य भग्नचार
मुनी की सुनी है।

८ मन्त्रोः सर्वभूतैष कर्मणा मनसा गिरः । अनुग्रहश्च धामं च सती धर्मः समात्मनः ॥ ध्यान्तिपर्व १६२।२१।

११९२ और देखिए आधिपत्य ७४।२८२९ मनु ८।८९ अनुशासन २।७३-७४)। 'तत्त्वमसि' का दार्शनिक विचार प्रत्येक व्यक्ति में एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति का स्रोत है। इसी दार्शनिक विचारधारा को दया अर्थात् आधि गुण प्राप्त करने का कारण बताया गया है। हम यहीं नैतिकता एवं तत्त्व-दर्शन (अध्यात्म) को एक साथ चलाते हुए देखते हैं। अतः इसी सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा किया गया सुकृत्य या दुष्कृत्य दूसरे को प्रभावित करता हुआ मतकाया गया है। दश ने (१।१२२) कहा है कि यदि कोई आत्मन् चाहता है तो उसे दूसरे को सही दृष्टि से देखना चाहिए, जिस दृष्टि से वह अपने को देखता है। मुक्त एवं मुक्त एक को तथा अन्धों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। देखने ने कहा है कि अपने लिए जो प्रतिकूल हो उसे दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए।^१ अतः हम देखते हैं कि हमारे वर्मशास्त्रकारों ने नैतिकता के लिए (सद्गीतियों के लिए) प्रामाणिकता के रूप में मुक्ति (अर्थात् 'सर्वं सन् इव ब्रह्म') एक अन्तःकरण के प्रकाश होने का ग्रहण किया है। अच्छे गुणों को प्राप्त करने के प्रथम कारण पर इस प्रकार प्रकाश पड़ जाता है। अब हम दूसरे कारण पर विचार करें। हम उदात्त गुण क्यों प्राप्त करें। इस प्रश्न का उत्तर मानव-अस्तित्व (पुरुषार्थ) के लक्ष्यों के सिद्धान्त की व्याख्या में मिल जाता है। बहुत प्राचीन काल से चार पुष्पांश बड़े पड़े हैं—वर्म अर्थ काम एव मोक्ष जिनमें अन्तिम तो परम लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति जिस किसी को ही हो पाती है। अधिकार के लिए यह केवल आदर्श मात्र है। 'वर्म' सबसे निम्न स्त्री का पुष्पांश है इसे केवल वर्म ही सर्वोत्तम पुरुषार्थ मानते हैं। महाभारत में आया है—एक समझदार व्यक्ति वर्म अर्थ काम तीनों पुर पार्थों का प्राप्त करता है किन्तु यदि धीना की प्राप्ति न हो सर्व तो वह वर्म एवं अर्थ प्राप्त करता है किन्तु यदि उसे केवल एक ही चुनता है तो वह वर्म का ही चुनाव करता है। वर्मशास्त्रकारों ने काम की सर्वथा मर्त्याना नहीं की है। वे उसे मानव की क्रियाशील प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हैं किन्तु उसे अन्ध पुष्पांश से निम्नकोटि का पुरुषार्थ ठहरे है। नीति ने (९।४६ ४७) वर्म को सर्वोत्तम स्थान दिया है। मात्रवस्त्र ने भी यही बात कही है (१।११५)। आप तत्त्व ने कहा है कि वर्म के विरोध में न जानबोझे सही मुक्त का मोक्ष करना चाहिए, इस प्रकार उस दोनों सौक्य मिल जाते हैं (२।८१ १२२ २३)। मयवर्गीता में इष्ट अपने को वर्माभिरुद्ध काम के समान कहते हैं। कौटिल्य ने कहा है कि वर्म एवं अर्थ के विरोध में काम की वृत्ति करनी चाहिए। बिना ज्ञान के जीवन नहीं बिताया चाहिए। किन्तु अपनी मान्यता के अनुसार कौटिल्य ने अर्थ की प्रधानता दी है क्योंकि अर्थ से ही वर्म एवं काम की उत्पत्ति होती

१. वर्मशास्त्र परस्पर इष्टं पुण्यमिच्छता। पुण्यं वापि पुण्यानि यथास्मिन् तथा चरे ॥ दश १।१२१।

१. भूयता वर्मोत्कर्षेण पुण्या भौवावधार्यताम्। अज्ञानं, प्रतिद्वन्द्वि परेषा न समाचरेत् ॥ देखने का इष्ट-रत्नाकर में उद्धरण। पुण्या कीजिए आपस्तम्भस्तुति १।१२१; 'अज्ञानवत्सर्वभूतानि यः पश्यति ॥ वश्यति। अनु-शासनपर्व १११।८९; न तत्परस्य सद्यप्यत् प्रतिद्वन्द्वि यथास्मन्। एव संकोपतो वर्म कामादयः प्रवर्तते ॥ प्रत्या-ख्याने च बाने च पुण्य-नु के प्रियाप्रिये। अज्ञानीयमेव पुण्य-प्रमाणमपि यच्छति ॥ शान्ति २६।२ एव २५ परम-विहितं मेच्छेदस्मन् वर्म पुण्यं। न तत्परस्य पुण्यात् यथास्मिन्प्रियाप्रियम्। सर्वं प्रियाम्बुपत वर्म प्राप्स्यन्नीचि ॥

११. विषयवृत्तः प्राप्तागामादयः भवत्येव। वर्माभिवाच्यमप्येव विषयवृत्तमेव नरा ॥ पुण्यवृत्तिनिवृत्त्या वर्म धीरोऽनुस्यूते। मायमोर्ध्वं कर्मा वाक्य काममेवानुस्यूते ॥ कामार्थं लिप्समानस्तु वर्ममेवावित्तवरेत्। नहि वर्म-वर्षत्यर्थं कामो वापि कदाचन। उद्यमं वर्ममेवावित्तवरेत् विद्यापते ॥ उद्योगपर्व १२४।३४ ३८ देखिए, शान्तिपर्व, १५७।८९।

१२. मोक्षा च वर्माविरुद्धं भोगम्। एवमुनी लोकावनिवर्तते। आपस्तम्ब २।८।१ १२२-२३।

है।" मनुस्मृति (२।२२४) बिष्णुसामसूत्र (७१।८४) एक भागवत (१।२।९) में ब्रह्म को ही प्रधानता दी है।" कामसूत्रकार ब्राम्ह्यायन ने धर्म अर्था एक काम की परिभाषा की है और काम में प्रथम एक द्वितीय को द्वितीय एक तृतीय से स्रष्ट कहता है किन्तु राजा के लिए उन्होंने अर्ध को सर्वोपष्ट कहा है। ब्रह्मसाधनकारों ने इस प्रकार मात्तम एक परम सत्त्वा एक प्रप्राणा की ओर संकेत किया है और अन्त में परम सत्त्वों एक प्रप्राणों को ही स्रष्टतम माना है। उनके अनुसार उच्चतर जीवने के लिए तन और यज्ञ दोनों का अनुशासित होना परम आवश्यक है अतः निम्नतर सत्त्वों का उच्चतर पुनो एक मूल्यो के आश्रित हो जाना परम आवश्यक है। मनु न अस्तु ने समान ही सभी निदात्रा के पीछे कोई अनुमानित या पूर्वकल्पित धुम या ब्रह्माणप्रवृत्त्य मान लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जीव वासनाओं की ओर झुका है अतः उन पर बल देने के स्थान पर उनके निग्रह पर बल देना चाहिए (५।१९)। उपनिषदों ने भी हित एक हिततम के अन्तर को स्वीकार किया है।"

विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्यस्मृति के भाष्य भित्ताखर (१।१) में लिखा है कि अहिंसा तथा अन्य गुण सबके लिए यहाँ तक कि ब्राह्मणों तक में लिए हैं। वसिष्ठ ग्रन्थों में इन गुणों की सूचियों में श्रेष्ठ पाया जाता है। शतस्मृति (१।५) में शान्ति सत्यवाहिता आत्म-निग्रह (वम) एष बुद्धि नामक सामान्य गुण सबके लिए हैं। महाभारत के मत से निर्दोषता सत्य एव अक्रोध तीन सर्वश्रेष्ठ गुण हैं।^१ वसिष्ठ के मत में सत्य अशेष वान अहिंसा प्रजनन वैसी सामान्य बातें सभी वर्णों के वर्ग हैं (४।४ १।११)। गौतम ने सूत्रों का भी सत्य अशेष बुद्धि व किए प्रोत्साहित किया है (१।१५२)। मनु के अनुसार अहिंसा सत्य अस्तेय शीघ्र इन्द्रिय-निग्रह सभी वर्णों के वर्ग हैं। अशोक महानुन दिम्भकवित्त गुणों का उल्लेख अपने शिवाल्लेखों (स्तम्भ २ एव ७) में किया है—यथा उदारता सत्य बुद्धि भवता शान्ति प्रसन्नता साधुता आत्मसमम। यह सूची शीतल की सूची से अधिक—जुम्हरी है। ब्राह्मण में केवल ब्राह्मण तक के लिए याज्ञवल्क्य में ९ गुणों का वर्णन किया है (१।१२२)। गान्धर्व में यही गुण हैं—अशेष सत्यवचन सविभाग वमा प्रजनन शीघ्र अशेष कार्यरत भृत्यभरण। नामनपुराण में बस गुण हैं यथा अहिंसा सत्य अस्तेय दान शान्ति वम धम अकार्पण्य शीघ्र तप। हेमाद्रि में सामान्य वर्गों की वर्णों की है। विश्वधर्मसूत्र में १४ गुणों का वर्णन है।

११ अर्चशास्त्र ११० 'वर्माभिधिरोजेन काम लेखित । न मिश्रुक्तं स्यात् । .....अर्च एव प्रधान इति कौटिल्यः ।
वर्षमुक्तं हि वर्मकामाविति ।

१४ चर्मर्षावुच्यते श्वेतः कानाभी चर्म एव च ॥ अर्थ एवैह वा श्वेतस्त्रिचय इति तु स्थितिः ॥ मनु २।२२४।
परित्यजे चर्मानी यी स्याता चर्मचर्मिणी ॥ मनु ४।१७९ विष्णुधर्मसूत्र ७१।८४ 'चर्मचर्मिणी चर्मचर्मानी
(परित्यजेतु) अनुशासन ३।१८ १९—चर्मचर्माचर्मक कानचर्म इति यो जीवितो कथ्यते ॥ एतत्तत्रयमवाप्तव्यमर्चमर्चचर्मिणि-
तम् ॥ विष्णुपुराण ३।२०—परित्यजेच्चर्मचर्मानी चर्मचर्मिणी नृप ॥ चर्मज यमुजोर्ध्वं लोकविजिज्जितेव च ॥

१५ त्वमेव बुनीष्य य त्व मनुष्याय हिततम मय्यसे इति । श्रीयोक्तिक वा उ ३।१।

१६- एतद्वि त्रितय श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत । निर्बेता महाराज सत्यमशेष एव च ॥ आद्यमहाविषयं २८ । १९ ।
 श्रीशेषे तु महाभाट्ट पुण्यस्थोत्तम व्रतम् । न भुङ्क्ष्वर्च्य वराण्य सत्य शेष पर वरेण ॥ अनुशाततयं १२ । ११ ।

१० अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । एनं सामासिकं धर्मं चतुर्धर्म्यञ्जयीम्भुम् ॥ मनु १ । १५३ ;
देविए, सभी आचम्यो के लिए १ गुण मनु ५ । १५२ ।

१८ तमा सत्य वम सौम दार्मिकप्रियसयम् । अहिंसा मुद्रमुधुवा तीर्थांगुसत्तन वया । आर्जव लोभमुत्पत्य
देषवाह्यपुत्रनम् । अनम्यसुवा अ तवा धर्म साधाम्य उच्यते ॥ चित्पु २।१५ १७।

इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मशास्त्रकारों ने वैदिक गुणों को बहुत महत्त्व दिया है और इनके पासम के लिए बस भी दिया है किन्तु धर्मशास्त्र में उनका सीमा सम्पर्क व्यावहारिक जीवन से था अतः उन्होंने सामान्य धर्म की अपेक्षा वर्णाश्रमधर्म की विषय व्याख्या करना अधिक उचित समझा।

आर्यावर्त

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में वैदिक धर्म के अनुयायियों के देश या क्षेत्र आर्यावर्त के विषय में प्रभूत वर्णों होती रही है। ऋग्वेद के अनुसार आर्य-संस्कृति का केन्द्र सप्तसिन्धु अर्थात् आज का उत्तर-पश्चिमी भारत एवं पञ्जाब का (सात नदियों का क्षेत्र सप्तसिन्धु)। कुमा (कावुल नदी ऋ ५।५३।९ १।७६।६) संक्रम (आज का कुर्म ऋ ५।५३।९ १।७५।६) मुवास्तु (आज का स्वात ऋ ८।१९।३७) सप्तसिन्धु (सात नदियाँ ऋ २।१२।२ ४।२८।१ ८।२४।२७ १।७३।३) यमुना (ऋ ५।५२।१७ १।७५।५) यमा (ऋ ६।७५।३१ १।७५।५) एवं सरयू (सम्भक्त आज के अवध में ऋ ४।३ ११४ एवं ५।५३।९) तक ऋग्वेद में वर्णित हैं। पञ्जाब की नदियाँ में हैं—सिन्धु (ऋ २।१५।६ ५।५३।९ ४।३ १२२ ८।२ १२५) अहिनी (ऋ ८।२ १२५ १।७५।५) परुष्णी (ऋ ४।२२।२ ५।५२।९) विपास् एवं झुल्लि (ऋ ३।३३।१-यही दोनो वे सगम का उत्सर्ग है) वृषट्टी आपवा एवं सरस्वती (ऋ ३।२३।४ परम पवित्र) सोमदी (ऋ ८।२४।३ १।७५।६) विस्तार (ऋ १।७५।५)। जायों ने कश्मीर दक्षिण एवं पूर्व की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया। काठक ने कुक्ष-पञ्चाश का उत्सर्ग किया है। ब्राह्मणों के युग में आर्य क्रिया-कलापों एवं संस्कृति का केन्द्र कुक्ष-पञ्चाश एवं कोसल-विदेह तक बढ़ गया। सतपथब्राह्मण के मत में कुक्ष-पञ्चाश की भाषा या बोली सर्वोत्तम थी। 'कुक्ष-पञ्चाश के उत्सर्ग आर्य की बोली की प्रसंशा की गयी है। विदेह माठव कोसल-विदेह के भाषे हिमालय से उठती हुई सप्ततीरा नदी को पार करके उसके पूर्व में बसे बर्हों की भूमि उन दिनों बड़ी उर्वर थी। यहाँ तक कि बौद्ध वातक कहानियों में इसे 'उद्विज्य ब्राह्मणों' का प्रयोग उनके अभिमान के सूचक के रूप में प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में देवताओं की बेसी कुक्ष-स्रोत में कही गयी है। (५।१।१)। ऋग्वेद में भी ऐसा आया है कि वह स्थान जहाँ से वृषट्टी आपवा एवं सरस्वती नदियाँ बहती हैं सर्वोत्तम स्थान है (३।२३।४)। तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है कि कुक्ष-पञ्चाश जाड़े में पूर्व की ओर और गर्मी के अन्तिम मास में पश्चिम की ओर आते हैं। उपनिषद्-वाक में भी कुक्ष-पञ्चाश प्रदेव की विशिष्ट महत्ता थी। जब जनक (विदेहवाज) ने मृत किया तो कुक्ष-पञ्चाश ने ब्राह्मण बहुत सन्ध्या में उनके यहाँ पवारे (बु उ ३।१।१)। ब्रह्मवेतु पञ्चाश की सन्ध्या में गये (बु उ ३।१।१ ६।२।१ आम्बोम्य ५।३।१)। कौदीपथी ब्राह्मणोपनिषद् में आया है कि उषीनर, मत्स्य कुक्ष-पञ्चाश काशीविदेह बौद्धिक विद्या-कलापों के केन्द्र हैं (४।१) इसी उपनिषद् में उत्तरी एवं दक्षिणी दो पहाड़ों (सम्भक्त हिमालय एवं विन्ध्य) की ओर संकेत है (२।१३)। निखल (२।२) में लिखा है कि कश्मीर देश जायों की धीमा के बाहर है। यद्यपि बर्हों की भाषा आर्यभाषा थी प्रतीय होती है। महाभाष्य के अनुसार सुराष्ट्र आर्यवेद नहीं था। आर्यावर्त की धीमा एवं स्थिति के विषय में धर्मसूत्रों में बड़ा मतभेद पाया जाता है। ब्रह्मधर्मसूत्र के अनुसार आर्यावर्त गङ्ग-मिलन के पहले सरस्वती के पूर्व काञ्चकन के पश्चिम पारिषाण एवं विन्ध्य पर्वत के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण है (१।८९, १२१३)। इस धर्मसूत्र में तो और मत दिखे हैं—'गंगा एवं यमुना के मध्य में आर्यावर्त है तथा 'जहाँ कृष्ण युग विचरण करते हैं वही आध्यात्मिक महत्ता विराजमान

है। आरस्तम्भधर्मसूत्र में भी यही बात है। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में यही बात कई बार ब्रह्मकी है। सबलिखित के धर्मसूत्र में आया है—अनन्य ब्रह्मधर्मसूत्र (पुनीत आध्यात्मिक महत्ता) सिन्धु-सीरीर के पूर्व आर्यावर्त नगर के पश्चिम हिमालय के दक्षिण तथा पारियात्र पर्वत के उत्तर आर्यावर्त में विद्यमान है। अनुस्मृति के अनुसार विन्ध्य के उत्तर एवं हिमालय के दक्षिण तथा पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र को स्पर्श करता हुआ प्रदेश आर्यावर्त है। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।२८) में गंगा एवं यमुना के मध्य का देश आर्यावर्त कहा गया है। यह दूसरा मत है। यही बात तैत्तिरीयारण्यक में भी है जहाँ कहा गया है कि यमा-यमुना प्रदेश के लोगों को विशिष्ट आदर दिया जाता है (२।२)। 'आर्यावर्त' वह देश है जहाँ इन्द्र हरिण स्वाभाविक रूप से विचरण करते हैं—यह तीसरा मत अधिवास सभी स्मृतियों में पाया जाता है। विशिष्ट एवं बौधायन के धर्मसूत्रों में आत्मविद्यो के निदान नामक छन्द की एक प्राचीन गाथा बनी गयी है जिसमें ऐसा आया है कि जिस देश के पश्चिम सिन्धु है, पूर्व में उठता हुआ पर्वत है तथा जिस देश में कृष्ण मृग विचरण करता है उस देश में 'ब्रह्मधर्मसूत्र' अर्थात् आध्यात्मिक महत्ता पायी जाती है। इस प्राचीन गाथा के उद्भव को ब्राह्मणधर्म-स्मृति के माध्य में विश्वरूप में (आत्र १।२) स्वतास्वतर के एक गद्यांश के उद्धारण से स्पष्ट किया है कि 'यत्र एक बार कृष्णमृग बनकर पृथिवी पर विचरण करने लगा और धर्म ने उसका पीछा करना आरम्भ किया।

आर्यावर्त की उपर्युक्त सीमा के विषय में राजा विष्णुधर्मसूत्र (८४।४) मनु (२।२३) मानवस्मृति (१।२) सर्वत (४) लघु-हारीत वेदव्यास (१।३) बृहस्पतिरायण तथा अन्य स्मृतियों ने समान मत प्रकाशित किया है। मनु स्मृति (२।१७-२४) ने ब्रह्मधर्मसूत्र को सरस्वती एवं दुपट्टी नामक दो पूव नदियों के बीच में स्थित माना है और कहा है कि इस प्रदेश का परम्परागत आचार 'सदाचार' कहा जाता है। मनु ने कुण्डल मत्स्य पञ्चांग एवं धृतराष्ट्र की ब्रह्मविद्या कहा है और इसे ब्रह्मधर्मसूत्र से जोड़ा कम पवित्र माना है। उनके मत से हिमालय एवं विन्ध्य के मध्य में एक विनखन (सरस्वती) के पूर्व एवं प्रमाण के पश्चिम का देश मध्यदेश है तथा आर्यावर्त वह देश है जो हिमालय एवं विन्ध्य के मध्य में है, जो पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ है तथा जहाँ इन्द्रियमय स्वाभाविकतया विचरण करते हैं। उनके मत से यह आर्यावर्त यत्र ने योग्य माना जाता है। इन उपर्युक्त देशों के बहिर्दिष्ट अन्य देश मध्यदेश कहे जाते हैं। मनु ने तीन उष्ण वर्षों में मनुष्यों को ब्रह्मधर्मसूत्र ब्रह्मविद्या मध्यदेश आर्यावर्त आदि देशों में रहने को कहा है। उनके मत से आपत्ताक में धृष्ट धर्म ने सोच नहीं की यह सचते हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अति प्राचीन नाम के विन्ध्य के दक्षिण की भूमि आर्यसंस्कृति से अछूती थी। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।३१) का कहना है कि अन्तिम अङ्ग समय सुराष्ट्र, दक्षिणार्णव उपाङ्ग सिन्धु एवं सीरीर देश के लोग सुद्ध आर्य नहीं हैं। इसका यह भी कहा है कि जो भारद्वाज नारद, पुष्य सीरीर, वग वग कतिग एवं प्रान्त (?) आता है उसे सर्वयुक्त नामक यज्ञ करना पड़ता है और कतिग जानेवाले को तो प्रायश्चित्त से छिड़ बैरवानर अभि में हवन करना पड़ता है। याज्ञवल्क्यस्मृति के माध्य मिताक्षरा में देवक का एक ऐसा उद्धारण आया है जिससे यह पता चलता है कि सिन्धु, सीरीर, सीराष्ट्र मध्यदेश अथ वग कतिग एवं आन्ध्र देश में जानेवाले का उपनयन मत्कार करना पड़ता था। विन्ध्य ज्यों-ज्यों आर्य-संस्कृति का प्रसार क्रान्तिक होता गया ऐसी बारपाएँ निर्मूल होती गयीं और सम्पूर्ण देश सभके योग्य समझा जान गया। आर्य-संस्कृति के उत्तरोत्तर पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़ने से एवं बनावों द्वारा उत्तर-पश्चिमी सीमा एवं पञ्जाब पर आक्रमण होने से पञ्जाब की नदियों वाला प्रदेश आर्यों के पास के लिए अयोग्य समझा जाने लगा। वर्षापूर्व में सिन्धु एवं पञ्जाब की पश्चिम नदियों में देश में रहनेवाला को अग्राह्य एवं धर्मबाह्य कहा गया है (४३।५-८)।

वैदिक धर्म जहाँ तक परिष्कार है उस भूमि को विशेषतः पुराणों में भरतवर्ष या भारतवर्ष कहा गया है। भारतेक ने हानीगुप्त के अधिलेख में इस राज्य को भरतवर्ष कहा गया है। मार्कण्डेयपुराण (५७।५९) के अनुसार

भारतवर्ष के पूर्व दक्षिण एवं पश्चिम में समुद्र एवं उत्तर में हिमालय है। बिष्णुपुराण (२।३।१) में भी यही उल्लेख है। मत्स्य बायु आदि पुराणों में भारतवर्ष कुमारी अम्बरीष से गंगा तक कहा गया है। धीमिति के भाष्य में धरु ने कहा है कि हिमालय से लेकर कुमारी तक भाषा एक संस्कृति में एकरा है (१।१।३५ एवं ४२)। मार्कण्डेय (५३।४१) बायु (भाष्य १।३३।५२) तथा कुछ अन्य पुराणों के अनुसार स्वायम्भुव मनु के वंश में उत्पन्न ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा है। किन्तु बायु के एक अन्य उल्लेख (भाष्य २, अध्याय ३७।१३) से दुष्यन्त एवं शकुन्तला के पुत्र भरत से भारतवर्ष बना। बिष्णुपुराण में भारतवर्ष को स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मभूमि माना है (धर्म भूमिरिव स्वर्गमपवर्ग च शम्भुनाम्)। बायुपुराण में भी यही बात दुहरायी है। एक मनोरञ्जन बात यह है कि भारतवर्ष के दो प्रवेशों को आज अपने को अति कट्टर मानते हैं। आग्निपुराण द्वारा (स्मृतिचन्द्रिका के उद्घरण द्वारा) दाढ़ न घोष्य नहीं मान पाए हैं यहाँ तब कि वहाँ धर्मयात्रा को काज्जल नगी भी ठहरने पर आतिथ्यमुत्तरा का बोध प्राप्त होता था तथा प्रायश्चित्त करना पड़ना था। आदिपुराण (आदित्यपुराण?) में आया है कि आर्यावर्त के रहनेवालों का मिथु धर्मदा (धर्मनामा?) का करताया का धर्मयात्रा के अतिरिक्त नगी भी नहीं पार करना चाहिए यदि वे ऐसा करें तो उन्हें आन्ध्रायण घन करना चाहिए।

स्मृतिकारों एक भाष्यकारों ने आर्यावर्त या भरतवर्ष या भारतवर्ष में व्यवहृत धर्मधर्मधर्मों तक ही अपने को सीमित रखा है। उन्होंने इतर जाति का आचार-व्यवहार को मान्यता बहुत ही कम दी है। याज्ञवल्क्यस्मृति (२।१।९२) में कुछ स्पष्ट ही है।

१. काश्मीरराजपूतगोत्रपुत्रेकाष्ट्याप्रमन्यजाः। कावेरी कोडूना ह्वास्ते देसा निविता भूताम् ॥ वज्र-
मयो—वनेन् ॥ मौराष्ट्रनिष्कमौरोरजावर्ष्यं दक्षिणारवन् ॥ गर्धनान् कावणो देसान् कासिह्नादिषु वनेषु द्विज ॥
स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत आदित्यपुराण आदिपुराण—आर्यावर्तमनुष्मन्तो द्विजो वा यदि वारिह्म ॥ धर्म-
निष्कारं च वान्मोचो न लङ्घयेत् ॥ आर्यावर्तनिष्कस्य विना तीर्थविषां द्विज ॥ आर्या वीच तथा निरोरंगरेयं दशा
वर्षे ॥ दक्षिणारवका ५ ५ ।

अध्याय २

खण

भारत की जाति-व्यवस्था के उद्भव एवं विविष्टताओं के विवेचन से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ग्रन्थ हैं जिनमें अधिकतर जातियों एवं उपजातियों की विविधताओं तथा उनकी अर्वाचीन धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं एवं व्यवहार प्रयोगों पर ही अधिक प्रकाश डालते हैं। जाति-उद्भव के प्रश्न में जाति-जाति के अनुमानों विचार-मात्राओं एवं मान्यताओं की सृष्टि कर डाली है। कतिपय ग्रन्थकारों ने या तो कुछ या बर्ग या व्यवसाय के आधार पर ही अपने दृष्टिकोण या मत निर्धारित किये हैं अतः इस प्रकार उनकी विचारधारामें एकांगी हो गयी है। समाज-शास्त्र के विचारविमोच के लिए भारतीय जाति-व्यवस्था के उद्भव एवं विकास का अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं मनोरञ्जक विषय है।

पारशक्त्य सेन्सको ने कुछ ने ही जाति प्रणाली के पुनर्जाय विषय हैं और कुछ लोगों ने बहुत बड़ी आकांक्षा एवं भवना की है। सिडनी को ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'विद्वान् आर इण्डिया' (द्वितीय संस्करण १९७७ पृ. २६२-२६३) में जाति-व्यवस्था के मुद्दों के वर्णन में अपनी कसम तोड़ दी है। इसी प्रकार एम्बेडगे ने आर स समाज १५ वर्ष पूर्व इसकी प्रशंसा की थी। किन्तु मेन ने अपने ग्रन्थ 'ऐस्सेन्स ऑफ़' (मूल संस्करण १९३३ पृ. १७) में इसकी बरकाती एवं विनाशकारी परम्परा की ओर संकेत करके 'मरपूर भवना की है। सरिय ने 'हिन्दू ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स' नामक ग्रन्थ (विल्ड ३ पृष्ठ २९३) में भारतीय जाति-व्यवस्था की भवना करने में कोई भी बरत नहीं छोड़ी है। किन्तु मेरिडियन ने अपने 'यूरोप एण्ड एशिया' (१९११ भाग संस्करण पृ. ७२) में स्तुति-गान किया है। कुछ लोगों ने जाति-व्यवस्था को बुरा बाह्यो बाप रचित जाति-धार माना है।

अग्रे एक व्यवसाय पर आधारित जाति-व्यवस्था प्राचीन काल में फारस, रोम एवं जापान में भी प्रचलित थी किन्तु जैसी परम्पराएँ भारत में लगी और उनके व्यावहारिक रूप जिस प्रकार भारत में लिये के अध्ययन कुलुंम के और यही कारण था कि अन्य देशों में लगी जानेवाली ऐसी व्यवस्था कुछ-कुछ न लगी और समय के प्रवाह में पड़कर समाप्त हो गयी।

यदि हम भारतीय जाति-व्यवस्था की विविष्टताओं पर कुछ ग्रन्थकारों एवं कतिपय विचारकों के मतों का ध्यान करें तो निम्न बात उभर आती है जिसका सम्बन्ध स्पष्टतः जाति-व्यवस्था के दुरो या विषयताओं से है— (१) वसुधैव कुटुम्बकम् एक जाति में विद्वान्तात अग्रे से ही स्थान प्राप्त हो जाता है ( ) जाति के भीतर ही विवाह करना एवं एक ही गोत्र में या कुछ विविष्ट सम्प्रदायों में विवाह न करना (३) भोजन-सम्बन्धी बरता (४) व्यवसाय (कुछ अनियमित विविष्ट व्यवसाय ही लगी हैं) (५) जाति-भेदभाव यथा कुछ ठा उच्चतम और कुछ नीचतम। सेनान साहू ने एक और विषयता बनायी है जाति-सभा (पञ्चायत) विमर्श द्वारा दण्ड जाति की व्यवस्था की जाती है। किन्तु यह बात सभी जातियों में नहीं पायी जाती यथा बाह्य एवं अन्तर्गत में धर्मधाम्य प्रथा में भी इसकी लगी नहीं हुई है। आर एक जाति के अन्तर्गत ही विवाह सम्भव है इसी से अग्रे में जाति बरता

विद्यमान प्रचलित है। अन्य तीन उपर्युक्त विधिशास्त्रों भारत के प्रदेश-प्रदेश एवं युग-युग में अधिक-तुल्य रूप में बट्टी-बट्टी एवं परिवर्तित होती रही है। हम इन पाँचों विधिप्रणालियों पर वैदिक एवं धर्मशास्त्रीय प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर एक बात विचारणीय यह है कि प्राचीन एवं मध्ययुगीन धर्मशास्त्रों में जाति-व्यवस्था-सम्बन्धी जो बारम्बारें रही हैं उनमें और आज की बारणाओं में बहुत अन्तर है। आज तो जाति-व्यवस्था को हम केवल विवाह में और कभी-कभी सन्तान में देख लेते हैं। आज कोई भी जाति कोई भी व्यवसाय कर सकती है। इस नति से जाति-सम्बन्धी सम्बन्ध इतने हीने पड़ते जा रहे हैं कि बहुत सम्भव है कुछ दिनों में जाति-व्यवस्था केवल विवाह-व्यवहार तक ही सीमित होकर रह जाय। यह सब आधुनिक बौद्धिक विचारों एवं समय की माँग का ही प्रतिफल है।

ऋग्वेद में कई स्थानों पर (१।७३।७ २।१।५ ९।९७।१५ ९।१४।४ ९।१५।४ १।१२।७ ७) धर्म का अर्थ है 'रथ' या 'प्रकाश'। वहीं-कहीं यथा २।१२।४ एवं १।१७।१६ में धर्म का सम्बन्ध ऐसे बत-गाय से है जिनका धर्म काम है या योरा।^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।२।६) में बताया है कि ब्राह्मण बैनी धर्म है और गृह अनुर्व धर्म है।^२ 'अनुर्व धर्म' का अर्थ है 'गृह जाति'। ऋग्वेद में आर्यों एवं दासों या वसु कोषों की अतिवृत्ति के विषय में बहुत-सी सामग्रियाँ मिलती हैं। इस विषय में दासों को हटाने एवं आर्यों की सहायता करने पर इन एवं अन्य देवताओं की स्तुति गायी गयी है (ऋ १।५१।८ १।१३।३ १।११७।२१ २।११।२४ १८।१९ ३।२९।९ ५।७।३ ७।५।६ ९।८८।४ ६।१८।१ ९।२५।२)। वसु एवं दास दोनों एक ही हैं (ऋ १।१२।८)। वसु कोष 'जगत' (देवताओं के नियम-व्यवहारों को न माननेवाले) 'जक्तु' (पक्ष न करनेवाले) 'मृगप्रवाच' (जिनकी बोली स्पष्ट एवं मधुर न हो) एवं अपनास्त (पूरी या चपटी नाक वाले) बने पड़े हैं। दासों एवं वसुओं को कभी-कभी अनुर्व की उपाधि भी दी गयी है।

उपर्युक्त बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के काल में दो परस्परविरोधी दल थे धर्म एवं वसु (दास) जो एक दूसरे से धर्म एवं पूजा-पाठ बोली एवं स्वल्प में विभिन्न थे। अतः अति प्राचीन काल में धर्म ध्वज केवल दास एवं धर्म से ही सम्बन्धित था। यद्यपि ब्राह्मण एवं अत्रिय शास्त्र ऋग्वेद में बहुत प्रयुक्त हुए हैं किन्तु धर्म शब्द का उनमें कोई सम्बन्ध नहीं था। यहाँ तक कि पुरयस्कृत (ऋ १।१९) में भी जहाँ ब्राह्मण पत्रम् वसु एवं गृह का उल्लेख हुआ है वहाँ धर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। ऋग्वेद में पुरयस्कृत को छोड़कर कहीं भी वसु एवं गृह शब्द नहीं आये हैं। यद्यपि अवशिष्ट में कई बार एक तैत्तिरीय संहिता में बहुत बार आये हैं। बहुत कोषों का कहना है कि पुरयस्कृत ऋग्वेद में कालान्तर में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में ब्राह्मण ध्वज कई बार आया है, किन्तु यह किसी जाति के धर्म में नहीं प्रयुक्त हुआ है। पतरय ब्राह्मण में बताया है कि नाम ब्राह्मणों का भोजन है किन्तु एक क्षत्रिय को स्वभोज भुज के तनुमा अनुम्बर, अस्त्राण एवं प्लस के कला को नष्टकर उनके रथ को पीना पड़ता था। इससे स्पष्ट होता है कि तब तब ब्राह्मण एवं क्षत्रिय को स्पष्ट दल ही न था किन्तु वे दल आनुवर्तित^३ कि नहीं और उनमें भोजन तथा विवाह-सम्बन्धी पुरयस्कृत उत्पन्न हो गया था या नहीं इस विषय में निश्चय रूप से कुछ कहना पड़ता है। धर्मशूत्रों के काल में भी भोजन एवं विवाह में सम्बन्धित नियमन उत्पन्न नहीं पड़ितना कि मध्ययुग एवं आधुनिक काल में

१ जो दल धर्ममय गृहात् ॥ ऋ (१।१२।४); उनी धर्माविविध-बुधोय। ऋ (१।१७।१६)। बहते वा धर्मं १ अत्रोति (इष्ट में) दास रथ को गृहा (अवधार) में रथा और हुतरे वा धर्मं १ कोपी अत्रि (अपत्य) में दो धर्मों की साम्यता की।

२ ब्राह्मण पत्रम् अनुर्व धर्ममय गृहात् ॥ ईष्यो र्ध धर्मो ब्राह्मण अनुर्व गृह ॥ तै वा १।२।६।

(अ. १।५३।१६)। अतः 'विष्' शब्द ऋग्वेद की सभी स्तुतियों में 'वैष्ण' का बोधक नहीं प्रत्युत 'वन' वा 'वर्ण' का बोधक है। ऐतरेय ब्राह्मण (१।२६) के अनुसार 'विष्' का अर्थ है 'राक्षसी' (वेध)।

मुनि-धर्मो के उपरान्त वे ग्रन्थों में 'दास' का अर्थ है 'पुत्रात्म' (प्रीत पुत्र)। ऋग्वेद में जिन दास जातिों का उल्लेख हुआ है वे आर्यों की विरोधिनी थी वे कालान्तर में हरा दी गयी और अन्त में आर्यों की सेवा करने लगी। मनुस्मृति के मत में शूद्र की उत्पत्ति मगवान् ने ब्राह्मणों के दाम्प्य के लिए की।^१ ब्राह्मण-धर्मों में शूद्रों को बड़ी स्वातन्त्र्य है जो स्तुतियों में है। इससे स्पष्ट है कि आर्यों द्वारा विहित दास या दस्यु क्रमशः शूद्रों में परिवर्तित हो गये। भारव्य में वे बैरी थे किन्तु धीरे-धीरे उनसे मित्र भाव स्थापित हो गया। ऋग्वेद में भी इस मित्र-भाव की प्रकृत मित्र बली है यथा दास दस्युव एव सख्य सः सगीतश्च नैक सौ पायं या अन्य दानं किये (८।४६।३२)। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त (१।१९।१) के मत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्रम से परम पुरुष के मुख बाहुआ जाँघों एवं पैरों से उत्पन्न हुए। इस कथन के आगे ही सूर्य एक चन्द्र परम पुरुष की ओर एक मन से उत्पन्न बह गये हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुरुषसूक्त के कवि की दृष्टि में समाज का चार भागों में विभाजन बहुत प्राचीन काल में हुआ था और यह उतना ही स्वाभाविक एक ईश्वरसम्मत या जितनी कि सूर्य एक चन्द्र की उत्पत्ति।

ऋग्वेद में आर्य साग वाले धर्म वाले लोगों से पृथक् कहे गये हैं। धर्मशूद्रों में शूद्रों को काले वर्ण का वर्ण दिया है (आपस्तम्बधर्म १।१।२७।११ की धर्मसूत्र २।१।५)। जैसे पशुका में बोहा होता है वैसे मनुष्यों में शूद्र है अतः शूद्र यज्ञ के योग्य नहीं है (तैत्तिरीय संहिता—शूद्रो मनुष्यानामस्य पशूना तस्मात्सौ भूयस्त्वामिषायास्त्वस्य शूद्रस्य तस्माच्छूद्रा यज्ञजनककृत्—७।१।१।१५)। इससे स्पष्ट है वैदिक काल में शूद्र यज्ञ आदि नहीं कर सकते थे वे केवल पामस्य ही होने थे। शूद्र एक चमत्ता पिरता समझा है उसके समीप वैशाख्ययन नहीं करना चाहिए ऐसा धर्मशास्त्र है। किन्तु तैत्तिरीय संहिता में आया है—'हमारे ब्राह्मणों में प्रकाश भरो हमारे मुखों (रात्रात्रो) में प्रकाश भरो पैरों एवं पशुओं में प्रकाश भर और अपने प्रकाश से मुझ में भी प्रकाश भरो। इससे स्पष्ट होता है कि शूद्र लोग का प्रथम दास जाति थे उस समय तक समाज के एक अंग हो गये थे और परमात्मा से प्रकाश पाने में तीन उच्च जातियों के समकक्ष ही थे। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि "उत्तरे ब्राह्मणों को गावनी के साथ उत्तर विद्या राजस्य का त्रिष्टुप् के साथ और वैश्य को जगनी के साथ किन्तु शूद्र को किसी भी छन्द के साथ नहीं उत्पन्न किया (ऐतरेय ब्राह्मण ५।१२)। तान्द्रयमहाब्राह्मण (६।१।११) में आया है—अतः एक शूद्र भले ही उत्तरे पाद धरुत-ने पशु हो यज्ञ करने के योग्य नहीं है वह वैश्व-हीन है उसके लिए (अन्य तीन वर्णों के समान) किसी वैश्या की रक्षण नहीं की गयी क्योंकि उसकी उत्पत्ति पैरों से हुई (यहां पुरुषसूक्त की आरंभ कथा है यथा पदस्या शूद्रो अत्रानन)। इससे यह कहा जा सकता है कि पशुका में बनी शूद्र की द्विजा की पद-पुत्रा दिया जाता था। दानपत्रब्राह्मण कहता है शूद्र धर्मय है शूद्र धर्मः। 'गर्ग' शिक्षां व्यसिन् को शूद्र में नहीं मापक करता चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है—(मुद्रा) अत्राप्य प्रथ्य कामापाय्य यथाकामवध्य (३५।१) अर्थात् शूद्र कुमरो से अनुशासित होता है वह निर्मा की आज्ञा पर उठता है उस कभी भी पीटा जा सकता है। इन सब उद्धरणों में स्पष्ट है कि यद्यपि शूद्र लोग

६ शास्त्रं नु वारयेत् क्षत्र्यं भीमवर्णीतमेव वा। दत्तव्यायैव हि मुष्ट्योऽपि ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ॥ मनु ८।४११।

७ दध नो पति ब्राह्मणेभ्यु दध रात्रेभ्यु नरहृदि। दध विप्रेभ्यु शूत्रेभ्यु मयि धेहि दध दधभ्यु ॥ तै त ५।७।१।१-२।

८. तरमाकपुत्र उत बहुवधुरधमियो विदेवो नहि त वाचन वैश्वतामनुजयत तस्मात्परादावेत्येव नातिवर्धते ततो हि नृपः ॥ तान्द्रय ६।१।११।

साम्य-समाज के अन्तर्गत आ गये थे किन्तु उनका स्थान बहुत नीचा था। उनमें और आर्यों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी गयी थी। यह बात ब्राह्मण ग्रन्थाएँ एवं धर्मग्रन्थों के बचनों से सिद्ध हो जाती है। गौतमधर्मसूत्र (१२।३) में उस शूद्र के लिए, जो कार्य मारी के साथ सम्मोग करता है, कष्ट वण्ड की व्यवस्था है। अपने पूर्वमीमांसापूत्र (१।१।२५ ३८) में जैमिनि बहुत विवेचन के उपरान्त सिद्ध करते हैं कि अग्निहोत्र एवं वैदिक यज्ञ के लिए शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है। आश्वमेध एवं सन्तोष की बात यह है कि वज्र-भ-वम एवं आचार्य बादरि ने शूद्रों के अधिकारों के विषय में प्रकाशित किया कि वे भी वैदिक यज्ञों के योग्य हैं (५।१।२७)। वेदान्तसूत्र (१।१।३४ ३८) में आया है कि शूद्रों को ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि कुछ शूद्र पूर्वजन्मों के कारण यथा विद्वत्, ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्मृति-साहित्य में कुछ स्थानों पर आर्यों एवं शूद्र नागिया के विवाह के सम्बन्ध में छूट दी गयी है (इस बात पर जाने किसी अध्याय में चर्चा होगी)। शूद्रों के विषय में हम आगे भी कुछ विवरण उपस्थित करेंगे। यहाँ इतना ही पर्याप्त है।

अन्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में अतिरिक्त अन्य संहिताओं के वर्णन से स्पष्ट है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों के वर्णों में विनाश-न-रेखाएँ स्पष्ट हो गयी थी। अन्वेद (४।५।८) में उल्लेख है कि वह राजा जो ब्राह्मण को सर्व प्रथम आदर देता है अपने घर में शूद्र से रहता है। 'ब्राह्मण एते देवता हैं किन्तु हम प्रत्यक्ष देव सकते हैं (तै. स. १।७।११)। 'देवताओं के दो प्रकार हैं देवता तो देवता हैं ही और ब्राह्मण भी जो पवित्र ज्ञान का अर्जन करते हैं और उसे पढ़ाते हैं मानव देवता हैं' (सत. ब्रा.)। अथर्ववेद (५।१।७।१९) में ब्राह्मणों की महत्ता गांभी पयी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (३।३४) में आया है कि जब वरुण से कहा गया कि राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र के स्थान पर एक ब्राह्मण-पुत्र की कृति भी जामयी तो उन्होंने कहा 'हाँ ब्राह्मण तो क्षत्रिय से उत्तम समझा ही जाता है'। किन्तु दशपथ ब्राह्मण (५।१।१।१२) में आया है—'न वै ब्राह्मणो राज्यात्मन्' अर्थात् ब्राह्मण राज्य के योग्य नहीं है। तैत्तिरीयोपनिषद् में आया है कि अश्वमेध के समय ब्राह्मण एवं राजस्य होना बीना ब्रह्मों (दो ब्राह्मण नहीं) क्योंकि वन जो ब्राह्मण ने यहाँ आनन्द नहीं मिलता। दशपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मणों के चार विधायक युक्त हैं—ब्राह्मण्य (ब्राह्मण रूप में पवित्र मान्यता प्राप्त करना गुण अर्थात् ब्राह्मण रूप में पवित्र वैश्वरूप) प्रतिरूपधर्मा (प्रतिवाचन) यज्ञ (महत्ता) एवं शोकपथि (लोचों की पड़ना या पूर्ण बनाना)। जब लोग ब्राह्मण से भयते हैं या उसके हाट पूर्ण होते हैं तो वे उन्हें चार विशेषाधिकार देते हैं अर्थात् (आदर) दान अग्रेयता (कोई कष्ट नहीं देना) एवं अश्वमेध। दशपथ ब्राह्मण (५।१।१।९) में स्पष्ट रूप से आया है कि ब्राह्मण राजस्य वैश्य एवं शूद्र चार वर्ण हैं। ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के विषय में हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही पर्याप्त है।

जब हम सप्तम में क्षत्रियों की स्थिति के विषय में भी जानचाही कर लें। अन्वेद में कई स्थानों पर, यथा १।४२।१ एवं १।७।१५ में 'राजन्' का अर्थ है 'बना' या 'महान्' या 'प्रमुख'। वहीं-वहीं 'राजन्' का अर्थ है 'राजा'। अन्वेद के नाम में राज्य वर्ग-सम्बन्धी था यथा यजुः लोच तुर्वयुः लोच ब्रुह लोच अनु लोच पूरु लोच भृगु लोच पशु लोच। क्षत्रिय ही राजा होता था। जब राजा को मुकुट पहना दिया जाता था (राज्याभिषेक होता था) तो यही वसत्रा जाता था कि एक क्षत्रिय राजा क्षत्रिय ब्राह्मणों एवं वर्म की रक्षा करनेवाला उत्तर दिया गया है।

१. प्रजा वर्धमाना चतुरो वर्मान् ब्राह्मण्यमग्निप्यारयति ब्राह्मण्यं प्रतिरूपधर्मा यज्ञो लोचर्षस्तिष्ठ लोच। पथ्यमाना चतुर्भिर्बर्हो ब्राह्मण्यं मुनक्षयर्षया च दानेन आग्नेयतया आश्वमेधतया च। दशपथ ११।५।१७।१।

१. क्षत्रियोऽग्निं विश्वस्य मुतस्याचिन्तिरजनि विद्यामताजनि— ब्रह्मणो योऽतजनि वर्मस्य गीतारजनि। ऐतरेय ब्राह्मण ३८ एवं ३९।३।

क्षत्रिय को कोई कार्य आरम्भ करने के पूर्व ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के सहयोग से यह मिश्रता है। यदि यहाँ भूति-ग्रन्थों से स्पष्ट हो जाती है (सूत वा ४।१।४।६)। जमरा राजा के पुरोहित का स्वाम बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया। एक ब्राह्मण बिना राजा के रह सकता है किन्तु एक राजा बिना पुरोहित के नहीं रह सकता यहाँ तक कि देवताओं को भी पुरोहित की आवश्यकता होती है (तैत्तिरीय संहिता २।५।१।१)। स्वयं का पुत्र विस्मय देवताओं के पुरोहित से (तै स २।५।१।१)। अथ एव अमर्ष असुरों के पुरोहित से (काठक स ४।४)। एक राजस्य जिसके पुरोहित प्राप्त है, अन्य राजस्यों से उत्तम है। एक राजा जो ब्राह्मणों के लिए क्षत्रिणासी नहीं है अर्थात् उनके सम्मुख विनम्र है अपने सन्तानों से अधिक क्षत्रिणासी होता है (यो वै राजा ब्राह्मणादबन्धुमित्रमित्रेभ्यो वै स बन्धुयान् भवति (सतपथ ब्राह्मण ५।४।४।१५)। किन्तु सतपथ ब्राह्मण में ही नहीं-कहीं क्षत्रियों को सबसे उत्तम कहा गया है। अथर्ववेद में ब्राह्मण सर्वोत्कृष्ट कहा गया है (५।१।८।४ एवं १३ तथा ५।१९।३ एवं ८)।

किन्तु कभी-कभी कुछ राजाओं ने ब्राह्मणों का अनादर भी किया है। महाभारत एवं पुराणों की गाथाएँ कुछ राजाओं द्वारा ब्राह्मणों के प्रति अनादर भी प्रकट करती हैं। राजा कार्तवीर्य एवं विश्वामित्र की गाथाएँ, जिन्होंने अश्व-हवि एवं बलिष्ठ की यौएँ छीन ली थी यह बताती हैं कि बहुत-से राजा अत्याचारी थे और उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति कोई आदर नहीं प्रकट किया (महाभारत—शान्तिपर्व ४९, आदिपर्व १७५)। यहाँ तक कि ब्राह्मणों की पत्नियाँ भी राजाओं के हाथ में अरक्षित थी (अथर्ववेद ५।१७।१४)।

तैत्तिरीय संहिता में आया है—पशुओं की कामना करनेवाके वैश्य सन्तानुष यज्ञ करते हैं। जब देवता लोग परब्रह्म हो गये तो वे वैश्य की वधा का प्राप्त हो गये वा असुरों के बन्धु बन गये।^१ पशुओं में वैश्य पशुओं में गावें अन्य स्त्रियों के उपभोग की वस्तुएँ हैं वे भोजन के आचार से उत्पन्न किये गये हैं अतः वे सस्या में अधिक हैं।^२ तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है कि वैश्य ऋषि-ग्रन्थों से उत्पन्न हुए हैं। इसके अनुसार क्षत्रियों का उत्पन्न वसुदेव से एवं ब्राह्मणों का उत्पन्न सामवेद से हुआ है। इसी ब्राह्मण में यह भी किता है कि विश्व ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से पुत्रक रहते हैं। शास्त्र ब्राह्मण में यह आया है कि वैश्य ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से मिश्र भोगी के हैं (वाष्पयमहब्राह्मण ६।१।१)। एतरेय ब्राह्मण (३।५।१) ने अनुसार वैश्य अन्य लोगों का भोजन है और कर देनेवाला है। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि वैश्य यज्ञ कर सकते थे पशु पालन करते थे बीना ऋषी आसियों की अपेक्षा सस्या में अधिक थे उन्हें कर देना पड़ता था वे ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से दूर रहते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे।

वर्ग-व्यवस्था ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रणयन के समय में इतनी सुदृढ़ हो गयी थी कि वैक्ताओं में भी प्राति-विभाजन हो गया था। अग्नि एवं वृक्षसति देवताओं में ब्राह्मण थे इन्द्र वरुण यम अग्नि ये वसु, सूर बिम्बे देव एवं मरुत् विश्व ये तथा पूषा शूरा वा। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण वसन्त ऋतु हैं क्षत्रिय शीत ऋतु एवं विश्व वर्षा ऋतु है।

११ वसुनाम् आत्त वीर्यो यजते। तै स २।५।१।१२; तै देवाः वराजिग्याना असुराणां वीर्यमुपाकृ॥
तै स २।३।७।१।

१२ वीर्यो वसुप्यानां पाच पशूना तस्मात् आद्या अश्वानावपशुगृध्रा तस्माद् भूयांसोऽप्येभ्यः। तै स ७।१।१।१५।

१३ ऋग्यो आत्त वीर्य वर्धनम्। वसुदेवो क्षत्रियानाम् प्रभृति। तै वा ३।१२।१५; तस्माद् ब्रह्मण्यश्च क्षत्राण्य विरोज्यन्तोऽथविभी। तै वा १।५।५।

चार वर्गों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवसाय एक विश्व से सम्बन्धित वर्ग के जो कालान्तर में जाति-सूचक हो गये यथा बप्ता अर्थात् माई (ऋ १ १४२४) छप्ता अर्थात् बर्डी या रबनिमिता (ऋ० १६१४ ७।३२।२ १।१२।१ १ १।१९।५) छप्ता या बर्डी (८।१ २।८) मिषक अर्थात् बैरा (१।१२।२।१ एव ३) कर्मार या कर्मर अर्थात् मोहार (१ ७।२।२ एव १।१२।२।२) चर्मन अर्थात् चर्मछोवनकार या चमार (ऋ ८।५।१८)। अन्नबेद से रबकार (१।५।६) कर्मर (१।५।६) एव सूत (१।५।७) का उल्लेख हुआ है। तैत्तिरीय संहिता (४।५। ४।२) में कला (चैत्र कुलाने बाबा या हारणास) सघहीता (कोपाध्यक्ष) तथा (बर्डी, रबकार) कुलास (कुम्हार) कर्मार, पुष्किल (व्याक) निषाद इषुक (बाधनिमिता) बन्वहत् (बन्धुनिमिता) मुमम् (शिवाटी) एव स्वनि (शिवाटी कुता को से जानेवाले) के नाम बताये हैं। ये नाम बाजसनेयी संहिता (१६।२६ २८ ३ १५ १३) तथा काठक संहिता (१७।१४) में बताये हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।४।१) में आयोणू माणव (नाट) सूत धैमूप (अग्नि मेला) देम भीमक रबकार, तथा बौलाक कर्मार, मषिकार, बप (माई, रोपनेवाला) इषुकाद, बन्वकार, व्याकार (प्रत्यक्ष-निमिता) रज्जुसर्व मूषय, स्वनि मुणकार, अवस्थाप (कोहा या ठाँवा ठपानेवाला) कितव (बुआरी), निरसकार, कष्टवकार के नामों का उल्लेख हुआ है। ये नाम संहिताओं एव ब्राह्मणों के प्रत्यक्ष-काल में सम्भवत जातिसूचक भी हैं। यद्यपि ये व्यवसाय एक विश्व से सुचक हैं किन्तु इनसे सम्बन्धित जातियों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था। साम्प्रदायिक ब्राह्मण में किरातों का भी उल्लेख है। ये अगम्य एव आधिवासी थे। पस्किव एव चाष्कास का उल्लेख बाजसनेयी संहिता (१ १७) एव तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।४।१४ एव ३।४।१७) में हुआ है। आन्ध्रमौर्यनियम् में चाष्कास निम्न श्रेणी में रखा गया है (५।२।४४)।

तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।४) में उल्लेख है कि ब्राह्मण अग्नि एव वैश्व कर्म से बन्त ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एव शरद ऋतु में यज्ञ करे, किन्तु रबकार वर्गों ऋतु में ही यज्ञ करे। तो क्या रबकार तीन उच्च जातियों से जिन है? वैमिनि ने अपने पूर्वमीमांसासूत्र (६।१।४४-५) में रबकार को तीन जातियों से निम्न माना है और उसे वीचन्वन जाति का कहा है। स्पष्ट है, रबकार यज्ञ तो नहीं था किन्तु तीन उच्च जातियों से निम्न वर्गी का व्यवस्थापक था। आज के बर्डी कहीं-कहीं उपनयन उत्सव कराने हैं और जनेक भी धारण करते हैं। निषादों के विषय में स्वयं श्रीन एव भूत-गन्धों से मतभेद है। पूर्वमीमांसासूत्र में आया है कि निषाद द्रव के स्थि जैसा कि वेद में आया है 'इष्टि' व सजता है। ऐतरेय ब्राह्मण में निषादों को दुष्कर्मी कहा है (३।७।७)। धातु यन ब्राह्मण में एसा उल्लिखित है कि बिद्वन्मित्र यज्ञ करनेवाला व्यक्ति निषादों की बस्ती में रहकर उनके निम्नतम श्रेणी के भोजन को ग्रहण कर सजता है (२५।१५)। सत्यापाठक ऋषि (३।१) में रबकार एव निषाद दोनों अग्निहोत्र एव वर्ष-पूर्वपाठ नामक इत्यादि के धर्म मानते हैं।

ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।६) में उल्लेख है कि जब बिद्वन्मित्र ने अपने ५ पुत्रों को आज्ञा दी कि वे शूद्ररक्षेय को भी अपना माई माय और जब उनके पुत्रों ने उनकी आज्ञा का उत्कृष्टतम निष्ठा था उन्होंने उन सभी को अग्र पुत्र दाबद, पुष्किद, मूतिव हो जाने का शाप दिया। वे जातियाँ बसु थीं। सम्भवत इसी निबन्धनी व आधार पर मनुस्मृति (१ १४३-४५) में पीयूको ओङ्गो इविओ नाम्नीओ यन्नीओ सका, पारदो पङ्कषा भीनी किरातों दस्ता एव

१४ ताननुष्यावहारान्ताकः प्रजा यतीप्येति । त एतेप्रजाः पुण्ड्राः यवराः पुत्तिरा मूतिरा इत्युदयया बह्वी वरवमिना इत्युता भूमिष्ठाः । ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।६)।

१५ शनकेस्तु किम्योपाधियाः सन्निवृत्तास्तथाः । कुपत्तयं यता लोके ब्राह्मणारभिनः ॥ पीण्डुनाचीपुत्र विना कम्भीरा यचनाः छकाः । पारवाः पङ्कषाभीना किरता वरवाः अयाः ॥ मुषवदुपराजता या लोके वातयो बहिः । नैक्यमाचरार्थवाचः सर्वे ते वसवः स्मृतः ॥ मनु १ १४३-४५।

सचो को मूर्खत सन्निध माना है और कहा है कि वे कालान्तर में वैदिक सत्कारो के न करने से एव बाह्यो के सम्मुख से दूर रहने पर सचो की खेपी में आ गये। मनु ने यह भी कहा है कि चारो वर्णों के अतिरिक्त अन्य जातियो दूर है चाहे वे जायों या म्लेच्छो की भाषा बोझती हो।

पुरुषसूक्त में ब्राह्मण राजस्य वैश्य एव वृत्र की जो वर्णा है तथा शतपथ ब्राह्मण में त्रिन चार वर्णों का उल्लेख है, यह केवल धिक्कान्त मान गयी है, प्रत्युत यह एक व्यावहारिक परिस्थिती का उल्लेख है। स्मृतियो में इन चारो वर्णों को सुवि-कथन मानकर उन्हें साम्प्रत एव निश्चित कहकर उनके विशेषाधिकारों एवं कर्तव्यों की वर्णा कर डाली है। संपर्कित विवेचन के उपरान्त हम निम्न सम्भावित स्थापनाएँ उपस्थित कर सकते हैं—

- (१) आरम्भ में केवल दो वर्ण थे—(१) आर्य एव उनके वैदी (२) वस्यु या दास। यह अन्तर्मह केवल एव एव सत्कृति को लेकर था। अर्थात् सम्पूर्ण समाज का दो भागों में विभाजन केवल वर्णों एव सांस्कृतिक था।
(२) संहिता-काल से शताव्दियो पूर्व वस्यु पराजित हो चुके थे और वे वस्यों के अधीन निम्न श्रेणी के मान किये गये थे।

(३) पराजित वस्यु ही कालान्तर में वृत्र ठहर गये थे।

(४) वस्युओं के प्रति पुनरुत्थन की भावना एव उज्ज्वला के अहंकार के फलस्वरूप जायों में क्रमशः अपन नीतर भी विभाजन की रेंगाएँ खींच की अर्थात् कुछ जायें जातियाँ भी वस्युओं की खेपी में आती चली गयी।

(५) ब्राह्मण-साहित्य के काल तक ब्राह्मण (अध्ययनाध्यापन एव पीरोहित्य-कार्य में सन्मन) श्रमिय (राजा सैनिक आदि) एव वैश्य (धिरुस्कार एव सामान्य जन) विभिन्न वर्णों में बँट गये थे और उनकी जाति वा निर्धारण जन्म से मान सिमा गया था। इतना ही नहीं ब्राह्मण श्रमिय से उच्च मान किये गये थे।^{१५}

(६) वैदिक काल के बहुत पूर्व आध्यात्म एव पीनस निम्न जाति में उत्त्किष्ठ हो चुके थे।

(७) सम्प्रता एव सत्कृति के उज्ज्वल में फलस्वरूप कार्य-विभाजन की उत्पत्ति हुई और वदियम नकाशो एव गिरनरायो के उद्भव के कारण व्यनसायो पर आधारित बहुत-सी उपजातियो की सृष्टि होती चली गयी।

(८) चार वर्णों के अतिरिक्त रचकार ने समान कुछ अन्य मध्यवर्ती जातियाँ भी बन गयी।

(९) कुछ अन्य अनार्य जातियाँ भी थी जिनसे विषय में यह चारणा बन गयी थी कि वे मूर्खत सन्निध की विलु अथ परदम्पुन हो चुकी थी।

वैदिक काल व अन्त होने के पूर्व निम्नलिखित जातियाँ वा उद्भव हो चुका था। ये जातियाँ विभिन्न व्यवसायो एव गिला में सम्मगिन थी। वायमनवी संहिता सैतरीय संहिता सैतरीय ब्राह्मण काठक संहिता (१७।११) अथर्ववेद शास्त्र ब्राह्मण (१।४) एतरेय ब्राह्मण छांदोग्य एव बृहदारण्यकोपनिषद् के आधार पर ही निम्न सूची उपरिचन की जा रही है। कुछ एक के नाम पहच भी उत्त्किष्ठ कर दिय गये हैं और कुछ एक का जर्न ज्ञानी नहीं जान हो गया है और उनके आज प्रत्यक्षपक्ष चिह्न लगा दिया गया है।

अजागल (बगरी शालमैत्राका)	धर्मज	जीमल (जायर?)
अध	आण्डल	
अवन्ता	अम्भ (?)	मणिचार

१६. चार वर्णों का यह तिष्ठान्तबोध साहित्य में भी पाया जाता है। चिन्तु बड़ी सूची में श्रमिय लोग ब्राह्मण से दूर रहने गये हैं।

अयोधु या आयोधु	उपाहार	मासप
अविवान (गडरिया)	उद्या	मार्गार
आर (?)	आय	मृनिव
	धनुषवार	मृगमु
	या	मैनाल
इधुहार	बन्धावार	रात्रिमित्री (रात्रेय)
	या	रज्जुमुर्म या सत्रं
उप	धन्वदृग्	रथार
कष्टरवार या कष्टपीवाटी	धैवर	रात्रिगुन
(रात्रमनेवी महिला म)		रेम (?)
कमार	निपाद	बानांवी
	या	बग (बाई)
कारि (कर्तक)	मीपाद	बाधित
		बाम पञ्चुलि (बावी)
विनर	पुनचल	बिदलवागी या बिदन
		बाग्य
विद्या	पुत्रिज्य	बावर
बीतान (मैतिह)	पुग्	बाव्य (?)
		बीन
दुलान या बीतान	पुलिन्द	बनी (बनित)
देवर्	पीनल	बहरीना
बोगवागी (भावी बंदनेवाला)	बीन्द (आम में बछरी पकड़ने वाला)	मुगवार
घना		गुन
		मेन्य
बोगान (गुहाला)	मिषक	हिम्यवार

पर्वभूतो प्राचीन बीज उद्योगी एवं विगमयनीय के अगुने उद्भवा में पता चलता है कि ईसा के कई सन्तानी पूर्व ईसाय जाँनवा बिदवान थी। विगमयनीय का गुणाल भाविगुने है किन्तु उसके बचन का एक या ही सही दान नवन। उगने अनुमा भाग के उन भाग जाँनवा विगमयन य—(१) बाँधित (२) बुरन (३) दानान एवं मरिवा (४) निगवार (५) मैनिव (६) अकवार तथा (७) अमानद एवं बरवाटी। हमसे चलता एवं बीचरी बने वन में बहान एवं बाँध जाँन व भुचक है दूसरा एवं मैनिवा बने बीज है बीचक एवं का एवं छत्र तथा भाग्य अमानदी एवं बवाला (बहान) के अमानय के अमानय के भुचक है। अमानद एवं अमानय अमानय में जाँनभुचक मरी हा मरन व अमानय व बीचवाक है। अमानय व बर बाँधमयमान व आम अमानयनीय को भव हा मरी है। अमानयनीय के बर भी बरा है कि एवं जाँन के भाग दुमरी जाँन के बिचक जाँन मरी वन लगे व बीच व अमान। जाँन के अमानय व अमानय काँ अमानय अमानय वर मरने व। बर वचन केवल निगान की आम लगे व मरने है व कि अमानय की आम अमानय ना लगे वर मरने है।

है, किन्तु ब्राह्मण नारी एव क्षत्रिय पुरुष के चोरिकाविवाह (प्रच्छन्न सम्मिलन) से उत्पन्न पुत्र 'रथकार' कहलाता है। स्पष्ट है अनुलोम के अतिरिक्त प्रतिलोम विवाह भी विहित हो सकता था। उसमा क अनुसार एक ब्राह्मण स्त्री क्षत्रिय पुरुष का विधिवत् वरण कर सकती थी और स्वायानुकूल बानो के विवाह हो सकते थे। विधिवत् विवाह से उत्पन्न पुत्र एव वारध पुत्र के अन्तर को सूत्रसहिता (शिवमाहात्म्य अष्ट अध्याय १२।१२ ४८) ने स्पष्ट समझाया है। मिताक्षरा (पृष्ठ ११९) ने कुछ गोलक (मनु ३।१७४) बानीन सङ्गोष्ठक नामक वारध सन्तानों को सर्वर्ध अनुलोम एवं प्रतिलोम से पुत्रक माना है और उन्हें शुद्ध कहा है किन्तु अन्तर्ध को एक पुत्रक भन्नी में रखा है (क्योंकि नियोग-प्रथा स्मृतियों एवं विद्वत्प्राणों द्वारा विहित मानी गयी है) और उस माता की जाति में गिना है। अपरार्ध (पृष्ठ ११७) ने बानीन एवं सङ्गोष्ठ को भी ब्राह्मण (यदि जनक को ब्राह्मण सिद्ध किया जा सके तो) माना है किन्तु विश्वम्प (पृष्ठ २।१३३) ने बानीन एवं युद्धक को माता की जाति का माना है क्योंकि जनक का पता लगाना कठिन है। यही बात सङ्गोष्ठक के विषय में भी लागू है। इस प्रकार के बान पुत्रों का उत्पन्न हम आगे के बायमाम नामक प्रकरण में करेंगे।

वहाँ हम बहुत ही संक्षेप में 'बर्धन' एवं 'जाति' शब्द के अन्तर को समझ लें। दोनों शब्दों का प्रयोग बहुधा समान बर्धन में होता रहा है। बनी-बनी वानों के बर्धन में अन्तर भी पाया जाता रहा है। बर्धन की धारणा बरा सत्त्वनि चरित (स्वभाव) एवं व्यवसाय पर मूल्य आधारित है। इसमें व्यक्ति की नैतिक एवं बौद्धिक योग्यता का समावेश होता है और वह स्वामाधिक बर्धन की व्यवस्था का धोतक है। स्मृतियों में भी बर्धन का वाच्य है कर्तव्य पर, समाज या वर्ण के उच्च मापदण्ड पर बल देना। य कि जन्म से प्राप्त अधिकारों एवं विधेयाधिकारों पर बल देना। किन्तु हमके विपरीत जाति-व्यवस्था बन्धन एवं धानुबधिरता पर बल देती है और बिना कर्तव्यों के अधिकारों पर बल देने बल विधेयाधिकारों पर ही आधारित है। वैदिक साहित्य में 'जाति' के सामुचित्य बर्धन का प्रयोग नहीं हुआ है। निरुक्त में 'जाति' शब्द जाति क बर्धन में प्रयुक्त हुआ है (१२।१३)। पाणिनि ने भी इसके मूल रूप की व्याख्या है (जायन्ताष्ट क्नुनि ५।४।)। मनु (१।२७।३१) ने बर्धन शब्द को मिथित जातियों के बर्धन में भी प्रयुक्त किया है और बनी-बनी (३।१५ ८।१७७ ९।८९ जाति) इसका प्रयोग 'जाति' बर्धन में भी किया है।

अनुलोम विवाहों से उत्पन्न सन्तानों की सामाजिक स्थिति के विषय में स्मृतिकारों ने मता में एक्य नहीं है। हमें तीन मत प्राप्त होते हैं—(१) यदि एक पुत्र्य अपने में विभिन्न पाल वाली जाति की स्त्री में विवाह करता है तो उसकी सन्तानों का बर्धन पिता का बर्धन माना जायगा (बी. य. मू. १।८।९ एवं १।९।३ अनुशासनपर्व ४८।४ वारध कौटिल्य ३।७)। गौतम (४।१५) ने कहा है कि एक ब्राह्मण पुत्र्य एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान ब्राह्मण हमी किन्तु ऐसी बात क्षत्रिय एवं वैश्य स्त्री से उत्पन्न सन्तान के साथ तथा वैश्य की धूर्ध स्त्री से उत्पन्न सन्तान के साथ नहीं पायी जाती। (२) दूसरे मत के अनुसार अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्तानों की सामाजिक स्थिति पिता से निर्भर, किन्तु माता से उच्चतर होती है (मनु १।१५)। (३) तीसरा मत सामान्य मत है। अनुलोमास्तु मानवबर्धन (किन्तु १९।१२) अर्थात् अनुलोम सन्तानों ने कर्तव्य एवं अधिकार उसकी माता से समान होने हैं। यही बात वाम एवं अपरार्ध में भी बनी है। मेनातिथि (मनु १।१५) ने लिखा है कि पाण्डु, पूनराण्य एवं विदुर राजा होने के नाम माना की जाति में थे। प्रतिलोम सन्तानों की जाति निर्यार कहा जा चुका है अपने पिता एवं माता की सामाजिक स्थिति से निम्न स्थिति वाली होती हैं।

जनि प्राचीन वर्णमूला में बहुत कम वर्णसंज्ञा जानियों का उल्लेख हुआ है। जायन्तवर्धनमूल में चारवर्ण वर्णम एव वैश्व ने नाम जाय हैं। गौतम ने पाँच अनुलोम जानिया तथा छे प्रतिलोम जानिया के नाम दिताय हैं। बोधायन गौतम की मूर्ध्नी में रथकार रथपात्र वैश्व युद्धकृत् के नाम जाय देने हैं। बसिष्ठ ता बहुत कम नाम देने हैं। बर्धनम मनु (१) एवं विष्णुधर्मसूत्र (१६) ने वर्णसंज्ञा जानियों के व्यवसायों की चर्चा की है। मनु में ९ अनुलोम

१ प्रतिशोम एव २ मिथित जातियो के साथ २३ व्यवसायों की वर्णों की है। याज्ञवल्क्य ने चार वर्णों के अतिरिक्त १३ अन्य जातियो का उल्लेख किया है। उसका मे ४ जातियो एव उनके विस्मयन व्यवसायों की वर्णों की है। ठगी स्मृतियो की शक्ति का देखने पर समग्र ही जातियो के नाम प्रकट हो जाते हैं।

छि अनुलोमो मे केवल तीन के नाम मनु ने दिये हैं यथा अम्बष्ठ, निबाह उग्र। प्राथमिक छि प्रतिशोम है—सूत वैदेहक चाप्याक मागध क्षत्रा एव सामोयव। उपजातियो का उद्भव चारो वर्णों एव अनुलोम तथा प्रतिशोम के सम्मिलित से एक अनुलोम के पुत्र एव ब्रह्मरे की गारी के सम्मिलन से प्रतिशोमो के पारस्परिक सम्मिलन से तथा अनुलोम के पुत्र या गारी एव प्रतिशोम के पुत्र या गारी के सम्मिलन से हुआ। याज्ञवल्क्य (१।१५) ने रक्षकार को माह्विय पुत्र एव कर्ण स्त्री की सन्तान माना है। मनु (१।१५) ने कहा है कि बाबूत एव आनीर सन्तानें धर्म से ब्राह्मण पुत्र एव उग्र कन्या एव ब्राह्मण पुत्र एव अम्बष्ठ कन्या से उत्पन्न हुई हैं। (अर्थात् ब्राह्मण एव अनुलोम जाति वाली कन्याओं की सन्तान)। मनु (१।१९) ने स्वपाक की क्षत्रा पुत्र (प्रतिशोम) एव उग्र कन्या (अनुलोम) की सन्तति माना है। विश्वकर्म (याज्ञ १।१५) ने १ अनुलोम २४ मिथित १ अनुलोमो एव ४ वर्णों से मिथित १ प्रतिशोम एव २४ मिथित (१ प्रतिशोमो एव ४ वर्णों से मिथित) अर्थात् १ जातियो तथा वसन्त उपजातियो की ओर संकेत किया है। विष्णुधर्मसूत्र (१६।७) ने असन्त जातियो (सकरसकरसचासक्येया) की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि बाब से लगभग २ वर्ष पूर्व भारतीय समाज मे असन्त जातियाँ एव उपजातियाँ थी। स्मृतिकारो ने इसी लिए, उनके मूल विकास क नियम मे जानकारो प्राप्त करने का प्रयास ही छोड़ दिया। निबन्धकारो ने भी असन्त जातियो एव उपजातियो की ओर संकेत किया है। मेघातिथि (मनु १।११) ने लिखा है कि १ मिथित जातिवाँ हैं इनसे तथा चार वर्णों के पारस्परिक सम्मिलन से बहुमयी उपजातियाँ बनती जसी जसी हैं। मिताक्षर मे (याज्ञ १।१५) जातियो की गणना करना ही छोड़ दिया है। साम्प्रतिक काल के धर्मशास्त्रकारो ने चारो वर्णों के वर्णों की वर्णों करके अन्य जातियो एव उपजातियो की उपेक्षा कर दी है।

जातियो एव उपजातियो के नामो की व्याख्या करना बहुत कठिन है। कही के व्यवसाय की सूचक हैं तो कहीं देस प्रवेश की। स्मृतियो के काल मे जातियाँ विधेयत विभिन्न व्यवसायो की ही परिचामक थी।

‘वर्णसकर’ या केवल ‘सकर’ क्या है? मनु १।१२, २४ मे ‘वर्णसकर’ बहुवचन मे मिथित जातियो का सूचक है किन्तु अन्यत्र (१।४ एव ५।८९) ‘सकर’ शब्द ‘वर्णों के मिथन’ के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। योग्य (८।३) मे भी ‘सकर’ शब्द का प्रयोग किया है। ‘वोरो (ब्राह्मण एव राजस्य) पर (मनुष्यो का) दीक्ष्य रक्षण वर्ण-निर्माण (वर्णमकरता) गुणों का (एवम्) होना (अथवा वर्णपालन) निर्वर करता है।^{१०} नारद का कहना है कि प्रतिशोम जन्म मे वर्णसकर होता है।^{११} किन्तु बृहस्पति ने अनुलोम एव प्रतिशोम दोनों जातियो को वर्णसकर कहा है। शौचामयधर्मसूत्र के अनुसार जो वर्णसकर हैं वे क्षत्र्य हैं।^{१२} मिताक्षर (याज्ञ १।१९) ने अनुलोम एव प्रतिशोम गणना के लिए ‘वर्णसकर’ शब्द का प्रयोग किया है। मेघातिथि (मनु ५।८८) ने मना मुनार ‘नकरवान’ शब्द ‘आयोयव’ की भाँति प्रतिशोमो का द्योतक है। उनका कहना है कि यद्यपि अनुलोमो ने

१० अनुतिरलजयनसंज्ञो वर्णः। गौतमधर्मसूत्र ८।३।

११ प्रतिशोम्येव वरज्ज्वल मे प्रो वर्णसकरः। नारद (स्वीयुत १२); ब्राह्मणवर्णसंज्ञाया वर्णाश्रयान्वा-
हयो द्विजः। प्रतिशोमानुलोमाश्च ॥ जात्या (अथवा ?) वर्णसकरः। बृहस्पति (इत्यवस्पतय)।

१२ वर्णसकरादुपपन्नं क्षत्र्याणामुर्मयीविजः। श्री च सु १।१।१६।

भी वर्णसंकरता पायी जाती है किन्तु ये अपनी माता की जाति व विशेषाधिकारों को प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं मनु (१।१२५) अनुसोमा के लिए 'संकरणयोनि' शब्द का प्रयोग नहीं करते। यम में कहा है कि मर्यादा के लोप होने से अश्वत्ति विवाह-सम्बन्धी नियमों के उत्सृजन से वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं। यदि वर्णों का उचित जम माना जाय (अनुसोम वर्णत्वे वर्ण के पुरष नीचे वर्ण की नारी से विवाह करें) तो सत्ताने वर्णत्व प्राप्त करती हैं किन्तु यदि प्रतिष्ठाम जम माना जाय तो यह पातक है।^१ मनु (१।१२४) ने कहा है—“जब किसी वर्ण के सभ्य ब्रूहरे वर्ण की नारियों से सम्मेलन करते हैं, ऐसी नारियों से विवाह करते हैं जिनसे नहीं करना चाहिए (यथा सगोत्र कन्या से) तथा अपने वर्णों के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तब वर्णसंकर की उत्पत्ति होती है। अनुशासनपत्र (४८।१) में उल्लेख है कि यम कोम काम वर्ण व अनित्यत्व एवं वर्णों के अज्ञान से वर्णसंकर की उत्पत्ति होती है। मगधगीता (१।४१-४३) नामक दार्शनिक ग्रन्थ में भी बताया है—“जब नारियाँ धर्मिणारिणी हो जाती हैं, वर्णसंकरता उपजती है।”

वर्णसंकरता को रोकने के लिए स्मृतिचार्यों ने राजाओं को उन्मोहित किया है कि व उन लोगों को जो वर्णों के लिए बने हुए निर्दिष्ट नियमों का उत्सृजन करे, दण्डित करे। यतिम (११।९-१९) ने लिखा है कि शास्त्रों के नियमों के अनुसार राजा को वर्णों एक आयमों की रक्षा करनी चाहिए और जब वे (वर्णाधर्म) अपने कर्तव्यों से अभ्युत होने लगे तो उन्हें ऐसा करने से रोका जाय। बसिष्ठ (१९।७-८) में भी ऐसा ही लिखा है। इसी प्रकार विष्णुधर्मसूत्र (३।३) याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३११) मार्कण्डेयपुराण (२७) मत्स्यपुराण (२१५।६३) में भी कहा गया है। इसी सिद्धि ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास राजा वासिष्ठीपुत्र सिटी पुरुमायी (वासिष्ठीपुत्र श्री पुरुमायी) को चारों वर्णों को वर्णसंकर होने से बचाने के फलस्वरूप प्रशंसा मिली (एपीस्टोफिया इम्पिका बिस्व ८, पृ. ६०-६१—विनिवृत्तधनुवचन उक्तम्)। मुमिष्ठिर ने भी (अनपर्व १८।११।३३) वर्णसंकर जाति की बड़े खम्बों में भरसना भी है। स्वामी ब्रह्मरायण ने अपने वेदान्तसूत्र-भाष्य (१।३।३३) में लिखा है कि उनके काल में वर्ण एक आधुनिक व्यवस्थित हो गये थे और अपने वर्ण के अनुसार नहीं चक पा रहे थे किन्तु ऐसी बात पूर्व युगों में नहीं थी क्योंकि ऐसा होने पर वर्णसंकरों के विधान आदि निरर्थक ही सिद्ध हुए होते।^१

मैत्रम (४।१८।१९) मनु (१।१४४।१५) एवं याज्ञवल्क्य (१।१९६) आत्युत्कर्ष एवं अत्यपकर्ष नामक एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। इन लोगों के कथनों की व्याख्याओं में विभिन्नता पायी जाती है किन्तु सामान्य वर्ण एक ही है। मैत्रम (४।१८) ने लिखा है कि आचार्यों के अनुसार अनुसोम लोग जब इस प्रकार विवाह करते हैं कि प्रत्येक स्तर में जब बर जाति में वृद्धि से उत्पन्न या निम्नतर होता है तो वे सत्तवी या पाँचवी पीढ़ी में ऊपर उठते हैं (आत्युत्कर्ष) या नीचे आते हैं (आत्यपकर्ष)। हारवट ने इसे इस प्रकार समझाया है—जब एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय नारी से विवाह करता है तो उससे थोड़ा कम उत्पन्न होती है वह सत्तवी बहकती है। यदि वह सत्तवी कन्या किसी ब्राह्मण द्वारा विवाहित हो जाय और वह कम सात पीढ़ियों तक चलता जाय और सत्तवी कन्या किसी ब्राह्मण से विवाह कर ले तो उस सम्बन्ध से जो भी मूलान उत्पन्न होती वह ब्राह्मण वर्ण वाली बहकती है (यद्यपि पूर्व पीढ़ियों

१ वर्णाश्रमा विनोयेन जायते वर्णसंकरः। आनुसोमयेन वर्णस्य प्रतिनोम्येन वातकम्।। इत्यपस्तम्ब की हस्तलिखित प्रति (स्यबहार, प्रतीक) में उद्धृत यम का श्लोक।

२१ इबलीमिह व कालागरेप्रिय अथ्यवस्थितप्रायश्चर्णवर्णान् प्रतिजगोत। जतस्य व्यवस्थाविधायि शास्त्रमपर्वकं स्मत्। आहूतभाष्य वेदान्तसूत्र १।३।३३।

२२. वर्णनिरवयवमनुत्कर्षापर्याय्या सप्तमे वक्ष्यते आचार्या। मुद्रधन्तराज्ञाता व। मैत्रम ४।१८।१९।

में केवल पिता ही ब्राह्मण के सभी माताएँ ब्राह्मण मही थीं वे सवर्ण थीं)। यह जात्युत्कर्ष (जाति में उत्तर या उन्नति) कहलाता है। जब कोई ब्राह्मण किसी नारी से विवाह करता है और उसे कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो वह सवर्ण कहलायेगा। यदि वह सवर्ण पुत्र किसी क्षत्रिय कन्या से विवाह करता है और उसे पुत्र उत्पन्न होता है और यह पुत्र पाँच पीढ़ियों तक चला जाता है तो जब पाँचवीं पीढ़ी का पुत्र क्षत्रिय कन्या से विवाह करता है तब उसका पुत्र क्षत्रिय वर्ग का कहलायेगा (यद्यपि पूर्ण पीढ़ियों में पिता क्षत्रिय में उँची जाति का था और माता केवल क्षत्रिय जाति की थी)। इसे जात्यपकर्ष (जाति की स्थिति में अपकर्ष या पतन) कहा जाता है। यही नियम क्षत्रिय का वैश्य गारी से तथा वैश्य का सूत्र मारी से विवाह करने पर लागू होता है। यही नियम अनुसोमों के साथ भी चलाता है।

मनु के मतानुसार (१।१४) जब कोई ब्राह्मण किसी सूत्र मारी से विवाह करता है तो उससे उत्पन्न कन्या 'पारसव' कहलाती है और यदि यह पारसव सबकी किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है और पुत्र इस सम्मिलन से उत्पन्न सबकी किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस प्रकार की सातवीं पीढ़ी ब्राह्मण होगी अर्थात् जात्युत्कर्ष होगा। ठीक इसके प्रतिकूल यदि कोई ब्राह्मण किसी सूत्रा से विवाह करता है और पुत्र उत्पन्न होता है तो वह पुत्र 'पारसव' कहलायेगा और जब वह पारसव पुत्र किसी सूत्रा से विवाहित होता है और उसका पुत्र पुनः वैसा करता है तो इस प्रकार सातवीं पीढ़ी में पुत्र नवम सूत्र हो जाता है। इसे जात्यपकर्ष कहा जाता है।

गौतम और मनु के मतों में कई भेद स्पष्ट हो जाते हैं—(१) मनु ने जात्युत्कर्ष एवं जात्यपकर्ष दोनों के लिए सात पीढ़ियों आवश्यक समझी हैं किन्तु गौतम ने (हरषण के अनुसार) कम से सात एवं पाँच पीढ़ियाँ बतायी हैं। (२) गौतम के अनुसार प्रथम से आठवाँ अनुक्रम ही जात्युत्कर्ष प्राप्त करता है, किन्तु मनु के अनुसार सातवीं पीढ़ी ही एंदा कर पाती है। (३) जब आरम्भिक माता-पिता अनुक्रम होते हैं तो जात्युत्कर्ष कैसे होता है इसके विषय में मनु मौन हैं। मनु के भाष्यकारों ने जाति के उत्कर्ष एवं अपकर्ष के विषय में अबहियाँ कम कर दी हैं। मेघातिथि के अनुसार पाँचवीं पीढ़ी में जात्युत्कर्ष सम्भव है। इसी प्रकार जात्यपकर्ष के लिए पाँच पीढ़ियाँ ही पर्याप्त हैं।

मातृवस्त्व (१।१९)^{११} में जात्युत्कर्ष एवं जात्यपकर्ष के दो प्रकार बताये हैं, जिनमें एक तो विवाह (मनु एवं गौतम के समान) से उत्पन्न होता है और दूसरा व्यवसाय से। यह जानना चाहिए कि सातवीं एवं पाँचवीं पीढ़ी में जात्युत्कर्ष होता है यदि व्यवसाय (जाति या वर्ण की वृत्ति या पेशा) में विपरिणता पायी जाती है तो उसमें भी वर्ण के समान ही सातवीं एवं पाँचवीं पीढ़ी में जात्युत्कर्ष पाया जाता है। मेघातिथि ने इसे इस प्रकार समझाया है—यदि कोई ब्राह्मण धन से विवाह करे और उससे कन्या उत्पन्न हो तो वह कन्या 'मित्रादी' कही जायेगी यदि यह मित्रादी एक ब्राह्मण से विवाहित होती है और पुत्री उत्पन्न करती है और वह पुत्री एक ब्राह्मण से विवाहित होती है और वह पुनः पाँच पीढ़ियों तक चला जाता है तो कही का चला सातवीं पीढ़ी में आकर ब्राह्मण हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण किसी वैश्य मारी से विवाह करता है तो उससे जो कन्या उत्पन्न होगी वह सम्भवतः कहलायेगी और यदि वह सम्भवतः कन्या किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस कम से चलकर छठी पीढ़ी में जो सन्तान होगी वह ब्राह्मण कहलायेगी। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय मारी से विवाह करे और पुत्री उत्पन्न हो तो वह मूर्खावस्थित कहलायेगी (मातृवस्त्व १।१) और यदि वह मूर्खावस्थित कन्या किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो पाँचवीं पीढ़ी में इसी कम से जो सन्तान होगी वह ब्राह्मण होगी। इसी प्रकार यदि कोई क्षत्रिय किसी सूत्रा से विवाहित होता है तो उससे उत्पन्न कन्या क्षत्र कहलायेगी और यदि वह क्षत्रिय से विवाह करे तो जात्युत्कर्ष छठी पीढ़ी में हो जायेगा।

या वर्ग ही है।^{११} पाणिनीको ने पूरा वर्ष संघ (५।२।५२) व्रत (५।२।२१) की व्युत्पत्ति आदि की है। पाणिनि के काक तक इन शब्दों के विशिष्ट अर्थ व्यक्त हो गये थे। महामाष्य (पाणिनि पर ५।२।२१) ने व्रत को उन स्रोतों का एक माना है, जो विविध जाति के थे और उनके कोई विशिष्ट स्थिर व्यवसाय नहीं थे केवल अपने घरीर के बर (पारिवर्तिक) से ही अपनी जीविका भ्रूते थे। काशिका ने पूरा को विविध जातियों के उन लोगों का एक माना है जो कोई स्थिर व्यवसाय नहीं करते थे वे केवल नगलोक्य एवं कामी थे। कौटिल्य (७।१) ने एक स्थान पर सैनिकों एवं भूमिकों के अन्तर बताया है और दूसरे स्थान पर यह कहा है कि कम्बोज एवं सुराष्ट्र के सभियों की भूमिगत मम्मूचबीची एवं बार्ता (कृषि) जीवी है। वशिष्ठवर्मसूत्र (१९।१५) ने श्वेती एवं विष्णुवर्मसूत्र (५।१९७) ने वष का प्रयोग समष्टि समाज के अर्थ में किया है। मनु (८।२।१९) ने संघ का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। विविध भाष्यकारों ने विविध रूप से इन शब्दों की व्याख्या उपस्थित की है। कात्यायन के अनुसार वष एक ही नगर के नागरिकों का एक समुदाय है व्रत विविध व्यवसायों सैनिकों की एक झुड़ी है, पूरा व्यापारियों का एक समुदाय है वष बाह्यता का एक दल है संघ बीड़ों एवं लोगों का एक समाज है तथा कुल्य बाण्डाओं एवं वषणों का एक समूह है। ब्राह्मस्म (१।३९१) ने ऐसे कुलों जातियों श्वेतियों एवं वषों का वक्षित करने को कहा है जो अपने आहार-व्यवहार से व्युत्पन्न होते हैं। मिताक्षरा ने श्वेती को पाल के पत्तों के व्यापारियों का समुदाय कहा है और वष को हेलायुक्त (घोड़े का व्यापार करनेवाला) कहा है। याज्ञवल्क्य (२।१९२) एवं भारव (समवस्थानपाकर्म २) ने श्वेती नैगम पूरा व्रत वष के नाम मिले हैं और उनके परस्पर से बने आये हुए व्यवसायों की ओर संकेत किया है। याज्ञवल्क्य (२।१९) ने यह है कि पूरा एवं श्वेतियों का संगठन के अन्वेषण करने का पूर्ण अधिकार है और इस विषय में पूरा को श्वेती व उन्म स्थान प्राप्त है। मिताक्षरा ने इस वचन की व्याख्या करते हुए लिखा है कि पूरा एक स्थान की विभिन्न जातियों एवं विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों का एक समुदाय है और श्वेती विविध जातियों के लोगों का समुदाय है जैसे हेलायुक्तों सामुहिक कुलियों (कुलाहो) एवं वर्मकारों की श्रेणियाँ। बाह्यमान विप्रहराज के प्रस्तरलेख में हेलायुक्तों को प्रत्येक बोर्ड के एक इन्धन देने का वृत्तान्त मिलता है (एपिपिफिना इन्धिका जिस २ पृ १२४)। नासिक अभिलेख में १५ (एपि इन्धिका जिस ८, पृ ८८) में लिखा है कि आजीर राजा ईश्वरदेव के शासन-काल में १. कार्यालय कुम्हारों के समुदाय (श्वेती) में ५. कार्यालय तेलियों की श्वेती में २. कार्यालय पानी देनेवालों की श्वेती (उत्तर-वन्म-श्वेती) में स्थिर सम्पत्ति के रूप में जमा शिख गये जिससे कि उनके व्याज से रोगी मिथुनों की दवा की जा सके। नासिक ने ९वें एवं १२वें सिलालेखों में कुलाहो की श्वेती का भी उल्लेख है। इन्धिका के शासन-काल के मयुरा के ब्राह्मी सिलालेख में आटा बनानेवालों (समिष्ठार) की श्वेती की बर्त है। अन्तर बीड़ वृद्ध के शालाकेल में बाँध का काम करने वाला तथा वासराप (ताम्र एवं वासा बनानेवालों) की श्रेणियों में वन जमा करने की बर्त हुई है। स्मृत्युक्त के इन्दौर ताम्रपत्र में तेलियों की एक श्वेती का उल्लेख है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि ईसा के आसपास की दशकियों में कुछ जातियों तथा लघुवृद्धों तेलियाँ तमाकियों कुलाहो आदि ने समुदाय इस प्रकार संगठित एवं व्यवस्थित व कि लोग उन्नत निस्सरोच सहस्रो रुपये दम विचार से जमा करते थे कि उनसे व्याज रूप में दान के लिए दान मिलता रहेगा।

२६. हला इव श्रेणियों यागते पदातिपुविध्यमज्जमरणा। आ १।१९३।१ ३ भूगो व धरः। तदेव स्वेन भूमेन लभ्यपति। नीचो बाह्यम १९।७ तस्मात्तु ह वृद्धाचारितय चरन्त न प्रत्यावकीर्तापि हेतयेवैवधिय एव व्रतः स्थापित हि बाह्यम। भाष्य पर्व मू १।१।३।२९।

अब हम लगभग ईसापूर्व ५ मे १ ई तक की उन सभी जातियाँ की सूची उपस्थित करेंगे जो स्मृतियों तथा अन्य वर्गशास्त्र-ग्रन्थों में वर्णित हैं। इस सूची में मुख्यतः मनु, याज्ञवल्क्य, वीष्णु-स्मृत्य (१।११।१५) उगता मृतमहिता (दिग्ब्रह्माह्वय-नख्ड अध्याय १२) आदि की वी हुई जातों ही उद्भूत हैं। निम्नलिखित जातियों में बहुत-सी अब भी व्यापक-रूप से पायी जाती हैं।

अश्व—शतरेप ब्राह्मण (३१।१५) के अनुसार विद्वत्कामिन् के अवन ५ पुत्रों को जब वे शूद्र-राज को अपना भाई मानने पर तैयार नहीं हुए तो घोष दिया कि वे अश्व पुत्र, श्वर, पुष्पिन्धू, मूनिश्च हा जायें। ये जातियाँ समाज में निम्न स्थान रखती थी और इनमें बहुधा दम्पती पाये जाते थे। मनु (१।१६६) व अनुमान अश्व आदि वैदिक विद्या एवं कार्यावर माता में उत्पन्न एक उपजाति की और घोष व ब्राह्मण रखती जगदी वनुशा को माग्वर अपनी जीवित रखती थी। अश्वी के विभागेण (प्रत्यक्ष-अनुमान १३) में अश्व नाम पुष्पिन्धू में सम्मिलित उल्लिखित है। उदाहरण पूर्व (१६।१३) में अश्व (अम्भवन अन्वय के निवासी) द्रविड एक ब्राह्मण व साथ वर्णित हैं। देवशान्देव व शास्त्रा-यश में यह अश्व एक ब्राह्मण निम्नतम जातियाँ में मिल गये हैं (परिचयिका इतिहास क्रिस्व १३ पृ ३२१)। उदाहरण में एक परिचयित जाति है आदि-अश्व (देविण दाह्युक्त बान्द्र आर्दर आर्दर १३६)।

अन्य—वसिष्ठधर्मसूत्र (१६।१३) मनु (४।३ ८।६८) याज्ञ (१।१४८ १९३) अत्रि (२५।१) विमिन (९०) आश्वस्त्य (३।१२) न इस शब्द का आश्वस्त्य लक्ष्मी निम्नतम जातियाँ का नाम उल्लिखित किया है। इस विषय में हम पुन अष्टम बान्द्र अध्याय में पढ़ेंगे। इसी वर्ग में 'ब्राह्म' शब्द भी प्रचलन हुआ है (आश्वस्त्य धर्मसूत्र ६।१३।१९।१८ आश्वस्त्य बान्द्र १५५ विष्णुधर्मसूत्र १६।१४)।

अन्यत्र—आश्वस्त्य आदि निम्नतम जातियों का नाम यह शब्द प्रचलन हुआ है। मनु (८।१०३) में जो शब्द के लिए भी प्रयुक्त किया है। स्मृतियों में इसका कई प्रकार पाये जाते हैं। अत्रि (१) में ७ अन्यत्र का नाम मिल है तथा राजा (पारी) धर्मशाला लट (आश्वस्त्य जाति लक्ष्मी में यह ब्रह्मर्षि व नाम में विद्यमान है) बुद्ध (श्री व नाम बान्द्रा) केवर्ष (मछली मारनवाला) मेव भिन्न। याज्ञवल्क्य (३।१०६) की व्याख्या में विद्या शब्द में अन्यत्र की का धर्मियाँ बतायी हैं। पहली धर्मियाँ में ऊर्ध्व मात जातियाँ हैं जो बुद्धी धर्मियाँ की जातियाँ में निम्न हैं। दूसरी धर्मियाँ में जातियाँ हैं—आश्वस्त्य राजा (शूद्र का नाम गानवरा) अनु शूद्र ब्रह्मर्षि आश्वस्त्य एवं आश्वस्त्य। मनुष्यजीवित्य के अनुसार विद्या में राजा की मात जातियाँ एवं अश्व प्रहृति जातियाँ का वर्णन किया है। बान्द्र प्रहृति जातियाँ बान्द्रा माया का ही शास्त्र की मता दी गयी है। बान्द्राधर्मसूत्र (१।१० १३) में बान्द्राधर्म मन्त्रिन् राजा पुत्र लट विद्या में आश्वस्त्य शब्द प्रयुक्त नाम १० अश्वस्त्य का नाम बता है। बान्द्राधर्म स्मृति में पाये का नाम गानवरा सभी जातियों अन्वय करी लक्ष्मी है।

अन्यत्राधी या अन्याधर्मा — मनु (६।३) व अश्वस्त्य एवं अन्याधर्माधर्मा का अश्वस्त्य-अन्याधर्मा लक्ष्मी है और (१।१३) अश्वस्त्यमात्र का आश्वस्त्य पुत्र एवं निशा-रक्षी की मन्त्राण बता है। आश्वस्त्य में अश्व और अश्वस्त्य व निशा की व लक्ष्मी है। विष्णु धर्मसूत्रधर्मसूत्र में अन्याधर्माधी लक्ष्मी पुत्र एवं वीर्य धर्मियाँ की मन्त्राण बता गया है (१८।१३)। इस नाम का शास्त्र अत्रि है (आश्वस्त्यधर्मसूत्र (२२।११)। अनुमानपूर्व (१।३) एवं अश्वस्त्य (१६।३) में इसकी वर्णन है। आश्वस्त्य (आश्वस्त्य १८) में इस वर्णन के अश्वस्त्य उदाहरण है। अश्वस्त्य बान्द्र के कुछ शब्द तथा अश्वस्त्य बान्द्र आदि में आश्वस्त्य व शब्द का स्मृतियों का अन्याधर्माधी माना है।

अश्वस्त्य—इसका अर्थ में अश्व सुधर्मिकों के अश्वस्त्य लक्ष्मी।

अश्वस्त्य—यह अश्वस्त्य का नाम बता है। अश्वस्त्य (३।१३) में बताया है कि राजा आश्वस्त्य में अश्व व लक्ष्मी पाये जाते हैं। अश्वस्त्य (८।१३।३) में अश्वस्त्य की व्याख्या बतायी है। अश्वस्त्य (१६।१३) में अश्व

अम्बष्ठ (राजा ?) छब्ब को अम्बष्ठ (एक देश) से मित्र किया है। अम्बष्ठों की जाति किसी देश से सम्बन्धित है कि नहीं यह एक प्रश्न है। कर्मपर्व (६।११) में एक अम्बष्ठ राजा का वर्णन है। मौज्यमनवर्मसूत्र (१।१।१) मनु (१।१८) याज्ञवल्क्य (१।१९) उषाणा (३९) गारुड (स्त्रीसूत्र ५।१७) में अम्बष्ठ ब्राह्मण एवं वैश्य गौरी की अनुलोम सन्तान कहा गया है। गौतम (४।१४) की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने अम्बष्ठ को क्षत्रिय एवं वैश्य गौरी की सन्तान कहा है। मनु (१।१७) ने अम्बष्ठों के लिए दत्त-वाक्य का व्यवसाय बताया है तथा उभय (३१।३२) ने उन्हें कृषक या आधेयनर्तक या व्यवसायिक या शस्त्रजीवी (बीर-पात्र करनेवाला) कहा है।^१ हरदत्त ने आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।६।१९।१४) की व्याख्या करते हुए अम्बष्ठ और धर्म्यद्वन् को समानार्थक माना है। बगावत के वैद्य मनु के अम्बष्ठ ही हैं।^२

अवस्कार—(छोड़ार) वैदिक साहित्य में 'अवस्ताप' (अपसु को गर्म करनेवाला) छब्ब मिलता है। अने के कर्मकार एवं कर्मार छब्ब भी देखिए। प्लम्बिक (पानिनि के २।४।१ पर) ने अवस्कार को उष्ण के साथ सूत्र कहा है।

अवरीड—अपराध द्वारा उत्पन्न दोष के कथन से पता चलता है कि यह एक विवाहित स्त्री तथा उसी जाति के किसी पुरुष के कुल प्रेम की सन्तान तथा भूह है। सूत्र-वमसाकर में भी यही बात पानी जाती है।

अविर—सूतसंहिता के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य स्त्री के कुल प्रेम का प्रतिफल है।

आपीठ—सूतसंहिता के अनुसार यह एक ब्राह्मण एवं वीष्मटी की सन्तान है।

आमीर—मनु (१।१५) के अनुसार यह एक ब्राह्मण एवं अम्बष्ठ वर्णों की सन्तान है। महाभारत (मोचरवर्ष ७।४९।६९ एवं ८।१९।१७) में आया है कि आमीर वस्तु एक स्लेख है जिन्होंने पचनव के युद्ध के उपरान्त वर्तुन पर आक्रमण किया और द्रुपि नारियो को उठा के गये। समापर्व (५।१।१२) में आमीर पारको के साथ वृद्धि है। आस्मेथिक (२९।१५।१६) का कथन है कि आमीर, शत्रु और ब्राह्मणों से सम्बन्ध न रखने पर सूत्र हो गये। महाभाष्य में वे सूत्रों से पूषक माने गये हैं। कामसूत्र (५।५।१३) ने कोट्टराज नामक आमीर राजा का उल्लेख किया है। अपने काम्यार्थ (१।३६) में चण्डी ने अपभ्रंस का आमीर की साया कहा है। अमरकोश में आमीर गाव चरानेवाले कहे गये हैं और महासूत्र की आमीर पत्नी को आमीरी कहा गया है। नाकातर में आमीर हिन्दू समाज में ले लिये गये जैसा कि कुछ शिक्षासेतो से पता चलता है। अमृति नामक एक आमीर सेनापति ने सन् १८१-८२ ई. में छत्रायन के पुत्र खासिह के शासन-काल में एक रूप बनवाया (एपिग्रीफ़ा इन्डिका विल्ड १९ पृ. २३५)। नासिक की पुष्प के १५वें उत्कीर्ण अभिलेख से पता चलता है कि ईश्वरसेन नामक एक आमीर राजा था जो आमीर शिवराज एवं माठरी (माठर बोन वाली) का पुत्र था। आर कल आमीर को बहीर कहा जाता है।^३

अम्भोग—वैदिक साहित्य में आम्भोग शब्द आया है (वैतरीय ब्राह्मण ३।४।१)। गौतम (४।१५) विज्जुवर्मसूत्र (१९।४) मनु (१।१२) कीटिस्य (३।७) अनुशासनपर्व (४८।१३) तथा याज्ञवल्क्य (१।१५) के अनुसार

१६. कृष्याजीवो जनेस्तस्य सर्वेनामेधनर्तकः। व्यवसायिका यानि अम्बष्ठो व्यवसायिनः (अम्भ-जीविनः ?) ॥ कल्ला ३१।३२।

१८. देखिए Rusley's People of India, p. 114

१९. देखिए J B H R. A S Vol 21 pp 430-433 Enthoven's 'Tribes and castes of Bombay Vol. 1 p. 17 ff

यह पुत्र पुण्य तथा वैश्य भारी से उत्पन्न प्रतिक्रम सन्तान है किन्तु बौधायनधर्मसूत्र (१।९।७) उगना (१२) वैशाख (१।१४) के अनुसार यह वैश्य पुण्य एवं क्षत्रिय भारी से उत्पन्न प्रतिक्रम सन्तान है। मनु (१।४८) के अनुसार आयायन की कृति लव की वादना है तथा उगना के अनुसार यह जुलाहा है या छात्र-व्याम्वार है या बान उत्पन्न करनेवाला है या कपड़े का व्यापारी है। चिन्मयसूत्र (१६।८) एवं अग्निपुराण (११५।१५) के अनुसार यह अयिमय-कृति करता है। महाशिवसंहिता (२६।६८।९०) से पता चलता है कि यह पत्थरों ईंटों का काम करता है धर्म बनता है तथा बीरारा पर चूना लगाता है। यह दक्षिण में आजकल पाषाण बहुमान है।

आचलय—यह भूर्मकण्ड (मनु १०।१२१) के समान है।

आदिबध—वैशाख (१।१२) के अनुसार यह क्षत्रिय पुण्य एवं वैश्य भारी से गुप्त प्रय का प्रतिपन्न है और घोड़ा का व्यापार करता है।

आहिण्डक—मनु (१।१७) के अनुसार यह निगध पुण्य एवं वैश्य भारी की सन्तान है अर्थात् दोहरी प्रतिक्रम जाति का है। मन (१।१३६) में इस ही वर्णवार का कार्य करने के कारण कारावर कहा है। कुम्भूच न उगना के मत का उल्लेख करते हुए इस बन्दीगृह में आशय मना है बन्धियों की रक्षा करनेवाला कहा है।

उध—इसकी कर्षा वैदिक साहित्य में ही है (छान्दोग्य ५।२।४४ बृहदारण्यकोपनिषद् ३।८।२ तथा ४।३।२२)। बौधायनधर्मसूत्र (१।९।५) मनु (१।१९) वीटिष्य (३।७) याज्ञवल्क्य (१।९०) अनुगामनपत्र (४८।७) के अनुसार यह क्षत्रिय पुण्य एवं गृह भारी से उत्पन्न अनुक्रम सन्तान है। किन्तु उगना (४१) में इसे ब्राह्मण पुण्य एवं गृह भारी की सन्तान कहा है। गीतम (४।१४) की व्याख्या करते हुए हरकत में उध को वैश्य एवं गृह भारी की सन्तान कहा है। मनु (१।१४) के अनुसार उध बिना में रहनेवाले जीवा को मारकर लातेबान मनुष्य है किन्तु उगना (४१) के अनुसार यह राजदण्ड का डोल है जम्हार का कार्य करने में। महाशिवसंहिता एवं मनुस्मृतिकार में 'उध' का 'उधुन' कहा गया है। आतिथिबेध में यह 'उधुन' भी कहा गया है।

उद्बन्धक—उगना (१५) के अनुसार यह एक मुनिव एवं क्षत्रिय भारी की सन्तान है कपड़ा धुवक करने की कृति करना है और अम्युष्य है। वैशाख (१।१५) के अनुसार यह एक राजव एवं क्षत्रिय भारी की सन्तान है।

उपचय—आचलयनप्रतिमसूत्र (२।१) के अनुसार यह उग्रानि गरी है किन्तु अम्युष्य नामक वैदिक विद्या कर सकता है। इसके आध्य में लिखा है कि यह बड़ों की कृति करनेवाला वैश्य है।

ओर—मनु (१।१६।६४) का दण्ड। आ-आधुनिव उदीया का करन है।

बहवार—यह उगना (६५) एवं वैशाख (१।१३) के अनुसार वैश्य पुण्य एवं गृह भारी के आग्नि विद्या (गुप्त सम्बन्ध) में उत्पन्न सन्तान है।

वरण—यह गोत्रम ६।१।७ एवं याज्ञवल्क्य (१।७) के अनुसार वैश्य यदि एक गृह पत्नी का अनुक्रम पुत्र है। मन (१।१) में लिखा है कि एक क्षत्रिय काय (त्रिगुण उत्पन्न सम्बन्ध गरी हुआ है) का उमी प्रार की भारी में उद सम्बन्ध होता है जो उसकी सन्तान का सम्बन्ध मन्त्र नि बन्ध (निष्ठादि) गट करण गया इतिट करने है। बर्तनर (१।१।६३) के अनुसार पुनराट की वैश्य भारी से पुनराट नामक एक वरण सन्तान थी। अत्रावोम की व्याख्या करते समय धर्मशास्त्री ने कहा है कि वरण कायका एक अम्युष्यो के लभार् याज्ञवल्क्यकारिका के एक दन का परिचय है। महाशिवसंहिता (२।६।५१) के अनुसार वरण काय का वैशाखि व लभान है जो आध्यात्म एक राजाका वा स्मृतिमान करना है और काम-आध्यात्मि विज्ञान का अम्युष्य करना है।

वर्णवार—चिन्मयसूत्र (५१।१६) में यह उग्रि बन्धन है। मन्त्रवर्ण यह वर्णन ही है। किन्तु इस में रना का वृद्ध-वृद्ध लिखा है।

कर्मार—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१) में भी यह शब्द आया है। पाणिनि ने 'कुकाराणि वयं' (४।३।११८) में इस जाति का उल्लेख किया है। मनु (४।२।१५) में भी यह नाम आया है। बगल में कर्मार (माहुर) जातिपरिवर्तित जाति है।

कस्त्यकार—यह जाति (मराठी में बाज का वाद्यार एव उत्तरी भारत का बसेरा) तुम्हादिय के सिद्धिर्षि में विष्णुधर्मसूत्र (१।४) द्वारा एव मातृ (शृणायाम २७४) द्वारा वर्णित है।

काकम्ब—कोडो को बास जानेवाली जाति (उत्तरा ५)।

काण्भोज—बहिए मनु (१।४३।४४)। कम्भोज देश यास (निकुल २।२) एवं पाणिनि (४।१।१७५) को ज्ञात है। उद्योगपर्व (१६।१३) द्रोणपर्व (१२१।१३) में छत्रो के साथ काण्भोज का वर्णन किया है। बहिए यवन भी।

कायस्थ—सांख्यिक एवं आधुनिक काल में कायस्थों के उद्भव एवं उनकी सामाजिक स्थिति के विषय में बड़े बड़े उद्योग-विद्योग हुए हैं और भारतीय व्यावसायों के निर्मणों द्वारा भी बट्टाए प्रदर्शित हुई हैं। कलकत्ता हार्डवेयर में (मोहनाथ बराम सभा के मुखमें में) बगल के कायस्थों को घृष्ट सिद्ध किया और यहाँ तक सिद्ध दिया कि वे राम स्त्री से भी विवाह कर सकते हैं। किन्तु प्रिंसी पीसिक ने (बसिन्धमोहन बराम निरोधमोहन के मुखमें में) इस बात को निरस्त कर दिया। दूसरी ओर इकाहाबाद एवं पटना के हार्डवेयरों में वम से तुम्हादीराम बराम बिहारी साह एव ईस्वीप्रसाद बराम राय हर्षिप्रसाद के मुखमें में कायस्थों को छिन्न बताया। मीरम बापस्तम्भ बीबाब बसिन्ध के धर्मसूत्रों एवं मनुस्मृति में कायस्थ शब्द नहीं आता। विष्णुधर्मसूत्र (७।११) ने एक राजसाक्षिक को कायस्थ द्वारा लिखित कहा है।^{१०} इससे इतना ही स्पष्ट होता है कि कायस्थ राज्यकर्मचारी वा। मन्त्रवत् (१।३२२) ने राजा को उद्योगित किया है कि वह राजा को चाटो (घुट्ट खोब) ओरो वृत्तरिओ आठतामियो आदि से विशेषतः कायस्थों से बचाये। मिश्राशरा ने लिखा है कि कायस्थ कोय हिमाव किताव करनेवाले (मजक) छिन्न राजाजी के स्नेहान एव बड़े बूटें होते हैं। उसना (१५) ने कायस्थों को एक जाति माना है और इसके नाम की एक विचित्र व्युत्पत्ति उपस्थित की है यथा काक (कोडा) के का वम के व एव स्वपति के 'स्व' शब्दों से कायस्थ बना है 'काक' 'मम' एवं 'स्वपति' शब्दकम से काकव (सोम) कूरता एव कट के परिचायक है। 'वेदव्यासस्मृति' (१।१।११) में कायस्थ वैचारों नाथों कम्भारों आदि धूतों के साथ परिगणित हुए हैं। सुमन्तु ने केनक (कन्यम्) का मोहन तैम्हो आदि के समान माना है और ब्राह्मणों के लिए अयोग्य समझा है। बृहस्पति ने (स्मृतिचन्द्रिका के व्यवहार में उद्धृत) गजक एवं केनक को दो व्यक्तियों के रूप में माना है और उन्हें छिन्न कहा है। 'मिस्र' नाथ्य जाति का द्योतक है कि नहीं यह नहीं प्रकट हो पाता। मुञ्जकटिक (नवीं अंक) में देखी एवं कायस्थ व्यावसाय से सम्बन्धित रहे गये हैं। कण्ठा है, बृहस्पति का 'केनक' शब्द कायस्थ का ही धोतक है। ईसा की आरम्भिक सताब्दियों में कायस्थ शब्द राज्यकर्मचारी वर्ग में ही प्रयुक्त होता रहा है। किन्तु देश के कुछ भागों में ऐसा कि उसना एवं वेदव्यास के कथन से व्यक्त है कायस्थों की एक विशिष्ट जाति थी भी।

कारावर—मनु (१।३३) के अनुसार यह जाति मिषाव एवं बैदोरी नारी से उत्पन्न हुई है और इसकी धृति है धर्मकारों का व्यवसाय। धृष्टकर्मकार के अनुसार कारावर 'नहार' या 'मोई' कहा जाता है जो मद्रास पकड़ा है और दूसरों के लिए छत्र (छाता वा छतरी) केकर बसता है।

१० राजाधिकरणे तन्निमुक्तकायस्थस्तु तत्त्वव्यवहारविहित राजसाक्षिकम्। विष्णुधर्मसूत्र ७।११।

११ काकत्समिन्न यमान् कोर्ब स्वपतेरप कन्यम्। आद्यकाराणि तनुकायस्थ इति निर्दिष्टम् ॥ उत्तरा १५।

ने कैवर्त को निषाद एवं आयोमय की सन्तान माना है। इसे ही मनु ने मार्गव एवं वास (वाध?) भी कहा है। कैवर्त सोम पीका-भूति करते हैं। शकटाचार्य (वेदान्तसूत्र २।३।४३) ने वास एवं कैवर्त को समान माना है। वाधको ये कैवर्त को केवरा (केवट) कहा गया है।

कोसिक—वेदव्यास ने इसे अम्यको में गिला है। मध्यप्रदेश में कोसि एवं उत्तर प्रदेश में कोक परिवर्तित जाति है।

कला—वैदिक साहित्य में भी इसका उल्लेख है। बीजामन (१।१।७) कीटिय (३।७) मनु (१।१२।१३।१६) याज्ञवल्क्य (१।१४) एवं भारव (स्वीपुत्र ११२) ने इसे धृष्ट पिता एवं क्षत्रिय माता की प्रतिशोम बताया कहा गया है। मनु (१।१४९.५) इसके लिए उग्र एवं पुष्कल की भूति की व्यवस्था करते हैं। बसिष्ठधर्मसूत्र (१८।२) में यह वैध कहा गया है। अमरकोश ने कला के तीन अर्थ दिये हैं—रत्नकार, हारपाक तथा इस नाम की जाति। छात्रोपनिषद् (४।१।५७८) में इसे हारपाक कहा गया है। छायादिकण्ठ (२६।६३-६६) में कला को निषाद कहा गया है जो चाली से भुज पकड़ता है जगल में जयन्ती पशुओं को मारता है तथा रात्रि में लोचो को जलाने के लिए बन्दी बजाता है।

कलक—बीजामन (१।११५) के अनुसार यह आयोमय पुत्र एवं क्षत्रिय स्त्री की सन्तान है और खेतकर अपनी बीजिका बनाता है।

कस या कस—मनु (१।१२२) के अनुसार इसका बृहस्प नाम है करव। किन्तु मनु (१।१४३-४४) ने कस को क्षत्रिय जाति का माना है जो कालान्तर में सक्करो एवं बाह्यी के सम्पर्क के अभाव के कारण धृष्ट की सेवी में आ गये। देखिए समापर्व (५२।३) एवं उद्योगपर्व (१६।१३)।

कुहक—सूतसंहिता के अनुसार यह स्वयं एवं बाह्य स्त्री की सन्तान है।

पौष—(या पोष) उचना (२८।२९) के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुत्र एवं स्त्री के पुत्र प्रेम का प्रतिफल है।

पोष—यह आज की व्याका जाति (गुब्बी) एवं बृह उपजाति है। कामसूत्र (१।५।३७) ने पोषाक जाति का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य (२।४८) ने कहा है कि पोष-पत्नियों का ऋत उनके पतियों द्वारा दिया जाता चाहिए, क्योंकि उनका पेशा एवं कमाई इन स्त्रियों पर ही (उनकी पत्नियों पर ही) निर्भर करती है।

पोषक—बाह्य पुत्र एवं विधवा बाह्यी के भोरिक-विवाह (पुत्र प्रेम) की सन्तान पोषक है। देखिए मनु (३।१७४) कथु-वाताप (१।५) सूतसंहिता (शिव १२।१२)।

पक्षी—यह धृष्ट पुत्र एवं वैश्य स्त्री की सन्तान (उचना २२।२३) है और ठेक खरीद या लमक का व्यवसाय करती है। सम्भक्त यह सैन्धिक (सेली) जाति है। हारीत एवं बहूपुराण के अनुसार यह ठेक का व्यवसाय करनेवाली जाति है। बीजामन (१।१३) के अनुसार यह जाति एक वैश्य पुत्र एवं बाह्यी के पुत्र प्रेम का प्रतिफल है और ममक एवं ठेक का व्यवसाय करती है।

धर्मकार—यह अत्यन्त है। मिथुनधर्मसूत्र (५१।८) आपस्तम्बधर्मसूत्र (९।३२) पराशर (१।४४) में इसका उल्लेख है। उचना में इसे धृष्ट एवं क्षत्रिय नन्या (४) की तथा वैदेहक एवं बाह्य कन्या (२१) की सन्तान माना है। बृहरी वात बीजामन (१।१५) में भी पायी जाती है। मनु (४।२१८) में इसे धर्मवर्त माना है। नृपिय स्मृत्यनुसार यह सात अल्पको में एक है। सूतसंहिता के अनुसार यह बाह्य स्त्री से आयोमय की सन्तान है। पश्चिमी भारत में इसे चाम्मार एवं अन्य प्रायों में अमार कहा जाता है। यही जाति योनी भी नहीं जाती है।

बाकि—अमर के अनुसार यह बन्दी बनायेवाला व्यक्ति है। शीरस्वामी ने इसे रावा ने आगमन पर पन्दी बनायेवाला और वैताकि के संघ कहा है। अपरार्ण ने धव (धध) और सुमनु का

उत्सेव वर आश्रित और वैदिक को पुण्य-पुण्य उपजाति माना है। वैश्वानर (१ १४) ने इसे पूर्य पूर्य एवं वैश्य गौरी के प्रथम का प्रतिकूल माना है और कहा है कि इसकी कृति भयंकर वेद एवं लक्ष्मी केचना है।

बाण्डा—वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख है (तीर्तीय ब्राह्मण ३।४।१४ ३।४।१७) छात्रोन्मोषनियन् ५।१ १७)। गौतम (४।१५ १९) बधिरधर्मसूत्र (१८।१) बौधायनधर्मसूत्र (९।७) मनु (१ १२२) याज्ञवल्क्य (१।९३) एवं अनुशासनपर्व (४८।११) के अनुसार यह धृष्ट द्वारा ब्राह्मणी से उत्पन्न प्रतिकूल सन्तान है। मनु ने (१ १२२) इसे निम्नतम मनुष्य माना है और याज्ञवल्क्य (१।९३) ने सर्ववर्मवर्हिष्ठुन घोषित किया है। यह दुष्टो एवं लोभो की योग्य से पला गया है (मापस्तम्बधर्मसूत्र २।४।१।५ गौतम १५।२५, याज्ञवल्क्य १ १०३)।^{११} बाण्डा तीन प्रकार के होते हैं (वेदव्यासस्मृति १।९.१) — (१) धृष्ट एवं ब्राह्मणी से उत्पन्न सन्तान (२) विषय-सन्तान एवं (३) समोष विवाह से उत्पन्न सन्तान। यम के अनुसार निम्न प्रकार प्रख्यात हैं— (१) सन्तानी होने के अनन्तर पुन मृत्यु होने पर यदि पुन उत्पन्न करे तो वह पुन बाण्डा होता है (२) सगोत्र बन्ध्या से उत्पन्न सन्तान एवं (३) धृष्ट एवं ब्राह्मणी से उत्पन्न सन्तान। कबुचहिता (५९) में भी यही बात पायी जाती है। मनु (१ १५१-५९) में बताया है कि बाण्डाला एक स्वयं को पाँच के बाहर रहना चाहिए, उनके बरतन जन्म में तपाने पर भी प्रयोग में नहीं आने चाहिए, उनकी सम्पत्ति कुत्ते एवं गधे हैं। धर्मों के कपड़े ही उनके परिधान हैं उन्हें टूटे-फटे बरतन में ही भोजन करना चाहिए, उनके बालूचम लोहे के होने चाहिए, उन्हें लगातार घूमते रहना चाहिए, यदि वे नगर या ग्राम के भीतर नहीं आ सकते उन्हें बिना सम्बन्धियों वाले घरों को डोना चाहिए, वे राजाशा से जलसाह का नाम करते हैं वे लोही पात्रों के व्यक्तियों के परिधान पहने एवं वैद्यक सकते हैं। उगना (९.१) विष्णुधर्मसूत्र (१६।११ १४) शान्तिपर्व (१४।१२ ३०) में कुछ इसी प्रकार का वर्णन है। पाण्डित्य (४ ५-४११ ई) में भी बाण्डालो के विषय में लिखा है कि जब वे नगर या बाजार में घूमते वे वा लकड़ी के किसी टुकड़े (इसे) स स्वर उत्पन्न करते चलते वे जिससे कि लोगों को उनके प्रवेश की सूचना मिल जाय और स्वार्थ न हो सके।

बील—मनु (१ १४३-४४) के अनुसार यह धृष्टो की स्त्रिणि में उत्पन्न हुआ व्यक्ति है। मन्मथ (५।१०३) वनपर्व (१७।१।२) एवं उद्योगपर्व (१९।१५) में भी इसका उल्लेख हुआ है।

बुद्धु—मनु (१ १४८) के अनुसार येद अर्था बुद्ध एवं मनु की कृति है जपकी पगुजा को मारना। बुद्धन न बुद्धु को ब्राह्मण एवं वैदेहक गौरी की सन्तान कहा है।

बुधु—वैश्वानर (१ ११३) के अनुसार यह वैश्य एवं धृष्ट गौरी की सन्तान है और इसका व्यवसाय है पान पीनी खादि का अय-विषय।

बैलनिर्बन्धन (या बैलनिर्बन्धन)—यह घोड़ी है (विष्णुधर्मसूत्र ५.१।१५, मनु (४।२।१६)। विष्णु में अर्जुन में रजक का उल्लेख किया है। हारीत में लिखा है कि रजक बपका रंगने (एकरेज) का नाम बताया है और निर्बन्धन कहा जाने का कार्य करता है।

जालोपग्रीवी—यह वृक्ष में समान जाल द्वारा पशुओं को पकड़ने का व्यवसाय करना है। हारीत में इसने विषय में लिखा है।

११ धर्मो जनिर्वन्धनस्योत्पन्नवृक्षवृष्टीः। इवा च निर्वर्त विवर्धतः इयु वदेने कर्मणः सवः॥ वैश्वानर (व्याससामवेदीय में उद्धृत)।

क्षत्र—मनु (१।२२) के अनुसार यह करण एव लक्ष का दूसरा नाम है।

डोम (डोय)—धीरस्थानी एव अमर के अनुसार यह स्वयं ही है। पराधर ने स्वयं डोम एवं पाण्ड्य को एक ही सेवी में डाँटा है। बगल बिहार, उत्तर प्रदेश में यह डोम कहा जाता है।

लता या लसक (बड़ई)—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४१) में यह नाम आया है। यह वर्णिक ही है जैसा कि कायस्थों के वर्णन से हमने देख लिया है। मनु (४।२१) विष्णुधर्मसूत्र (५।१।८) महामाय (पाणिनि पर २।४।१) में इसकी वर्णों आयी है। महामाय में इसे सूत्र माना है और अमरशारी (छोहरा) की सेवी में रखा है। लता (४३) में इसे ब्राह्मण एव सूचक (प्रतिछोय) की सन्तान माला है।

लम्बुवाय (लुलुवा)—इसे मुचिन्द (आज का उँठवा बिहार में) भी कहा जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१।११) लक्ष आदि में इसका उल्लेख किया है। महामाय (पाणिनि पर २।४।१) में इसे सूत्र कहा है।

लाम्बुकिन्द—यह आज का लमोकी (बिहार एव उत्तर प्रदेश में) है। कामसूत्र (१।५।१७) में भी इसकी वर्णों की है।

लक्षोपजीवी—लता (१४) के अनुसार यह ब्राह्मण स्त्री एव आयोग्य की सन्तान है। वैजानत (१।१५) में इसे लक्ष कहा है।

लुलुवामु (बर्डी)—मनु (४।२।४) में इसकी वर्णों की है। अपराज् हाथ उद्धृत ब्रह्मपुराण में इसे सूचि (सौचिक) कहा गया है।

लक्षिक (लेकी)—विष्णुधर्मसूत्र (५।१।१५) लक्ष एव लुलुवामु में इसका उल्लेख है।

लरक—मनु (१।४४) एव लक्षोपवर्ण (४।१५) में इसका नाम किया है।

लाय (लकुवा)—वैजान्तसूत्र के अनुसार (२।३।४३) एक उपनिषद् में इसकी वर्णों की है। वेद-आस (१।१२-१३) में इसे अल्पयो में मिला है। मनु (१।३४) में मार्ग बास (बास ?) एव कर्तव्य को समान माना है।

विवाकीर्त्य—मागधसूत्र (२।१।४।११) में यह नाम आया है। अमर ने वाय्वाण एव नापित की विवाकीर्ति कहा है।

वीष्मन्त—वीर्य (४।१४) के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुरुष एव सूत्र लारी से उत्पन्न अनुलोम जाति है। सुतसंहिता में वीष्मन्त नाम आया है।

वृषिक—मनु (१।२२) के अनुसार यह करण ही है। मनु (१।४३-४४) के अनुसार यह सूत्र की स्त्रियों में आया हुआ एक क्षत्रिय है।

विन्धन—मनु (१।१५) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष और आयोग्य लारी की सन्तान है। यह जाति अपने का व्यवसाय करती थी (मनु १।४९)। आतिथिक में इसे ओषीकार कहा गया है।

वीरर—यह कर्तव्य एव बास के समुच्च है। वीर्य (४।१७) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एव क्षत्रिय लारी से उत्पन्न प्रतिक्रम सन्तान है। मध्यप्रदेश के मन्दास जिले में यह वीरर कहा जाता है। यह मन्दाकी पत्तनों का कार्य करता है।

व्यवी (अराव मेकवेवाला)—अपराज् हाथ उद्धृत मुचिन्द एव हारीत में इसका उल्लेख किया है। ब्रह्म-पुराण में इसे वीष्मिक ही माना है।

वड—यह लक्ष अल्पयो में परिणमित जाति है। बगल बिहार, उत्तर प्रदेश एव पंजाब में यह बहुत जाति है। हारीत ने नट एव वीर्य में अन्तर बताया है। अपराज् के अनुसार वीर्य अमिलन-वीर्य जाति है। यद्यपि यह नट जाति से भिन्न है। नट जाति अपने सेवी से लिए प्रसिद्ध है। यह रसिकता एव जादू के खेलों के लिए धारे भारत में प्रसिद्ध है।

मर्तक—उद्यना (१९) के अनुसार यह एक वैश्य नारी एवं राजक की संज्ञा है। बृहस्पति ने मर्त एक मर्तको को ब्रह्म-अह्म रूप से उल्लिखित किया है। ब्राह्मणों के लिए उनका अर्थ अमाग्य था। बनि (७।२) ने भी दोनो की पुनः-पुनः वर्णों की है।

नापित (नार्ड)—पूषाकर्म्म सत्कार में शास्त्रायनगृह्यसूत्र (१।२५) ने इसका नाम किया है। उद्यना (३२ १४) एवं बैलानस (१ १२२) ने इसे ब्राह्मण पुण्य एवं वैश्य नारी के पुण्य प्रेम का प्रतिफल माना है। उद्यना ने इसके नाम की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह नामि से ऊपर के बाक बनाता है अतः यह नापित है।^{१८} बैलानस (१ १२५) ने लिखा है कि यह अम्बष्ठ पुण्य एवं क्षत्रिय नारी की संज्ञा है और नामि से नीचे के बाक बनाता है। इसी प्रकार कई एक धारणाएँ उल्लिखित मिलती हैं।

निष्कवि—मनु (१ १२२) के अनुसार यह कारण एवं सद्य का दूसरा नाम है। सम्भवतः यह निष्कवि या निष्कवि का अपभ्रंश है।

निपाद—वैदिक साहित्य में भी यह शब्द आया है (तैत्तिरीय संहिता ५।५।७।२)। निस्कत (३।८) ने ऋग्वेद (१ १५१।४) के पञ्चजना मम होतुः अण्डमयं की व्याख्या करते हुए कहा है कि जीवमन्त्र के अनुसार पाँच (जनों) सोमों में चारों वर्णों के छान पाँचवीं जाति निपाद भी सम्मिलित है। इसमें स्पष्ट है कि जीवमन्त्र में निपादों को सूत्रों के अतिरिक्त एक पुनः जाति में परिगणित किया है। वीषायन (१।९।३) वसिष्ठ (१।८।८) मनु (१ १।८) अनुशासनपर्व (४।८।५) याज्ञवल्क्य (१।९।१) के अनुसार निपाद ब्राह्मण पुनः एवं गृह स्त्री से उत्पन्न अनुकीम संज्ञा है। इसका दूसरा नाम है पारश्वय। कठियम ब्रह्मशास्त्रकारों ने निपादों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न बात लिखी हैं। रामायण में निपादों के राजा गृह में गंगा पार करने में राम की सहायता की थी।

पद्मर—मनु (१ ४४-४५) ने इसे सूत्रों की स्थिति में आता हुआ क्षत्रिय माना है। महाभारत ने पद्मरों पार्वी एवं अन्य अनर्त्य लोगों का उल्लेख किया है (अनापर्व ३२।३६ १७) उद्योगपर्व (५।१५) भीष्मपर्व (२ १।३)।

पाण्डुतोषाक—मनु (१ १३७) के अनुसार यह एक क्षात्राक पुण्य एवं वैश्य नारी की संज्ञा है और वंश का व्यवसाय करता है। यह बुद्ध ही है।

पारद—जैसा कि पद्मरों की वर्णों करते हुए लिखा गया है यह महाभारत में अनापों एवं स्मेच्छों में परिगणित हुआ है (अनापर्व ३२।३६ ११।१२ ५२।३ श्रोत्रपर्व ९३।४२ एवं १२१।१३)। वेदिए, यमन भी।

पारश्वय—आदिपर्व (१ ९।२५) में विदुर को पारश्वय कहा गया है और उनका विवाह पारश्वय राजा देवक की पुत्री से हुआ था।

पिगाक—सूतसंहिता के अनुसार यह ब्राह्मण पुनः एवं आर्योम नारी की संज्ञा है।

पुण्ड्र या धौण्डक—महाभारत में यह अनार्यों में परिगणित है (शोक ९३।४४ अ समवेधिक २९।१५ १६)।

पुलिन्द—वैदिक साहित्य में इसकी वर्णों हुई हैं (एतरेय ब्राह्मण ३।३।९) यह विरगता या खरपा की जाति पर्वतीय जाति थी। वनपर्व (१४ १२५) में पुलिन्दों विराटा एवं तथ्यों को हिमालयवासी कहा गया है। उद्यना (१५) ने पुलिन्द को वैश्य पुरप एवं क्षत्रिय नारी की अवैध संज्ञा कहा है और धनुषों का पारसनाका एवं अगनी धनुषों को मारकर जानेवाला कहा है। यह बात बैलानस (१ १२५) में भी है।

पुनवत (या पीकस)—यह पुनवत भी लिखा गया है। बृहदारण्यकोपनिषद् (७।३।२२) पर राजपुत्रार्थ में

पुष्क एव पीनक को एक समान कहा है। यह निपाद पुष्प एव सूत्र मारी की सन्तान है (बीबान १।११ मनु १।१८)। सूतसंहिता एव बीबानस में यह धराय बनाने और बेचनेवाला कहा गया है।^१ अग्निपुत्र में पुष्कसो को बिकारी कहा गया है। किन्तु धर्मशास्त्रकारों में पुष्कसो की उत्पत्ति के विषय में बड़ा मतभेद है।

पुष्कर—यह एक अन्त्यभ है (शिवस्मासमुत्ति १।१२)।

पुष्पक—मनु (१।१२) के अनुसार यह आबन्ध का दूसरा नाम है।

पीनक (या पीन)—वेत्तिए, पुष्प।

पीनक—वेत्तिए, ऊपर पुष्कस।

बन्दी—वेत्तिए, भीषे बन्दी।

बर्बर—मेवांसिनि (मनु १।१४) ने बर्बरो को 'सकीर्णमोनि' कहा है। महाभारत में बर्बरो को एक घबरा वनन पक्षी के नाम के अर्थ में लिया गया है (समा ३२।१९ १७ ५१।२३ वन २५।१८ श्रौत १२।१३ अनुशासन ३५।१७ शान्ति ३५।१३)।

बाह्य—वेत्तिए, ऊपर अन्त्यभ।

बुद्ध (बीब का काम करनेवाला)—यह सप्त अन्त्यभों में एक है। वह 'बद्ध' भी लिखा जाता है। उबोसा में यह बहुत पाति है।

पद—शिवस्मास (१।१२) के अनुसार यह अन्त्यभ है। वेत्तिए, भीषे रवाबराटी।

मिल्ल—यह अन्त्यभ है (अगिण मणि १९९ यम ३३)।

मिषक—उसना (२६) के अनुसार यह बाह्य पुष्क एव क्षत्रिय कन्या के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है और कामुर्ब को बाठ धानो में पकड़ बंधवा व्योषिय कश्चित्-व्याप्ति गणित के द्वारा (२७) अपनी जीविका बनाता है। अपराध के अनुसार यह भीर-शत्रु एव रीबियो की सेवा कर अपनी जीविका बनाता है।

मूय—यह एक वैश्य पुष्क एव क्षत्रिय मारी की सन्तान है (कृष्णकल्पवृक्ष में उद्धृत यम के अनुसार)।

मूर्च्छकच्छ—मनु (१।१२) के अनुसार यह एक ब्राह्म बाह्य एव बाह्यभी की सन्तान है। कई प्रदेसों में यह आबन्ध या बाटवान एव पुष्पक या पीन नाम से विख्यात है।

मूर्च्छकच्छ (अम्बच्छ)—गीतम में उल्लिखित कई आचार्यों (७।१७) के अनुसार यह वैश्य पुष्क एव बाह्य मारी की सन्तान है।

भीष—सूतसंहिता के अनुसार यह एक क्षत्रिय स्त्री एव वैश्य पुष्क की सन्तान है।

मधु—मनु (१।१८) के अनुसार यह जगदी पशुओं की मारकर अपनी जीविका बनाता है। कृष्णक में मनु के इस क्लोक की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह बाह्य एव बन्दी मारी की सन्तान है। किन्तु बीबानस (१।१२) के अनुसार यह क्षत्रिय पुष्क एव वैश्य मारी की वैश सन्तान है और सबने का व्यवसाय न करके मोटी (व्यापारी) का काम करता है।

मधिकार—उसना (३९४) के अनुसार यह क्षत्रिय पुष्क एव वैश्य मारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है और मोहिदा सौमियो एव सबों का व्यवसाय करता है। सूतसंहिता ने अनुसार यह वैश्य पुष्क एव वैश्य मारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है।

मत्स्यबन्धक (मछुसा) —उपाग (४४) के अनुसार यह सजक (बड़ई) एवं क्षत्रिय नारी की संस्तान है।

मसल—मनु (१ १२२) में इसे मसल का पर्यायवाची माना है।

मालव—यह वैश्य पुण्य एवं क्षत्रिय गारी की प्रतिशोध सन्तान है (गीतम ४।१५, अनुशासन ४८।१२) मोदित्य ३।७ मनु १।११ १७ याज्ञवल्क्य १।१९३। चिन्तु कुछ लोगों ने इसे वैश्य पुरय एव ब्राह्मणी की सन्तान माना है (पौतम ४।१९ उदगा ७ वैश्वानर १।१२३ ने क्षत्रिय ब्राह्मणों का मत)। शीषायन (१।१५) ने इन मूत्र पुण्य एवं क्षत्रिय गारी की सन्तान माना है। मनु (१।४७) ने इसे स्वयं-मार्ग का व्यापारी अनुशासन पर्व (१०।४८) ने स्मृति करनेवाला या बन्दी माना है। सहास्रिकण्ड (२६।९ १२) ने भी इसे अन्धकारयुक्त छत्र करनेवाला बन्दी (बन्दिन्) माना है। वैश्वानर (१।१२३) ने इसे मूत्र कहा है। उदगा (७-८) ने इसे ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का स्मृतिकर्ता माना है। पाणिनि (४।१।७) ने इसे मगध देश का बन्दी कहा है चिन्तु जाति के अर्थ में नहीं।

सांख्यिक—मृतसहिता के अनुसार यह पात्र पुरुष एवं भूत्र नारी के गुण प्रेम का प्रतिफल है।

जर्मन—काग्रेस के समान। वाइमर की ओर अग्रगण्य में मान्य एक काग्रेस एन्-डूमे के पर्यायवाची बड़े रूप हैं। मम (१२) में भी इसे काग्रेस के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। बल्कि एक उदाहरण में मम से माप तब मम नामक अछूत जातिवादी पायी जाती है।

मार्ग—यह बँबट (बेबट) के समान ही है। बेलिफ मनु १।३४।

मातापार या मासिक (मासी)—मातापार वेदव्यासमुनि (१११-११२) के आया है। यह आज भी मासी
बादि या घोनक है।

महिला-संस्थान (१९७०) एवं यात्राव्यय (१९७२) से उल्लिखित आवासीय के अनुसार यह क्षति पुनः एक ईस्य मारी के अनुमोद विवाह से उत्पन्न ममान है। महाविद्यालय (२९/७/७६) के अनुसार यह चरनयन मन्त्रा का अधिपति है और इसके व्यवसाय है पत्रिका व्यवसाय अधिव्यवसायी करना एवं आचम बनाना। नृपमहिना के रमि व्यवस्था ही बना है।

मूर्धावतिष्ठ—गीता (४।१०) एव साक्षात्सत्य (१।१) स उन्मिषित आवापों न अनुसार यह ब्राह्मण पुत्र एव सविम मारी स उत्पन्न अनुमोम आति है। मीथानम (१।१२) मे ब्राह्मण पुत्र एव सविम मारी की रूप मन्थान को मूर्धावतिष्ठ अनुमोम माना है और उन्मेषे मुप प्रम स उत्पन्न अर्थात् जैव मन्थान को उन्मिषित माना है। परित्यज्यातिवहा आयता बर राका हो मरणा है मही तो आपुर्बरे मून प्रम-विद्या उपोदित मन्थान आदि न मरणी जीविका मन्थाना है।

वृत्त—रागिनि के महाभाष्य (२३४१) य वा गृह्य क्वा यवा है। जिनका मूढ बनने जन्म ने भी पवित्र नहीं किया जा सकता। वह आकाश में बिजली ध्वनि का माना जाता है।

देह—यह नाम अल्पवयस के लवक है (हेमिण ऊपर अल्पवयस)। अथि (१) के लिखा है—उत्तरवर्षीयवयस
महा कृष्ट लवक। वयस्येयमल्पवयस मयौमे अल्पवयस श्रवणा। (हेमिण वयस ३३) बली-बली 'म' के स्थान पर
मयस्य लवक प्रयुक्त हो गया है। 'म' का नाम मारु (शक्रावयस्य ११) म भी जाया है। अनुमानत (२०२२०) के देहा
पुष्पका लवक अल्पवयसमयिण क नाम लिखे है। टीकाकार मालवका मे देहो को मय वयसों क वयस अल्पक का है।

१७. विद्यायां कुत्रत्यानां च सर्वत्रात्येवमायिमां (—आत्मावमायिमां ?) । अनुमान ३२ १२३; अनाया
मीवित्प्रादीनां अनायावमायिमां विद्याः । अनायावमायिमां ।

मनु (१ १३६) ने भेष को वैदेहक पुष्प एवं निपात्र गारी की सन्तान कहा है। मनु (१ १४८) ने इसके व्यवसाय को अन्ध बुध्द एवं मद्गु का व्यवसाय वर्णित जगली पशुओं को मारना कहा है।

मैत्र—मनु (१ १२३) ने इसे काश्य ही कहा है।

मैत्रेयक—मनु (१ १२३) के अनुसार यह वैदेहक पुष्प एवं आयोगव गारी की सन्तान है। इसकी नीमिका है राज्यामा एवं बड़े सोमा (बनिको) की स्तुति करना एवं प्रातः काक घण्टी बजाना। आतिथिवेक में इसे वाकनकार कहा है।

मैत्रेयक—सूक्तसंहिता के अनुसार यह बाह्याण गारी एवं वैश्य पुष्प के गुप्त प्रेम की सन्तान है।

यक्षक—मैत्रेय (४ १७) ने उल्लिखित जातियों के मत से यह क्षत्र पुष्प एवं क्षत्रिय गारी से उत्पन्न प्रतिष्ठापेय जाति है। मनु (१ १४३ ४४) ने यवनों को क्षत्रों की स्थिति में पतित क्षत्रिय माना है। महाभारत में यक्षक शब्द का अर्थ मत्स्यों के साथ वर्णित है (महापर्व ३२।१९ १७ ब्रह्मपर्व २५।१८ उद्योगपर्व १९।२१ शीघ्रपर्व २ ११३ द्रोणपर्व १३।४२ एवं १२।११३ कर्णपर्व ७३।१९ शान्तिपर्व ६५।१३ स्त्रीपर्व २२।११)। ज्ञात होता है कि सिल्लु एवं सौवीर के राजा ब्रह्मयज के अन्त पुर में काम्बोज एवं यक्षक स्थित थे। पाणिनि (४।१।५०) महाभाष्य (२।४।१) अशोक प्रस्तावमिच्छेन (५ एवं १३) विष्णुपुराण (४।३।२१) में यवनों की वर्णा दृष्टि है।

रक्षावतारी (सारक)—मनु (४।२।५) के अनुसार यह वीक्षुप एवं वायव से मिल जाति है। सब (१७।३६) एवं विष्णुधर्मसूत्र (५।१।१४) ने भी इसकी वर्णा की है। ब्रह्मपुराण के अनुसार यह नट है जो रथमण पर कार्य करता है वस्त्र एवं मुद्राद्वियों के परिवर्तन आदि का व्यवसाय करता है। मैत्री नामक उपनिषद् में नट एवं नर के साथ रक्षावतारी का उल्लेख है।^{१५}

रक्षक (बोबी)—बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एवं बनारस (बोबी) में बोबी एक बहुत जाति है। कुछ जातियों के अनुसार यह सात जन्तुओं से जाता है। विद्वानस (१ १५) के अनुसार यह पुष्कस (वा वैदेहक) एवं बाह्याण स्त्री की सन्तान है। किन्तु उज्जना (१८) ने इसे पुष्कस पुष्प एवं वैश्य कन्या की सन्तान माना है। महामाध्य (२।४।१) ने इसे क्षत्र कहा है।

रक्षक (रक्षक)—मनु (४।२।१९) ने इसका उल्लेख किया है। उज्जना (१९) ने इसे क्षत्र पुष्प एवं क्षत्रिय गारी के गुप्त प्रेम की सन्तान माना है।

रक्षक—वैदिक साहित्य में भी इसकी वर्णा जाती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१)। बौधायनश्रुतसूत्र (२।५।६) एवं मारकान्दश्रुतसूत्र (१) के अनुसार इसका उपनयन वर्षा ऋतु में होता था। बौधायनधर्मसूत्र (१।९।१९) ने इसे वैश्य पुष्प एवं क्षत्र गारी के बीच विवाह का प्रतिष्ठा माना है। बर्मसास्त्रकारों ने इसकी उत्पत्ति के विषय में मतभेद प्रकट किया है। इसका व्यवसाय रक्ष-निर्माण है।

राजक—अष्टाध्यायसूत्र (१८।४) ने इसे वैश्य पुष्प एवं बाह्याण गारी की प्रतिष्ठापेय सन्तान कहा है। इसी को गौतमधर्मसूत्र (४।१।५) एवं बौधायनधर्मसूत्र के अनुसार नम से कृत एवं वैदेहक कहा जाता है।

सुम्भक—मृग का शिकार करनेवाला। इसको व्याध भी कहते हैं।

सेवक—यदि यह जाति है तो इसे कामरूप ही समझना चाहिए। वैदिक कायस्थ जाति का विवरण।

कोह्लार (कोह्लार)—देखिए पीछे कर्मार । नारद (महाभाग २८८) ने इसकी वर्ण की है, यथा 'वासीय कोह्लारो य मृदुस्त्वान्निकर्मणि । उत्तर प्रदेश एवं बिहार में इसे कोह्लार कहा जाता है ।

बन्दी (बन्धना करनेवाला, भाद 'बन्दी' भी कहा जाता है)—हारीत ने इस वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की प्रतिक्रिया सन्तान कहा है । ब्रह्मपुराण ने इसे सोया की स्तुति या वन्दना करनेवाला माना है ।

बरह—व्यास (१।१२-१३) ने इसे अन्धजो में परिगणित किया है ।

बरह (बाँस का काम करनेवाला)—इसे बुरह भी लिखा जाता है । महाभाग्य (४।१।९७) में बाबडकि ('बरह' से बना हुआ) का उवाहरण किया है । कौटिल्य संहिता (४।५।१) में बिबलकारी (बाँस बीरनेवाला) एवं बाबडनेवी संहिता (३।१८) में बिबलकारी सभ्यो का प्रयोग हुआ है । उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाँस के काम करनेवालों को बरकार भी कहा जाता है ।

बाडवान—मनु (१।१२१) ने इसे आबन्ध माना है । देखिए ऊपर आबन्ध ।

बिजम्ना—मनु (१।१२३) ने अनुसार यह वारण का ही शास्त्र है ।

बैद्य (वैद्य)—मनु (१।१२९) एवं बीषाग (१।९।१३) के अनुसार यह वैद्यक पुत्र्य एवं अम्ब्य नारी की सन्तान है । कौटिल्य (३।७) में वैद्य को अम्ब्य पुरुष एवं वैद्यक नारी की सन्तान माना है । मनु (१।१४९) में इसे बाबा बनानेवाला कहा है । कुत्स्य (मनु ४।२।१५) ने इसे बुरह की मति बाँस का काम करनेवाला माना है ।

बभ्रुक—उद्यता (४) में इसे सूत एवं बाह्यणी की प्रतिक्रिया सन्तान कहा है । वैखानस (१।१५) में इसे मङ्गु एवं बाह्यणी की प्रतिक्रिया सन्तान कहा है । यह जाति बीषा एवं मुरली बनाने का कार्य करती है । सूतसंहिता ने इसे नार्ह (नापित) एवं बाह्यणी की सन्तान कहा है ।

बैल्य—सूतसंहिता ने इसे धूर्ध पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान माना है ।

वैद्यक—बीषाग (१।९।८) कौटिल्य (३।७) मनु (१।१११३१७) विष्णु (१।१।६) नारद (स्त्री-पुत्र १११) याज्ञ (१।९३) अनुशासन पर्व (४८।१) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं बाह्य नारी की प्रतिक्रिया सन्तान है । किन्तु मीनम (४।१५) ने अनुसार यह धूर्ध पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान है । वैखानस (१।१४) एवं कुछ आचार्यों के मत (मीनम ४।१७ एवं उद्यता २) से यह धूर्ध पुरुष एवं वैश्य नारी की सन्तान है । मनु (१।१७) एवं अन्तिपुराण (१५।१।१४) के अनुसार इसका व्यवसाय है अम्ब्य पुर की स्त्रियों की रक्षा करना । किन्तु उद्यता (२०-२१) एवं वैखानस (१।१६) ने इसे बन्दी भेद वाय भेद करनेवाला तथा रूप बही मन्थन की वैद्यनेवाला कहा है । सूतसंहिता ने वैद्यक एक पुत्र्य को समान माना है ।

व्यास (शिकारी या बहेलिया)—मुमन्तु, हारीत याज्ञ (२।४८) आपस्तम्ब आदि ने इसका उल्लेख किया है ।

वत्स्य—आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१२२ १।२।१) तथा अथ्य धर्मो में वत्स्य की ऐसी जाति बाबा कहा है, जिसे पूर्वजों का उपमन नहीं हुआ हो । किन्तु बीषाग (१।९।१५) में वत्स्य को वर्ण्यकर कहा गया है ।

वक्र—मनु (१।१४३ ४४) ने सभ्यो को यज्जो के शासक वर्णित किया है और उक्त धूर्ध भी यज्जो के पतिवर्णित माना है । इस विषय में यज्ज का वर्णन भी पढ़िए । महाभारत में भी इसका वर्णन है (महा ३.२।१६ १७ उद्योग ४।१५ १९।२१ १९ ११ ३ भीष्म २।१३ द्रोण १२१।१३) । पाणिनि (४।१।३७-३८) में 'बन्धोवादि वक्र' में वक्र का उल्लेख किया है ।

वक्र—मिस्र के समान जयल्ली आदिवासी । महाभारत में इनका वर्णन है (अनुशासनपर्व ३५।१७ शांतिपर्व १५।१३) ।

घाटिक—सूतसंहिता ने इसे मागध ही माना है । देखिए, ऊपर ।

सुबिक या खोबिक या सूबि—जो सूई से कार्य करता है वर्णान् वर्णी। यह वैदेहक पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की प्रतिष्ठोप सन्तान है (बैधान्त १ ११५ एवं उचना २०) और सूई का अर्धान् सीने-पिराने का काम करता है। कमरकोष्ठ के अनुसार सीबिक भी सुप्रबाय ही है (वेदिए उपर) और ब्रह्मपुराण में सूबि भी सुप्र बाय ही कहा गया है।

सूत—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।७।१) में भी यह नाम आया है। यह क्षत्रिय पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिष्ठोप सन्तान है (गीतम् ४।१५ बौधायन १।९।९ बसिष्ठ १८।६ कौटिल्य ३।७ मनु १ १११ नारद स्त्रीपुत्र ११ बिष्णु १६।६ याज्ञ १।९३ एवं सूतसंहिता)। स्तुतिमान करने वाले सूत से यह निम्न है ऐसा कौटिल्य ने स्पष्ट कर दिया है। सूत का व्यवसाय है रथ हाँकना अर्धान् छोटा बोलना कोसना आदि (मनु १ ४७०)। बैधान्त (१ ११३) के अनुसार इसका नाम है राजा को उससे वर्तमान की याद दिकाना एवं उससे लिए भोजन बनाना। कर्णपर्व (३०।४८) में अनुसार यह ब्राह्मण-क्षत्रिया का परिवारक है। वायुपुराण (विस्व १।१३३ ३४ विस्व २।१।१३९) ने इसे राजाओं एवं मन्त्रियों की वधा करी परम्पराओं की सुरक्षा करनेवाला कहा है। बिष्णु यह वेदाध्ययन नहीं कर सकता एवं अपनी जीविका के लिए राजाओं पर आश्रित रहता है और रथों को छोड़ एवं हाथियों की रखवाही करता है। यह जीविका के लिए रथा देने का कार्य भी कर सकता है। बैधान्त (१ ११३) एवं सूतसंहिता में स्पष्ट शब्दा में आया है कि सूत एवं रथकार में अन्तर है किन्तु सूत तो वैदिक विवाह की मन्तान है बिष्णु रथकार क्षत्रिय पुरुष एवं ब्राह्मण नारी के गुण प्रेम की सन्तान है।

सुनिक या सौनिक (बसाई)—यह आयोग्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की मन्तान है (उचना १६)। शरीर में इसे रजक एवं कर्मकार की यन्त्री में रखा है। ब्रह्मपुराण ने इन 'पशुमारक' कहा है। जानिविके के अनुसार यह 'काटिक' है।

सैरिग्रन्—मनु (१ १३०) में अनुसार यह इन्सु पुरुष एवं आयोग्य नारी की मन्तान है पुरुषों एवं नारियों के रथ विन्यास में अपनी जीविका बनाना है। यह काम (उच्छिन्न माइन करनेवाला) नहीं है। हाँ शरीर इकट्ठे का कार्य करता है। पाणिनि (४।३।११८) ने अपन 'बुद्धावाधि वण' में इन परिगणित किया है। महाभारत में सैरिग्रन् की रूप में द्रौपदी ने बिगट-जानी की ये सेवाओं की हैं वधा को संभारना लेन करना माता बनाना (बिद्युत्पर्व ९।१८ १९)। इसी प्रकार समसन्ती बहिरात्र की माता की सैरिग्रन् बनी थी (वनपर्व ६५।६८ ७)। आदिचर्च में अनन्तर सैरिग्रन् मुणों को भारकर राजाओं के अन्त-पुरों एवं छत्राग पायी हुई नारियाँ की रखवाही करने अपनी जीविका बनाना है (सूक्तमन्तान में उद्धन)।

सत्वाक—यह ब्रह्मण्य (या ब्राह्मण्य) पुरुष एवं पुत्ररथ नारी की मन्तान है (मनु १ १३८)। यह राजा में दण्डन काम को पामी देने समथ जस्वाद का कार्य करता है।

सौपन्धन—देविए कामसूत्र (३।५।१०)। इसे रथकार भी कहा जाता है।

उपकुल जाति-सूची में व्यक्त होता है कि स्मृतियाँ में वर्णित कतिपय जातियाँ यथा जम्बूज मायप मन्त्र एवं वैदेह प्रभृति में सम्मिलित हैं (अथ मन्त्र विदेह आदि) तथा कुछ जातियाँ आभीर विगत एवं गार् नामक वित्तित जातियाँ एवं आपाति हैं। मनु (१ ४३ ६५) एवं महाभारत (अनुशासनपर्व ३३।०१ २३ ३५।०१-०८) में राजा यक्षना कम्बाज इबिडा दण्डा दण्डन विगानी आदि को मृज्ज क्षत्रिय माना है किन्तु वे ब्राह्मणों के समर्थ में दूरे जा जाते हैं वापस राजा की स्थिति में परिवर्तित हो सके हैं। यही बात बिष्णुपुराण (४।१।८३-८८) में भी पायी जाती है। अपन्तरा कृष्णभार कर्मभार मत्ता सैरिग्रन् एवं रथकार केन आदि

कतिपय व्यवसायों पर आधारित हैं। अतिप्राचीन काल में ब्राह्मण लोग कई प्रकार के व्यवसाय करते पाये जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की सूची जो अपने स्वाभाविक व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करते थे बहुत सम्झी है (मनु १।१५१)। इस विषय में पण्डितपावन-सम्भन्धी विवेचन भी आये किया जायगा।

अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों में कुछ लोग ऐसे पाये जाते रहे हैं जो अश्वमयाम्यापन से दूर कोई अन्य व्यवसाय करते थे किन्तु वे ब्राह्मण बने जाते रहे हैं। महाभाष्य में तप वेदाभ्ययन एव अश्व नामक तीन कारणों का उल्लेख है जो किसी भी ब्राह्मण के लिए आवश्यक ठहराये गये हैं। महाभारत में यह कई बार आया है कि ब्राह्मण अश्व से ही पूज्य है^१ किन्तु कई स्थलों पर अश्व पर आधारित जाति की भर्त्सना भी की गयी है।^२ उद्योगपर्व (४३।२ एव ४९) शान्तिपर्व (१८८।१ १८९।४ एव ८) वनपर्व (२१९।१४ १५ १११।१ ८ १११) याज्ञवल्क्य (१।२) बृह गीतम आदि में नैतिकता चरित्र आदि दिष्ट्य गुणों वाले व्यक्तियों की ही प्रशंसा की गयी है। कर्म से ही कोई उच्च होता है न कि अश्व से।^३ गीतम में आर्या के दास पुत्रों को परम गौरव दिया है (कथा सर्वमृतेषु क्षान्तिरनमुया दीक्षमनायातो मयस्ममवर्णश्चमत्सुहेति) तथापि अश्व पर आधारित जाति-अवस्था सभी युगों में बचस्यी बनी रही और कतिपय जाचायों ने जाति एवं चरित्र के जाति को ही महत्ता दी।^४

अश्व काल के जातिविवेक एवं भूख-वमसावन (१७वीं सताब्दी) नामक ग्रन्थों में कुछ और जातियों का वर्णन है जिनमें कुछ निम्न हैं—

आधातक या आध्वतिक—वैवेहक पुरप एव भूख गारी की मन्थान पका हुआ मोरन केवनेनात्ता। इसे टान्धवन् भी कहा जाता है।

आधर्तक—भूखवण् पुष्य एव ब्राह्मण गारी से उत्पन्न।

४ तप मृतं च योगिश्च एतद् ब्राह्मणकारणम् । तप मृतात्मा यो हीनो जातिब्रह्मण एव स्तः ॥ वसिष्ठि के २।२।६ वर महाभाष्य । महाभारत के अनुशासनपर्व (१२१ १७) में भी ऐसा ही आया है—तप—ब्राह्मणकारणम् । विमिर्मुनेः समुविनो तनो प्रसति च द्विजः ॥ महाभाष्य में एक अन्य वर्ण भी है—जीनि धस्यत्त्ववस्तानि विद्या योगिश्च वर्म च । एतच्छिर्द विद्यानीति ब्राह्मणाग्रस्य तत्त्वम् ॥ (मिश्र २, पृ २२)

४१ अश्वर्ष नरायागे ब्राह्मणो नाम आयाते । नमस्य सर्वमृताणावतिष्ठिः प्रमृताग्रमुक्तः ॥ अनुशासनपर्व ३५।१; वैविष्णु बही १४३।६।

४२ गार्ग्य वमस्तपो दानवर्हिता वर्मनित्यना । सावर्जानि नरा पुंता न जातिर्न कुलं नृवः ॥ वनपर्व १८१। ४२ ४३।

४३ तस्य दानववर्जोऽहं आनुास्यं वरा पुत्राः । तपश्च वृद्धागै वयं स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ मृते शीतहृतेतनव द्विजि तत्त्व न विद्यते । न वै धुरो नवैधमृते ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ शान्तिपर्व १८९।४ एवं ८; और वैविष्णु वनपर्व १८।२१। न विद्येयोज्जित वर्जानां सर्वं ब्रह्मविष्य जगन् । ब्रह्मणा पुत्रमुपै हि वर्मविर्बर्णनं मतम् ॥ शान्ति १८८, १ । तत्त्वान्तराद्यपि मा मरुता जन्मिनेनैव च द्विजम् । य एव न पाप्रापनि स श्रेयो ब्राह्मणसत्त्वा ॥ उद्योगपर्व ४३।४९, मनु दुरो वमे तन्मे पर्वे च तनोर्गोष्णिगः । स ब्राह्मणमह नम्ये कुतोऽहं हि ज्येष्ठ द्विजः ॥ वनपर्व २१९।१४ १५ न जातिं नृगणे राजन् नृणां वस्यावकारावः । अश्वान्मपि कुलस्य स देवा ब्रह्मण विदुः ॥ बृहपतिव्रतः ।

४४ देविनाय, वरानरप्रापवीय; जानिनीतयोर्मेघे जन्मपुनर्न एव प्राचायेनापादेव । शीर्षं नृ पदानववन् ।

माहिबुल्लिह—निपाद एवं बौद्धिक नारी से उत्पन्न। इसे गावड़ी भी (मराठी में) कहते हैं।

बीरभ—मराठी में इसे धगर कहते हैं। यह भेड़ बनरी चराता है। उत्तर प्रदेश बिहार में इसे गड़िया कहा जाता है।

कटवानक—आमर्तक पुरष एवं ब्राह्मण नारी की संतान।

कुम्भलक—यह नापित (नाई) के समान है।

कुम्भिक—कुम्भकार एवं कुम्भट नारी से उत्पन्न। सूत्रमछाकर के अनुसार यह आज का पाली है।

कोल्हिक—व्याध पुरष एवं मावड़ी नारी की संतान।

कुम्भर—आमर्तक एवं बिम्बन नारी की संतान। इसे अब डोहोर या डोर कहते हैं।

पीटिक—ब्राह्मण एवं निपाद नारी से उत्पन्न। आज इसे बहार या पालवी डोनेवाला या मोई कहा जाता है।

कल—बागडाल एवं अन्ध नारी की संतान। यह आज का 'हाडी' है।

कम्बुल—नैप एवं आनिह रबी की संतान। इसे आज झारेवरी (जो मिट्टी या राग में सोने के कण बटोर कर सोनार के पास ले जाता है) कहते हैं।

तस्माकुर—व्युत्त पैर सम्वासी एवं खूब बेव्या की संतान। आनिबिरेक में इसे गुरब कहा गया है।

सम्पु—बैस्म एवं अजिय नारी की संतान। इसे ठाकडिया (बोर पकड़नवाला) भी कहते हैं।

रोमिक—मस्स एवं आमर्तक नारी की संतान। आज इसे सोनार (नमर बनानेवाला) कहा जाता है।

छात्ताक्य या छात्तक्य—माछाकार और बायम्ब नारी की संतान। आज इसे मनियार कहते हैं।

मुठ-नामक—माछाक या गा-बनाकर पीथिका बनाने हैं।

सिन्धोलक या स्पन्धालिक—गुर एवं मावण नारी की संतान। इसे रवारी अर्थात् रवनेवाला कहा जाता है।

आधुनिक काल में प्रमुख वर्षों में बहुत-सी उपजातियाँ हैं, जो प्रत्यक्ष व्यवसाय आर्थिक सम्पन्न तथा अन्य कारणों से एक-दूसरे से भिन्न हैं, उदाहरणार्थ ब्राह्मण प्रथमतः १ वर्णियों में विभाजित हैं जिनमें ५ गौड हैं और ५ इविड हैं।^१ ये दस ब्राह्मण पुत्र कनिषथ भेषिया उपजातियाँ एवं वर्षों में विभाजित हैं। इविड ब्राह्मणों में महाराष्ट्र ब्राह्मण चितपावन (या काकणम्ब) कहण्डि वेदम्ब बैचरन् आदि कई उपजातियाँ में विभाजित हैं। कहा जाता है कि गुजरात में ब्राह्मणों की ८४ उपजातियाँ हैं। पुनः एक ही उपजाति में कई विभाजन पाए जाते हैं। पञ्जाब के सारम्बनी में लगभग ४७ उपजातियाँ हैं। इसी प्रकार काश्मिरियों में भी वैकडा भेषिया हैं। अति प्राचीन काल में भी उत्तर के ब्राह्मणों में मयन आदि वेणों के ब्राह्मणों का ठेकी वृष्टि में गरी नेवा था। मत्स्यपुराण (१६।१६) में आया है कि बौद्ध ब्राह्मण जो म्मच्छवेमा में अर्चान् निराहु बर्बर औड्र (उदीना) आध्र (तेलमाना) दहन ब्रविड एवं काकण में रहते हैं उन्हें आध्र के समान निमन्त्रित नहीं करना चाहिए।^२

शशिदा में भी कनिषथ उपजातियाँ पायी जाती हैं यथा मूर्यवणी चम्बरवी तथा अजिपुन काल। पर मारा में ३५, मुहिमाना में २४, पलमानो में २६, सात्रनिया में १६, सागार्य हैं। इसी प्रकार अन्य वर्षों में भी बहुत-सी जातियाँ एवं उपजातियाँ हैं।

४५. शशिदाशर्ब तैलकूट वर्जिता अय्यवेगगा। गुमराशर्ब पञ्चैने कर्जति शशिदा द्विमतः॥ सारवता सम्पन्नता उत्पत्ता वैविधाद्य ये। गौडारक पञ्चवा र्ब दस विजाः प्रणीतिताः॥ साह्यात्रिमण्ड (शरङपुराण)

४६. इत्थान्मास्तिरास्तत्रन्नेच्छेच्छेतिनातिनः। त्रिगुणवरोडुग्राण् दधत्रविश्वकोडुपान्॥ अत्यन्त-पुराण १६।१६।

अध्याय ३

बर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार

वर्गसाधन-साहित्य में बर्णों के कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों के विषय में विशिष्ट वर्णन मिलता है। वेदाध्ययन करना यज्ञ करना एवं दान देना ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माने गये हैं। वेदाभ्यापन यज्ञ करना दान देना ब्राह्मणों के विशेषाधिकार हैं। कुछ करना एवं प्रबन्धन की उम्मा करना क्षत्रियों के तथा कुंभि पशु-वास्तु व्यापार आदि वैश्यों के विशेषाधिकार हैं।^१ प्रथम तीन कर्तव्य अवशिष्ट जन्म-यन करना यज्ञ करना दान देना शिष्ट वर्ण के वर्ग (कर्तव्य या कर्म) हैं किन्तु वेदाभ्यापन केवल ब्राह्मण की ही वृत्ति (बीजिका) मानी गयी है।

वेदाध्ययन—आरम्भिक वैदिक कालों में भी ब्राह्मण एवं बिचा में अनेक सम्बन्ध था। ब्रह्मविद्या में ब्राह्मणों ने विशिष्ट वृत्ति प्राप्त की थी। कुछ राजाओं ने भी इस बिद्या में इतनी महत्ता प्राप्त कर ली थी कि ब्राह्मण लोग उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। अतएव ब्राह्मण एवं उपनिषदों में कुछ ब्रह्मविद् क्षत्रियों के नाम आते हैं जिनके यहाँ ब्राह्मण लोग सिष्य रूप में उपस्थित होते थे यथा याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से (उपनिषद् ब्राह्मण १।२।१५) बाकाकि गार्ग्य ने काशिराज अनासधनु से (बृहदारण्यक २।१ एवं कौषीतकी उपनिषद् ४) स्नेहसेन आश्वमेय ने प्रब्राह्मण वैदिक से (छान्दोग्योपनिषद् ५।१३) एवं ब्राह्मणों ने केकयराज अश्वपति से (छा ५।२) ज्ञान प्राप्त किया। इससे यह स्पष्ट है कि कुछ क्षत्रियों ने ब्रह्मविद्या में इतनी विशेष योग्यता प्राप्त कर ली थी कि ब्राह्मण लोग भी उनके यहाँ पहुँचते थे। इससे यह बर्ण नहीं निकालना चाहिए कि क्षत्रिय लोग ब्रह्मविद्या के प्रतिष्ठापक थे बस कि प्रसिद्ध बिद्वान् एवं माधवीयता-संरक्षक भी ह्युसेन महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "हास सिस्टम डेस वेदान्त" (सन् १८८३ पृष्ठ १८-१९) में लिखा था। यह चारणा अब निर्मूल सिद्ध की जा चुकी है। उपनिषदों के वर्णन का बीजारोपण श्वेत्वेद के ग्रन्थों अवर्षवेद एवं कुछ ब्राह्मण ग्रन्थों में हो चुका था। उपनिषदों में ऐसे ब्राह्मणों की बहुलता है जिनोंने स्वतन्त्र रूप से ब्रह्मविद्या के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डाला है। ऐसा कहने से किए कोई कारण नहीं है कि जिन क्षत्रिय क्षत्रियों के नाम ब्रह्मविद् के रूप में हमारे सामने आते हैं वेदिक के ही ब्रह्मविद् थे ब्राह्मण नहीं। प्राचीन ग्रन्थों में कहीं भी किसी वैश्य के विषय में वेदाध्ययन का उल्लेख नहीं मिलता यद्यपि उनके लिए भी वेदाध्ययन करना आवश्यक था।

निस्त (२।४) में बिद्यामुक्त नामक चार मन्त्र हैं, जिनमें प्रथम के अनुसार बिद्या ब्राह्मणों के पास

१ छिन्नतिलामध्ययनमिच्छा दानम्। ब्राह्मणस्याधिका प्रवचनधातनप्रतिग्रहा। पूर्वेषु निवसन्तु। राज्ञोऽधिकं रक्षणं तर्षमुतागम्। वैश्यस्याधिकं कुम्भिविम्पयाग्न्यास्यपुत्रीदम्। गौतम १।१३।७-५; और वेदिए मात्-स्तम्ब २।५, १।५-८; गौतम १।१।२-५; बसिष्ठ २।१३।२९ जनु १।८८।९ १।१०५-७९; याज्ञवल्क्य १।१८८-११९; विश्व २।१०-१५; अथि १।१।१५; मार्कण्डेयपुराण २।८।३-८।

वैदिक काल में भी थी। ऋग्वेद (१.१९.८१७) में आया है कि देवापि घन्तनु का पुरोहित वा निरस्त (२।१) से पता चलता है कि देवापि एक घन्तनु मार्य मार्य के और कुछ की सन्धान थे। निरस्त के अनुसार वैदिक काल में धर्मिय पुरोहित हो सकता था। बहुत-से आधुनिक लेखकों की यह भ्रांतिपूर्ण धारणा है कि ब्राह्मण पुरोहित-जाति या पुरोहित हैं। वैदिक काल में सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे और न आज ही सब ब्राह्मण मन्त्रिण एक ही स्थानों के पुरोहित या पुजारी हैं। कुछ ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित हो सके और बहुतों ने क्षिया-सत्कारों के लिए ऋत्विक् होना स्वीकार कर लिया। मन्त्रियों के पुजारियों की परम्परा पञ्चांगमौल्य है और आधुनिक काल की गति प्राचीन काल में भी पुरोहिती-धर्म निम्न कोटि का कार्य समझा जाता था। मनु (३।१५२) ने लिखा है कि देवसक ब्राह्मण (जो मन्त्रिण से पूजा करके रक्षित होता है) तीन वर्ष के उत्पन्न मात्र एक देव-यजन में समय निमग्न पाने का अधिकारी नहीं रह जाता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की जीविका के कई साधन थे जिनमें सब एक वेदाभ्यास एवं पुरोहिती नामक साधनों पर प्रकाश डाला जा चुका। ब्राह्मणों की जीविका का तीसरा साधन वा किसी योग्य वा किसी प्रकार के वस्त्र या वाय से रहित व्यक्ति से वात ग्रहण करना। यम के अनुसार तीन वर्षों के योग्य व्यक्तिमा से प्रतिग्रह सेना (दान-ग्रहण) पुरोहिती या शिष्या लेकर वन प्राप्त करने से नहीं बचना है।^१ हिन्दु मनु (१.१२.१११) के अनुसार योग्य व्यक्ति या शूद्र से प्रतिग्रह सेना शिष्या-कार्य या पुरोहिती से निम्न छर है। वान सेन या देने के लिए बड़े-बड़े नियमों का विधान है। इस पर हम पुन विचार करेंगे। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।१।१७ एवं ५।१।४५ ६) से पता चलता है कि इस प्रकार के नियम पर्वत रूप से विद्यमान थे।

ब्राह्मण-वृत्ति—यह भी बात यह भी कि ब्राह्मणों ने जीवन का आदर्श ही वा निर्भरता सादा जीवन, उच्च विचार वन-मन्त्र्य से सक्रिय रूप में दूर रहना तथा सत्सङ्गि-सम्बन्धी रक्षण एवं विकास करना। मनु (४।२३) के अनुसार ब्राह्मणों ने लिए यह एक सामान्य नियम था कि वे इतना ही वन प्राप्त करें जिससे वे अपना तथा अपने कुटुम्ब का मरग-पोषण कर सकें बिना किसी को कष्ट दिये अपने धर्मिक कर्तव्य कर सकें। मनु (४।७-८) ने पुन कहा है कि एक ब्राह्मण अपना ही भ्रम एवम् करने बिना कि एक कुल या एक पुत्री में भ्रम करें। कुम्भीधाम्य का आदर्श बहुत प्राचीन है पतञ्जलि ने महाभाष्य में भी इसी कहा है (पार्थिव १।३।७)। याज्ञवल्क्य (१।२२८) एवं मनु (१.१२२) ने ब्राह्मणों के लिए यह भी व्यवस्था की है यत्र है

६. प्रतिग्रहाभ्यासप्रमाणना प्रतिग्रह व्येष्टतमं बध्निः। प्रतिग्रहाभ्युप्यति अप्यहोमेवांग्यं तु पार्थिवं पुनर्लिखेत् ॥

७. भाष्यकारों ने 'कुलम्' और 'कुम्भी' की व्याख्या विभिन्न रूपों की है। कुलम् (मनु ४।७ पर) के मतानुसार वह ब्राह्मण जिसने पात तीन वर्षों के लिए भ्रम है 'कुलुत्पाप्य' कहलाता है और 'कुम्भीपाप्य' वह है जिसके पात साल भर है लिए पर्याप्त भ्रम है। मेघातिथि का कहना है कि केवल भ्रम पर ही बनावट नहीं है; जिसके पात भ्रम का पन तीन वर्षों के लिए है वह 'कुलुत्पाप्य' है। गोविन्दराज ने अनुसार 'कुलुत्पाप्य' एवं 'कुम्भीपाप्य' के ब्राह्मण हैं जिसने पात वम से १२ और ६ दिनों के लिए भ्रम है। नितासरा की गोविन्दराज की व्याख्या मान्य है (याज्ञवल्क्य १।२२८ पर)।

८. कुम्भीपाप्यः शीघ्रिय उच्यते। धर्म कुम्भीयैव धर्म्यं स कुम्भीपाप्यः। धर्म पुन कुम्भीयं आभ्यस्य च नास्ती कुम्भीपाप्यः।

अपनी जीविका न चला सके तो फसल बट जाने पर खेत में जो धान्य भी बाकियाँ गिर पड़ी हों उन्हें चुनकर खाये। दान देने से यह बचकर कामें अच्छा है। इसे ही मनु ने 'श्रुत' की सलाह दी है (४।५)। मनु (४।१२) १५, १७) याज्ञवल्क्य (१।१२९) व्यास महाभारत (अनुशासनपर्व ६१।१९) आदि में बाह्यको क मारे जीवन पर बल दिया गया और उन्हे धन-समृद्ध से सदा दूर रहने को उद्दिष्ट किया गया है।

गीतम (१।६३) याज्ञवल्क्य (१।१) विष्णुधर्मसूत्र (६।११) एवं कठु-व्यास (२।८) ने अनुसार बाह्य को अपने योगक्षेम (जीविका एवं रक्षण) के लिए राजा या धनी जन के पास जाना चाहिए। मनु (४।३३) याज्ञवल्क्य (१।१३) एवं बसिष्ठधर्मसूत्र (१२।२) व अनुसार कुशापीडित होने पर बाह्य को राजा अपने विषय या सुपात्र के यहाँ सहायता के लिए जाना चाहिए। किन्तु कर्मात्मिक राजा या धनी से दान ग्रहण करना मना है। यदि उपर्युक्त तीन प्रकार के (राजा विषय या इच्छुक सुपात्र धनी) दाता न मिलें तो अन्य योग्य डिवातिया के पास जाना चाहिए (गीतम १७।१२)। यदि यह भी सम्भव न हो तो बाह्य किसी से भी यहाँ तक कि मूढ़ से भी (मनु १।१०१३) दान ले सकता है। किन्तु मूढ़ से दान लेकर यज्ञ या अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए नहीं तो आत्मे के जन्म में बाधाका होना पड़ेगा (मनु १।१२४ एवं ४२, याज्ञ १।१२७)। इस विषय में मनु (४।२५१) बसिष्ठ (१४।१३) विष्णु (५७।१३) याज्ञ (१।२१६) गीतम (१८।२४२५) आपस्तम्ब (१।२।७।२ २१) आदि बर्णों का ऐश्वर्य चाहिए। स्मृतिाय ने अनुसार पामात्रों का यह कर्तव्य था कि वे धोषिया (वेदज्ञानी बाह्यगो) या दखि बाह्यगो की जीविका का प्रबन्ध करें (गीतम १।९१ मनु ७।१३४ याज्ञ ३।४४ अग्नि ४४)। यह बाधर्स पाकित भी होता था। बार्से अग्निसेन में १३ एवं नासिक मुष्ठा अग्निसेन में १२ से पता चलता है कि उत्तरवर्तन (वृषभवर्त) ने एक साल यारों एवं १६ घाम प्रमास (एक तीर्थ-स्नान) पर बाह्यगो को दिये उनमें बहुतों के विवाह कटप और प्रति बप एक साल बाह्यगो को भाजन कराया। बहुत-से दानपत्रा में प्रकट होता है कि राजाका न पक्षमहायज्ञा अग्नि होन वैश्वदेव बलि एवं चन्द्र के लिए दान आदि देकर अग्नि प्राचीन परम्पराका वा पालन किया था। प्रतिग्रह बर्णों दान देने का आचरण यह था कि बाह्यग भरसक इमसे दूर रहे ता अत्युत्तम है। दान लेना बर्नी भी उत्तम नहीं समझा गया है (मनु १।७१३ ४।१८६ ४।१८८-१९१ याज्ञ १।२ २ २ बसिष्ठ ६।३२ अनुशासनपर्व)। जिन प्रकार अग्निहोत्र बाह्यग का दान लगा मना था उसी प्रकार अयोध्य व्यक्ति को दान दना भी बजिन था (दानपत्र बाह्यग ४।१।७।१५ आपस्तम्ब २।१।१५।९१ बसिष्ठ ३।८ एवं ६।३ मनु ३।१२८, १३२ एवं ४।३१ याज्ञ १।२ १ दल ३।२६ एवं ११)। स्मृतिाय में स्पष्ट आया है कि जिनमें वेद का अध्ययन न किया जा या कपटी हो कालकी हो उन दान देना व्यर्थ है बल्कि उमे दान देन में भ्रम चिल्ला है (मनु ४।१९२ १ ४ अग्नि १५० दल ३।२९)। मनु (१।११३) ने बचक प्रकार के निर्धन स्नानका भी भाजन शुम्भ आदि देन में प्राबलिकता दी है। यदि कोई बिना मयि दान दे तो उमे ग्रहण कर लेने की व्यवस्था स्मृतियों में पायी जाती है यहाँ तक कि बूढ़े नाम करने के अपराधियों के भी बिना माँगा दान ग्रहण करना चाहिए। किन्तु हम विषय में दुर्गचारिणी म्रिया मनुष्य पुण्या एवं पतिन लागा (महापातक करमवालो) में दान लगा बजिन माना गया है (याम १०१५ मनु ४।२४८ २४९ आपस्तम्बधर्मसूत्र १।६।१९।११ १६ विष्णुधर्मसूत्र ५।७।११)। बजिन-म मनुष्या में दान देना मना किया गया है (मनु ४। ४२०४ बसिष्ठ १।७।११)।

अभिष्टत रहनवाक बिज्ञान् परोक्षी बाह्यग का ही दान दान की व्यवस्था की गयी है किन्तु यदि पाम में बाह्यग हो और वे अतिभिल एक मूर्ख हों तो दूर न साम्य बाह्यग को ही दान देना चाहिए (बसिष्ठ ३। १ मनु ८।१९२ व्यास ४।३५ ३८ बृहस्पति ६ लघु-भाषागत ७६ ७९ भाविन स्मृति २।९९ ६)। दान

के अनुसार पानदा पर ध्यान देना परमावश्यक है। जो ब्राह्मण अपने माता-पिता गुरु के प्रति सत्य हो या दण्ड हो, जो सुकरुण हो और हो इन्द्रिय-निग्रही उसी को पान देना चाहिए (वसिष्ठ ६।२६, याज्ञ १।२)। दान देने वाले और न देने वाले ब्राह्मणों के विषय में स्मृतियाँ में पर्याप्त चर्चा है। शान्तिपर्व (१९९) में ब्राह्मणों को दो बातों में बाँटा गया है—(१) प्रवृत्त जो दान के लिए सभी प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और (२) निवृत्त वर्ण जो प्रतिग्रह (दान देने से) से दूर रहते हैं।

मिस्त्रनेह प्रतिग्रह ब्राह्मणों का ही विशेषाधिकार था किन्तु दान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी को भी दिया जा सकता था। इस विषय में याज्ञ १।६ पठनीय है। गौतम (५।१८) मनु (७।८५) श्रुत (४।४२) दल (१।२२८) ने कहा है कि वर्ण से ही ब्राह्मण को योग्य (या अपायार्थ) को जिसने सभी वेदों पर अधिकार प्राप्त कर लिया हो उसका जो दान दिया जाता है वह महादान को दान देने से या सहस्र या अनन्त गुना पुण्य होता है उससे द्वागुना फल देता है। गौतम (५।१९२) एवं शौचायन (२।३।१४) ने ऐसी व्यवस्था की है कि जब कोई ब्राह्मण श्रान्ति या वेदपारंग गुरु को दक्षिणा देने के लिए, विवाह के लिए, औपनि के लिए, अध्ययन एवं यात्रा के लिए दान यदि तो कर करने के उपरान्त शरीर को अपने दान की समर्पणा के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। मनु (१।१।३) ने भी इस विषय में पर्याप्त चर्चा की है।

भारम्भ में दान एवं प्रतिग्रह-सम्बन्धी सुन्दर आदर्श उपस्थित किये गये थे किन्तु कालान्तर में ब्राह्मणों की सत्ता-बुद्धि जन-सत्ता-बुद्धि क्षामाभाव पुरोहिती कार्य के बट जाने आदि के कारण निम्नो में परिवर्तता पायी दान सभी और चिन्तित अथवा अचिन्तित सभी प्रकार के ब्राह्मणों को दान दिया जाने लगा और वे दान देने भी लगे। इसके लिए स्वल्पपुराण बृह-गीतमस्मृति आदि में व्यवस्था की गयी है कि जिस प्रकार भूमि सभी वर्ण में पवित्र है और देवता है इसी प्रकार ब्राह्मण है।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है शिशु-वर्ग से बहुत बड़े दान की उपलब्धि हो सकती थी। आज की भाँति प्राचीन काल में राजकीय पाठशालाएँ नहीं थी जहाँ पर वेतन-सम्बन्धी लिखा प्राप्त होती। उस समय कौपीनदण्ड का भी विधान नहीं था कि जिससे अध्यापन-दाय पाठ्यक्रम की पुस्तका के प्रकाशन से दान करा सकते। ब्राह्मणों का कोई सब भी नहीं था जैसा कि एलिमन वर्ण में पाया जाता है जहाँ आर्क बिजय विद्युत एवं अन्य पवित्र पुरणों का क्रम पाया जाता है। प्राचीन भारत में इच्छा-पत्र (विज्ञ) की भी व्यवस्था नहीं थी कि जिससे बहुत-सं बच्चों को सम्पत्ति प्राप्त होती। पुरोहिती ने वर्ग से कुछ विशेष मिलने की मुवाद्दा नहीं की। याज्ञ के समय अथि-ब्राह्मणों को नियमित करन का विधान नहीं था (मनु १।१२५ १२६ गौतम १।५-८ याज्ञ १।२२८)। न तो सभी ब्राह्मण उसनी बुद्धि स्मृति एवं धर्म वाले थे कि याज्ञ वर्गों का वेदाध्ययन करते और विद्वता प्राप्त करते। अध्यापन पुरोहिती (यजमानी या अजमानी) तथा प्रतिग्रह दाता

९ तत्र विमुक्तसहस्रान्नमयादि कलाप्यब्राह्मणब्राह्मणयोग्यवेदपारंगेभ्यः । गी ५।१८; तदपवद्व्यथे दानं विमुक्त ब्राह्मणपुत्रे । प्राचीने शासनाह्वयनमर्त्त वेदपारंगे ॥ मनु ७।८५; श्रुत ४।४२ ।

१ बुध्ता का मुध्ता का प्राहृता का मुनस्तृताः । ब्राह्मणा नाभनन्यथा अस्तेष्वप्रा इवान्यः ॥ वागाः बुध्ता वागनामक हरिडा व्याधितास्तथा । नाभनान्या विडा प्राचीन्य बधा हि ते विज्ञः ॥ बृह गौतम ईनि एनवर्ष २ । ८८-८९ बुध्ता का मुध्ता का प्राहृताः सतृतास्तथा । मयः ॥ यथा इमान्ने दीप्तीमा वाचरो नैव दुष्मन्ति । एव विज्ञानविज्ञाना ब्राह्मणो वीचन मरु ॥ और ईनि ए, अनुशासनपर्व १५३।१ एवं २३ ।

वृत्तियाँ सभी ब्राह्मणों की शक्ति के भीतर नहीं थी बल्कि अन्य ब्राह्मण इन तीन वृत्तियों (जीविबाधो) के अति रिक्त कर्म साधन भी अपनाते थे। बर्धसाधनो ने इसके लिए व्यवस्था की है। गीतम (५।६ एवं ७) ने लिखा है कि यदि ब्राह्मण सोग साधन (अभ्यासन) पीरोह्य एव प्रतिग्रह या दान से अपनी जीविबा न चला सके तो वे क्षत्रिया की वृत्ति (गृह एवं रक्षण कार्य) कर सकते हैं। यदि वह भी सम्भव न हो तो वे वैश्य-वृत्ति भी कर सकते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय लोग वैश्य-वृत्ति कर सकते हैं (गीतम ५।२६)। बौधायन (२।२।७७-७८ एवं ८) एवं बसिष्ठ (२।२२) मनु (१।८१-८२) याज्ञ (१।३५) भारद्वाज (५६) विष्णु (५।४२८) बालकिलिष्ठ आदि ने भी यही बात कुछ उल्ट-पूर के साथ कही है।^१ किन्तु क्षत्रिय ब्राह्मण-वृत्ति वैश्य ब्राह्मण-क्षत्रिय-वृत्ति एवं गृह ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-वृत्ति नहीं कर सकते थे (बसिष्ठ २।२३ मनु १।९५)। आपत्काल हट जाने पर उपयुक्त प्राधिकार करके अपनी विशिष्ट वृत्ति की ओर लौट जाना चाहिए। ऐसी स्मृति-व्यवस्था है। इतना ही नहीं अन्य जाति की वृत्ति करने से जो नम भी प्राप्ति होती थी उसे भी त्याग देना पड़ता था (मनु १।१।९२ १९३ विष्णु ५।४।७-८ याज्ञ १।३५ भारद्वाज ५९।१)। निम्न वर्ण के लोग उच्च वर्ण की वृत्ति नहीं कर सकते थे अन्यथा करने पर राजा उनको सम्पत्ति अन्त कर सकता था (मनु १।९६)। रामायण में बलिष्ठ शम्भूक की कहानी इसी प्रकार की है (७।३-७५)। अश्वमेध के उत्तररामचरित में भी यही मनोभाव झलकता है। यदि कोई गृह बप उप होम करे या स्यासी हो ब्रह्म या वैदिक मन्त्र पढ़े तो उसे राजा द्वारा प्राणवध दिया जाता था और उसे मैत्रिक पाप का भागी समझा जाता था।^२ मनु (१।९८) का कहना है कि यदि वैश्य अपनी वृत्ति से अपना पालन न कर सके तो वह गृह-वृत्ति कर सकता है अर्थात् द्विजातिया की सेवा कर सकता है। गीतम (७।२२ २४) के अनुसार आपत्काल में ब्राह्मण अपने वर्णों के अतिरिक्त गृह-वृत्ति कर सकता है किन्तु वह गृहों के साथ भोजन नहीं कर सकता न चौड़ा बरतन कर सकता और न बर्तन भोजन-सामग्री (कहलुन प्याज आदि) का प्रयोग कर सकता है (यही बात वैदिक मनु ४।४ एवं ६ भारद्वाज ५७)।

गृहों की स्थिति—प्राचीन आचार्यों ने अनुसार गृहों का विशिष्ट कर्त्तव्य या द्विजातियों की सेवा करना एक उनके धर्म-प्राप्त पाना।^३ उन्हें क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणों की सेवा करने में अधिक सुख प्राप्त हो सकता था इसी प्रकार वैश्यों की अपेक्षा क्षत्रियों की सेवा अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होती थी। गीतम (१।९०-९१) मनु (१।१२४ १२५) तथा अन्य आचार्यों ने अनुसार गृह अपने स्वामी द्वारा छोड़े गये पुराने वस्त्र छाना कपड़े बनाइयाँ आदि प्रयोग में लाना था और स्वामी द्वारा त्यक्त उच्छिष्ट भोजन करना था। बुढ़ापे में उनका पालन पोषण उनका स्वामी ही करता था (गीतम १।९३)। किन्तु ब्रह्मन्तर में गृह-स्थिति में कुछ सुधार हुआ। यदि

११ आपत्काले मातापितृमृतो बहुमुत्पत्त्यान्तरका वृत्तिरिति वक्ष्यः। तस्यान्तरका वृत्तिः क्षात्रोद्विज-निर्देशः। एवमप्यत्रीधर्मायनुपजीवेत्। श्रुतिलिखितम्।

१२ वय्मो राजा स वै शूद्रो ज्योतिषपरब्रह्मणः। ततो राष्ट्रस्य हस्तामी यथा बह्वैरक्षैर्ब्रह्मणः॥ अन्तरवल्मीर्षं पात्रा प्रहस्य ब्रह्मनायनम्। देवनारायणैर्ब्रह्म इमीशाननामि यदृ॥ अत्रि १९।१३६ १३७; वनपर्व १५ १३९।

१३ द्रुमुद्रा शश्वेतरेषां वर्णानाम्। पूर्वस्थितं पूर्वस्मिन्बर्धे नियेयम् भूयः। आरतस्य १।१।१।७-८; वरि चर्षां शोतरीनाम्। तेभ्यो वृत्तिं लिप्तेन्। तत्र पुत्रं बरिचरेत्। गीतम (१।९७-९९); प्रजापतिर्हि वर्णानां शानं इववक्ष्यन्। साम्पत्तर्व ६ १८८; वैदिक, बसिष्ठ २।२; मनु १।१२१ १२३ याज्ञ १।१३; शौचायन १।१ १५; वनपर्व १५ १३९।

वह उच्च वर्गों की सेवा से अपनी या अपने कुटुम्ब की जीविका नहीं चला पाता था तो कईमिठी बिजली की पक्कीकारी रख-खाजी आदि से निर्वाह कर लेता था। यहाँ तक कि मारव (अध्याय ५८) के अनुसार आपस्तम्ब में गृह भोज क्षत्रियो एवं वैश्यों का कार्य कर सकते थे। इस विषय में याज्ञवल्क्य भी उसी प्रकार उक्त हैं (याज्ञ १।१२)। महाभारत भी इस विषय में यही नहीं है उसने भी व्यवस्था की है।^१ लघ्यास्वलासन (२२।५) हागि (७।१८ एवं १९२) ने इयि-नर्म की व्यवस्था की है। वालिकापुराण में गृहो को मधु, धर्म काक्षा (छात्र) दातव्य एवं मास का छोड़कर सब कुछ कर्म-विनय करने की आज्ञा दी है। बृहत्संहिता में आसन्न एवं मास वेषना मना किया है। वेदस ने किया है कि गृह विजातियों की सेवा करे तथा कृपि पशुपालन मार्ग-बहुन क्रम-विषय (पशु-व्यवहार या रोवगाटी या सामान का क्रम-विषय) बिजली की नृत्य संगीत वेणु, बीजा डोळक मृग आदि दातव्य करण का कार्य करे।^२ नीलम (१।१४४६५) मनु (१।१२९) तथा अन्य आचार्यों ने गृहो को वनसंनय से मना किया है, क्योंकि उससे ब्राह्मण आदि को कष्ट हो सकता था।

गृह कतिपय भागो एवं उपविभागो में विभाजित थे किन्तु उनके दो प्रमुख विभाग थे अनिरवर्तित भूख (यथा बडई, कोहार आदि) तथा निरवर्तित भूख (यथा चाण्डाल आदि)। इस विषय में देखिए महाभाष्य पारिषि २।५।१ विष्णु १। एक अन्य विभाजन व अनुसार गृहो के अन्य दो प्रकार हैं—भोग्यास (जिनके हाथ बनाया हुआ भोजन ब्राह्मण कर सकें) एवं अयोग्यास। प्रथम प्रकार में अपने हाथ अपने पशुपालक (पोरबिमा मा चरवशा) मार्ग, कुटुम्ब-मित्र तथा जेती-वारी में छाड़ीवार (याज्ञ १।१९६) है। मिताक्षरा ने कुम्हार को भी इस सूची में रख दिया है। अन्य प्रकार के गृहो से ब्राह्मण भोजन नहीं ग्रहण कर सकता था। एक तीसरा सूत्र-विभाजन है सक्क (अच्छे आचरण वाले गृह) एवं असक्क। प्रथम प्रकार में वे गृह जाते थे जो सब व्यवसाय करते व विजातियों की सेवा करते थे और मास एवं आसन्न का परिचय कर चुके थे।^३

सेनानियों के रूप में ब्राह्मण—बहुत प्राचीन काल से कुछ ब्राह्मणों को युद्ध में रख देखा गया है। पारिषि (५।२।७१) ने 'ब्राह्मणक' शब्द की व्याख्या में किया है कि यह उस शेष के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ ब्राह्मण आमुष अर्थात् वस्त्र-सस्त्र की वृत्ति करते हैं। कौटिल्य (९।२) में ब्राह्मणों की सेना का वर्णन किया है किन्तु वह भी कहा है कि गुरु ब्राह्मणों के पैरों पर निरकर उठें अपनी ओर मित्रा सकता है। आपस्तम्ब (१।१।१९-७) नीलम (७।५) वीनायन (२।२।८) वसिष्ठ (१।२४) एवं मनु (८।१४८ ६५९) के वचन स्मरणीय हैं।^४

१४ मित्राजीव नृति चैव ब्रह्मणो व्यवसायान्। वायुपुराण ८।१७१; सूत्रस्य द्विजमुपूषा सर्वमिन्द्राग्निं वाप्यम्। सतुस्मृति १।५ मनु १।१९१।

१५ वाप्यम् पशुपाल्य च तथा शिल्पोपजीवनम्। सूत्रस्यापि विधीयन्ते परा वृत्तिर्न वाप्येते॥ द्वातिसर्ग २९५।४; सूत्रस्य द्विजमुपूषा सर्वमिन्द्राग्निं वाप्यम्। विषय. सर्वपश्याना भूतकर्म उवाहृतम्॥ उद्यमा तथा देखिए लघ्यास्वलासन २२।५।

१६. सूत्रधर्मो विजातिमुपूषा वायवजन वनजाविषोषक वपवपशुपालनमारोहृत्त-पशुव्यवहार-विषयक-नृत्य-गीत-वेणु-बीजापुरजम्बूकावनादीनि। वैष्णव (मिताक्षरा याज्ञ १।१२)।

१७ न गुरु सगवयेद्यसु आपयेयु गृहेयु च। न विधीयति च तथा लक्कूरो हि त उच्यते॥ धर्मव्यपुताण (ब्राह्मविभाग, अध्याय ४४।१२)।

१८ परीक्षार्थेऽपि ब्राह्मण आमुषं नावधीन। आपस्तम्ब (१।१।२९।७); प्राक्तनश्रेयो ब्राह्मणोऽपि प्राम-

जापस्तम्ब ने कहा है कि परीक्षा के लिए भी ब्राह्मण को आयुष मही ग्रहण करना चाहिए। आपत्काल में अग्नि नृति करना अनुचित नहीं है (गीठम)। बीबामन ने कहा है कि बीबो एव ब्राह्मणो नौ रक्षा करते एव बर्ष-सकरता रोक्ने के लिए ब्राह्मण एव वैश्य भी आयुष ग्रहण कर सकते हैं। वर्णाश्रमधर्म पर जब आसतामिश्रा का आश्रमधर्म हो मुद्रकाल में मदबन्दी होने पर तथा आपत्काल में गम्यो गारियो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को अश्व-शस्त्र ग्रहण करना चाहिए (मनु ८।१४८-१४९)। महाभारत में द्रोणाचार्य अवलम्बामा (द्रोण के पुत्र) इषाचार्य (अश्वत्थामा के माता) नामक योद्धा ब्राह्मण थे। दशरूप (१५।४२) के अनुसार राजा भी आत्मा से ब्राह्मण का मुँह करना चाहिए। जब समाज के विचार टूट जायें हस्त्य, घोरे, हाक आदि वह जायें तो सभी वर्णों को आयुष ग्रहण करना चाहिए (शान्तिपर्व ७८।१८)।

अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मण सेनापतियों एवं राजकुलस्थापकों के रूप में पाये गये हैं। सेनापति पुष्यमित्र द्रुप ब्राह्मण ही था जिसने अन्तिम मौर्यराज बृहद्रथ से राज्य छीन लिया था (ईसा पूर्व १८४ ई.)। शुंगों के उपरान्त काष्माण्डो ने राज्य किया जिसका सम्स्थापक था बामुदेव नामक ब्राह्मण जो अन्तिम शुंगराज का मन्त्री था (ईसा पूर्व ७२ ई.)। कदम्बा का सम्स्थापक मयूरधर्म ब्राह्मण ही था (काकुत्स्थधर्म का ठाकुरमुक्त नामक स्तम्भामिच्छेक)। मल्लों के देवरा ब्राह्मण ही थे। मगध-इतिहास में बहुत-से ब्राह्मण सेनापति एवं सेनानी हुए हैं।

बघिष ब्राह्मण आपत्काल में वैश्य-नृति कर सकता था किन्तु इषि वाग्विज्य पशुपालन व्याज पर बन देने आदि के सम्बन्ध में कई एक नियन्त्रण थे। मीलम (१।५९) ने ब्राह्मण को अपने तथा अपने कुटुम्ब के रखन के लिए इषि क्षय-विक्रय 'अन्न-क्षेत्र-वेत' करने की छूट दी है किन्तु एक नियन्त्रण पर कि वह ऐसा स्वयं न करके ब्रह्मरो द्वार सम्पादित करवे। अतिष्ठधर्मयूग (२।४) में जाया है कि ब्राह्मण एवं अग्नि अधिक व्याज पर बन का क्षेत्र-वेत न करे क्योंकि व्याज पर बन देना ब्रह्म-हत्या के समुक्त है। मनु (१।१२७) ने भी ब्राह्मणों एवं धर्मियों को कुसीर (व्याज पर बन देने के व्यवसाय) से दूर रहने को कहा है किन्तु जो लोग निष्कृष्ट कार्य करते हैं, उनसे बोझा व्याज लेने की लिए उन्हें छूट दे दी है। नारद (आचारान १११) ने ब्राह्मणों के लिए कुसीर सर्वथा पाप्य माना है यहाँ तक कि बड़ी-से-बड़ी विपत्ति के समय में भी। आपस्तम्ब (१।१।२७।१) ने कुसीर में प्रवृत्त ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है।^{१०}

ब्राह्मणों के ऊपर जो उपर्युक्त नियन्त्रण लगे थे उनका तात्पर्य था उन्हें सरल जीवन की ओर के जाना जिससे वे अपने प्राचीन साहित्य एवं सङ्कलि का गुचाव रूप से अध्ययन रखन एवं परिष्करण कर सकें। इतना ही नहीं उन्हें स्वार्थ-वृद्धि, अकरण व्यवहार एवं अनूपक वन-समय की प्रवृत्तियों से दूर भी ठो रहना था।

नारदः। मीलम (७।१५) महाप्युवाहुरन्ति। वषार्य ब्राह्मणार्थं वा वषन्ति वापि लंकरे। गृह्णीयता विप्रचित्ता धनं वर्णव्येक्षता॥ बी (१।१।८) ; अस्मभ्यो वर्णसमर्थं ब्रह्मणवैश्यौ शस्त्रपादवीक्षताम्। अतिष्ठ (१।२४)।

१९. रातो नियोवाह्योऽर्थो ब्राह्मणेन शिवोक्तः। कर्त्ता अन्नधर्म्यं ह्येव धर्मविशेषो विदुः॥ अत्यपर्व १५।४।

२०. इषिवाग्विज्ये वाग्म्यवाहते। कुसीरं च। पी १।५।१६ ब्राह्मणराज्यो वार्षुवी न दद्याताम्। अनाप्यराहन्ति। समर्थं वाग्म्यमुत्पन्नं ब्रह्मार्थं यः प्रयच्छति। तं न वार्षुविको नाम ब्रह्मवादिनु यतिः। ब्रह्महर्ता च वृद्धि च तुष्ठा समस्तोक्तम्। अतिष्ठ भूभूहा कोर्मा वार्षुवि समरम्पत्॥ अतिष्ठ २।४। वैशिष्ट बोधायन-१।१।१३-१४। आपस्तम्ब द्वि चत्वारु ब्राह्मण्य न वार्षुवम्। नारद (आचारान ५।१११)। अनायां धनं विप्रं पश्य वृद्धिं वषायः। अन्नब्राह्मण इव वषित्वा तुषेऽन्वर्त्तते पृष्ठतप॥ आपस्तम्ब (१।१।२७।१)।

चिनिमम के विषय में उपर्युक्त नियमों के समान नियम बनाये गये हैं। बज्रित वस्तुओं का चिनिमम भी यथासम्भव बज्रित माना गया है^{१४} किन्तु कुछ विशिष्ट क्लृप्ते भी हैं, यथा भोजन का भोजन से शरीर का शरीर से, सुगन्धित वस्तुओं का सुगन्धित वस्तुओं से एक प्रकार का ज्ञान दूसरे प्रकार के ज्ञान से (आप १।१।२ १४ १५)। इसी प्रकार कुछ चकट-फेर एवं मयी वस्तुओं को सम्मिश्रित करने के लिये आचार्यों ने भी नियम दिये हैं, यथा नौदय (७।१९ २१) मनु (१।१५) बलिष्ठ (२।३७-३९)।

आपत्काल में जीविका-साधन के लिए मनु (१।११९) ने एक उपयुक्त वक्तव्य है—विद्या बभाए एव विद्वान् पारिधमिक पर कार्यं नीकरी पशु-नास्मन् वस्तु-विशेष इति सम्भाप मित्वा एव कुशिलं (व्याज पर चल देना) ।¹⁴ इनमें सात का वर्णन मात्रवस्त्रय मे भी किया है चिन्तु उन्हें ही कुछ अन्य कार्य भी सम्मिश्रित कर दिने । यथा गाडी हाँकना पर्यंत (पहाड़ों की चालों एवं सभ्यताओं को बचाना) जल से भर देना वृक्ष साह-सहाय एव (उद्या से मिला मीनता) ।¹⁵ अथर्ववेद के गृह्यसूत्रालंकार में उद्धृत काम्येय के अनुसार वनाभ्युत्थि-काक मे भी प्रकार के जीविका-साधन है 'गाडी तरकारियों का संत जीर्ण मच्छी पकड़ना आस्यन्दन (बोहे भी धन से अपनी जीविका चलाता) वन जल से भर देना वृक्ष एवं साह-सहाय पर्यंत तथा राजा । नारद (ऋणाखन ५।५५) के अनुसार तीन प्रकार के जीविका-साधन सभी के लिए समान हैं—(१) पैतृक वन (२) मित्रता या स्नेह का दान तथा (३) (विवाह के समय) जो लक्ष्मी के साथ मिले । नारद के अनुसार तीनों वर्णों में प्रत्येक के लिए तीन विशिष्ट जीविक-साधन हैं । ब्राह्मणों के लिए—(१) दान-ग्रहण (२) धुरोहिणी का शुक्ल एवं (३) धिक्कन-गुस्त जड़ियों के लिए (१) मछ की लू (२) कर एवं (३) व्याय-कार्य से उत्पन्न वस्त्र-वन तथा वैश्यों के लिए (१) कृषि (२) पशु-पालन एवं (३) व्यापार । नारद (ऋणाखन ४४।४७) ने वन को शुक्ल (स्नेह विमुक्त) सबल (इत्य-स्नेह मिश्रित) एवं इत्य में और इनमें प्रत्येक को सात-सात भागों में बाँटा है । चिन्मधर्मसूत्र (अध्याय ५८) ने भी इसी तरह तीन प्रकार बताये हैं । इसके अनुसार (१) पैतृक वन स्नान-दान एवं पत्नी के साथ जाना हुआ वन स्नान (विमुक्त) है (२) अपने वर्ण से निम्न वर्ण के व्यवसाय से उत्पन्न वन वृक्ष से या वज्रित वस्तुओं के विपन्न से उत्पन्न वन या उपकार करने से उत्पन्न वन सबल है तथा (३) निम्नतर वर्णों के व्यवसाय से उत्पन्न वन बुद्धा बोरी हिंसा या जल से उत्पन्न वन इत्य वन है । जीवायन (१।१५५) ने १ प्रकार की वृत्तियाँ बतायी हैं और उन्हें ३।२ में समझाया है । मनु (४।४९) ने ५ प्रकार वर्णित किये हैं—(१) ज्ञात (अर्थात् ज्ञेय में दिने हुए वन पर जीवित रहना) (२) अनुज्ञात (जो बिना मगि मिले) (३) वृक्ष (मित्रता से प्राप्त) (४) प्रभुत (इति) एवं (५) सत्यभुत (वस्तु-विशेष) । मनु ने स्वभूति (नीकरी जो कुत्ते (या) के जीवन के समान है) का विरोध किया है । मनु (४।९) ने यह भी लिखा है कि कुछ ब्राह्मणों के जीविका-साधन हैं (यथा अभ्यापन माजन प्रतिग्रह कृषि पशु-पालन एवं व्यापार) कुछ के केवल तीन हैं (यथा प्रथम तीन) कुछ के केवल दो (यथा माजन एवं अभ्यापन) और कुछ का केवल एक अर्थात् अभ्यापन ।

२८. अविहितैतेषां मिथो विनिमयः । अनेन आश्रय्य मनुष्याश्च न मनुष्यै रसालाश्च रसैर्व्यानां च धर्म-
विज्ञया च निजज्ञानम् । भावः ११७।२ । १४ १५ ।

२९. विद्या विना भूतिः सैवा गौरव्यमिषमि-कृतिः । सुतिर्मेव कुलसि व दस जीवन्मुक्तावः ॥ पन् १ । ११६ ।

३. कृत्वि विभर्त्तुर्नृत्विषा नृत्वीर्षं ज्ञाप्यं विधिः । सेवानुष नृपो जीवमापसी जीवमानि तु ॥ वासा ३४२ ।

३१ अथवा आदिनी पाप्मो जालमस्ययन क्लमम् । जन्म परितो राजा मुनिनो नववृत्तम् ॥ गृह २ १

४४९ नि उपलब्धः ।

ब्राह्मणों के प्रकार—ब्राह्मणों को वृत्तियों के अनुसार कई प्रकारों में बाँटा गया है। अग्नि (१७१ १८१) ने ब्राह्मणों के इस प्रकार बताया है—(१) वैश्व-ब्राह्मण (जो प्रति दिन स्नान सम्पन्ना अप होम वेद-पूजन अग्नि-सत्कार एवं वैश्वदेव करता है) (२) मुनि-ब्राह्मण (जो वन में रहता है, नम्र भूषण एवं फल पर जीता है और प्रति दिन याग करता है) (३) द्विज-ब्राह्मण (जो वनान्त पठता है सभी प्रकार के जनरागों एवं भासकर्मों को त्याग चुका है और सास्य एवं योग के विषय में निमग्न है) (४) क्षत्र-ब्राह्मण (जो युद्ध करता है) (५) वैश्य-ब्राह्मण (जो कृषि पशु-पालन एवं व्यापार करे) (६) शूद्र-ब्राह्मण (जो काल नमक कुसुम के समान रंग वृक्ष भी मनु, मांस बेचता हो) (७) निषाद-ब्राह्मण (जो चोर एवं डाकू हो चुपकी करने वाला मछली एवं मांस खाने वाला हो) (८) पशु-ब्राह्मण (जो ब्रह्म के विषय में कुछ भी न जान और केवल यज्ञोपवीत बचना जन्म कारण करने का बहकार करे) (९) श्लेष्म-ब्राह्मण (जो बिना किसी अनुष्ठान के कुम्हों ठाकानों एवं बाटिकाओं पर भवराज खड़ा करे या उल्टा मट्ट करे) तथा (१०) क्षात्राक्ष-ब्राह्मण (जो मूर्ख है निर्दिष्ट क्रिया-संस्कारों से शून्य एवं सभी प्रकार के बर्माचारों से अकूटा एवं दूर है। अग्नि ने परिशुद्धपूर्ण रूप से यह भी कहा है कि जबकिहीन क्षीम शास्त्र (व्याकरण व्यास द्वारा) पठते हैं क्षात्रहीन लोग पुराणों का अध्ययन करते हैं पुराणहीन लोग वृष्य होत हैं जो इनसे भी गये बीते हैं, मागवत (सिद्ध विष्णु ने पुराणी या भवन) होते हैं। उपरार्क ने वैश्व को उद्घुष्ट करते हुए ब्राह्मणों को आठ प्रकारों में बाँटा है—(१) क्षात्रि-ब्राह्मण (जो वैश्व ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुआ हो जिसने वेद का कोई भी अक्षर न पढ़ा हो और न ब्राह्मणोक्ति कोई कर्तव्य करता हो) (२) ब्राह्मण (जिसने वेद का कोई अक्षर पढ़ लिया हो) (३) श्रोत्रिय (जिसने छ अक्षरों के साथ किसी एक वैदिक शास्त्र का अध्ययन किया हो और ब्राह्मणों के छ कर्तव्य करता हो) (४) अनुष्ठान (जिसे वेद एवं ब्राह्मणों का अक्षर प्राप्त हो जो पवित्र वृष्य का हो और अनिष्टोन्नत करता हो) (५) भूज (जो अनुष्ठान होने के अतिरिक्त यज्ञ करता हो और यज्ञ के उपरान्त जो बने उसे अर्घ्य प्रसाद खाता हो) (६) श्रविकल्प (जिसे सभी शौनिक ज्ञान एवं वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गये हो और जिसका मन समन के भीतर हो) (७) श्रुति (जो अविवाहित हो पवित्र जीवन वाला हो सत्यवादी हो और ब्रह्मण या धर्म देने योग्य हो) (८) मुनि (जिसके लिए मिट्टी या शिला बराबर मूस्य रहते हो जो निवृत्त हो भासकर्म या अनुष्ठान से बहिर्गत हो अग्नि)। शास्त्रज्ञ न ब्राह्मणों (निश्चित ब्राह्मणों) के छ प्रकार बताये हैं। अनुष्ठान पर (११११) ने भी कई प्रकार बताया है।

३२ वेदविहीनान् वदन्ति क्षात्रं क्षात्रेण हीनाय पुराणपाठः। पुराणहीना कृषिर्वा भवन्ति श्रव्यास्ततो भाषयन्ता भवन्ति ॥ अग्नि ३८४।

३३ वैश्व के श्लोक दत्तकालाकर ने जी उद्धृत मिलते हैं। वैश्वानराष्ट्र (१११) ने इन आठ प्रकारों का अतिरिक्त विवेचन दिया है—“संस्तुतायां ब्राह्मणां ब्राह्मणान्धतामात्रः पुत्रमात्रः (पुत्र मात्र ?)। उपनीतः साविध्य-ध्यानात् ब्राह्मणः। वेदमयीय शास्त्रीयैरा पाणिग्रहणात्संस्तुताः पात्रयक्षैरपि यज्ञम् श्रोत्रियः। स्वाध्यायपर आहिताग्निर्हविर्वाक्षैरप्यनुष्ठानः। लौक्यक्षैरपि ज्ञानः। सरकारीरैरैवैतौ नियमयाम्यनुष्ठानः। साङ्गचतुर्वैततोयोगादुपि। मातामहपरायणो निर्द्वन्द्वो मुनिरिति। सरकारीविशेषमनुष्ठानोपनिषदो बरीयामिति विज्ञायते।”

३४ ब्रह्मण्यत्र चत श्रेयसा श्रुतिं ध्याताः श्रेयसाश्च। अतो राजाव्यस्तैर्वा द्वितीयः त्रयविजयी। तृतीयो बहुपात्रः स्यात् चतुर्थो ग्रामयाजकः। पञ्चमस्तु ज्ञातस्तैर्वा ग्रामस्थ नवरस्य च। अनाप्यतु पुः पूर्वा साविर्वा श्व पश्चिमात्। गोपातीय द्विजः सध्या स पठोऽब्राह्मणः स्मृतः ॥ ऐतरेय ब्राह्मण (३।५) के भाष्य में सायन ने कुछ उद्धृत कर के साथ इसे उद्धृत किया है, यथा “चतुर्वैतः श्रव्याजकः। पंचमो ग्रामयाजी च पठोऽब्राह्मणः स्मृतः ॥

ब्राह्मण और क्षत्रि—नया ब्राह्मण क्षत्रि कर सकते थे? वर्मशास्त्र-साहित्य में इस सम्बन्ध में मतेन मदी है। वैदिक साहित्य में पूरी झूट है। वही एक स्थान^१ पर आया है जहाँ मत लेकर क्षत्रि में लगे मेरे बचनो पर ध्यान देकर मन का आनन्द लो क्षत्रि में गार्ह्य है तुम्हारी स्त्री है आदि (जुआरी वा पीठ)। भूमि हक-साक्षा मृत्ति वर्णन के विषय में पर्याप्त सकते हैं (अ. १. १. ११३ तीर्त्तरीय संहिता २।५।५, आश्वमेधी संहिता १।२।७ अ. १।११. १५, १।१७।२ १. १११।७)। श्रीवायनवर्ममून का कहना है कि वेदाध्ययन से क्षत्रि का नाश तथा क्षत्रि-प्रेम से वेदाध्ययन का नाश होता है। जो लोगो के लिए समर्थ हो बोना करे, जो लोगो न कर सकें उन्हें क्षत्रि तब देनी चाहिए। श्रीवायन ने पुन कहा है—ब्राह्मण को प्राण बाल के मोहन के पूर्व क्षत्रि-कार्य करना चाहिए, उस ऐसे बालो को जिनकी माक न छिड़ी हो जिनके अश्वकोप न निकाल सिधे पड़े हो जोठना या शर-बार उसकना चाहिए और ठीकी वर्मवेदिका से उन्हें सोचना न चाहिए।^२ यही बात बहिष्कर्ममून ने भी कुछ अन्तर (मेद) से पायी जाती है (२।३२-३४)। आश्वमेधी संहिता भी यही कहती है (१।२।७)। मनु (१. १८१-८४) ने लिखा है कि यदि ब्राह्मण या क्षत्रि को अपनी जीविका के प्रसन्न को लेकर वैश्य-भूति करनी हो तब तो उन्हें क्षत्रि तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बीबो को पीडा होती है और यह दूसरी (मनहूट, वैश्व आदि) पर आचारित है। मनु ने क्षत्रि को 'प्रमूत' (जीव-भूमि में अधिक प्रसिद्ध) कहा है (मनु ४।५)। पराशर ने ब्राह्मणो के लिए क्षत्रि-कर्म बर्जित नहीं माना है किन्तु उन्होने बहुत-से नियन्त्रण रखा दिये हैं (२।२-४ ७ १४)।^३ इस विषय में अपराध बृद्ध-हारीत आदि के बचन भी स्मरणीय हैं। बृद्ध हारीत (७।१७९ एवं १८२) ने क्षत्रिकर्म सबके (तब बर्जो के) लिए उचित माना है।^४ उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि क्षत्रि के विषय में आचार्यों के मत विभिन्न पुरो ने विभिन्न रहे हैं।

विषय एवं विनियम—हमने ऊपर देख लिया है कि आपसकास ने ब्राह्मण जातिव्य कर सकता है। किन्तु वस्तु-विक्रम के सम्बन्ध में बहुत-धारे नियन्त्रण थे। गीतम (७।८ १४) ने मुगन्धित वस्तुएँ (बन्धन आदि) इन पदार्थ (तेल भी आदि) पका मोहन ठिक पटसन (सन या पटसन से निमित्त वस्तुएँ, यथा होरा आदि) क्षीम (सन क बने हुए वस्त्र) मुगधर्म रौमा एवं स्वच्छ किया हुआ वस्त्र इन एवं इससे निमित्त वस्तुएँ (भी मस्सन बड़ी आदि) कन्दमूस पुष्प फल बड़ी-बूटी (ओपनि के रूप में) मधु, मास बास जल बिपैवी ओपनिवा (अफीम जिय)

२१ अर्धर्जा बीका इतिमित्तुवस्त्र जिते रमस्व अङ्ग सम्यगाल । तत्र गात्रं क्षित्त तत्र बाया तन्ने विषये संहितापम्यः॥ अन्वेष्ट १. १३४।१३।

२२ वेद-क्षत्रिदिनासाय क्षत्रिर्बेदविनासिनी । अमितमन्त्राय कुर्यादसक्तस्तस्य क्षत्रि त्वजेत् ॥ बी १।५।१ १। प्राक् प्रतारतात्कार्थी स्पत् ॥ अस्त्युत्तासाकाष्ठा समुष्काष्ठाभ्युत्तराया मुर्मुर्तुरम्बुक्कम्बयम् ॥ बी २।२।८२-८३।

२३ पदकर्मनिरतो विप्र क्षत्रिकर्मणि कारयेत् । हलमन्त्रकर्म बर्ज्य बह्वप्य मध्यमं स्मृतम् । अनुर्गर्भं नृबलानां क्षिप्रं नृबलानाम् ॥ पराशर २।२; ब्रह्मवस्तु क्षत्रि कृत्वा गृहशोचनवस्तुभ्यस्तु । राज्ञे वस्त्रा तु बह्वर्ण वेदना वैकल्पिकम् । विप्रानां विप्रक भाव क्षत्रिकर्ता न कियते ॥ पराशर २।१२-१३। अपराध ने इस अमित लोभ को बृहस्पति का कहा है। "अप्यगत्य बर्ज्यहलम्" अणि (२२२-२२३) आपससम्ब (१।२२-२३) हारीत ने भी पाया जाता है।

२४ क्षत्रिस्तु सर्ववर्णाता साधान्यो वर्म उच्यते । क्षत्रिर्भूति पाशुपत्यं सर्वेवा निषिध्यते । बृद्धहारीत ७।१७९, १८२।

पशु (भारे धानेवाले) मनुष्य (शस्त्र) बाँध (बन्ध्या या बहिला) गाँवें बछ्वा-बछिया (बल्ल-बल्ला) छड़ जाने वाली माँमें खादि बस्तुएँ बचने को मना किया है। उन्होंने (७।१५) यह भी लिखा है कि कुछ आचार्यों ने ब्राह्मण के लिए भूमि बाँधन जो बनरियाँ एवं मेड़ छोड़े बैंक हारन मध्यापी हुई गाँवें एवं गाँवी में जोने जानवाले बैंक बाँध बचना मना किया है। बाणिज्य में रत बाणिय के लिए इन बस्तुमा के विषय में सिध बाई नियन्त्रण नहीं था। आपलम्ब (१।७।२ १२ १३) में भी ऐसी ही सूची दी है किन्तु उन्होंने कुछ बस्तुमा पर रोक भी लगा दी है यथा चिपकनवाली बस्तुएँ (स्लेप्य औष साह) कोमक नास (सने) खमीर उठी (फनित) हुई बस्तुएँ (किन्च शराय या मुरा बाँध) अच्छ बम करने के कारण उपाधि प्रदसा-यत्र बाँध के मिलन की आशा। उन्होंने बमों में तिल एवं चावल बेचने पर बहुत बड़ा नियन्त्रण रखा है।^{१०} बौधायन (२।१।७७-७८) में भी तिल एवं चावल बेचन के लिए बर्बना की है और कहा है कि जो ऐसा करता है वह अपन पित्रों एवं अपन प्राणा को बेचना है। मम्मबन यह बात इसलिए उठाती यही कि थ्याड़ एवं तर्पण में तिल का प्रयाग होना है। बमिष्ठ-धर्मसूत्र (२।२४ २९) में भी एसी ही सूची है किन्तु बन्ध्या बस्तुएँ भी जाड़ दी यही है यथा प्रस्तर नमन रसम सोहा टीन खीना ममी प्रकार के बन्ध पशु एवं पुरे वाले ठषा बघाल बाल पशुबो मरिन छमी पाकपशु पशु पक्षी एवं दान बाड पशु पशु (१ १२२) के अनुसार ब्राह्मण माछ साह नमन बेचन में उत्पन्न पापी हो जाता है और तीन दिनों तक दूध बचन से मूत्र हो जाता है। तिल के विषय में बौधायन (२।१।७९) मनु (१ १९१) बमिष्ठ (२।३) नएव ही बात लिखी है—यदि बाई तिल को खाने महुने में (उपचे सेल को) प्रयाग करने या शान देने के अनिश्चित दिनी बन्ध काम में लागे है तो वह दूमि (कीड़ा) हो जाता है और अपन पित्रों के पाप कृत की विष्ठा में डर जाता है।^{११} किन्तु बमिष्ठ (२।३१) मनु (१ १२) में दृषि-धर्म से उत्पन्न तिल को बचने के लिए कहा है हाँ मनु में बेचन धार्मिक कार्यों के लिए ही विषय की व्यवस्था की है। यात्र (३।३९) यात्र (अध्यायन ६९) में भी कुछ ऐसा ही कहा है। यात्र (३।३९ ३८) एवं नारण (अध्यायन ६१ ६३) में भी बजित बस्तुओं की सूचियाँ उपस्थित की हैं। मनु ने उपयुक्त सूची में गोम कुपा नील का जोड़ा है यात्रबन्धन में साथ पर बहरी के ऊन से बन हुआ बन्धन चमरी हिरन के बाल छमी (पिथ्याय) का जोड़ दिया है। इसी प्रकार मान-रुक्मिण उद्योपपर्व (३।८५) गान्धिव (७।८।६ ६) हाटीन में बजित बस्तुओं की लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं। इसी प्रकार यात्र (३।४) मनु (१।१२२) विष्णु (३।७।१४) यात्र (३।२३८ २६५) हाटीन कपु गानागन बाँध में बजित बस्तुमा के बचने पर प्रामाणिकता के लिए भी व्यवस्था दी है।

२५ आसदि ध्यवहरेत् पञ्चानामपञ्चानि ध्यवहस्य । अनुप्यान् रसाग्रगान् यथानर्त्तं कर्म यथा वदता इत्यप्यौ-
द्रे तोत्स्वविन्दे विप्लसीनरीडे धाम्यं मासमायुषं मुहताद्यां च । तिलतण्डुलास्त्रेच धाम्यस्य विनोदकं न विनीचीयान् ।
भाष्य ११५२ ११३ १२१ ।

२६. भोजनस्य अनाहारात् यश्चक्षुः तिष्ठति । इतिभूतः स्वमिष्टार्थं पिबति सह यश्चक्षुः ॥ यन् १ ॥ १९
 भूमिर्वायुः स यश्चक्षुः यश्चक्षुः (११८८) ।

[illegible]

निनिमय के विषय में उपर्युक्त नियमों के समान नियम बनाये गये हैं। वजित वस्तुओं का निनिमय भी ब्यासम्भन वजित माना गया है^{१८} किन्तु कुछ विशिष्ट धूर्ते भी हैं, यथा भोजन का भोजन से हासो का हासो है, पुपन्वित वस्तुओं का मुगन्वित वस्तुओं से एक प्रकार का ज्ञान दूसरे प्रकार के ज्ञान से (आप १।७।२ १४ १५)। इसी प्रकार कुछ उत्पत्ति-हेतु एव नयी वस्तुओं को सम्मिश्रित करके अन्य जाचायों से भी नियम दिये हैं, यथा यौतम (७।११-२१) मनु (१।१५) वसिष्ठ (२।१७-३९)।

बापत्कास से जीविका-साधन के लिए मनु (१।११६) ने इस उपबन्धन बतलाये हैं—विद्या कर्त्ता एव हिंस्य पारिधमिक पर कार्य नीचरी पशु-प्रासन वस्तु-विषय कृषि सन्तोष मित्रा एव कुसीद (भ्यास पर बन वेता)।^{१९} इनमें सत्य का वर्णन याज्ञवल्क्य ने भी किया है किन्तु उन्होंने कुछ अन्य कार्य भी सम्मिश्रित कर दिये हैं यथा गावी हस्तना पर्वत (पशुओं की पाशों एवं लकड़ियों को बेचना) यत्तु से मरत वेत्त वृक्ष झाड़-सहाड़ राजा (राजा से मित्रा मांगना)।^{२०} चण्डेश्वर के गृह्यस्मृतिकादिक में उद्धृत छात्रोक्त्येव अनुसार ब्रह्मविद्या-काल में भी प्रकार के जीविका-साधन हैं।^{२१} गावी वरकारियों का श्रेष्ठ यौतु, मछली पकड़ना आस्पत्यन (बोहे की धम से अपनी जीविका चलाना) वन वत्त से मरत वेत्त वृक्ष एवं झाड़-सहाड़ पर्वत तथा राजा। नारद (ब्रह्मसंहिता ५।५५) के अनुसार तीन प्रकार के जीविका-साधन सभी के लिए समान थे—(१) पैतृक वन (२) मित्रता या स्नेह का दान तथा (३) (विद्या के समय) की स्त्री के साथ मिले। नारद के अनुसार तीनों वर्णों में प्रत्येक के लिए तीन विशिष्ट जीविका-साधन थे। ब्राह्मणों के लिए—(१) दान-ग्रहण (२) पुरोहिती का धुक एव (३) शिक्षक-सुख श्रमियों के लिए (१) मुष्ट की मृत् (२) कर एव (३) न्याय-कार्य से उत्पन्न वस्त्र-वन तथा वीर्यों के लिए (१) कृषि (२) पशु-प्रासन एव (३) व्यापार। नारद (ब्रह्मसंहिता ४४-४७) ने वन का शुक्ल (श्वेत विद्युत्) सबल (कृष्ण-स्नेह मिश्रित) एव कृष्ण से और इनमें प्रत्येक को सत्य-सत्य मायो में बाँटा है। विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ५८) में भी इसी तरह तीन प्रकार बताये हैं। इसके अनुसार (१) पैतृक वन स्नेह-दान एव पत्नी के साथ जाया हुआ वन स्नेह (विद्युत्) है (२) अपने वर्ण से मित्र वर्ण के व्यवसाय से उत्पन्न वन वृक्ष से या वजित वस्तुओं के विषय से उत्पन्न वन या उपकार करने से उत्पन्न वन सबल है तथा (३) निम्नतर वर्णों के व्यवसाय से उत्पन्न वन वृक्ष जोटी हिंसा या क्रूर से उत्पन्न वन कृष्ण वन है। नीलायन (१।१।५ ६) ने १ प्रकार की वृत्तियाँ बतायी हैं और उन्हें ३।२ में समझाया है। मनु (४।४ ६) में ५ प्रकार वजित किये हैं—(१) श्वेत (वर्णश्रेष्ठ से मिले हुए वन पर वीक्षित रहना) (२) अमृत (जो बिना मरि मिले) (३) मृत (मित्रा से प्राप्त) (४) प्रमृत (हवि) एव (५) सत्यामृत (वस्तु-विषय)। मनु ने ब्रह्मविद्या (नीचरी को कुत्त (ब्या) के जीवन के समान है) का विरोध किया है। मनु (४।९) में यह भी लिखा है कि कुछ ब्राह्मणों के जीविका-साधन ७ हैं (यथा बध्मापन धावन प्रतिग्रह कृषि पशु-प्रासन एव व्यापार) कुछ के चक्रवर्ती हैं (यथा प्रथम तीन) कुछ के कवल शो (यथा धावन एव बध्मापन) और कुछ का केवल एक वर्णाश्रम बध्मापन।

२८. वजितवर्ततेषां मित्रो विनिषयः। अनेन जातस्य मनुष्याणां च मनुष्यै रक्षणा च रत्नैर्नक्षणा च धर्म-विद्या च विद्यालम्। आप १।७।२ १४-१५।

२९. विद्या क्षिप्रं मुनिः सेवा नीरवयं विनिषाः कृषिः। मुनिर्नक्ष्य कुसीद च बल जीवन्हेतवः॥ मनु १।११६।

३ कृषिः क्षिप्रं मुनिर्विद्या कुसीद शक्यं विदिः। सेवापूर्वं मुनो नैसमायसी जीवन्तानि तु॥ धात ३।४९।

३१ धन्यः क्षात्रिणी गावो जातमस्त्यनैर्नक्षन्। अमृतं पर्वतो राजा मुनिश्च नक्षन्तयाः॥ मू २ ५

४४९ में छात्रोक्त्येव।

ब्राह्मणों के प्रकार—ब्राह्मणों को कृतिया के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। अग्नि (१७३-१८३) में ब्राह्मणों के दस प्रकार बताये हैं—(१) वैश्व-ब्राह्मण (जो अग्नि विम स्नान सन्ध्या जप हविष वेद-पूजन अतिविमलवार एवं वैश्वदेव करता है) (२) मुनि-ब्राह्मण (जो वन में रहता है) अन्य मूल एवं फल पर जीता है और अग्नि दिन प्राप्त करता है) (३) द्विज-ब्राह्मण (जो वनान्तर पड़ता है सभी प्रकार के करताया एवं आमन्त्रितों को त्याग चुका है और साम्य एवं योग व विषय में निमग्न है) (४) क्षत्र-ब्राह्मण (जो युद्ध करता है) (५) वैश्य ब्राह्मण (जो इति पशु-प्राकृत एवं व्यापार कर) (६) शूद्र-ब्राह्मण (जो साल मग्न कुमुद क समान रूप ब्रह्म भी यशु मास बेचता है) (७) निषाद-ब्राह्मण (जो पाण्डव एवं शूद्रों को बुझा करके बाला मछरी एवं मान मान बाला हो) (८) वस-ब्राह्मण (जो बड़ा व विषय में कुछ भी न जान और केवल यमोपवीत भवता जलन कारण करने का अधिकार कर) (९) स्नेह-ब्राह्मण (जो बिना किसी अनुपाय के बुद्धि शक्ति एवं वाटिका में पत्र अवरण पड़ा करे या उल्टे मट्ट करे) तथा (१) क्षत्र-ब्राह्मण (जो मूल है निरिष्ट क्रिया-मत्कार में मूल्य एवं सभी प्रकार व वर्गीकारों में अछूता एवं बुर है। अग्नि न परिश्रमपूर्वक में यह भी बड़ा है कि बर्हिहीन लोग शान्त (व्यापार म्याद आदि) पठत हैं शास्त्रीय लोग पुराणा का अध्ययन करते हैं पुराणहीन लोग वृषभ हन हैं जो इसमें भी यथे होते हैं भागवत (विष्वक् के पुत्रों का भक्त) होने हैं। अतएव न बल को उद्धृत करत हुए ब्राह्मणों का आठ प्रकारों में बाँटा है—(१) आति-ब्राह्मण (जो बल ब्राह्मण-शूल में उत्पन्न हुआ है जिसमें वेद का कोई भी भाग न पड़ा हो और न ब्राह्मणाधिक कोई वर्तमान करना हो) (२) ब्राह्मण (जिसमें वेद का कोई भाग पड़ गया हो) (३) ओत्रिय (जिसमें छ अना व साधु निमी एक वैदिक शास्त्र का अध्ययन किया हो और ब्राह्मणों व छ वर्तमान करता हो) (४) अनुचाल (जिसमें वेद एवं वदों का भाग न पड़ा हो जो पवित्र हृदय का हो और अनिहोष करता हो) (५) भूज (जो अनुचाल होने व अनिहोष यज्ञ करता हो और यज्ञ के उपरान्त जो वचन उम अर्पित प्रसार पाता हो) (६) अविचर्य (जिसमें सभी लौकिक ज्ञान एवं वैदिक ज्ञान प्राप्त हो यथे हो और जिसका मन सवन के भीतर हो) (७) अवि (जो अविचारित हो पवित्र जीवन वाता हो मत्परा हो और बर्हान या शास्त्र के पास हो) (८) मुनि (जिसमें ज्ञान मिट्टी या मोला बराबर भूष्य रहने हो जो निवृत्त हो आमन्त्रित या अनुपाय में विहित हो आदि)। शास्त्रान्त में ब्राह्मणों (निवृत्त ब्राह्मणों) के छ प्रकार बताये हैं। अनुसामन एवं (११११) में भी वर्गीकृत बताया है।

३२ वेदविहीनता के पठित शास्त्र शास्त्रेण हीमादयः पुराणवादाः। नृराक्षरीणः इति चो भवन्ति भ्रष्टास्तनो आययता भवन्ति ॥ अग्नि ३८४।

३३ वैश्व के श्लोक वाचस्पत्यार में भी उद्धृत मिलते हैं। वैश्वानरपुष्ट (१११) में इन आठ प्रकारों का क्रमिक विवेचन किया है—“तस्मात्तथा ब्राह्मण्यं ब्राह्मण्यज्जगत्तथा पुत्रमात्रं (पुत्रः भावः ?)। उपनीतः सावित्र्यं प्यपनाद् ब्राह्मणः। वैश्ववीथ्यं प्राचीरीरा वासिष्ठहोमनाहृतं वाचस्पतीरणि यज्ञम् ओत्रियः। स्वाप्यायपर आहित-मिहिरिषीरप्यनुचालः। सोमयज्ञीरणि भ्रष्टः। तस्मात्तरीरैरवेनी नियमयाम्यायुषिषस्तः। तान्नुचनुचरनरावीगादुवि। मारायनचरायको निर्द्वन्द्वो मुनिरिति। तस्मात्तस्मिन्नायुषीरुचान्तरौ वरीयानिति विज्ञापये।

३४ अष्टाध्याय के अष्ट प्रोक्त अविः शास्त्रान्तोऽन्यथा। आद्यो राजाध्यायनेषां द्वितीयः कथयिष्ये ॥ मुनीषो ब्रह्मस्य स्यान् अनुषो शास्त्राजः। वज्रकामानु अनन्तेषां ब्राह्मण्यं नवराय वः। अनागतो मु यः पूर्वां लालिष्यीं शंभु वरिषाम्। शोवालीन द्विज लक्ष्यं न वदो ब्राह्मणः स्मृतः ॥ ऐनरैय ब्राह्मण (११५) में आय्य के भाष्य में कुछ उद्धृत कर के साथ इसे उद्धृत किया है तथा “अनुषोऽपीनयाजः। वचनो शास्त्राधीन व वदो ब्रह्मस्य स्मृतः ॥

ब्राह्मण तथा मित्रादीदि के व्यवसाय—स्मृतियों ने अनुसार कुछ कर्मों के करने और न करने से ब्राह्मण पुर के सपुरा गिने जाते हैं (बीषायनवर्मसूत्र २।४।२ बसिष्ठवर्मसूत्र ३।१-२ मनु २।१९८ ८।१ २ १ १२ पराधर ८।२४ आदि)। जो ब्राह्मण प्राण एक गम्भीरा बात की सम्भ्याए नहीं करता उसे राजा द्वारा पुरोहित कार्य दिया जाना चाहिए। जो ब्राह्मण श्रोत्रिय (वेदवादी) नहीं हैं जो वेणाध्ययन नहीं करते और जो मन्त्रिण नहीं करते वे मूख हैं (बसिष्ठ ३।१-२)।

ब्राह्मण तथा मित्रा—यहाँ बहुत ही संक्षेप में ब्राह्मण एवं मित्रा के विषय में भी कुछ लिख देना अवशिष्ट है। यथास्थान इस विषय में विस्तारपूर्वक लिखा जायगा। स्मृतियों में केवल ब्राह्मणारियों यष्टियों के लिए मित्रा की व्यवस्था की है। बहुत ही सीमित दशाओं में अन्य लोगों को भी मित्रा माँगने का अधिकार था। महामात्र में केवल के राजा न बर बर्ष के साथ उद्योग किया है कि उनके राज्य में ब्राह्मणारियों को छोड़कर कोई अन्य मित्रा नहीं माँगा (शान्तिपर्व ७७।२२)। पञ्च महायज्ञों को करते समय प्रति दिन भोजन-दान करने की व्यवस्था भी (इस विषय में हम पुनः 'वैतरनेय' के प्रकरण में लिखेंगे)। आपस्तम्ब के अनुसार मित्रा केवल मित्राभिहित करने के लिए ही माँगी जा सकती है—(१) आचार्य के लिए, (२) अपने (प्रथम) विवाह के लिए, (३) यज्ञ के लिए, (४) अपने माता-पिता के राजन के लिए, (५) योष्य पुरय के वर्तव्यों के विवाह को दूर करने के लिए। ऐसे अवसरों पर लोगों को ममाद्यन्ति देना चाहिए, और जो केवल अपने मुख के लिए मित्रा माँगे उसे नहीं देना चाहिए। मुख से ठट्पटा हुआ व्यक्ति कुछ माँग सकता है मया जोनी हुई या अनजोती हुई मूमि गाय भेड़ या भेड़ी और बल में सोना अन्न वा पका हुआ भोजन किन्तु स्नातक को भूख से बेहाल नहीं होना चाहिए, ऐसा विधान है (बसिष्ठ १२।२३ मनु १।११४ विष्णु ३।७९-८)। अध्ययन-समाप्ति के पश्चात् मित्रादन करना अनुचित माना गया है (बीषायन १।९४)। तीन दिनों तक कुम्भित रहने पर मनुष्य अपने स नीची जाति वाले से अधिकृत होकर नर या नर्ही से एक दिन के लिए अन्न मित्रा कहे (या गुराकर) के सकता है, किन्तु पुनः पर उसे

३५ तस्य प्रसक्तः तथा सौम्या ये मित्रा नो दद्यान्ते। काम तान् बान्धवो राजा भूतदमनु योक्तेन॥ श्री २।४।२।

३६ अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनग्नयो ब्राह्मणवर्माणो भवन्ति। बालर्षं चान् स्त्रीकम्नुदाहुरन्ति। योजनवैश्य द्वित्रो वैश्यस्य नुदन्ते अयम्। स बीषज्येय ब्राह्मणानामु यन्मूर्तिं सान्ध्याः॥ बसिष्ठ ३।१-२; यह स्त्रीक सन्ध्यासकाल २२।२३ में भी है वैश्व, बसिष्ठ ५।१ श्रीलक्ष्मण २९।११ २२ वायवीरहितो मित्रः ब्राह्मण्यमुचिरेत्। पराधर ८।२४; उसके अगे है—शु शीलोऽपि द्वित्रः पूज्यो न भूयो विहितेन्द्रियः। अन्निकर्मात्यरिभ्रष्टाः सन्मोपासकं बन्धितः। वेद बीषानधीयानः सर्वे ते बुधकाः स्मृताः॥ अश्वेतथ्योऽप्येकदेशो यदि सर्वं न दान्यते। पराधर १२।१९ ३३। अनम्यासाक्य वेदान्तान्धारस्य च वर्जनम्। अतस्त्वावस्योपाक्य मृत्युविप्राञ्जिकयासति॥ मनु ५।४।

३७ मित्रार्थे निमित्तमाचार्यो विवर्तौ यन्नो यस्तपिभोर्बुधवर्द्धतश्च नियमविनोपः। तत्र पुत्रान् समीप यथासक्ति देयम्। इन्द्रियशीत्यर्थस्य तु भिक्षयमभिमतम्। तस्मात् तदादियेत। आपस्तम्ब २।५।१ ११४। मित्राह, मनु ३।२५१ ११।१-२; याज्ञ १।२१९ नीतम् ५।१९-२ शान्तिपर्व १९५।१ २; हुतायी यममात्राव सर्ववेदान्तपत्र यः। आचार्यपितृकार्यान् स्वाध्यायार्थमाचार्यः॥ एते च साधवो बुधा ब्राह्मणा वर्मनिश्वरः॥ अत्रिा नै मित्रा है—आचार्यस्य वशिष्ठस्य द्रुमुन्मत्तप्रभृतयश्च। अध्वान प्रतिपत्तस्य मित्राचार्यं विधीयते॥ अङ्गिरा (श्री स्वरात्ताकर, पृ ४५)।

मता देना चाहिए (मनु ११।१६ १७ गौतम १८।२८। याज्ञ ३।४२)। स्मृतिषों में अर्थ में मिला माँगना बर्जित माना गया है। इस विषय में वाचस्पतिविरचित (३।४) पराशर (१।६) अवलोकनीय हैं।

ब्राह्मणों की महत्ता—वैदिक काल में भी ब्राह्मण वर्णसम्बन्ध मान जाते थे और कबल प्रश्न से ही वे अन्य वर्णों से बहुत ऊँचे थे (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।३।३ गालिपर्य ३४३।१३-१४ मनु ४।११७ मित्रिण ३१ ब्रह्मिष्ठ ३।२५)। धर्मशास्त्रों में भी वैदिक काल में भी वर्णों की महत्ता अस्वाम्यमन्वीकरण की गयी है। स्मृतिषों एवं पुराण ब्राह्मणों की महत्ता एवं स्तुति-मान में भेद पड़े हैं। सबका लेना-ओना देना यहाँ सम्भव नहीं है। कुछ बातगिरीयें हैं—देवता तो पराध्यदेवता हैं विष्णु ब्राह्मण प्रत्यक्षदेवता हैं यह विचार ब्राह्मणों द्वारा धारण किया गया है ब्राह्मणों की इना में ही देवता स्वर्ग में स्थित हैं, ब्राह्मणों द्वारा कहे गये सब कुछ सृष्टे गयी हलें। मनु (१।१) में ब्राह्मणों का वर्ण उच्च माना है। मनु ने इस विषय में वर्णविधायिकाओं की भी की है (९।३।३ ३२१)। जम में ही ब्राह्मण मान-सम्मान का बोध है (११।८४)। पराशर ने कहा है (६।५२ ५३) कि जना में तबों में यज्ञवर्णों में जो भी होय हा व सनी ब्राह्मणों की स्वीकृति में मण हो जाने हैं ब्राह्मण जा कुछ बोले हैं वह देवता द्वारा वाता जाता है ब्राह्मण सर्वत्रभव है उन्नत मण अवस्था गयी हलें। महाभारत में बहुधा ब्राह्मणों का मुक्तमान किया है। आदिपर्व (२८।१४) में अनुभार ब्राह्मण जब कुछ वर दिया जाता है तो वह अति मूल्य विषय एवं मूल्य हा जाता है ब्राह्मण मनी जीवा का गुरु है।^१ वनपर्व (३ ३।१६) का कहना है कि ब्राह्मण अति उन्नत उन्नत एवं अति उन्नत एवं है ब्राह्मणों का प्रभाव करने के कारण ही सूर्य स्वर्ग में विराजमान है।^२ अनुभाषनार्थ (३३ १७) एवं गान्धर्व (५६ २०) में भी ब्राह्मणों की महत्ता का बाल है।

एसी बात नहीं है कि ब्राह्मणों ने जल-भूतवर्ण अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए तथा अन्य वर्णों से महत्तर होने के लिए धर्मशास्त्रों एवं अन्य साहित्यिक ग्रन्थों में अपनी स्तुतिषों का डाली है क्योंकि जब तक उन्हें अन्य वर्णों द्वारा

३८ विद्वानो वा निमित्तान्तरं बुध्यन्। न ह्यत्रो नप्राप्तव्यवहारान्। अपर्याप्ततन्निधानान्। अनुदि
इषान् मिथेन। परवर्षं निसेत तथेवार्थं बुध्यन्। देवमृषिगण्यो निसेदप्यन्। यो वायुः सायुज्यमस्त्ये वद्यान्। मृद्व
निमित्त (गुरुत्व-रत्नाकर, पृ ४५७) अवलोक्यमाना यत्र भेदवत्ता दृश्यते। तं धर्मं दण्डयेद्वा वाचस्पतिप्रो
द्वि ॥ ब्रह्मिष्ठ ३।४ एवं पराशर १।६ ।

३९ देवता पराध्यदेवता ब्राह्मणः। ब्राह्मणर्षीणां वायव्ये। ब्राह्मणार्थो प्रमादेन विवि निष्ठमिति
देवता। ब्राह्मणवर्जित वायव्य न मिथ्या जायते ब्रह्मिण्॥ विष्णुब्रह्मसूत्र १९। २०-२२। मिलाइए, तैत्तिरीय
संहिता १।३।३। तैत्तिरीय आरण्यक २।१५। दानवब्राह्मण १२।३।३। तादृश्यमहाब्राह्मण ३।१।६। उत्तरपञ्च-
वर्त ५।

४ तन्मिष्ठ तन्मिष्ठ तन्मिष्ठ तन्मिष्ठ। सर्वं वर्जित निमित्तं ब्राह्मणवर्णविषयम्॥ ब्राह्मणार्थो प्रमादेन विवि निष्ठमिति
वायव्ये तानि देवता। सर्वदेवमया विद्या न तद्वचनमप्यथा॥ पराशर ६।५२-५३। दानवार्थ में कुछ अन्तर के साथ
ये ही मिला है (१।१०-११)।

४१ आदिपर्व में विषय तादृश विद्वो अवर्जित कोविदः। गुरुर्हि तत्रमुत्तमो ब्राह्मणः वर्णवर्जितः॥ आदिपर्व
१८।३ ४ देविण आदिपर्व ८१।२३ एवं २५ एवं मन्वयपुराण ३।२८ एवं २५।

४२ ब्राह्मणो हि वरतेजो ब्राह्मणो हि वरतः। ब्राह्मणानां नमस्कृते। नृणो विवि विराजते॥ वनपर्व ३ ३।
१६। मिलाइए दानवब्राह्मण ३।३।१५ और देविण, ऋग्वेद ३।१५।२ ७ ऋग्वेद ४।५। १०-११।

सम्मान न प्राप्त होता और वह घटाबिन्दियों तक अधुण्य न बचा जाता। तब तक उन्हें इतनी महत्ता नहीं प्राप्त हो सकती थी। ब्राह्मणों को तैमिक बल नहीं प्राप्त था कि वे जो चाहते करते या करवाते। यह तो उनकी पीन-बर्दाशी जो उन्हें इतनी महत्ता प्रदान कर सकी। ब्राह्मण ही आर्य-साहित्य के विशाल समुद्र को मरने वाले एव अधुण्य रहने वाले थे। युको से जो संस्कृति प्रवाहित होती रही उसके सरसक ब्राह्मण ही तो थे। यह मानी हुई बात है कि सभी ब्राह्मण एक-से नहीं थे किन्तु बहुत-से ऐसे थे जिन पर आर्यजाति की सम्पूर्ण संस्कृति का भार रखा जा सका और उन्होंने उसका विकास संरक्षण एव सर्वर्षन करने में अपनी ओर से कुछ भी उठा न रखा। इसी से वर्षाति ब्राह्मणों के समस्त सर्वैक गत रही है।

ब्राह्मणों के प्रमुख विशेषाधिकारों के सिक्कन-कार्य करना पीरोहित्य तथा धार्मिक कर्तव्य के रूप में दान-वह्न करना। अब हम बहुत संक्षेप में उनके अन्य विशेषाधिकारों का वर्णन करेंगे।

(१) ब्राह्मण सबका गुरु माना जाता था और यह यज्ञ-यज्ञ उसे जन्म से ही प्राप्त था (आपस्तम्ब १.१.१.१५)। वसिष्ठवर्षसूत्र में भी ब्राह्मण को सर्वोच्च माना है और ऋग्वेद ९.१.२ को अपने पक्ष में उद्धृत किया है।^{११} मनु (१.१.१ एव ९.४ १.१९३ १.१३) ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता एव महत्ता का वर्णन कई स्थानों पर किया है। आपस्तम्ब (१.४.१.४.१.२३) मनु (२.१.३५) एव बिल्ह (३.२.१.१७) ने लिखा है कि १ वर्ष की अवस्था वाला ब्राह्मण १ वर्ष बाँटे क्षत्रिय से अधिक सम्मान पाता है।^{१२}

(२) ब्राह्मणों का एक अधिकार या कर्तव्य वर्षों के कर्तव्यों का निर्धारण करना उनके सम्पूर्ण व्यवहार की ओर संकेत करना एव उनके नीति-साधनों को बताना। राधा ब्राह्मणों द्वारा बताये हुए विधान के अनुसार शासन किया जा (बसिष्ठ १.३.९.४१ मनु ७.३.७ १.१२)। यह बात काठिन्यसंहिता (९.१.९) तैत्तिरीय ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण (३.७.१५) में भी पायी जाती है।^{१३} युनान के दार्शनिक प्लेटो ने दार्शनिकों को ही जो सर्वोच्च-सम्मान के राजनीतिको एव विधान-निर्माताओं में मिला है। प्लेटो के अनुसार सर्वोत्तम लोग द्वारा निर्मित शासन (ब्रिस्टोक्रैसी) ही एक आदर्श शासन-व्यवस्था कही जा सकती है।

(३) बौद्ध (१.१.१) ने लिखा है कि "उत्तम सर्वस्येष्टे ब्राह्मण-वर्षसूत्र" क्योंकि राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका शासक है। किन्तु मितालरा ने (याज्ञवल्क्य के २.४ की व्याख्या में) कहा है कि ऐसी स्थिति केवल ब्राह्मण की महत्ता बताते वाली है क्योंकि समुचित कारण मिल जाने पर राजा ब्राह्मणों को भी दण्डित कर सकता है। बौद्ध के उपर्युक्त बचन की प्रतीति उनके पूर्व के राजाओं के कथन में भी पायी जाती है, यथा राजसूतेवी संहिता (९.१४) एव अथर्व वेद (५.१४.१.२.३ एव ४.१.१९.१)^{१४} सोमपात्र केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे। सवित्र घोषा

४३. ब्राह्मणों वर्षा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यगृह्यः। तेषां पूर्वं पूर्वं जन्मतः श्रेयम्। आप १.१.१.१५। प्रवृत्ति-विहितं चातुर्वर्ण्यं सत्कारविशेषाच्च। ब्राह्मणोऽस्य मुक्तमासीद्ब्राह्मणं राजस्य ह्यस्य विप्रस्य भवति। बसिष्ठ ३.१-२। अतीनां ब्राह्मणः श्रेष्ठः। गीतमय १.२.१.३५।

४४. ब्राह्मणवत् ब्राह्मणः क्षत्रियवत् क्षत्रियः। वितापुत्री स्वती विद्धि तपोस्तु ब्राह्मणः पितरः। आप १.१.१.२३।

४५. ब्राह्मणो वै प्रजानामुपपत्तः। तं वा २.२.१ एव वाठनसंहिता ९.१.९। तद्यत्र वै ब्राह्मणं सर्वं वामेति तत्राह तमुक्तं तद्विराजमानमिन्द्रो जायते। ऐ ३.७.१५।

४६. राजा सर्वस्येष्ट ब्राह्मणवत्तम्। गौ १.१.१ न च राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवत्तमिति बौद्धवचनम्। ब्राह्मणो ब्रह्म इति मन्त्रम्यम्। तस्य मन्त्रार्थवत्तम्। मितालरा, याज्ञ २.४ वरः।

(६) पाये गये वन के विषय में अन्य वनों की अपेक्षा बाह्याणों ने अधिक छूट दी गयी थी। यदि कोई बिदात बाह्याण गुप्त वन पता था तो वह उसे अपने पास रख सकता था। अन्य वनों के लोगों द्वारा पाये गये गुप्त वन को राजा हथ लेता था किन्तु यदि प्राप्तिमर्ता सचार्ड के साथ राजा को पता चला होता था तो उस छात्र नाम मिल जाता था। यदि राजा को स्वयं गुप्त वन प्राप्त होता था तो वह आधा बाह्याणों में बाँट देता था (गैतम १:१३-४५ अतिष्ठ १:१३-१४ मनु ८:३७-३८ याज्ञवल्क्य २:३४-३५ विष्णु १:५६-६४ एव मारक मत्स्यामिबिष्णु ७-८)।

(७) यदि कोई ब्राह्मण बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाता या तो उसका धन धोत्रिया या ब्राह्मणों में बाँट दिया जाता या (तारीख २८।३९४ बरिष्ठ १७।८४ ८७ बीबायन १।५।१९८१२२ मनु ९।१८८ १८९ बिष्णु १७।१३-१४ चण्।)।

(८) अवस्थ मार्ग ने पहले जाने में झाड़ुवा बां राखा से भी अधिक प्रमुखता प्राप्त थी। गतिम (६।२१ २२) क अनुसार मार्गबरोध के समय सबसे पहले गाड़ी को तब जमना बूढ़े रोगी गारी स्नातक राखा को जाने का बरकरार देना चाहिए किन्तु राखा को चाहिए कि वह पहले योगिय नो जाने दे। अन्य लोगों के मत भी अवलानमीय है। यथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११।५९) जनपथ १३३।१ अनुसारनपथ (१४।२५ २६) बीषादन २।३।५७ छत्र मिताछत्र द्वारा यात्र १।११७ म उद्बुध ११५८६) में लिखा है कि मुख के यहीं से सद्य आया हुआ स्नातक राखा से पत्रके मार्ग पाता है किन्तु बुलहिन को सबसे पहले मार्ग मिलता है। मनु (२।१२८ १३९) ने भी अपनी सूची दी है और स्नातक को राखा के ऊपर स्थान दिया है। वही बात याज्ञवल्क्य में भी है (१।११७)। इस विषय के लिए बेगिए, मार्कण्डेयपुराण (३४।३९ ४०) सद्य विष्णु (५।११) आदि।

(९) अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों का शरीर परम पवित्र माना जाता रहा है और ब्रह्महत्या अपमृत्यमपराध के रूप में स्वीकृत थी। वैदिकीय संहिता (५।१।१२।१२) में बताया है कि अश्वमेध यज्ञ करनेवाला ब्राह्मण-हत्या से भी छुटकारा पा जाता है। इस संहिता में एक स्थान (२।५।१।१) पर लिखा है कि इन्द्र ने विश्वरूप की हत्या करने 'ब्रह्मा' की यज्ञित उपधि कारण की। धतपत्र ब्राह्मण (१३।१।१।१) ने भी ब्रह्महत्या का अपमृत्यमपराध माना है। छान्दोग्योपनिषद् (५।१।१९) ने ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों में गिना है। यौग्य (२।१।१) ने ब्रह्महत्या करनेवाले को पतितों में सबसे बड़ा माना है। अथिष्ठ (१।२) ने दो इस भूयहत्या कहा है, मनु

भौत विविध च कारमेत् ॥ एतेभ्यो बलिमात्राद्यादीनकोशो गङ्गापतिः । ज्ञाते ज्ञातमेव्ययश्च वैश्वजनेभ्य एव च ॥
 धान्तिपर्व ७१२ इ ५, १ ।

५६- बभ्रुवर्मासम्राट्पुत्राष्टावन्महाशक्त राजभ्यः पञ्चो ब्रह्मणः । राज्ञा तु व्योमियाय । मोक्षम् १।२१-२२
 राज्ञः पञ्चा ब्राह्मणान्तमेव समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव पन्थाः । पन्थास्य भार्यामिहितित्थमुत्सृज्य विद्या इति तर्कवर्तिभ्यः ।
 कर्षण्यापत्ता वेतरीवर्षः । अतिव्यपत्तितमसोभलाभाभात्यस्वरस्यपन्थानेन तर्कैव दातव्यः । आपत्ताम्ब २।५।११-
 ५१ अन्वस्य पञ्चा बभ्रुस्य पन्था विद्या पन्था भार्यास्य पन्थाः । राज्ञः पन्था ब्राह्मणान्तमेव समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव
 पन्थाः ॥ कर्षणं ११३।११ । पञ्चा वेत्यो ब्राह्मणाय गोमयी राजस्य एव च । कुत्राप्य भारतकाय गमिष्यी दुर्लभस्य च ॥
 अनुशासनवर्ष १ ॥ २५-२६ इति मिलाहण, बीबायन २।१।५७ से शम्भुजित मिलाहण द्वारा यात्रा १।११७ वे
 प्याख्या मे ।

(११।५४) विष्णु (३५।१) याज्ञवल्क्य (३-२२७) ने भी ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों में माना है (भूत-
वेद के एक अक्ष का पाठक या गर्भ वसिष्ठ व सू गी व सू)। मनु ने (८।१८१) ब्रह्महत्या को गर्हित
पाप माना है।

क्या आततायी हिंसक या भयानक अपराधी ब्राह्मण का प्राण-हरण किया जा सकता है? इस विषय में
स्मृतिकारों एवं निबन्धकारों में बड़ा मतभेद रहा है।^१ मनु (४।१६२) ने एक सामान्य नियम बना डाला है कि
अपने (वेद पढ़ानेवाले) गुण व्याख्याता (वेदार्थ बतातेवाले) माता-पिता अन्य व्यक्तात्पद कोमा ब्राह्मणे नामो
तथा तप मे अये ह्ये कोयो की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पुनः लिखा है कि ब्राह्मण की हत्या करने पर
कोई प्रायश्चित्त नहीं है (मनु ११।८९)। चिन्तु स्वयं मनु (८।१५०-३५१-विष्णु ५।१८९-१९ -मत्स्यपुराण
२२७।११५ ११७-शुद्ध-हरित ९।३४९ ३५) ने पुनः कहा है कि आततायी को अवश्य मार डालना चाहिए,
मने ही वह गुण ही क्यों न हो। अच्छा या बुरा या विद्वान् ब्राह्मण ही क्यों न हो। वसिष्ठधर्मसूत्र (३।१५।१८) में
६ प्रकार के आततायियों के नाम आये हैं—(१) घर जला देनेवाला (२) विप देनेवाला (३) शस्त्र प्रहार
करनेवाला (४) कुटेरा (५) भूमि छीननेवाला एवं (६) दूसरे की स्त्री छीननेवाला। इस विषय में श्रीबाल
धर्मसूत्र (१।१।१४) एवं धातिपर्व (१५।५५) के बचन भी स्मरणीय हैं। धातिपर्व (३४।१७ एवं १९) में
लिखा है कि यदि कोई शस्त्रधारी ब्राह्मण किसी को मारने के लिए रण में जाता है तो जिस पर बात किया जाता है
वह व्यक्ति उस ब्राह्मण की हत्या कर सकता है, चाहे वह ब्राह्मण वैद्वन्ती ही क्यों न हो। उत्तरेपर्व (१७८।५१-५२)
धातिपर्व (२२।५६) भी इस विषय में अवलोकनीय हैं। विष्णुधर्मसूत्र (५।१९१।१-२) मत्स्यपुराण (२२७।
११७-११९) ने आततायियों के ७ प्रकार बताये हैं। सुमानु (मिताक्षरा द्वारा पात्र २।२१ की व्याख्या में
उद्धृत) ने लिखा है कि वाय एवं ब्राह्मण को छोड़कर सभी प्रकार के आततायियों को मार डालने में कोई पाप
नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि आततायी ब्राह्मण को मारने ॥ पाप क्यता है। कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका एवं अन्य
निबन्धों में उद्धृत) मनु एवं बृहस्पति में भी आततायी ब्राह्मण को अवश्य माना है।^२ इस विषय में टीककारों
एवं निबन्धकारों के विवेचन में बहुत अन्तर पड़ गया है। याज्ञवल्क्य (३।२२२) की व्याख्या में विश्वरूप ने लिखा
है कि वह व्यक्ति ब्राह्मण-हत्या का अपराधी है जो सभ्राम में लगे हुए ब्राह्मण या आततायी ब्राह्मण को छोड़कर
किसी अन्य प्रकार के ब्राह्मण को मारता है, या जो स्वयं अपने (काम के) लिए किसी ब्राह्मण को मारता है या किसी
अन्य व्यक्ति द्वारा (उसे मन बेकर) मरवाता है। विश्वरूप ने आगे यह भी लिखा है कि वन के कोम से जो किसी
ब्राह्मण को मारता है उसको पाप नहीं क्यता बल्कि उसको पाप क्यता है, जो मरवाता है। यह उही प्रकार है
जिस प्रकार कि यज्ञ करनेवाले को फल मिलता है व कि यज्ञ करनेवाले अतिथि को। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य
(२।११) की व्याख्या में मनु (८।१५ ३५१) का हवाला देते हुए लिखा है कि यदि आत्म-रक्षा के लिए कोई

५७. देखिए, याज्ञवल्क्य ३।२१२ वर विश्वरूप याज्ञवल्क्य २।११ मिताक्षरा अपरार्ध (पृ १ ४२-४४)
एवं स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ ३१३-१५)।

५८. आततायिचर्चे श्रीबोधायन बोधब्राह्मणम्। सुमानु (पात्र २।२१ में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत); आत-
तायिनि चोक्त्यो तत्र स्वाध्यायवन्मत्। अथस्तथ तु नैव एवातताये हीने वयो मनु॥ कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका,
व्यवहार, पृ ३१५); आततायिनिमुक्तं नृत्वा स्वाध्यायमुत्तम्। यो न ह्यप्राप्त्यस्तौ शीघ्रमेवैवमर्थं जनेत्॥ पुलस्तिक
(स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ ३१५)।

किसी आततायी बाह्यज की रोक रखा है और असाधवानी या भुक्ति से उसे मार डालता है तो वह राजा द्वारा दण्डित नहीं हो सकता बल्कि उसे एक हल्का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। स्पष्ट है मिताक्षरा के कथनानुसार आततायी बाह्यज की भी मारना मना था। मेधातिथि (मनु ८।१५ ३५१) की भी यही धम्मति है। कुत्सक (मनु ८। ३५) ने लिखा है कि यदि भागकर भी अपने प्राण न बचाये जा सकें तो आत्मघातकारी मृत्यु या बाह्यज या किसी भी अन्य आततायी का मारना जा सकता है। अपराध (यात्र ३।२२७) ने लिखा है कि आततायी बाह्यज को यदि किसी अन्य प्रकार से रोकना असम्भव है तो उसे मार डालने की व्यवस्था शास्त्रों में है, किन्तु यदि उस को एक बन्धन मारकर रोक जा सके तब उसका प्राण हर केना ब्रह्महत्या है। स्तुतिचक्रिका में भी कुछ ऐसी ही उक्ति है। व्यवहारमयूख ने कठियुग का सहारा लेकर किसी भी प्रकार के (यहाँ तक कि आततायी) बाह्यज की हत्या का विरोध किया है।

(१) किसी बाह्यज का सर्वना देना (इपटना) या मारने की धमकी देना या पीट देना या छरीर से पीट द्वारा रक्त निष्कास देना भी बहुत प्राचीन काल से वर्तनीय माना जाता रहा है (तैत्तिरीय संहिता १।१।१२-२)। गौतम (२२।२ २२) में भी इसी प्रकार का आदेश पाया जाता है।

(११) कुछ अपराधों में अन्य बर्षों की अपेक्षा बाह्यज को कम दण्ड मिलता था यथा यौतम (२१।६ १) ने लिखा है—यदि किसी क्षत्रिय ने बाह्यज की सर्वना की तो दण्ड एक ही कार्यापण का होता है, यदि वैश्य ऐसा करे तो १५ कार्यापण का किन्तु यदि बाह्यज किसी क्षत्रिय या वैश्य के साथ ऐसा व्यवहार करे तो दण्ड कमज केवल ५ तथा २५ कार्यापण का होता है, किन्तु यदि वह किसी वृद्ध के साथ ऐसा करे तो उसे किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जा सकता। इस विषय में मनु (८।२६७-२६८) मारक (आत्मघात १५ १६) एवं याज्ञवल्क्य (२।२ ६२ ७) के विचार एक-दूसरे से मिलते हैं किन्तु मनु ने वृद्ध की सर्वना करनेवाले बाह्यज पर १२ कार्यापण के दण्ड की व्यवस्था की है। कुछ अपराधों में बाह्यजों का अपि दण्ड दिया जाता था वना बोरी के मामले में वृद्ध पर ८ कार्यापण का वैश्य पर १६, क्षत्रिय पर ३२ और बाह्यज पर १४ १ या १२८ कार्यापण का दण्ड छमता था (गौतम २१।१२ १४ मनु ८।११७-११८)।

(१२) यौतम (१३।४) के मतानुसार किसी अबाह्यज द्वारा कोई बाह्यज धार्य के लिए मही बुलाया जा सकता था। यदि वह लेखपण में लिखित रूप से साक्षी ठहराया गया हो तो राजा उसे बुला सकता है। मारक (अध्यापान १५८) के अनुसार तब में क्षीण धोत्रिय कोय बृद्ध कोय तपस्वी कोय साध्व्य के लिए मही बुलाये जा सकते। किन्तु गौतम ने अनुसार बाह्यज द्वारा धोत्रिय बुलाया जा सकता है। मनु (८।१५) एवं विष्णुबर्मसूत्र (८।२) ने भी धोत्रिय को साध्व्य देने से मना किया है।

(१३) वेदक कुछ ही बाह्यज धार्य तथा देश-विद्या-संस्कार के समय जीवन के लिए बुलाये जा सकते थे (यौतम १५।५ एवं ९ याज्ञवल्क्य २।७।१७।४ मनु १।१४ एवं १२८ यात्र १।२१७ २१९ २२१)।

(१४) कुछ यज्ञ वेदक बाह्यज ही कर सकते थे यथा क्षीणामनी एवं सप्त। किन्तु धर्मिनि (१।५।२४ २६) के अनुसार मनु, धुनर एवं वसिष्ठ योन न बाह्यज सप्त भी नहीं कर सकते थे। राजसूय यज्ञ वेदक क्षत्रिय ही कर सकते थे।

(१५) बाह्यजों के लिए मृत्यु पर धोत्र करण (धुतक) की अवधियाँ अपभारित नम थी। यौतम (१४ १ ४) के अनुसार बाह्यजों क्षत्रियो वैश्या एवं वृद्धा न किए धोत्रावधियाँ नम स १ ११ १२ तथा ३ दिनों की थी। यही बात वसिष्ठ (४।२७-३) विष्णु (१२।१ ४) मनु (५।८३) याज्ञवल्क्य (१।२२) में भी पायी जाती है। बाबाभर में तब न किए धोत्रावधि १ दिनों की हो पयी।

उपयुक्त विधेयाधिकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारों की भी चर्चा हुई है यथा राजा सर्वप्रथम ब्राह्मण को अपना मुख दिखाने का और उसे प्रणाम करता था (भारव प्रकीर्णक ३५ ३९) ९ या ७ व्यक्तिओं के साथ मिल जाने पर ब्राह्मण को ही सर्वप्रथम मार्ग पाने का अधिकार था मित्रा के लिए ब्राह्मण को सर्वप्रथम से पहुँचने की कूट थी ईश्वर पुत्र्य अथवा ब्राह्मण बिना पूछे सहन कर सकता था बुरे की स्त्रियों से बात करने का उसे अधिकार प्राप्त था बिना लेना बिये ब्राह्मण नवी के आर-पार पाव पर आ-आ सकता था। व्यापार के सिलसिले में उसे 'अवर' (निधुस्क) गौका-प्रयोग की कूट थी। ब्राह्मण यात्रा करते समय एक जाने पर यदि पाव में कुछ न हो तो बिना पूछे दो ईसे या दो कण आदि खा सकता था।

ब्राह्मणों के लिए कुछ वर्णन भी थे जिनकी चर्चा पहले हो चुकी है।

शूद्रों की अयोम्यताएँ—(१) शूद्र का वेशाध्ययन करने का आदेश नहीं था। इस बात पर बहुत-से स्मृतिकारों एवं निबन्धों ने वैदिक कथन उद्धृत किये हैं। एक स्मृतिवाक्य है— (विवाता ने) पायथी (छन्द) से ब्राह्मण को निर्मित किया बिट्पु (छन्द) से राजस्य (सवित्र) को जपती (छन्द) से वैश्य को किन्तु उसने शूद्र को किसी भी छन्द से निर्मित नहीं किया अतः शूद्र (उपनयन) सम्कार के लिए अयोम्य है।^{१०} उपनयन के उपरान्त वेशाध्ययन होता है और वेद वेदक तीन वर्णों के उपनयन की चर्चा करता है।^{११} शूद्रों के लिए वेशाध्ययन तो मना ही था उनके समीप वेशाध्ययन करना भी मना था।^{१२} किन्तु अति प्राचीन काल में वेशाध्ययन पर सम्मनन इतना बड़ा नियन्त्रण नहीं था। छादोऽप्योपनिषद् (४।१२) में एक कथा आयी है जिसमें जानमृति पौत्राज्य एवं ईश्वर का वर्णन है और ईश्वर ने जानमृति को शूद्र कहा है एवं उसे सर्वत्र मित्रा का ज्ञान दिया है। किन्तु शूद्रों के विरोध में बहुत-सी बातें कही जाती रहीं हैं। गीतम (१२८) में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि शूद्र जान-बूझकर स्मरण करते के लिए वेद-पाठ सुने तो उसके ऊर्ध्वगुहरो को धीसा और काज से भर देना चाहिए यदि उसने वेद पर अधिकार कर लिया है तो उसके दाँतों को छेद देना चाहिए।^{१३}

यद्यपि शूद्रों को वेशाध्ययन करना मना था किन्तु वे इतिहास (महामारत आदि) एवं पुराण मुन सकते थे। महामारत (शान्तिपर्व ३२८।४९) में लिखा है कि चारों वर्ण किसी ब्राह्मण पाठक से महामारत सुन सकते हैं।^{१४}

५९. पायथ्या ब्राह्मणमनुजितं बिष्टभा राजस्यं जपस्या वैश्यं न केनचिच्छब्दता शूद्रमित्यसक्तार्थं विज्ञायेत। बलिष्ठ ४।३ अथर्वक द्वारा उद्धृत पृ. २३। अथर्वक में यम को भी इस प्रकार उद्धृत किया है "न केनचित्समनुजच्छब्दता प्रजापतिः।

१. बलिष्ठे ब्राह्मणमुपनयितं धीमे राजस्यं शरदि वैश्यमिति। जैमिनि ने भी यही आचार लिखा है। (१।१।३३)। अथर्व ने भी यही माना है। देखिए, आपस्तम्ब (१।१।१।१६)।

६१ अथापि यमशिक्षां शूद्रोऽनुवाहुरिति। इममानमेतत्प्रत्यक्षं ये शूद्राः पात्रचारिणः। लक्ष्मणशूद्रसमीपे तु नाप्येतस्य वदामन। बलिष्ठ १८।१३। देखिए यो १९।१८ १९; अथर्व व पृष्ठ १।३।१।९ (इममनुजच्छब्दं बलिष्ठ)। यात १।१४८ आतिथ्यं ३४।२।

६२ अथ हास्य वेदमुपनुजितमनुजमुपनयना भोजपुरणमुवाहुरने जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरमनः। पौलव १२।४ देखिए मृच्छकटिक १।२१ वेदान्ति प्राहृतस्य वदति न च ते जिह्वा निपत्तिना।

६३ आचवेष्टगुहरो वर्णान्तरा ब्राह्मणमयत। शान्तिपर्व ३२८।४९ और देखिए, आतिथ्यं ३२।२९ एवं ९५।८७।

ममलाकर (पृ. ३, ३१ जिसमें बराह नामन एवं मयिप्यपुराण ने वाक्य उद्धृत हैं) देखा जा सकता है। यही पाचरात्र मत से विष्णुमत एवं शिव सूर्य चक्रिण तथा विनायक के मध्य बड़े जाने का विधान है। बराहपुराण में बृह को भागवत (विष्णु मत) के रूप में दीक्षित होने का वर्णन है।

(३) सस्कारों के विषय में स्मृतिकारों में मतभेद नहीं है। मनु (१. १२३) ने अनुसार यदि बृह प्यात्र या मृगशुन नामे तो कोई पाप नहीं है। वह सस्कारों को पाप्य नहीं है। उसे म तो धर्म-पालन का कोई अधिकार है और न पापने का कोई आरोप ही है। मनु (४. ८) के कुछ जन्म वसिष्ठ (१८. १४) विष्णु (७. १४८-५२) से मिलते-जुलते हैं। लघुविष्णु का कहना है कि बृह सर्वसस्कारों से वञ्चित जाति है। मिताक्षरा (भा. ३. १६२) के अनुसार बृह वत कर सकते हैं किन्तु बिना होम एवं (वैदिक) मन्त्र के। किन्तु अपराध उही स्त्रोत्र की व्याख्या में बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं। बृहममलाकर (पृ. ३८) के अनुसार बृह वत उपवास महावात एवं प्राचीनवत कर सकते हैं किन्तु बिना होम एवं वपक। मनु (१. १२७) के अनुसार बृह लोग बिना मन्त्रोच्चारण के द्विवातियो द्वारा किये जातवाच सभी धार्मिक कृत्य कर सकते हैं। अब एक दम में अनुसार बिना मन्त्रोच्चारण के बृहों के लिए सस्कार किये जा सकते हैं। व्यास (१. १७) ने बृहों के लिए बिना मन्त्रोच्चारण के वस (वर्मावात पुत्रवत धीमन्तोभयन जातकर्म मायकरण विष्णुमत अथवाधन श्रीक कर्षण्य एवं विवाह) सस्कारों के विषय में विधान किया है। यही बात कुछ कम सस्कारों के लिए पीतम (१. १५१) में भी कही है।

(४) कुछ अपराधों में बृहों को अधिक बड़ा दण्ड दिया जाता था। यदि कोई बृह उज्ज्वल वस्त्रों की किसी नारी के साथ व्यवहार करता था तो उसका शिख नाट किया जाता और उसकी सारी सम्पत्ति छीन ली जाती थी (पीतम १. २२)। यदि कोई बृह किसी बरोहर रूप में उसी स्त्री के साथ व्यवहार करता था तो उसे प्राण-दण्ड दिया जाता था। वसिष्ठ (२. ११) एवं मनु (८. ३६६) ने कहा है कि यदि बृह किसी ब्राह्मण नारी के साथ उसके मन के अनुसार या विरुद्ध सम्मेलन करे तो उसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए। किन्तु यदि कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मणी के साथ वलात्कार करे तो उस पर एक सड़क कार्यापन का दण्ड और जब केवल व्यवहार करे तो ५ का दण्ड लगाया जा (मनु ८. ३७८)। यदि कोई ब्राह्मण किसी वरिष्ठ सत्रिय वृद्ध या बृह नारी से सम्मेलन करे तो उस पर ५ का दण्ड लगाया जा (८. ३८५)। इसी प्रकार किसी ब्राह्मण की मर्त्यता या गांधी-मर्त्यन करने पर बृह को शारीरिक दण्ड दिया जाता था या उसकी जीम काट ली जाती थी (मनु ८. ३९७) किन्तु इसी अपराध पर सत्रिय या वृद्ध को १ या १५ का दण्ड दिया जाता था। यदि ब्राह्मण किसी बृह को कुर्वचन करे तो उस पर केवल १२ कार्यापन का या कुछ नहीं दण्ड लगाया जा (मनु ८. ३९८)। चोरी के मामले में बृह पर कुछ कम दण्ड था।

(५) मृत्यु या जन्म होने पर बृह को एक यज्ञीने का सूतक लगाया था। ब्राह्मणों को इस विषय में केवल १ दिनो का सूतक लगाया पड़ता था।

(६) बृह न तो ग्वायाधीश हो सकता था और न बर्ग का उन्नीय ही कर सकता था (मनु ८. १९ एवं २. ३. १. ३ एवं कात्यायन)।

(७) ब्राह्मण किसी बृह से वान नहीं ग्रहण कर सकता था। यह हो भी सकता था तो अत्यन्त कम निदानों के अन्तर्गत।

(८) ब्राह्मण उही बृह के यहाँ भोजन कर सकता था जो उसका पशुपात्र हलवाहा या वसानुक्रम से मिले हो या अपना माई या बाप हो (पीतम १. १५, मनु ४. २५३, विष्णु ५. ७. १९, याज्ञ १. १. १९, पराशर १. १. १९)। आपस्तम्ब (१. ५. १. १९. २२) के अनुसार अपवित्र बृह द्वारा काया तथा भोजन ब्राह्मण के लिए वञ्चित है किन्तु उन्होंने बृहों को तीन उज्ज्वल वस्त्रों के संरक्षण में भोजन बनाने के लिए आज्ञा दी है, किन्तु इस विषय में उनके

मालूम नैस्य आदि स्वच्छ होने चाहिए। दूध द्वारा उपस्थापित भोजन करने या न करने के विषय में मनु के वचन (४।२।१ एव २।२३) अवलोकनीय हैं। बीबावनवर्मसूत्र (२।२।१) में वृषभ (दूध) के भोजन को ब्राह्मण के लिए वर्जित माना है। परे हुए भोजन के विषय में वामन नियम और कठे होतं चले गये। दासस्मृति (१।१।४) ने दूधों के भोजन पर पड़ते हुए ब्राह्मण को पक्षिद्रूपक कहा है। पण्डित (१।१।२३) ने आर्यस्य द्रव्या है कि ब्राह्मण किसी दूध से भी तेज दूध दूध या इनसे बनी हुई वस्तुएँ ग्रहण कर सकता है, किन्तु उन्हे वह नहीं वे जिन्हारे ही घाव दूध के पर में नहीं। परागरमाधवीय में इसकी व्याख्या में लिखा है कि ऐसा तभी सम्भव है जब कि ब्राह्मण यात्रा में हो और बचकर चूर हो गया हो या किसी अन्य उच्च वर्ण से कुछ प्राप्त न हुआ सके (२।१)। हस्त्य (गीतम १।६।९) एव अपराध (यात्रा १।१९८) में भी विपत्ति-काल में दूध प्रयत्न भोजन को वर्जित नहीं माना है।

(१) बड़ी दूध को पहले ब्राह्मण के घर में रखोइया हो सकता था और ब्राह्मण उसका पकाया हुआ भोजन कर सकता था वमन अधिकृत होता था। अनुपासनपर्व में आया है कि दूध ब्राह्मण की सेवा प्रकटी हुई मन्त्र के समान दूर से कटे, किन्तु क्षत्रिय एवं वैश्य स्पर्श करके सेवा कर सकते हैं।^{१४} दूध का स्पर्श हो जाने पर स्नान आचमन प्राणायाम तप आदि से ही दूध हुआ जा सकता था (अपराध पृ. १।१९९)। गुह्यसूत्रों में आया है कि मनुष्य के समान क्षत्रिय ने वर को (जैसे ही वह स्नातक ब्राह्मण ही क्यों न हो) दूध पुस्त्य या मारी को सकती है (हिरण्यवर्षिगुह्य १।१२।१८-२)। जगता है दूधसूत्रों के नाम में वमन बहुत कठे नहीं थे। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।९ १) में भी यही बात पायी जाती है।

(१) दूध चारों आधमों में सबसे गृहस्थाधम ही ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उनमें लिए वेनाध्ययन वर्जित है (अनुपासनपर्व १।९।११)। धाम्निपर्व (१।१।१२ १४) में आया है कि जिस दूध ने (उच्च वर्णों की) सेवा की है जिसने अपना धर्म निबाहा है जिस मन्त्रान उत्पन्न हुई है, जिसका जीवन अल्प रह गया है या जो हमसे स्तर में वर्जित ९ वर्ष में ऊपर अवस्था में हो गया है वह चाहे आधम को छोड़कर सभी आधमों का एक प्राण कर सकता है।^{१५} मेधातिथि में मनु (१।१७) की व्याख्या में इन वाक्यों की विवेचना की है और कहा है कि दूध ब्राह्मण की सेवा कर एक गृहस्थाधम में रहने हुए मन्त्रान्तराप्ति कर मीय को छोड़कर सभी कुछ प्राण कर सकता है।

(११) दूध-जीवन दूध समझा जाता था। याज्ञवल्क्य (१।२।१६) एव मनु (१।१।९६) ने स्त्री दूध वैश्य एवं क्षत्रिय को मार डालना उपायक माना है किन्तु इसमें लिए या प्रायश्चित्त एवं दान की व्यवस्था बनायी गयी है उसमें स्पष्ट है कि दूध-जीवन मनुष्य-मा था। क्षत्रिय को मारने पर प्रायश्चित्त का छ वर्ष का ब्रह्मचर्य १ गाया एवं एक वीर का दान। वैश्य को मारने पर गान वर्ष का ब्रह्मचर्य १ गाया एवं एक वीर का दान या किन्तु दूध का मारने पर प्रायश्चित्त का वमन एव वर्ष का ब्रह्मचर्य एवं १० गाया तथा एक वीर का दान। बड़ी बात पौन्य (२।२।१४ १६) मनु (१।१।१२९ १३) एव याज्ञवल्क्य (१।२।९६ २९७) में भी पायी

१७. दूधसूत्रोपपन्नो ब्राह्मणोऽर्जुनिरिव ज्वलन् ॥ तस्युराव वरिचर्यस्तु वैरयेन क्षत्रियेन च ॥ अनुपासनपर्व ५।१।१३।

१८. दूधसूत्रो दूधकामय दूधमन्त्राधमवर्मन ॥ अम्यनुज्ञानराजस्य दारस्य जगतीपते ॥ अम्यान्तरागतस्यापि श्रमपमगतस्य च ॥ आधमा क्षत्रिया लभ वर्जयिष्या निरायिष्य ॥ धाम्निपर्व १।१।१२ १४ लभ आधमास्तु न वनम्याः किं तर्हि दूधकामयाप्योत्प्रादनेन च लब्धायमवर्जयिष्ये दूधमन्त्रात् दूधकामात्तु गार्हपत्येन लब्धायमवर्जयिष्ये वरिचर्येन च वर्जयिष्या ॥ मेधातिथि (मनु १।१७)।

बाटी है। आपस्तम्ब (१।१।२५।१४ एवं १।१।२६।१) ने तो यही तक कहा है कि शूद्र को मार डालने पर इतना ही पातक लगता है जितना कि एक बीजा छोट (मिरपिट) मोर, नमवाक मराल (राजहंस) भास देवक मकुल (नेवला) मधमूयक (छल्लुवर) कुत्ता आदि को मार डालने से होता है (मनु ११।१३१)।

यदि शूद्रों की बहुत-सी अयोप्यछाएँ भी तो उन्हें बहुत-सी मुनिछाएँ भी थी नयी थी। कोई भी शूद्र ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के कुछ व्यवसायों को छोड़कर कोई भी व्यवसाय कर सकता था। किन्तु कुछ शूद्र तो राजा भी हुए हैं और कौटिल्य (१।२) ने शूद्रों की सेवा के बारे में लिखा है। शूद्र प्रति दिन की अनगिनत किःाओ से स्वतन्त्र था। वह विवाह को छोड़कर अन्य सस्कारों के सप्त से वृत्त था। वह कुछ भी ला-वी सकता था। उसके लिए बीज एवं प्रवर का सप्त नहीं था और न उसे सारत्र के विराज में जाने पर कोई अप या तप करना पड़ता था।

अध्याय ४

अस्मृश्यता

भारतीय ज्ञानि-व्यवस्था पर छिन्नेवाल केमर्षों का भारतीय समाजविषयक अस्मृश्यता मानक व्यवस्था के अवलोकन से महान् आश्चर्य होता है। किन्तु उम्ह यह समझना चाहिए कि यह बात बस भारत में ही नहीं पायी गयी है, प्रसुत हमका परिवर्तन अन्य महाद्वीपों विद्यपत् अवस्था दक्षिण अफ्रीका में भी होता है। आज की अवस्था की प्रतीति भारतीय अस्मृश्य ज्ञानि स भी कई पुनी अवस्था अवस्थानावा एव नियंत्रणा से घिरी हुई है।

स्मृतियाँ में बर्णित व्यवस्था के नाम आर्यसभ वैदिक साहित्य में भी आये हैं। ऋग्वेद (८।५।१८) में बर्णित (नाल या काम भोजन वाले) एव वाजसनेयी संहिता में आण्डाल एव पीम्बल नाम आये हैं। बप या बप्ता (नार्द) घण्ट आग्रह में आ चुक है। इसी प्रकार वाजसनेयी संहिता एव तैत्तिरीय ब्राह्मण में बिदल वार या बिदलवार (स्मृतियों में बर्णित बुरा) मन्त्र आया है। वाजसनेयी संहिता का वासस्वस्त्युनी (पोबिन) स्मृतियों का रजक घण्ट का ही भोजन है। किन्तु इन वैदिक शास्त्रों एव नामों में वही भी यह मर्क नहीं मिलता कि ये अस्मृश्य ज्ञानियों के भोजन हैं। बस 'नना' मर ही वहा का मरता है कि पीम्बल का सम्बन्ध जोरता (वाजसनेयी संहिता ३।१७) में एव आण्डाल का वायु (पुरुषसूक्त) में आ और पीम्बल इस हम में छाने से कि उनमें पुषा उत्पन्न हुनी की तथा आण्डाल वायु (मन्मथन समान के शुभ दिशान) में रहन ब। आम्बाम्बानिपद् (५।१।१७) में आण्डाल की बर्णों है और वह हीम उष्ण बर्णों की अपेक्षा सामानिक स्थिति में बनि निम्न या ऐसा जान होता है। मन्मथन आण्डाल छान्वाय के बाल में शुद्ध ज्ञानि की निम्नतम वाग्वाजा में परिमणित का। बह कुत एव मूत्र व मनुष्य वहा गया है। शतपथब्राह्मण (१२।४।१।४) में यज्ञ के सम्बन्ध में तीन पदु अर्थात् कुत मूत्र एव भद्र अपवित्र माने गये हैं। यहाँ पर उही मूत्र की बात मरन है जो पौष के मल आदि पान है अर्थात् मनु (१।२७) एव याज्ञवल्क्य (१।२५९) की स्मृतियाँ में हम इस बात का पता चलता है कि घाट में मूत्र का मान पित्त काल बड़े काव में पान है। अन उपनिषद् बाल आण्डाल को हम अस्मृश्य नहीं मान सकते। कुछ बट्टर हिन्दु वैदिक बाल में भी आण्डाल को अस्मृश्य ठहराते हैं और बृहदारण्यक उपनिषद् (१।१) की गाथा का हवाला देते हैं। किन्तु इस गाथा से यह नहीं स्पष्ट किया जा सकता कि आण्डाल अस्मृश्य का। स्पष्टता की भाँति के विराम अन्त नहीं के अर्थात् कार्य ज्ञानि की मूर्ति में आहार नहीं ब।

अब हम मूत्र एव स्मृतियों की साक्षियों का अवलोकन करें। आर्यसभ स्मृतियाँ बर बहना हैं कि बर्ष वैदिक वार में पौष नहीं (मनु १।४ अनुशासनपर्व ४७।१८)। अन जब आज कुछ पाय जा पचकों अर्थात् निराध, आण्डाल एव पीम्बल की बात करते हैं या बह स्मृतिमन्त्र नहीं है। पौषनि (२।५।१) एव पञ्चमूर्ति के

ज्ञात होता है कि वे चाण्डालों एवं मृत्यो को सूत्रों में गिन्ते थे। मनु (१।४१) ने बोधया भी है कि सभी प्रति-
धोम सतान सूत्र हैं (देखिए शान्तिपर्व २९७।२८ भी)। क्रमशः सूत्रों एवं चाण्डाल आदि जातियों में अन्तर पड़या
गया।

असुस्मृता नरक जगम से ही नहीं उत्पन्न होती इसके उद्भवम के कई स्रोत हैं। भयकर पापों वर्णन
शुद्धियों से लोग अतिविप्लवित एवं असुख्य हो जा सकते हैं। मनु (१।२३५-२३९) ने लिखा है कि ब्रह्महत्या
करनेवाले ब्राह्मण के मोने भी पापों करनेवाले या शुरुपान करनेवाले लोगों को जाति से बाहर कर देना चाहिए,
न तो कोई उनके साथ जाये न उन्हें स्पर्श करे, न उनकी पुरोहिती करे और न उनके साथ कोई विवाह-सम्बन्ध स्थापित
करे, वे लोग वैश्विक धर्म से बिहीन होकर ससार में विचरन करें। असुस्मृता उत्पन्न होने का दूसरा स्रोत है वर्ण
सम्बन्धी घृणा एवं विद्वेष जैसा कि अपराधों (पृ. १२३) एवं स्मृतिव्यतिकार (पृ. ११८) में पद्विगमन एवं
ब्रह्माण्डपुराण से उद्धारण लेकर कहा है—“बीड़ों पापुपना जैनो कोकामनो बापिको (साध्वी) धर्मभ्युद ब्राह्मणो,
जैसा एवं नास्तिकों को छूने पर बहन के साथ पानी में स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा ही अपराधों में भी कहा है।
असुस्मृता उत्पन्न होने का तीसरा कारण है कुछ लोगों का जो साधारणतः असुख्य नहीं हो सकते वे कुछ विशेष
व्यवसायों का पालन करना यथा देवदत्त (जो धन के लिए तीन वर्ष तक मुक्ति पूजा करता है) धाम के पुरोहित
सोमस्तथा विप्रमवर्ता जो स्पर्श करने से बहन-परिधान सहित स्नान करना पड़ता था। चौथा कारण है कुछ परिस्ति-
तियों में पड़ जाना यथा राजस्वना रानी के स्पर्श पुरोत्सव होने में न रन दिन की अवधि में स्पर्श पूनम न स्पर्श
सकल्यं आदि में बन्धन सहित स्नान करना पड़ता था (मनु ५।८५)। असुस्मृता का पाँचवाँ कारण है स्नेह या
कुछ विशिष्ट देशों का निवासी होना। इसके अतिरिक्त स्मृतियों में अनुसार कुछ ऐसे व्यक्ति या गन्दा व्यवधान बज्जे
में असुख्य माने जाते थे यथा नैर्भरी (मज्झमा) मृगमु (मूल भारतेवाला) व्याध (छिदायी) छौलिक (कसाई)
छाटुनिक (पसी पकड़ने वाला या बहुरिक्ता) धात्री जिन्हें छूने पर स्नान करने ही भोग्य निया जा सकता था।

असुस्मृता-सम्बन्धी जो विधान बने थे वे किसी जाति-सम्बन्धी विद्वेष के प्रतिकूल नहीं थे प्रत्युत उनके
पीछे मनोवैज्ञानिक या धार्मिक कारणों एवं स्वस्वता-सम्बन्धी विचार थे जो भोक्त के लिए परम आवश्यक माने
गये थे क्योंकि अन्तिम सुधारों (मोक्ष) के लिए शरीर एवं मन से पवित्र एवं स्वच्छ होना अनिवार्य था। आप-
स्तम्ब (१।५।१५।१६) अतिष्ठ (२३।३३) विष्णु (२३।६९) एवं बृहस्पति (११।९९ १ २) ने कुत्ते के स्पर्श

२ वर्तमान्यतस्तु—बीडान् नामुपताश्चैव लोकायतिरनास्तिकान्। विकर्मस्वान् द्विजान् स्युद्धा सर्वतो
अतमाविनेत् ॥ अथर्व ५। १२३ स्मृतिष १ पृ. ११८; श्रुति (यजु ३।३) ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धृत
रिया है देखिए बृहस्पति १।३५९, ३६३, ३६४; शान्तिपर्व ७६।६ अथवायका वैवस्वता नास्तिका प्रायदावराः।
एते ब्रह्मण्यवाङ्मना महापवित्रमन्मना ॥ अथवायकायस्मैवमिस्वपारतिवादिनम्। ब्रह्मपतिविनश्चैव स्युद्धा
स्नायमास्तिकैरनम् ॥ बृहस्पतिवचनम् (अथर्व ५। १२३)।

३ व्यवधान —इवान् इषपाश् प्रेतपूज वैवस्वोपजीविनः प्रायवाजकं लोकविचरिषं पूर्वं चितिं चितिराज्यं
अथस्या राजस्वना महापतिविनः प्राय स्युद्धा सर्वतोमन्मना अथाष्टोत्तीर्णनिमुपस्युय प्रायम्यच्छतं अपैर् कृन् प्राय
पुन स्नात्वा विराजामेन्। निनासरा, यजु ३।३ अथर्व ५। १२३।

४ नरनमृगायुष्माकमौनिध्यानुजिजालि। रजस च तत्रा स्युद्धा स्नानैवाताममाचरेत् ॥ तर्जनं (अ-
थर्व ५। ११९६)।

तथा कुछ वनस्पतियों या औषधियों के स्पर्श पर स्नान की व्यवस्था बतायी है। आपस्तम्ब (२।४।१।५) ने लिखा है कि वैश्वदेव के उपरान्त प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह चाण्डालों, कुत्तों एवं कीड़ों को भोजन दे। यह बात आज भी वैश्वदेव की समष्टि के उपरान्त पायी जाती है। प्राचीन हिन्दू लोग अस्वच्छता से भयानक रहा करते थे जत कुछ व्यवसायों को यथा भाङ्ग देने चर्मसोषण समझान-रखा आदि को बुरे एवं अस्वच्छ व्यवसायों में गिनते थे। इस प्रकार का पृथक्त्व बुरा नहीं माना जा सकता। असुष्यता के भीतर जो मान्यता एवं धारणा पायी जाती है वह मात्र मायिक एवं क्रिया-संस्कार-सम्बन्धी है। हिन्दू के घर में मायिक चर्म के समय माता बेटी सहित सभी पढ़े हुए आदि सभी असुष्य मानी जाती हैं। घृष्टक के समय अपना परम प्रिय मित्र भी असुष्य माना जाता है। एक व्यक्ति अपने पुत्र को भी जिसका यज्ञोपवीत न बिना गया हो भोजन करने के समय स्पर्श नहीं करता। प्राचीन काल में बहुत-से व्यवसाय वस्त्रानुबन्ध के अन्त में गण्य यह विचार ही धर करता चला गया कि मैं लोग जो ऐसी आदि के होते हैं जो वस्त्रा व्यवसाय नहीं है अन्त्य से ही असुष्य हैं। आज तो स्थिति यही ठन आ गयी है कि चाह कुछ जातिवादी के लोग वस्त्रा व्यवसाय करें या न करें अन्त्य से ही असुष्य माने जाते हैं। आश्चर्य है कि हिन्दु पहले यह मान नहीं थी। आदि काल में व्यवसाय से काय स्पर्श या असुष्य माने जाते थे। यह बात कुछ सीमा तक मध्य काल में भी पायी जाती थी क्योंकि स्मृतिचारा में इस विषय में उल्लेख नहीं पाया जाता। प्राचीन धर्मग्रन्थों में केवल चाण्डाल की ही असुष्य माना है। गौतम (४।१५ एवं २३) ने लिखा है कि चाण्डाल काष्ठजी से मृदु है। जलत्र सन्तान है अतः वह प्रतिक्रिया में जलत्र प्रतिप्रतिक्रिया है। आपस्तम्ब (२।१।२।८ ९) ने लिखा है कि चाण्डालस्पर्श पर तबस्व स्नान करना चाहिए। चाण्डाल-समापण पर काष्ठजी से बात कर लेनी चाहिए, चाण्डाल-वर्धन पर घृत या अक्षत या तारा को देना चाहिए। मनु (१।१९ एवं ५१) ने वनस अग्न्य में चाण्डाल एवं वनस को घृत के बाहर तथा अन्त्या वसायी को समान में रहने को कहा है। इससे स्पष्ट है कि अन्त्य हीन जातियों घृत में रह सकते हैं। अपराध द्वारा उद्बुध हावीन का वचन या है—यदि किसी विजाति का कोई अंग (हिर को छोड़कर) रगरेज मीची गिराटी मछुआ घोड़ी बनाई न अमिनेता आदि के किसी व्यक्ति से सी वस्त्रा (मुद्राजीवी) अस्त्रा प्रामिक बीजा या कुत्ता से छू जाय तो उसे उस अंग को बाहर एवं जलाशयन करने पवित्र बन लेना चाहिए। मनु (१।१९) की व्याख्या में वैधानिक का स्पष्ट कहना है कि प्रतिक्रिया में केवल चाण्डाल ही असुष्य है अन्त्य प्रतिक्रिया में यथा मृत मागव आयोगव वैदह्य एवं धना के स्पर्श से स्नान करना आवश्यक नहीं। यही बात बुद्धत्व में भी पायी जाती है। मनु (५।८५) एवं अत्रि (१५२) में विजातीय (चाण्डाल) वनस (रजस्वला) पवित्र (पाप कर्म पर या निष्प्राप्ति हो गया ही वा बुद्धादि में आ गया हो) मृति (पुत्रोत्पत्ति करने पर पायी) घृत और घृत को छू लेनेवाले को छने पर स्नान की व्यवस्था की है। अतः मनु व मनु के केवल चाण्डाल ही असुष्य है। हिन्दु कालान्तर में असुष्यता में कुछ अन्य जातियों को भी स्पर्श कर लिया। कुछ बहुर स्मृतिचारा में तो यही ठन लिखा दिया कि घृष्ट के स्पर्श से विजा को स्नान कर लेना चाहिए।

‘असुष्य’ शब्द का प्रयोग विष्णुधर्मसूत्र (१।४) एवं कात्यायन ने किया है। चाण्डाला, श्वेच्छा पारसीरा की असुष्यता की श्रेणी में रखा गया है यह बात उपायन विवरण से स्पष्ट हो गयी होगी। अत्रि (२९५-२९६) ने लिखा है कि यदि चाण्डाल पवित्र स्नान मुद्रात्रा रजस्वला को स्पर्श कर स तो (उत्त विना स्नान रिये) भोजन

५. यथा चाण्डालोपस्थाने न भ्रातृणां वानि च औपस्थान प्रायश्चित्तम्। अथवा एतन्मनुष्यानुसन्धने संवाचायां काष्ठानुसन्धाने वानि श्वेच्छित्वा वानम्। आपस्तम्ब २।१।२।८-९।

अध्याय ५

शासप्रथा

पुराकालीन सभी देशों और तथाकथित उन्नत एवं सम्य राष्ट्रों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में शासप्रथा या शासनाय एक स्थायी प्रथा के रूप में प्रचलित था। बेबीलोन मिस्र यूनान रोम तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में शासत्व पाया जाता था। इसीप्रकार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में शासो के व्यापार में अमानुषिकता का बहस्य उदाहरण उपस्थित कर दिया। इतिहास समाज-शास्त्र व्याचार-शास्त्र मानव-शास्त्र आदि सामाजिक विषयों के विद्वानों से यह बात छिपी नहीं है कि अपने को अति सम्य कहनेवाले ईसाई देश इसीप्रकार एवं अमेरिका में शासो के व्यापार द्वारा मानवता का हानन क्यों तक किया। वे बड़ी मुश्किलता के साथ अफ्रीका के मूल निवासियों को वहाँ में नर भरकर वध-जल के मृदे और खानों एवं खेतों में काम करने के लिए उनका क्रय-विक्रय किया। अविनाश के बलमार्ग में ही मर जाते थे और जो बचते उनको पशुओं के समान रखा जाता था। आधुनिक युग में शासता का यह उदाहरण सम्य मानवता का दण्ड है। आवश्यक तो यह है कि शासत्व की इस प्रथा को महीन के परममहत्त्वा राष्ट्रों ने राजकीय मुद्दों से बाकी और परम आवश्यक यह है कि कृपायु एवं कस्य मानवरेष्ठ ईसाई धर्म के बहुत से ठेकेदारों ने जिनमें कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट दोनों सम्मिलित थे इस प्रथा को मान्यता दी। ब्रिटिश राज्य में सन् १८३३ में तथा ब्रिटिश भारत में सन् १८४३ में शासप्रथा के विरुद्ध नियम स्वीकृत हुए।

हमने बहुत पहले ही देखा किया है कि ऋग्वेद का 'शास' शब्द बार्थों के समूहों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह सम्भव है कि जब शास शब्द पराजित होकर बन्धी हो गया तो वे गुलाम के रूप में परिणत हो गये। ऋग्वेद के कई मन्त्रों में शासत्व की शक्ति मिलती है "तु ने मूल एक ही पत्नी एक ही ऊन वाली पत्नी और एक ही शासो की रें

१ "प्राक्कालीन लोगों द्वारा शासत्व (गुलामी की प्रथा) जीवन का एक स्थिर एवं स्वीकृत तत्व माना जाता था और तब इसमें कोई नैतिक समस्या नहीं उत्पन्न हुई थी। बेबीलोन जल की तुल्य सभ्यता में शासता एक स्वीकृत शक्ति माना जाता था, जैसा कि ईसा-पूर्व चौथी सताब्दी के तुल्य-विचार से पता चलता है। देखिए, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्स जल १४ पृ ७४ (Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. XIV p. 74)

२ "This system of slavery which at least in the British Colonies and slave states surpassed in cruelty the slavery of any pagan country ancient and modern, was not only recognised by Christian Governments, but was supported by the large bulk of the clergy Catholic and Protestant alike." Vide "Origin and Development of the moral ideas Vol. I p. 711 (1912) by Wettersmark.

की" (ऋ ८।५।१३)। इस प्रकार कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।^१ वैदिकीय संहिता (२।२।१।३ ७।५।१।१) एवं उपनिषदों में भी वासियों की चर्चा है। ऐतरेय ब्राह्मण (३।१।८) में आया है कि एक राजा ने राक्षसमित्रक करनेवाले पुरोहित को १०० वासियाँ एवं १ हाथी दिये। कठोपनिषद् (१।१।२५) में भी वासियों की चर्चा है। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।२३) में आया है कि अग्निक ने याज्ञवल्क्य ॥ ब्रह्मविद्या सील लेने के पश्चात् उनसे कहा कि "मैं विदेहों के साथ अपने को आप के लिए बाँध देने के हेतु दान-स्वरूप दे रहा हूँ। छात्रों को उपनिषद् में आया है—“इस संसार में योग्यायी एवं मोक्षों हासियों एवं सोने पत्थियों एवं वासियों केतों एवं बरों को महिमा कहते हैं (४।२।४२)। इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद् के ५।१।१।२ तथा बृहदारण्यकोपनिषद् के ६।२।७ में भी वासियों की चर्चा है। इन चर्चाओं से पता चलता है कि वैदिक काल में पुरुष एवं नारियों का दान हुआ करता था और नेटस्वरूप दिये गये सोय दास माने जाते थे।

यद्यपि मनु (१।९१ एवं ८।४१३ एवं ४१४) ने आदेशित किया है कि दूतों का मुख्य कर्तव्य है उन्मत्त बच्चों की सेवा करना किन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि दूत दास हैं। जैमिनि (१।७।१) ने दूत के दान की आज्ञा नहीं दी है।

मृद्भक्षुओं में मानवीय अवस्थियों के चरम होने के लिए दासों के प्रयोग की चर्चा हुई है किन्तु स्वामी को दाना के साथ मानवीय व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।११) में आया है कि अमानव अवस्थि के आ जाने पर अपने को स्त्री या पुत्र को मूला रक्षा या सज्जन है किन्तु उस दास को नहीं जो सेवा करता है। महाभारत में दास एवं वासियों के दान की प्रशंसा चर्चा हुई है (समापर्व ५२।४५ वनपर्व २३।१।४३ एवं विराटपर्व १८।२१ में ८८ स्मृतियों में प्रत्येक स्मृतिक के लिए ३ वासियों के दान की चर्चा है)। बौद्ध ने जति को एक सहस्र सुन्दर वासियों की (वनपर्व १८५।३४ शोषपर्व ५०।५९)। मनु (८।२।९९ ३) ने घाटीरिज शब्द की व्यवस्था में दास एवं पुत्र को एक ही स्त्री में रखा है।

मैदस्वीज ने दासत्व के विषय में कोई चर्चा नहीं की है। वह अपने देश युनाय के दासों से सभी जति परिचित था अतः यदि भारत में उन दिनों अर्थात् ईसापूर्व चौथी शताब्दी में दासों की बहुलता होती तो वह भारतीय दासों की चर्चा अवश्य करता। उसने लिखा है कि भारतीय दास नहीं रकते (देजिए मैकर्टिडिस पृ ७१ एवं स्ट्रुबो १५।१।५४)। किन्तु उन दिना दास के इसमें कोई संदेह नहीं है। अथर्व में अपने गव दितानिमिन्त्र के प्रभाव में दासा एवं नीकरो की स्पष्ट चर्चा की है। नीमिन्त्र ने अर्धदास्य (३।१३) में दासा की महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं के

१ इस में परब्राह्मण धर्मसूत्राधिकार्याम्। इस दासों अति अज्ञः॥ ऋ ८।५।१३; को में हिरण्यतन्मसो वरा राजो अमृतः। अथस्वरा इर्ष्यस्य हृष्टवर्षर्षम्मा अनिनो वनाः॥ ऋ ८।५।३८ अवान्ते पीरुतस्य पम्बाधर्त वसहस्युर्बभूवाः॥ ऋ ८।१९।३६।

४ उद्भुत्मानमिनिचाय दासो मार्जालीयं परिमुत्यन्ति पयो निज्यतोर्तिर्बं जघु पायज्यो जघु बं देवानां वरज ममाद्यम्। तं स ७।५।१।१; आत्यन्तो वा एव मात्रामाज्योति यो उज्ज्यावत्यिगृह्यप्रत्यर्षं वा पुरर्षं वा वीरचानर्त द्वावगायन्तं निर्बेदेभुमावाप्रतिपुष्टः। तं स ३।५।६।३; सोहं भगवते विदेहान् वदामि वां चार्पि तह इत्यप्य। बृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।२३; गो-आश्विनह्म महिमेत्याचमने हस्तिहिरण्यं दासार्थं श्रेष्ठायामतनानीति। छात्रोप्यो-पनिषद् ७।२।४२।

मही करना चाहिए, यदि भोजन करने समय स्पर्श ही जाय तो भोजन करना बन्द कर देना चाहिए और भोजन को फेंककर स्नान कर लेना चाहिए। बात करने के बिना में विष्णुधर्मशूत्र (२२ एवं ७६) को देखिए। आश्विन अक्षय्यो में श्लेष्मो भोजियों बीच का काम करने वाला (घरबारा) मन्साहा नर्ग का कुछ प्राप्ता में अक्षय्य मही माना जाता। यही बात मेघातिथि एवं कुस्लूब के समय में भी पायी जाती थी।

विशेष की भावना एवं सत्काराचिन पवित्रता की पारम्पर्य में अक्षय्य एवं कुछ हीन जातियों को अक्षय्य बना जाता। प्राचीन स्मृतियों में यह मही स्पष्ट है। पाता वि बाण्डालो की छाया अपवित्र मानी जाती रही है। मनु और विष्णुधर्मशूत्र (२३।५२) में लिखा है कि यक्षिया होइ की बूँडा (अनुप्यवी) छाया पाय अथ सूर्यविरण बूँड पृथिवी हुआ एव जमि को पवित्र मानना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।९३) एवं मार्कण्डेयपुराण (३।५।२१) में भी यही बात पायी जाती है। मनु (४।११) में लिखा है कि किसी देवता अपने मुँह राजा स्नातक अपने अम्बापक मृगे माय बडाप्पामी की छाया को जान-बूझकर पार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बाण्डाल की छाया की कोई बर्ण नहीं हुई है। मनु एवं याज्ञवल्क्य में यह मही लिखा है कि बाण्डाल की छाया अपवित्र है। अपराक में एक श्लोक उद्धृत किया है जिसका अर्थ यह है कि बाण्डाल या पतित की छाया अपवित्र नहीं है। जागे चलकर जमघट कुछ स्मृतियों में बाण्डाल की छाया को अपवित्र मान लिया और बाण्डाल की छाया-स्पर्श से स्नान करना आवश्यक माना गया। विशालप (याज्ञवल्क्य ३।३) में व्याघ्रपाद का श्लोक उद्धृत किया है जिसका अर्थ है कि यदि बाण्डाल या पतित पाय की पूँछ के बराबर की छूटी पर जा जावे तो इसे स्नान करना चाहिए। कुछ ऐसी ही बात बृहस्पति में भी बड़ी है।

याज्ञवल्क्य (१।१९४) में लिखा है कि यदि सड़क पर बाण्डाल चले तो वह बन्ध तथा सूर्य की किरणों एवं हवा से पवित्र हो जाती है। उन्होंने (१।१९७) पुन लिखा है कि यदि जनमार्ग या बन्धे मजान पर बाण्डाल फुटे एवं कौए या जायें तो उसकी मिट्टी एवं जल हुआ के स्पर्श में पवित्र हो जायेंगे। इस प्रकार के विद्वानों से स्पष्ट है कि स्मृतियों के जममार्ग-सम्बन्धी प्रतिबन्ध तर्कयुक्त ही हैं, मत्कार के बाण्डाल तथा दक्षिण भाट के कुछ स्वानों की भाँति वे कठोर नहीं हैं। मत्कार में उष्ण बर्णों एवं अक्षय्यो के पुनर्-पुनर् मार्ग रहे हैं।

स्मृतिकारों ने कुछ जातियों की अक्षय्यता के विषय में सामान्य नियमों में अपवाद भी बताने हैं। अत्रि (२४९) में लिखा है कि मन्दिर, देववाभा विवाह यज्ञ एवं सभी घरघरों में किसी अक्षय्य का स्पर्श अक्षय्यता का स्रोत नहीं हो सकता। यही बात छाताप बृहस्पति आदि में भी बड़ी है। स्मृत्यन्धकार ने इन स्वानों के नाम विनये

१. बाण्डाल पतित श्लेष्मो मसमाप्य राजस्वाम्। द्विजाः स्पर्श्या न भुञ्जीत भुञ्जन्तो यदि संस्पृशेत्॥ अथ वरं न भुञ्जीत स्वपत्न्या स्नानभाजरेत्॥ अत्रि २६७-३६९ (आनन्दात्म संस्करण)।

७. यस्तु क्षत्या स्वपत्न्य बह्मणो ह्यविरोहति। तत्र स्नान प्रकुर्वीत धृत प्राप्य विष्णुपति॥ अत्रि २६६ २८९, अङ्गिरा याज्ञ ३।३ में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत अपराकं पृष्ठ ९२३; अपराकं (पृ. ११९५) में ऐसा श्लोक छायाप्य का कहा है। औसमस्तमृति में भी यही बात कही है। युग व क्षिपुय चैव विपुयं व चतुर्मुक्म्। यद्यकस्तुति-कोरत्पावसितामानयः कसाम्॥ बृहस्पति (याज्ञ ३।३) पर मिताक्षरा की व्याख्या में उद्धृत; स्मृतिकारितोत्पत्त-स्वपत्न्यश्च चतुर्मुक्म्। यथायम परिहृयेकस्मिन्निपुर्मुक्म्॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका, भाग १ पृष्ठ १७ में उद्धृत)।

८. देवमात्राधिक्येन यज्ञाकरनेन च। जस्तनेन च तर्पेन स्मृत्तस्मृतिर्न लिखते॥ अत्रि २४९। प्रामे उ वर संस्पृश्यामिमा कसहाविपु। प्रातस्तनूयने चैव स्मृतिबो न लिखते॥ शास्त्रात्तन (स्मृतिचन्द्रिका, भाग १ पृ. ११९ में उद्धृत)

हैं वहाँ सृष्टाकृत का कोई मेघ नहीं माला जाता—सञ्चाम में हाट (बाजार) के मार्ग में नामिक जुद्धों मन्दिरों उत्सवों यज्ञों पूत स्वस्वों आपत्तियों में ग्राम या वेश पर आक्रमण होने पर, बड़े बलाशय के किनारे, महान् पुष्पों की उपस्थिति में अचानक अग्नि लगा जाने पर या महान् विपत्ति पड़ने पर स्पर्शस्पर्श पर ध्यान नहीं दिया जाता।^१ स्मृत्यर्थ छार ने असुस्पृष्टों द्वारा मन्दिर प्रवेश की बात भी किसी है, यह आश्चर्य का विषय है।

विष्णुवर्मसूत्र (५।१४) के अनुसार तीन उष्ण वनों का स्पर्श करने पर असुस्पृष्ट को पीटे जाने का दण्ड मिळता था। किन्तु याज्ञवल्क्य (२।२३४) ने चाष्ठास द्वारा ऐसा किने जाने पर केवल १ पन के दण्ड की व्यवस्था की है। असुस्पृष्टों के कूबों या बरतनों में पानी पीने पर, उनका दिया हुआ पका-पकाया या बिना पकामा हुआ भोजन ग्रहण करने पर, उनके छात्र रहने पर या अक्षूत मारी के छात्र समीप करने पर वृद्धि और प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है जिसे हम प्रायश्चित्त के प्रकरण में पढ़ेंगे।

समाकथित अक्षूत लोग पूजा कर सकते थे। जब यह कहा जाता है कि प्रतिक्रम लोग वर्महीन हैं (बाध १।९१ मीतम ४।१) तो इसका तात्पर्य यह है कि वे उपनयन आदि वैदिक क्रिया-उत्सव नहीं कर सकते वास्तव में वे वेदतापी की पूजा कर सकते थे। निर्धर्मसिन्धु द्वारा उद्धृत वेदीपुराण के एक श्लोक से ज्ञात होता है कि अन्त्यज लोग मीरव का मन्दिर बना सकते थे। भागवत पुराण (१।७) में बताया है कि अन्त्यावसायी लोग हरि के नाम या स्तुतिवों को सुनकर, उनके नाम को बुद्धरकर, उनका ध्यान कर पवित्र हो सकते हैं किन्तु जो उनकी मूर्तियों को देख या स्पर्श करे वे अनेकाकृत अग्नि पवित्र हो सकते हैं। पश्चिम भारत में आसवार वैष्णव सन्तो में विष्णुवाच आस्वार अक्षूत जाति का या अरन्तमास्वार तो वेष्ठाक का। मिताक्षरा (बाध ३।१६२) ने लिखा है कि प्रतिक्रम आतिवों (जिनमें चाष्ठास भी सम्मिलित है) व्रत कर सकती हैं।

स्वतन्त्र भारत में अन्य सामाजिक प्रकोप समस्याओं के समाधान के साथ असुस्पृष्टता के प्रश्न का भी समाधान होता या रहा है। महात्मा गान्धी के प्रयत्नों के फलस्वरूप हरिजनों को राजनीतिक सुविचार प्राप्त हुई हैं। बाध उन्हें बहुत बड़ा बाधा दिया जाने लगा है। राजकीय कानूनों के बल पर हरिजन लोग मन्दिर प्रवेश भी कर रहे हैं। बाधा की जाती है कि कुछ वनों में असुस्पृष्टता नामक कलक भारत के माने से भिन्न बाधबा।

९. संप्रति हनुमान् च यात्रादेवमुद्देव च। उत्सवस्तुतीर्त्तुं विष्णवे धामवेशयो॥ यज्ञावत्समीपेषु महाजन-
देषु च। अमृत्युप्राप्ते महापत्यु स्फुष्टास्फुटिर्न दुष्यति॥ प्राप्यजारीर्निर्गम्य स्पष्टमसुस्थिं त्वितरेन्द्रियम्। तपोश्च
नियमं प्राप्नुः स्फुष्टास्फुट्यमिबलतः॥ स्मृत्यर्थतार, पृ ७९।

१ अतः स्त्रीपुत्रयोः प्रतिक्रमज्जाती च वैदिकजन्म उत्ताविचार इति लिख्यम्। यत्तु भीतमचनं प्रतिक्रमा
वर्महीना इति, तदुपनयनादिति तद्व्यर्थमिति प्राप्यम्। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।२६५)।

अध्याय ५

दासप्रथा

पुराकालीन सभी देशों और तथाकथित उन्नत एवं सम्य राष्ट्रों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में दासप्रथा या दासभाव एक स्थायी प्रथा के रूप में प्रचलित था। बेबीलोन मिस्र यूनान रोम तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में दासत्व पाया जाता था। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में दासों के व्यापार में अमानुषिकता का बर्णन उदाहरण उपस्थित कर दिया। इसी प्रकार सम्राज-शासन आचार-शासन मानव-शासन आदि सामाजिक विषयों में दासता है यह बात छिपी नहीं है कि अपने को अति सम्य कहनेवाले ईसाई देश इसी प्रकार अमेरिका में दासों के व्यापार का मानवता का हानन यूरो तक किया। वे बड़ी गृहयुद्ध के साथ अफ्रीका के मूल निवासियों को जहाजों में भर भरकर यव-देश ले गये और जहाजों पर सेतो में काम करने के लिए उनका बच-विचय किया। अफिराष्ट में जलमार्ग में ही मर जाते थे और जो बचते उनको पशुओं के समान रखा जाता था। आधुनिक युग में दासता का यह उदाहरण सम्य मानवता का कलक है। आश्चर्य तो यह है कि दासत्व की इस प्रथा को मसीह के बर्माबलम्बी राष्ट्रों में राजकीय मुहर है वाली और परम आश्चर्य यह है कि कृपात एव बन्धन भावप्रयुक्त ईसाई धर्म के बहुत से ठेकेदारों ने जिनमें कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट दोनों सम्मिलित थे इस प्रथा को मान्यता दी।^१ ब्रिटिश राज्य में सन् १८३३ में तथा ब्रिटिश भारत में सन् १८४३ में दासप्रथा के विरुद्ध नियम स्वीकृत हुए।

हमने बहुत पहले ही देल किया है कि ज़ुल्मेर का 'दास' शब्द जायों के शत्रुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह समझ है कि जब दास शोष पण्डित होकर बन्धी हो गये तो वे मुक्तता के रूप में परिचित हो गये। ज़ुल्मेर के कई मन्त्रों में दासत्व की शक्ति मिलती है 'तु मे मुक्त एवं सी गयो एक ही ऊन वाली मेड़ों और एक ही दासों की मेंटें

१ "प्राग्वर्तमान लोगों द्वारा दासत्व (गुलामी की प्रथा) जीवन का एक स्थिर एवं स्वीकृत तत्व माना जाता था और तब इसमें कोई नैतिक समस्या नहीं उत्पन्न हुई थी। बेबीलोन लोग की जुमेर संस्कृति में दासता एक स्वीकृत तत्वा मानी जाती थी ऐसा कि ईसा-पूर्व चौथी शताब्दी के जुमेर-विद्वान से पता चलता है। इसलिए, इनवाइसले-पीडिया ऑफ सोशल साइंसेज भाग १४ पृ ७४ (Encyclopaedia of Social Sciences Vol. XIV p. 74)

२ "This system of slavery which at least in the British Colonies and slave states surpassed in cruelty the slavery of any pagan country ancient and modern, was not only recognised by Christian Governments but was supported by the large bulk of the clergy Catholic and Protestant alike." Vide "Origin and Development of the moral ideas Vol. I p. 711 (1912) by Wetternmark.

दी" (अ. ८।५।१३)। इस प्रकार कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।^१ ऐतिहासिक साहित्य (२।२।१।३ ७।५।१।१) एवं उपनिषदों में भी वासियों की चर्चा है। ऐतरेय ब्राह्मण (३।१।८) में आया है कि एक राजा ने राम्यामिषेन करनेवाके पुरोहित को १ वासियाँ एवं १० हाथी दिये। कठोपनिषद् (१।१।२५) में भी वासियों की चर्चा है। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।२३) में आया है कि जनक ने याज्ञवल्क्य से बह्मविद्या सीख लेने के पश्चात् उससे कहा कि "मैं त्वेहो के साथ अपने को आप के लिए दास होने के हेतु दान-स्वरूप दे रहा हूँ। छात्रो-व्योपनिषद् में आया है— "यस्य सप्तर मे ऋणवासो एव बोधो हासियो एव सोम पत्नियो एव वासियो वेतो एवं चरो को महिमा कहते हैं (७।२।४२)। इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद् के ५।१३।२ तथा बृहदारण्यकोपनिषद् के १।२।७ में भी वासियों की चर्चा है। इन चर्चाओं से पता चलता है कि वैदिक काल में पुरुष एवं नारियों का दान हुआ करता था और भेटस्वरूप दिये गये सोम दास माने जाते थे।

यद्यपि मनु (१।११ एवं ८।४।१३ एवं ४।१४) में आदेशित किया है कि दूतों का मुख्य कर्तव्य है उन्मत्तों की सेवा करना किन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि बृह दास हैं। जैमिनि (१।७।१) में दूत के दान की आज्ञा नहीं दी है।

दूतदूतों में मानवीय अतिथियों के चरण होने के लिए दासों के प्रयोग की चर्चा हुई है किन्तु स्वामी को दासों के साथ मानवीय व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।११) में आया है कि अनामक अतिथि के आ जाने पर अपने को स्त्री या पुत्र को नूना रखा जा सकता है किन्तु उस दास को नहीं जो सेवा करता है। महाभारत में दासा एवं वासियों के दान की प्रभूत चर्चा हुई है (समापर्व ५२।४५ अनपर्व २३३।४३ एवं विराटपर्व १।८।२१ में ८८ स्नानको में प्रत्येक स्नातक के लिए ३ वासियों के दान की चर्चा है)। वैश्य ने क्षत्रि को एक सहस्र मुत्तर वासियाँ दी (अनपर्व १८५।३४ श्रोतपर्व ५७।५९)। मनु (८।२।९९ ३) में घाटीरिच दण्ड की व्यवस्था में दास एवं पुत्र को एक ही स्त्री में न रखा है।

मैगस्थनीज ने दासत्व के विषय में कोई चर्चा नहीं की है। वह अपने देश यूनान के दासों से सभी मानि परिचित था अतः यदि भारत में उन दिना अर्थात् ईसापूर्व चौथी शताब्दी में दानों की बहुलता होती तो वह भारतीय दाना की चर्चा अवश्य करता। उसने लिखा है कि भारतीय दास नहीं रखते (इलिए मैगिस्ट्रिल पृ. ७१ एवं स्ट्रैबो १५।१।५४)। किन्तु उन दिना दान के हमने कोई सम्यह नहीं है। अथोस ने अपने नव गिलामिनेस के प्रभाव में दाना एवं गौरव की स्पष्ट चर्चा की है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र (३।१।३) में दासा की महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं के

१ इस में पदमाना शतमुर्वाचतीनाम्। इत्यं वार्ता अति अत्रः ॥ अ. ८।५।१३। यो मे हिरव्यत्सुतो वयं रामो अमहत। अत्रवरा इक्ष्वाकु इत्येवमिन्द्रा अजिनो वनः ॥ अ. ८।५।१८। अत्राने पीरुत्तयः पञ्चाप्यं अत्रवत्सुर्ब्रूनाम्। अ. ८।१९।३६।

४ उब्रुजमानमिनिजाय दासो यात्रातीय परिमृत्त्यन्ति परो निजनीरिर्बं अपु पापन्यो अपु वं देवानां वरज पमापम्। तै. त. ७।५।१।१। अत्रको वा एव आत्रायाप्योति यो उत्रयावत्यपुतुत्ताप्यपर्व वा पुर्यं वा वीचानर्त इत्याप्यपर्व निर्वेयुत्रयावत्यपुतुत्ताप्यपर्व। तै. त. ३।१९।३। तोहं भगवते विवेहात् दद्यामि वा वापि तह दास्यम्। बृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।२३। यो-अत्रवति अहिमेयावत्ये हस्तिहिम्नं दानार्थं क्षेत्राभ्यापनानीति। छात्रोव्यो-पनिषद् ७।२।४२।

विषय में वर्णन है। कौटिल्य ने कई प्रकार के दासों का वर्णन किया है यथा—स्वबाहुत (पुत्र में बन्धी) आत्म-विषयी (अपने को बेचनेवाला) खरबात (या धर्मबात जो दास द्वारा दासी से उत्पन्न हो) आह्वितिक (अपने के कारण बना हुआ) वधप्रार्थित (राजवध के कारण)। मनु ने सात प्रकार के दासों का वर्णन किया है यथा—(१) युवबन्धी (२) मोहन के लिए बना हुआ (३) दासीपुत्र (४) खरीदा हुआ (५) माता या पिता द्वारा दिया हुआ (६) बर्षीयत में प्राप्त (७) राजदण्ड भुगतान के लिए बना हुआ (मनु ८।४।१५)।

नारद (अभ्युपेक्षाधुमूया) एवं कात्यायन ने दासत्व के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। नारद ने सुभूषण (जो दूसरे की सेवा करता है) को पाँच वर्गों में बाँटा है—(१) वैदिक क्षत्र (२) बन्धेवासी (नव सिद्धा) (३) अविधर्मकृत्य (मेट या काम करनेवालों को बेचनेवाला) (४) मुक्त (नीकर, बैठन पर काम करनेवाला) एवं (५) दास। इनमें प्रथम चार को कर्मकर कहा जाता था और वे सभी पवित्र कामों को करने के लिए बुलाये जाते थे। किन्तु दासों को सभी प्रकार के कार्य करने पड़ते थे यथा घर बुझाला एवं गह्वों मार्ग मोहर-स्वर्णों का स्वच्छ करना बुढ़ागों को बुझसाना या स्पर्श करना मकमूज फेंकना आदि (स्मृति १।१७)। नारद ने दासों के १५ प्रकार बताये हैं यथा (१) घर में उत्पन्न (२) खरीदा हुआ (३) दान या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त (४) बर्षीयत में प्राप्त (५) बकास में उचित (६) किसी अन्य स्वामी द्वारा प्रतिभूत (७) वध कृत्य से मुक्त (८) बृद्धबन्धी (९) बाजी में विजित (१०) धँ आप का हूँ नष्टकर दासत्व ग्रहण करनेवाला (११) सत्यास से व्युत् (१२) जो अपने से कुछ दिनों के लिए दास बने (१३) मोहन के लिए बना हुआ (१४) दासी के प्रेम से आकृष्ट दास (बधबाहुत) एवं (१५) अपने को बेच देनेवाला।

नारद (स्थान ३) एवं याज्ञवल्क्य (२।१८२) ने दासों के विषय में एक विधान यह बनाया है कि यदि वे अपने स्वामी को किसी आसन्न प्राणलेका कर्तानाई से बचा लें तो वे छूट सकते हैं और (नारद ने जोड़ दिया है) पुत्र की भाँति बर्षीयत में भाग पा सकते हैं। सत्यासपक्षित व्यक्ति राजा का दास होता है (बाब २।१८१)। याज्ञवल्क्य (२।१८१) तथा नारद (३९) ने मन से बन्धों के अनुसार ही दास बन सकते हैं, यथा बाह्य के अतिरिक्त दीनों बर्न बाह्य के वैश्य या क्षत्र क्षत्रिय के दान हो सकते हैं किन्तु क्षत्रिय किसी वैश्य या क्षत्र का या वैश्य क्षत्र का दास नहीं हो सकता। कात्यायन ने अनुसार बाह्य किसी बाह्य का भी दास नहीं हो सकता किन्तु यदि वह होता ही चाहें तो किसी अतिरिक्त एवं वैदिक बाह्य का भी और वह भी केवल पवित्र कार्य करने के लिए हो सकता है। कात्यायन ने यह भी लिखा है (७२१) कि सत्यास-व्युत् बाह्य को राज्य में निवास बाहर करना चाहिए, किन्तु सत्यास भ्रष्ट क्षत्रिय एवं वैश्य व्यक्ति राजा का दास होता है। दस (७।११) ने तो यह भी लिखा है कि सत्यास-व्युत् बाह्य ने अस्तर पर नुत्ते के पैर का चिह्न अङ्गित कर बैना चाहिए।

कौटिल्य (३।१३) एवं नात्यायन (७२३) ने अनुसार यदि स्वामी दासी से पैतृक बन्धे और सत्यानोत्पत्ति हो काम तो दाम्नी एवं पुत्र को कामर से सुभारदा मिस जाता है।

व्यवहारमयुग (पृ ११४) में बताया है कि यदि गोर लिये गये व्यक्तियों के चूड़ाकरण एवं उपनयन सत्कार

५. स्नेहदानाभयोय प्रजा विधेनुनाधनुः वा। न स्वेधार्थस्य दासमात्रं। कौटिल्य ३।१३।

६. स्वतन्त्रदायामनो दानाद् दासश्च दासवद् भूयुः। त्रिपु बर्णेषु चित्रस्य दास्य चित्रस्य न स्वविभुः॥ वर्णाश्रमस्य लोभ्येन दास्य न प्रतिनोभत। अणवरत्नं (पृ ७८६) द्वारा उद्धृत वसत्यायन मिलान्द नारद (अभ्यु ३९)।

गोद सेनेबासे के गात्र न मनुसार हुए हों तो वे गोद सेनेबासे के पुत्र होते हैं, अन्यथा ऐसे लोग गोद सेनेबासे के दास होते हैं।

नारद (श्रुतार्थान १२) एक कात्यायन ने घोषित किया है कि किसी वैदिक छात्र शिक्षार्थी दास स्त्री नीचर या कर्मकर (मजदूर) द्वारा अपने कुटुम्ब के मरण-सोपचार्य लिया गया जन गृहस्वामी को देना चाहिए, भले ही यह जन उसकी अनुपस्थिति में ही क्यों न लिया गया हो।

मनु (८।३) एक उद्योग ने जग्य यबाहो ने अमात्र न नावाकिए बूडे आरभी स्त्री छात्र सये सम्बन्धी दास एक नीचर को भी यबाह माना है।

अध्याय ६

संस्कार

‘संस्कार’ शब्द प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं मिलता किन्तु ‘सम्’ के साथ ‘कृ’ वातु तथा ‘संस्कृत’ शब्द बहुतों में मिल जाते हैं। ऋग्वेद (५।७।१२) में ‘संस्कृत’ शब्द बर्म (वरुण) के लिए प्रयुक्त हुआ है, यथा “वैनो भविती पवित्रं हुए वरुणो वो हानि मही पश्वेवाते। ऋग्वेद (१।२।८४) में ‘संस्कृतम्’ तथा (८।१।१९) ‘रमान संस्कृत’ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सतपथ-ब्राह्मण में (१।१।४।१) आया है—‘उ हव देवेभ्यो हवि संस्कृतं साध संस्कृतं संस्तुमिते वैतथाह। पुन वही (१।२।१।२२) आया है—‘उस्मादु स्वी पुमास संस्कृते तिष्ठन्तमस्मेति’ अर्थात् ‘अतः स्वी किसी संस्कृत (सुगन्धि) वर में लड़े पुरुष के पास पहुँचती है’ (वैदिक इसी प्रकार के प्रयोग में वाजसनेयी संहिता ४।१४)। छान्दोग्योपनिषद् में आया है—‘उस्मादेव एव यजस्तस्य मगराच वाक च वतिनी। तपोरन्वतरा मनसा संस्करोति ब्रह्मा वाचा होता (४।१।१।२) अर्थात् ‘उस वक्ता की बो विचरिया है मन से या वाची से ब्रह्मा उतम है। एक को अपने मन से बनाता या चमकाता है। वैमिनि के सूत्रों में संस्कार शब्द अनेक बार आया है (१।१।१३ १।२।१५ १।८।१ १।२।१५ ४२ ४४ १।१।२५ १।४।३३ १।५।५ एव ५४ १।१।१ एव ११ आदि) और सभी स्वरों पर वह मन्त्र में पवित्र या निर्मल कार्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथा ज्योतिष्योऽथ यत्न से तिर के कैच मुँदान दौत स्वच्छ करने नाचुन काटने के अर्थ में (१।८।१३) या प्रोक्षण (यत्न छिन्नकने) के अर्थ में (१।१।२५) आदि। वैमिनि के १।१।३५ में ‘संस्कार’ शब्द उचनमन के लिए प्रयुक्त हुआ है। १।१।३ की व्याख्या में खड्ग ने ‘संस्कार’ शब्द का अर्थ बताया है कि—‘संस्कारो नाम स भवति यस्मिन्मृजाते पदार्थो भवति योग्य कस्यचिदर्थस्य’ अर्थात् संस्कार वह है जिसके होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। तन्त्रशास्त्र के अनुसार “योग्यता कारवता किंवा संस्कारा इत्युच्यन्ते अर्थात् संस्कार वे किंवाएँ तथा रीतियाँ हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। यह योग्यता दो प्रकार की होती है। पाप-मोचन से उत्पन्न योग्यता तथा मनीष बुद्धि से उत्पन्न योग्यता। संस्कारों से मनीष बुद्धि की प्राप्ति तथा तप से पापों या दोषों का नाश होता है। गौतमिन्द्रिय में संस्कार की परिभाषा यों दी है—यह एक विशिष्ट योग्यता है जो सात्त्विकविहित क्रियाओं के करने से उत्पन्न होती है। यह योग्यता दो प्रकार की है—(१) जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य क्रियाओं (यथा उपनयन संस्कार से वैशाख्यन आरम्भ होता है) के योग्य हो जाता है तथा (२) दोष (यथा जातकर्म संस्कार से भीषण एवं गर्मास्य का दोष योग्य होता है) से मुक्त हो जाता है। संस्कार शब्द बृहदारण्यको में नहीं मिलता (वैशालय में मिलता है) किन्तु यह वर्गसूत्रों में आया है (वैदिक रीतिमन्त्रसूत्र ८।८ आपस्तम्बमन्त्रसूत्र १।१।१।९ एवं बृहद्विष्टमन्त्रसूत्र ४।१)।

संस्कारों के विवेचन में हम निम्न बातों पर विचार करेंगे—संस्कारों का उद्देश्य संस्कारों की कोटि या संस्कारों की उच्चा प्रत्येक संस्कार की विधि तथा वे व्यक्ति जो उन्हें कर सकते हैं एवं वे व्यक्ति जिनके लिए वे क्रिये जाते हैं।

संस्कारों का उद्देश्य—मनु (१।१७-२८) के अनुसार विद्याधियों में माता-पिता के भीषण एवं गर्मास्य के दोषों को पराजित-समय के होम तथा जातकर्म (जन्म के समय के संस्कार) से नीक (सुखी संस्कार) से तथा मूत्र

की संस्कारा पहलने (उपनयन) से दूर किया जाता है। वेदाध्ययन व्रत होम वैदिक व्रत पूजा सन्यासोत्पत्ति पञ्चमहायज्ञो तथा वैदिक यज्ञो से मानववरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। याज्ञवल्क्य (१।१४) का मत है कि संस्कार करने से बीज-वर्म से उत्पन्न बाप मिट जाते हैं। निबन्धकारी तथा व्याख्याकारों ने मनु एव याज्ञवल्क्य की इन बातों को कई प्रकार से कहा है। संस्कारोत्पत्ति में उद्भूत हारीत^१ के अनुसार जब कोई व्यक्ति गर्माधान की विधि के अनुसार समोग करता है तो वह अपनी पत्नी में वेदाध्ययन के योग्य भूष स्थापित करता है पुसवन संस्कार द्वारा वह वर्म को धुख या नर बनता है सीमन्तोन्नयन संस्कार द्वारा माता-पिता से उत्पन्न दोष दूर करता है, बीज रक्त एव भूष से उत्पन्न दोष जातवर्म नामकरण अन्नप्राशन जुडाकरण एव समावर्तन से दूर होते हैं। इन आठ प्रकार के संस्कारों से अर्वादि गर्माधान पुसवन सीमन्तोन्नयन जातवर्म नामकरण अन्नप्राशन जुडाकरण एव समावर्तन से विजिता की उत्पत्ति होती है।

यदि हम संस्कारों की सख्या पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि उनके उद्देश्य अनेक थे। उपनयन जैसे संस्कारों का सामान्य वा आध्यात्मिक एव साम्युक्तिक उद्देश्यो से उनसे गुणसम्पन्न व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित होना वा वेदाध्ययन का मार्ग खुलना वा तथा अनेक प्रकार की सुविचारें प्राप्त होती थी। उनका मनोवैज्ञानिक महत्त्व भी वा संस्कार करनेवाला व्यक्ति एक नो जीवन का आरम्भ करता वा जिसके लिए वह नियमों के पालन के लिए प्रतिभन्त होता वा। नामकरण अन्नप्राशन एव निष्क्रमण ऐसे संस्कारों का वैदिक कौटुम्हिक महत्त्व था उनसे वैदिक प्यार, स्नेह एव उत्सवों की प्रभावता मात्र झलकती है। गर्माधान पुसवन सीमन्तोन्नयन ऐसे संस्कारों का महत्त्व खूबसा-रमक एव प्रतीकात्मक था। विवाह-संस्कार वा महत्त्व था जो व्यक्तियों को आत्मनिग्रह आत्म-त्याग एव परस्पर सहयोग की भूमि पर लाकर समान को बल्ले जाने देना।

संस्कारों की कोटियाँ—हारीत के अनुसार संस्कारों की दो कोटियाँ हैं (१) ब्राह्म एव (२) वैव। गर्माधान ऐसे संस्कारों को वैदिक स्मृतियों में वर्णित है। ब्राह्म कहे जाते हैं। इनको सम्पादित करनेवाले कोन क्षत्रियों के समनक्ष वा जाते हैं। पाकयज्ञ (पका) हुए भोजन की आहुतियाँ यज्ञ (होमाहुतियाँ) एव सोमयज्ञ आदि वैव संस्कार कहे जाते हैं। श्रोतमूत्रों में अन्तिम दो वा वर्जन पाया जाता है और उनका वर्जन हम यहाँ नहीं करते।

संस्कारों की सख्या—संस्कारों की सख्या के विषय में स्मृतिकारों में मतभेद रहा है। गौतम (८।१४ २८) ने ४ संस्कारों एव आत्मा के आठ शील-गुणों का वर्णन किया है। ४ संस्कार य हैं—गर्माधान पुसवन सीमन्तोन्नयन जातवर्म नामकरण अन्नप्राशन बीज उपनयन (कुल ८) वेद के ४ व्रत स्नान (या समावर्तन) विवाह पञ्च महायज्ञ (वेद पितृ मनुष्य भूत एव ब्रह्म के लिए) ७ पाकयज्ञ (अष्टका पार्ष्ण-स्वाधीपाक धाढ धावनी आपहावनी वैवी वास्वपुत्री) ७ द्विर्वज्र किनारे होम होता है किन्तु सोम नहीं (अन्नप्राशन अग्निहोत्र वर्षापूर्वमास आश्वय चानु मसिद निष्ठपयुक्त्व एव सीतामधी) ७ सामयज्ञ (अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उत्सव योद्धरी वाजपेय अतिरात्र आप्योर्षाम)। गृह एव मिठासरा (२।४) की सुबोधिनी गौतम की सख्या को मानते हैं। रौतानस ने १८ शरीर संस्कारों के नाम गिनाये हैं (जिनमें उत्पान प्रवामायन पिण्डवर्जन भी सम्मिलित हैं किन्तु नहीं भी संस्कारों की कोटि में नहीं गिना गया है) तथा २२ यज्ञों का वर्जन किया है (पञ्च आह्वित यज्ञ सात पाकयज्ञ सात द्विर्वज्र एव सात

१ गर्माधानबुधेयो कृष्णर्गं सवर्षाति। पुतबनात्पुत्नीकरोति कस्तस्वापमान्नापिनुर्गं पाप्मानमपोहति रौतोरस्तगर्भोपधस्त पञ्चगुणो ज्ञातवर्मना प्रवमयोहति नामकरणेन द्वितीयं प्राप्नोते तृतीयं अन्नप्राशनं चतुर्थं स्नापनेन पञ्चमो वैवर्षातिः संस्कारैर्वर्गोपमानम् कुनो जवनीति। संस्कारोत्पत्ति (पृ ८५७)।

अध्याय ६

संस्कार

‘संस्कार’ शब्द प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं मिलता किन्तु ‘सम्’ के साथ ‘कृ’ वातु तथा ‘संस्कृत’ शब्द बहुधा मिल जाते हैं। ऋग्वेद (५।७६।२) में ‘संस्कृत’ शब्द बर्म (बरतन) के लिए प्रयुक्त हुआ है, यथा “तेनो अस्मिन्नी पवित्रं हुए बरतनं को हानि नहीं पहुँचाते। ऋग्वेद (१।२।८।४) में ‘संस्कृतम्’ तथा (८।११।९) ‘रत्नं संस्कृतं’ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सतपथ-ब्राह्मण में (१।१।४।१) आया है—‘स इह देवेभ्यो हवि संस्कृतं साधु संस्कृतं सत्सुमिते-वैतसाह। पुन नही (१।२।१।२२) आया है—‘तस्मात्तु स्त्री पुमांस संस्कृते तिष्ठन्तमन्येति’ अर्थात् ‘अत स्त्री किसी संस्कृत (मुगठित) घर में कड़े पुष्प के पास पहुँचती है’ (देखिए इसी प्रकार के प्रयोग में बाबतनेनी संहिता ४।१४)। छान्दोग्योपनिषद् में आया है—‘तस्मादेव एव यज्ञस्तस्य भगवन् वाक् च वसिष्ठी। तयोरेव्युत्तरा मनसा संस्करोति ब्रह्मा वाचा होता’ (४।१६।१२) अर्थात् ‘उस यज्ञ की दो विधियाँ हैं मन से या वाची से ब्रह्मा उनमें से एक को अपने मन से बनाता वा चमकाता है। वैमिनिक के सूत्रों में संस्कार शब्द अनेक बार आया है (१।१।१३ १।२।१५ १।८।१५ १।२।१५ ४२ ४४ ९।१।२५ ९।४।३३ ९।५।५ एव ५४ १।१। एव ११ आदि) और सभी स्वको पर यह शब्द में पवित्र या निर्मल कार्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथा ज्योतिष्योय यज्ञ में सिर के केश मुँहाने बाँध स्वच्छ करते, माकृत काटने के अर्थ में (३।८।३) या प्रोक्षण (जल छिड़कने) के अर्थ में (९।१।२५) आदि। वैमिनिक के १।१।१५ में ‘संस्कार’ शब्द उपनयन के लिए प्रयुक्त हुआ है। १।१।१३ की व्याख्या में शबर ने ‘संस्कार’ शब्द का अर्थ बताया है कि “संस्कारो नाम स भवति यस्मिन्वाते पश्चात् भवति योग्य कस्तचित्त्वैस्व” अर्थात् संस्कार यह है जिसके होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। उन्मत्ताधिक के अनुसार “योग्यता चारबाला जिना संस्कारा इत्युच्यन्ते” अर्थात् संस्कार वे नियमों तथा रीतियाँ हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। यह योग्यता दो प्रकार की होती है—पाप-मोचन से उत्पन्न योग्यता तथा नवीन गुणों से उत्पन्न योग्यता। संस्कारों से नवीन गुणों की प्राप्ति तथा तप से पापों या दोषों का मार्जन होता है। नीचमोक्ष में संस्कार की परिभाषा दी है—यह एक विस्तृत योग्यता है जो धारमबहिष्ठ जिमाओं के करने से उत्पन्न होती है। यह योग्यता दो प्रकार की है—(१) निष्ठों द्वारा व्यक्ति अन्य जिमाओं (यथा उपनयन संस्कार से वेदाध्ययन आरम्भ होता है) के योग्य हो जाता है तथा (२) वीर्य (यथा जातकर्म संस्कार से वीर्य एवं गर्भाशय का दोष मोचन होता है) से मुक्त हो जाता है। संस्कार शब्द गृहसूत्रों में नहीं मिलता (वैजानत में मिलता है) किन्तु यह वर्मसूत्रों में आया है (देखिए पौनयवर्मसूत्र ८।८ आपस्तम्बवर्मसूत्र १।१।१।९ एव बसिष्ठवर्मसूत्र ४।१)।

संस्कारों के विवेचन में हम निम्न बातों पर विचार करेंगे—संस्कारों का उद्देश्य संस्कारों की कोटियाँ संस्कारों की संख्या प्रत्येक संस्कार की विधि तथा वे व्यक्ति जो उन्हें कर सकते हैं एवं वे व्यक्ति जिनके लिए वे नियम जाते हैं।

संस्कारों का उद्देश्य—मनु (१।२७-२८) ने अनुसार विजातिओं में जात-विदा के वीर्य एवं गर्भाशय में दोषों को नर्माशय-शून्य में होना तथा जातकर्म (जन्म के समय के संस्कार) में जीव (मुग्धनी संस्कार) से तथा मृत

पारम्पर्यगृह्यसूत्र एवं भारद्वाजगृह्यसूत्र में सिप्रसुवन तथा हिरण्यवेदिगृह्यसूत्र में सिप्रसुवन कहा गया है। वृष मृदि (सत्वात्प्रजापते मे उदतः । ११०) में भी इसकी चर्चा है।

अन्नचम—इसकी चर्चा सभी सूत्रों एवं स्मृतियों में हुई है।

उत्पान—कैवल्य ब्रह्मणः (३।१८) एवं पात्यायनगृह्यसूत्र (१२५) में इसकी चर्चा की है।

नामकरण—सभी स्मृतियों में वर्णित है।

निष्क्रमण या उपनिष्क्रमण या आशिर्यदर्शन या निर्धन्य—याज्ञवल्क्य (१।११) पारम्पर्यगृह्यसूत्र

(१।१७) तथा मनु (२।३४) ने इसे क्रम से निष्क्रमण निष्क्रमणिका तथा निष्क्रमण कहा है। विष्णु शौनिक

सूत्र (५।८१८) बौधायनगृह्यसूत्र (२।२) मानवगृह्यसूत्र (१।१९।१) ने क्रम से इसे निर्धन्य उपनिष्क्रमण एवं

आशिर्यदर्शन कहा है। विष्णुधर्मसूत्र (२७।१) एवं छान्द (२।५) में भी इसे आशिर्यदर्शन कहा है। गौतम आन

स्तम्भगृह्यसूत्र तथा कुछ अन्य सूत्र इसका नाम ही नहीं लेते।

कर्मविषय—सभी प्राचीन सूत्रों में इसका नाम नहीं आता। व्यासस्मृति (१।१९) बौधायनगृह्यसूत्र

(१।१२।१) एवं पात्यायन-सूत्र में इसकी चर्चा की है।

अन्नप्राशन—प्रायः सभी स्मृतियों में इसका उल्लेख किया है।

वर्णवर्णन या जन्मपूर्ति—भौमिक सामाजिक पारम्पर्य एवं बौधायन में इसका नाम लिया है।

शौच या ब्रूह्मरथ या ब्रूह्मव्रत—सभी स्मृतियों में वर्णित है।

विद्यारम्भ—किन्हीं भी स्मृति में वर्णित नहीं है। कर्क अथर्वक एवं स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उदत मार्चण्ड्य पुराण में उल्लिखित है।

उपनयन—सभी स्मृतियों में वर्णित है। व्यास (१।१४) में इसका प्रारम्भ नाम दिया है।

व्रत (वार)—अधिराज्यतः सभी गृह्यसूत्रों में वर्णित है।

वेनास्त या गोशय—अधिराज्यतः सभी वर्णगात्र-ग्रन्थों में उल्लिखित है।

समावर्तन या स्नान—इस दोनो के विषय में कई मत हैं। मनु (३।४) में छात्र-जीवर्ग-छात्र के स्नान

को समावर्तन में मिला आता है। गौतम आश्वलायनगृह्यसूत्र (५।१२१३) हिरण्यवेदिगृह्यसूत्र (१।९।१) याज्ञवल्क्य

(१।५१) पारम्पर्यगृह्यसूत्र (२।९७) में स्नान मात्र को बोली अर्थात् छात्र-जीवर्ग व उपरान्त स्नान तथा मृष्ट-गृह

में शौचने की क्रिया के क्रम में प्रयुक्त किया है। विष्णु आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।८१) बौधायनगृह्यसूत्र (२।९।१)

पात्यायनगृह्यसूत्र (३।१) एवं आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२।३।५ एवं ३।१) में समावर्तन मात्र का प्रयोग किया है।

विवाह—सभी में स्नानात् अथ वर्णित है।

महाव्रत—प्रति दिन के पाँच घण्टों का नाम गौतम अधिराज्य तथा अन्य ग्रन्थों में आते हैं।

उत्तरी (वेदाध्ययन का किर्ती-किर्ती अनु म त्याग)—वैश्वानर (१।१) एवं अधिराज्य में इस महाव्रत का वर्णन किया है।

उत्तरी (आध्ययन का किर्ती आरम्भ)—वैश्वानर (१।१) एवं अधिराज्य में वर्णित है।

उत्तरी (२।१५) एवं याज्ञवल्क्य (१।१) में इसकी चर्चा की है।

उत्तरी (३।१५) में बताया है कि आश्वलायन ने केवल ब्रूह्मव्रत तक का महाव्रत के रूप में उद्घाटित किया व पुराण

आय विष्णु शौनिकों में बिना वैदिक चर्चा के बिना आर्य (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१५-

मनु २।१५ एवं याज्ञवल्क्य १।१३)। विष्णु तीन उष्ण चर्चा के शौनिकों के विवाह में

है (मनु २।१७ एवं याज्ञवल्क्य १।१३)।

धोमयज्ञ यहाँ पंच आहुतिक यज्ञों को एक ही माना गया है। अठारह मुक्तिकाकर २२ यज्ञ हुए। गृह्यसूत्रों धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों में अधिकतर इसी समीचीन सख्या नहीं मिलती। अगिरा ने (संस्कारमयुक्त एवं संस्कार-प्रमाण तथा अन्य निबन्धों में उद्धृत) २५ संस्कार गिनाये हैं। इतम गौतम के धर्माधान से केवल पाँच आहुतिक यज्ञों (विष्णु अगिरा ने आने तक एक ही संस्कार गिना है) तक तथा नामकरण ने उपरान्त निष्पन्न होना गया है। इनसे अगिरा अगिरा ने विष्णुविक्रि माधयण जट्टका आश्वी आश्वयुजी मार्गशीर्षी (आश्वयुजी के समान) पार्श्व उत्तर एवं उपाधर्म को चार संस्कारों में गिना है। व्यास (११४ १५) ने १६ संस्कार गिनाये हैं। मनु, याज्ञवल्क्य विष्णुधर्मसूत्र में कोई संख्या नहीं दी है प्रसूत निवेक (धर्माधान) से वसवान (अन्येष्टि) तक के संस्कारों की ओर संकेत किया है। गौतम एवं कई गृह्यसूत्रों में अन्येष्टि का गिना ही नहीं है। निबन्धों में अधिकतर में से कोई प्रमाण संस्कारों की संख्या दी है यथा—धर्माधान पुष्यत सीमन्तोन्नयन विष्णुविक्रि वातरमं नामकरण निष्पन्न अन्नप्राशन चोद, उपनयन वैश्वत चतुष्टय समावर्तन एवं विवाह। स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत अस्त्यर्थ में से १६ संस्कार वर्णित हैं—धर्माधान पुष्यत सीमन्त अतिकर्म नामकरण अन्नप्राशन चोद मीष्ठी (उपनयन) अठ (४) गोदान समावर्तन विवाह एवं अन्येष्टि। व्यास की ही हुई उत्पत्ति से इसे कुछ अन्तर है।

गृह्यसूत्रों में संस्कारों का वर्णन दो अनुक्रमों में हुआ है। अधिकतर विवाह से आरम्भ कर समावर्तन तक चले जाते हैं। हिरण्यकेशिपुष्य भारद्वाजगृह्य एवं मानव गृह्यसूत्र उपनयन से आरम्भ करते हैं। कुछ संस्कार, का कर्मविषय एवं विचारान्तर गृह्यसूत्रों में नहीं वर्णित है। ये कुछ कालान्तर वाली स्मृतियाँ एवं पुराणों में ही उल्लिखित हुए हैं। अब हम नीचे संस्कारों का अति संक्षिप्त विवरण उपस्थित करेंगे।

श्रुत-उपनयन—वैशालि (११२) ने इस धर्माधान से पुष्य संस्कार माना है। यह इसे निवेक की कटौती है (६१२) और इसका वर्णन ११२ में करता है। धर्माधान का वर्णन ११२ में हुआ है। वैशालि ने संस्कारों का वर्णन निवेक से आरम्भ किया है।

धर्माधान (निवेक) चतुर्वर्णीय या होम—मनु (२।१६ एवं २६) याज्ञवल्क्य (१।१०-११) विष्णुधर्मसूत्र (२।३ एवं २७।१) ने निवेक को धर्माधान के समान माना है। शाखायनगृह्यसूत्र (१।१८ १९) पारस्करगृह्यसूत्र (१।११) तथा आपस्तम्बगृह्यसूत्र (८।१०-११) के मत में चतुर्वर्णीय कर्म या चतुर्वर्णी-होम की विद्या वैसी ही होती है जो अन्य धर्माधान में पायी जाती है तथा धर्माधान के लिए पुष्य वर्णन नहीं पाया जाता। किन्तु बीशान-गृह्यसूत्र (४।६।१) काठकगृह्यसूत्र (३।८) गौतम (८।१४) एवं याज्ञवल्क्य (१।११) ने धर्माधान हव्य का प्रयोग पाया जाता है। वैशालि (३।१२) ने अनुष्ठान धर्माधान की संस्कार विद्या निवेक वा श्रुत-उपनयन (नाविक प्रवाह के उपरान्त विवाहित जाड़ी के समीप) के उपरान्त की जाती है और धर्माधान की दृष्ट कटौती है।

पुष्यत—यह सभी गृह्यसूत्रों में पाया जाता है। गौतम एवं याज्ञवल्क्य (१।११) में भी।

वर्णरक्षण—आश्वयुजगृह्यसूत्र (१।११) में इसकी चर्चा हुई है। यह वर्णरक्षण के समान है जो आश्वयुजगृह्यसूत्र (१।११।१) के अनुष्ठान उपनिषद में वर्णित है और आश्वयुजगृह्यसूत्र (१।११।५-७) में विषया हव्य वर्णन किया है।

सीमन्तोन्नयन—यह संस्कार सभी धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में उल्लिखित है। याज्ञवल्क्य (१।११) ने केवल सीमन्त हव्य का व्यवहार किया है।

विष्णुविक्रि—इसकी चर्चा शौभायनगृह्यसूत्र (१।१ १।१ १७ तथा १।११।२) वैशालि (१।११) एवं अगिरा ने की है किन्तु गौतम तथा अन्य प्राचीन सूत्रकारों ने इसकी चर्चा नहीं की है।

सोम्यन्ती-कर्म वा होम—आहिर एवं योगिक द्वारा यह उल्लिखित है। इसे काठकगृह्यसूत्र में सोम्यन्ती-उपनयन

आपस्तम्बगृह्यसूत्र एवं भारद्वाजगृह्यसूत्र में निम्नसूचन तथा हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र में निम्नप्रसंगन कहा गया है। नृप स्मृति (संस्कारप्रकाश में उद्धृत १ १३९) में भी इसकी चर्चा है।

जातकर्म—इसकी चर्चा सभी सूत्रों एवं स्मृतियों में हुई है।

उत्पान—केवल बीजानस (११८) एवं धात्रायनगृह्यसूत्र (१२५) में इसकी चर्चा की है।

नामकरण—सभी स्मृतियों में वर्णित है।

निष्क्रमण या उपनिष्क्रमण या आशित्यवर्जन या निर्णयन—याज्ञवल्क्य (१११) पारस्करगृह्यसूत्र (११७) तथा मनु (२।३४) ने इसे क्रम से निष्क्रमण निष्क्रमणिका तथा निष्क्रमण कहा है। किन्तु कौटिल्य सूत्र (५।८।१८) बीजानसगृह्यसूत्र (२।२) याज्ञवल्क्यसूत्र (१।१९।१) ने क्रम से इसे निर्णयन उपनिष्क्रमण एवं आशित्यवर्जन कहा है। विष्णुधर्मसूत्र (२७।१) एवं सख (२।५) ने भी इसे आशित्यवर्जन कहा है। पौनम आपस्तम्बगृह्यसूत्र तथा कुछ अन्य सूत्र इसका नाम ही नहीं लेते।

कर्मविषय—सभी प्राचीन ग्रन्थों में इसका नाम नहीं आता। व्यासस्मृति (१।१९) बीजानसगृह्यसूत्र (१।१।२।१) एवं कात्यायन-सूत्र ने इसकी चर्चा की है।

अन्नप्रदान—प्राय सभी स्मृतियों ने इसका उल्लेख किया है।

वर्णवर्जन या अन्वयुक्ति—गौतम धात्रायन पारस्कर एवं बीजानस ने इसका नाम दिया है।

शौल या ब्रूहत्कर्म या ब्रूहत्करण—सभी स्मृतियों में वर्णित है।

विद्यारम्भ—जिसी भी स्मृति में वर्णित नहीं है केवल अपराध एवं स्मृतिचित्रिका द्वारा उद्धृत मार्कण्डेय पुराण में उल्लिखित है।

उपनयन—सभी स्मृतियों में वर्णित है। व्यास (१।१४) ने इसका वृत्तादेश नाम दिया है।

जत (चार)—अभिजापत-रा सभी गृह्यसूत्रों में वर्णित है।

केसस्त या गोस्त—अभिजापत सभी धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में उल्लिखित है।

समावर्तन या स्नान—इन दोनों के विषय में नहीं मेल है। मनु (१।८) ने छात्र-जीवन्-परान्त के स्नान को समावर्तन से निम्न माना है। पौनम आपस्तम्बगृह्यसूत्र (५।१२।१३) हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (१।९।१) याज्ञवल्क्य (१।५।१) पारस्करगृह्यसूत्र (२।६-७) ने स्नान शब्द को बोली अर्थात् छात्र-जीवन के उपरान्त स्नान तथा पुत्र-मृह से छोटने की क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त किया है। किन्तु आदवकायनगृह्यसूत्र (३।८।१) बीजानसगृह्यसूत्र (२।९।१) धात्रायनगृह्यसूत्र (३।१) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।७।१५ एवं ३१) ने समावर्तन शब्द का प्रयोग किया है।

विवाह—सभी में संस्कार रूप में वर्णित है।

महायज्ञ—प्रति दिन के पाँच यज्ञों के नाम पौनम अगिरा तथा अन्य चारों में आते हैं।

उत्सर्ग (वेदाध्ययन का विधी-विधी ऋतु में त्याग)—बीजानस (१।१) एवं अगिरा ने इसे संस्कार क्रम में उल्लिखित किया है।

उपाकर्म (वेदाध्ययन का वार्षिक आरम्भ)—बीजानस (१।१) एवं अगिरा में वर्णित है।

मन्वेष्टि—मनु (२।१९) एवं याज्ञवल्क्य (१।१) ने इसकी चर्चा की है।

शास्त्रों में ऐसा कहा है कि जातकर्म से लेकर ब्रूहत्कर्म तक के संस्कारों के द्वारा विवाह के पुण्य कर्म में वैदिक मन्त्रों के साथ किन्तु गौरी-चर्च में बिना वैदिक मन्त्रों के किंचित धर्म (आदवकायनगृह्यसूत्र १।१५।१-१२ १।१६।६, १।१७।१८ मनु २।६९ एवं याज्ञवल्क्य १।१३)। किन्तु तीन जन्म कर्मों के गौरी-चर्च के बिना वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होगा है (मनु २।६७ एवं याज्ञवल्क्य १।१३)।

सोमयज्ञ नहीं पत्र आह्निक यज्ञों को एक ही माना गया है। अतः कुछ भिन्नकर २२ यज्ञ हुए। गृह्यसूत्रों, वर्मसूत्रा एव स्मृतियों में अधिकांश इतनी सम्भी सख्या नहीं मिलती। अगिरा ने (संस्कारमयूख एव संस्कार-प्रकाश तथा अन्य निबन्धों में उद्धृत) २५ संस्कार गिनाये हैं। इनमें गौतम के गर्भाधान से लेकर पाँच आह्निक यज्ञा (जिन्हें अगिरा ने आगे बढ़कर एक ही संस्कार गिना है) तक तथा नामकरण के उपरान्त निष्क्रमण जोड़ा गया है। इनके अतिरिक्त अगिरा ने विष्णुबलि आश्रयण अष्टका आबनी आश्वयुजी मार्गशीर्षी (आषाढायणी के समान) पार्वण उत्तरव एव उपाकर्म को सेव संस्कारों में गिना है। व्यास (१।१४ १५) ने १६ संस्कार गिनाये हैं। मनु, याज्ञवल्क्य विष्णुवर्म सुत्र में कोई सख्या नहीं दी है। प्रत्युत नियेक (गर्भाधान) से क्षमसान (अन्त्येष्टि) तक के संस्कारों की ओर संकेत किया है। गौतम एव कई गृह्यसूत्रों में अन्त्येष्टि को गिना ही नहीं है। निबन्धों में अधिकांश में सोमह प्रमुख संस्कारों की सख्या दी है, मत्वा—गर्भाधान पुसवन सीमन्तोभयन विष्णुबलि चातुर्कर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन वीक, उपनयन वेदवृत्त-चतुष्टय समावर्तन एव विवाह। स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत आपूकर्म में ये १६ संस्कार वर्णित हैं—गर्भाधान पुसवन सीमन्त चातुर्कर्म नामकरण अन्नप्राशन वीक मौक्यी (उपनयन) अतः (४) गोदान समावर्तन विवाह एव अन्त्येष्टि। व्यास की भी हुई टांकिका से इसे कुछ अन्तर है।

गृह्यसूत्रों में संस्कारों का वर्णन दो अनुक्रमों में हुआ है। अधिकांश विवाह से आरम्भ कर समावर्तन तक चले आते हैं। हिरण्यकेशिन्धु आरक्षागृह्य एव मानव गृह्यसूत्र उपनयन से आरम्भ करते हैं। कुछ संस्कार, मत्वा कर्मविषय एव विचारार्थ गृह्यसूत्रों में नहीं वर्णित हैं। ये कुछ काष्ठान्तर बाकी स्मृतियों एव पुराणों में ही उल्लिखित हुए हैं। अब हम नीचे संस्कारों का अति संक्षिप्त विवरण उपस्थित करेंगे।

श्वेतु-सममन—वैजानघ (१।१) ने इस गर्भाधान से पुसक संस्कार माना है। यह इसे नियेक नी कब्हा है (६।२) और इसका वर्जन १।९ में करता है। वर्माधान का वर्जन १।१ में हुआ है। वैजानघ ने संस्कारों का वर्जन निरंक से आरम्भ किया है।

गर्भाधान (नियेक) चतुर्वीकर्म या होम—मनु (२।१६ एव २६) याज्ञवल्क्य (१।१०-११) विष्णुवर्मसुत्र (२।१ एव २७।१) ने नियेक को गर्भाधान के समान माना है। शाखायनगृह्यसूत्र (१।१८ १९) पारस्करपुस सुत्र (१।११) तथा आपस्तम्बगृह्यसूत्र (८।१ ११) के मत में चतुर्वी-कर्म या चतुर्वी-होम की क्रिया वैसी ही होती है जो अग्न्यन गर्भाधान में पायी जाती है तथा गर्भाधान के लिए पुसक वर्जन नहीं पाया जाता। किन्तु शाखायन-गृह्यसूत्र (७।६।१) काठकगृह्यसूत्र (३।८) गौतम (८।१४) एव याज्ञवल्क्य (१।११) ने गर्भाधान शब्द का प्रयोग पाया जाता है। वैजानघ (१।१) के अनुसार गर्भाधान की संस्कार लिया नियेक या श्वेतु-सममन (मासिक प्रवाह के उपरान्त विवाहित जोड़ी के समीप) के उपरान्त की जाती है और गर्भाधान को पूरा करती है।

पुसवन—यह सभी गृह्यसूत्रों में पाया जाता है। गौतम एव याज्ञवल्क्य (१।११) ने भी।

गर्भरक्षण—शाखायनगृह्यसूत्र (१।२१) ने इसकी चर्चा हुई है। यह अनपलोमन क समान है जो आस्य समयगृह्यसूत्र (१।१३।१) के अनुसार उपनियम में वर्णित है और आस्यकायनगृह्यसूत्र (१।११।५-७) में जिसका समय वर्णन किया है।

सीमन्तोभयन—यह संस्कार सभी वर्मशास्त्र-ग्रन्थों में उल्लिखित है। याज्ञवल्क्य (१।११) ने केवल सीमन्त शब्द का व्यवहार किया है।

विष्णुबलि—इसकी चर्चा शौचायनगृह्यसूत्र (१।१ १३ १७ तथा १।११।२) वैजानघ (१।११) एव अगिरा ने की है किन्तु गौतम तथा अन्य प्राचीन सूत्रकारों ने इसकी चर्चा नहीं की है।

सोप्यन्ती-कर्म या होम—आदिर एव गोमिन् द्वारा यह उल्लिखित है। इसे काठकगृह्यसूत्र में सोप्यन्ती-तपन

आपस्तम्बगृह्यसूत्र एवं भारद्वाजगृह्यसूत्र में अग्निमुचन तथा हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र में अग्निप्रसवन कहा गया है। यूप स्मृति (संस्कारप्रकाश में उद्धृत १ १३९) में भी इसकी चर्चा है।

जज्ञाकर्म—इसकी चर्चा सभी सूत्रों एवं स्मृतियों में हुई है।

उत्थान—वेदक वैखानस (३।१८) एवं सांख्यगृह्यसूत्र (१२५) में इसकी चर्चा की है।

नामकरण—सभी स्मृतियों में वर्णित है।

निष्कम्पन या उपनिष्कम्पन या आश्रित्यवर्धन या निर्धन—याज्ञवल्क्य (१।११) पारस्करगृह्यसूत्र (१।१७) तथा मनु (२।३४) ने इसे क्रम से निष्कम्पन निष्कम्पिका तथा निष्कम्पन कहा है। किन्तु बौधिकसूत्र (५।८।१८) बौधायनगृह्यसूत्र (२।२) याज्ञवल्क्यसूत्र (१।१९।१) ने क्रम से इसे निर्धन उपनिष्कम्पन एवं आश्रित्यवर्धन कहा है। विष्णुधर्मसूत्र (२७।१) एवं श्रुत (२।५) ने भी इसे आश्रित्यवर्धन कहा है। गौतम आपस्तम्बगृह्यसूत्र तथा कुछ अन्य सूत्र इसका नाम ही नहीं लेते।

कथेय—सभी प्राचीन सूत्रों में इसका नाम नहीं आता। व्यासस्मृति (१।१९) बौधायनगृह्यसूत्र (१।१२।१) एवं कात्यायनसूत्र में इसकी चर्चा की है।

अन्नप्रदान—ग्राम सभी स्मृतियों में इसका उल्लेख किया है।

वर्धवर्धन या यन्त्रपूर्ति—भौतिक शाखायन पारस्कर एवं बौधायन में इसका नाम दिया है।

बीज या ब्रूह्मकर्म या ब्रूह्मकरण—सभी स्मृतियों में वर्णित है।

विद्यारम्भ—किसी भी स्मृति में वर्णित नहीं है। वेदक अथर्ववेद एवं स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत मार्कण्डेय पुराण में उल्लिखित है।

उपनयन—सभी स्मृतियों में वर्णित है। व्यास (१।१४) ने इसका वराहेश नाम दिया है।

कत (चार)—अधिकांशतः सभी गृह्यसूत्रों में वर्णित है।

केद्यात या दोहान—अधिकांशतः सभी धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में उल्लिखित है।

समस्पर्शन या स्पर्श—इन दोनों के विषय में कई मत हैं। मनु (३।४) ने कान्त-बीजदोहप्राप्त के स्पर्श को समावर्तन से भिन्न माना है। गौतम आपस्तम्बगृह्यसूत्र (५।१२।१३) हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (१।९।१) याज्ञवल्क्य (१।५१) पारस्करगृह्यसूत्र (२।६-७) ने स्पर्श शब्द को दोनों अर्थात् कान्त-बीज के उपरान्त स्पर्शन तथा मुक्त-मुह से स्पर्श के क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त किया है। किन्तु आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।८।१) बौधायनगृह्यसूत्र (२।१।१) शांखायनगृह्यसूत्र (३।१) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।७।१५ एवं ३१) ने संपाकर्तन शब्द का प्रयोग किया है।

विबह्व—सभी में संस्कार रूप में वर्णित है।

महायज्ञ—प्रति दिन के पाँच यज्ञों के नाम गौतम अग्निर तथा अन्य ग्रन्थों में आते हैं।

उत्सर्ग (वेदाध्ययन का किरी-किरी ऋतु में त्याग)—वैखानस (१।१) एवं अग्निर ने इसे संस्कार रूप में उल्लिखित किया है।

उपाकर्म (वेदाध्ययन का दार्पिक आरम्भ)—वैखानस (१।१) एवं अग्निर में वर्णित है।

यन्त्रेष्टि—मनु (२।१९) एवं याज्ञवल्क्य (१।१) ने इसकी चर्चा की है।

शान्ति में ऐसा बताया है कि जातकर्म से केवल ब्रूह्मकर्म तक के संस्कारों के हृत्प द्विवातियों के पुरप कर्म में वैदिक मन्त्रों के साथ किन्तु गौरी-वर्ग में बिना वैदिक मन्त्रों के क्रिय कार्य (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१५।१२, १।१६।१ १।७।१८ मनु २।६९ एवं ब्राह्मवल्क्य १।१३)। किन्तु तीन उल्लेख वर्णों ने गौरी-वर्ग के विवाह में वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता है (मनु २।६७ एवं याज्ञवल्क्य १।१३)।

संस्कार एवं वर्ण—द्विजातिर्या म गर्माधान से लेकर उपनयन तक के संस्कार अतिवार्ध माने गये हैं तथा स्नान एवं विवाह नामक संस्कार अतिवार्ध नहीं हैं क्योंकि एक व्यक्ति स्नान-जीवन के उपरान्त सम्पत्ती भी हो सकती है (जाकारीपनिषद्)। संस्कारप्रकाश ने सभी वर्णों के लिए संस्कारों की आवश्यकता नहीं मानी है।

यथा धृष्ट ने लिए कोई संस्कार है? व्यास ने कहा है कि शूद्र लोग बिना वैदिक मन्त्रों के गर्माधान पुष्टन सीमन्तोपनयन जातकर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन नील कर्णवेध एवं विवाह नामक संस्कार कर सकते हैं। विष्णु वैजयापगुह्यश्रुत में गर्माधान (निषेक) से लेकर नील तक के सात संस्कार धृष्ट ने लिए मान्य हैं। अपराध (याज्ञ १।११ १२ पर) के अनुसार गर्माधान से नील तक के आठ संस्कार सभी वर्णों के लिए (शूद्रों के लिए भी) मान्य हैं। किन्तु यस्मिन् स्नानाचार्य तथा निर्णयसिन्धु में उद्धृत इतिहास भाष्य के मत से शूद्र लोग केवल छ संस्कार, यथा—जातकर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन वृद्ध एवं विवाह तथा पञ्चाङ्गिक (प्रति दिन के पाँच) महायज्ञ कर सकते हैं। रघुनन्दन के सूत्ररूपतरंग में लिखा है कि शूद्र के लिए पुराणों के मन्त्र ब्राह्मण द्वारा उच्चारित हो सकते हैं शूद्र केवल 'मम' कह सकता है। निर्णयसिन्धु ने भी यही बात कही है। ब्रह्मपुराण के अनुसार शूद्रों के लिए केवल विवाह का संस्कार मान्य है। निर्णयसिन्धु ने मत-वैमिश्र्य की चर्चा करते हुए लिखा है कि उपर मठ शूद्र-शूद्रों के लिए तथा अनुवार मठ अशूद्र-शूद्रों के लिए है। उद्योगे यह भी कहा है कि विभिन्न देशों में विभिन्न नियम हैं।

संस्कार-विधि—जायिक समय में गर्माधान उपनयन एवं विवाह नामक संस्कारों को छोड़कर अन्य संस्कार बहुधा नहीं किये जा रहे हैं। आवश्यक तो यह है कि ब्राह्मण लोग भी इनसे छोड़े जा रहे हैं। अब कहीं-कहीं वर्माधान भी त्याग-सा जा चुका है। नामकरण एवं अन्नप्राशन संस्कार मनाये जाते हैं, किन्तु बिना मन्त्रोच्चारण तथा पुरोहित के बुलाये। अधिकतर नील उपनयन के दिन तथा समावर्तन उपनयन के कुछ दिनों के उपरान्त किये जाते हैं। व्यास ऐसे ग्रन्थों में जातकर्म तथा अन्नप्राशन एक ही दिन सम्पादित होते हैं। स्युल्ल-वर्धन का कहना है कि उपनयन को छोड़कर यदि अन्य संस्कार निश्चित समय पर न किये जायें तो व्याहृतिहीन हैं। उपरान्त ही वे सम्पादित हो सकते हैं। यदि किसी आपत्ति के कारण कोई संस्कार न सम्पादित हो सका हो तो पादकृष्ण नामक प्रायश्चित्त करना आवश्यक माना जाता है। इसी प्रकार समय पर नील न करने पर वर्ण-कृष्ण करना पड़ता है। यदि बिना आपत्ति के स्नान-भूषण संस्कार न किए जायें तो ब्रूता प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इस विषय में निर्णयसिन्धु ने शीलक के स्काक उद्धृत किये हैं। निर्णयसिन्धु ने कई मतों का उद्धरण दिया है। एक के अनुसार प्रायश्चित्त के उपरान्त छोड़े हुए संस्कार पुनः नहीं किये जाने चाहिए, दूसरे मत के अनुसार सभी छोड़े हुए संस्कार एक बार ही कर लिये जा सकते हैं और तीसरे मत से छोड़ा हुआ नीलकर्म उपनयन के साथ सम्पादित हो सकता है। निर्णयसिन्धु (तृतीय परिच्छेद पूर्वार्ध) ने उपर्युक्त प्रायश्चित्तों के स्नान पर अपेक्षाकृत सरल प्रायश्चित्त बताये हैं यथा एक प्राजापत्य तीन पादकृष्णों के बराबर। प्राजापत्य के स्नान पर

२ नू. वृष, एक (या शूच) नामक चतुष्टयत्मक शब्दों के उच्चारण के साथ विमर्शित मनस्व की मूर्ति देना व्याहृति-हीन कृष्णता है।

३ अब संस्कारहीने जीवन—आरभ्याधानमाजीकालोपरीति तु कर्मणम्। ध्यष्ट्यात्मि तु लक्ष्यं भूता कर्म यथात्मम् ॥ एतौल्लेखनीये तु पादकृष्ण समाचरेत्। वृषाभ्यामर्चकृष्णं स्यात्वापि त्वेवमीरितम्। आपाति नु सर्वं त्रिगुण क्षिणुष्य चरेत् ॥ निर्णयसिन्धु, ३ पूर्वार्ध, स्मृतिम् (वर्णायनधर्म पृ. १९)।

एक मास का दान तथा गाय के ब्रह्माक्ष में एक खोले का निष्क (३२ मुठ्ठा) पूरा या आधा या चौथाई भाग दिया जा सकता है। यदि व्यक्ति चौबी के निष्क का है भाग या उसी मुख्य का अक्ष से सकता है। नम्र इन सरल पहिचारा (प्रत्याम्नायो) के कारण लोगों ने उपनयन एवं विवाह को छोड़कर अन्य संस्कार करना छोड़ दिया। आधुनिक काल में संस्कारों के म करने से प्रायश्चित्त का स्वरूप भीत तक के लिए प्रति संस्कार बार आना रह गया है तथा आठ जाना भीत से लिए रह गया है।

अब हम संक्षेप में संस्कारों का विवेचन उपस्थित करेंगे। संस्कारों के विषय में मुद्गसूत्रों धर्मसूत्रों मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में सामर्थ्या मरी पड़ी है किन्तु रघुनन्दन के संस्कारतत्त्व नीलकण्ठ के संस्कारमञ्जु मित्र मित्र के संस्कार-प्रकाश खन्तवेद के संस्कार-कौस्तुभ तथा गोपीनाथ के संस्काररत्न माला नामक निबन्धों में भी प्रचुर सामग्री मरी पड़ी है। उपनयन एवं विवाह से विषय में विवेचन कुछ विस्तार के साथ होगा।

गर्भाधान

अश्ववेद का ५।२५वीं ऋक् गर्भाधान के क्रिया-संस्कार से सम्बन्धित श्रात होता है। अश्ववेद के इस अक्ष के तीसरे एवं चौथे अक्ष से जो बृहदारण्यकोपनिषद् (५।१।२१) में उद्धृत हैं गर्भाधान के इत्य पर प्रकाश मिलता है। आश्वलायनमुद्गसूत्र (१।१।१।१) में स्पष्ट वर्णन है कि उपनिषद् में धर्मसमन (गर्भ धारण करना) पुंसवन (पुरुष बच्चा प्राप्त करना) एवं अमवकोमन (भ्रूज को आपत्तियों से बचाना) के विषय में इत्य बर्णित हैं। सम्प्रकृत यह संक्षेप बृहदारण्यकोपनिषद् की ओर ही है।

चतुर्वी-कर्म का इत्य आश्वलायनमुद्गसूत्र (१।१।८।१९) में इस प्रकार बर्णित है—विवाह के तीन रत उपरान्त चौबी रत को पति ब्रह्मि में पके हुए योजन की आठ आठुनियाँ ब्रह्मि बाम्, सूर्य (पीता के लिए एक ही मन्त्र) अर्धमा अथवा पूषा (पीता के लिए एक ही मन्त्र) प्रजापति (ऋग्वेद १।१२।१।१ का मन्त्र) एवं (ब्रह्मि) स्वित्पट्टन को देता है। इसके उपरान्त वह 'अभ्यष्ठा' की सब को कटकर उसके बस को पत्नी की नाक में छिड़कता है (ऋग्वेद १।८५।२।१-२२ मन्त्रों के साथ प्रत्येक मन्त्र के उपरान्त 'स्वाहा' कहकर)। तब वह पत्नी को झूटा है। सन्धो करते समय 'तू नन्धर्व विस्वावसु का मूल हो' कहता है। पुन वह 'स्वात में जा' (पत्नी का नाम लेकर) बीर्य डालता है' कहता है एवं यह भी कि 'जिस प्रकार पृथिवी में ब्रह्मि है, वारि उसी प्रकार एक तर भ्रूज धर्मसमन में प्रवेश करे, उसी प्रकार वैसे तरकस में बाज घुमता है यह इस मास के उपरान्त एक पुरुष उत्पन्न हो। पारस्कर-गृह्यसूत्र (१।१।१) में भी यही विधि है।

४ हैलिय, मदनपारिजात (पृ ७५२ बृहत्प्रत्याम्नाय); संस्कारकौस्तुभ (पृष्ठ १४१ १४२ अन्य प्रत्याम्नायो के लिए)। आश्वलायन उपनयन के समय हेर में संस्कार-सम्पादन के लिए निम्न संक्षेप है—अमुकधर्मः मम पुत्रस्य गर्भाधानपुंसवनसौमस्तोत्रायन-आस्तिक्यस्यकरणाप्रसादनचौलाशाला तत्कारणा वासादिपतिब्रह्मि (या लोपब्रह्मि) प्रयत्नायपरिहाराय प्रतिस्तकार पावहृष्ट्यायकप्रायश्चित्त कृत्वा अर्धहृष्ट्यायक प्रतिहृष्ट्य पोष्यरजत-निष्कपादाप्रत्याम्नायहाराहवाधिर्ये।

५ मन्त्र —“मा ते योनिं वर्ध एतु बुभान् वाज इवेनुविम्। जा बीरोधेन जायता पुत्रस्ते वधमस्त्यः॥” अश्ववेद १।२३।२। यह हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (१।१।२।५।१) में भी है।

वापस्तम्बगृह्यसूत्र (८।१०-११) तथा योनिष्ठ (२।५) में भी सशेष में यही विधि दी है किन्तु उनका यह मन्त्र-पाठ शाला है। आधुनिक लोग आपत्त्य प्रकट कर सकते हैं कि समूह के समय भी मन्त्रोच्चारण होता था। किन्तु उन्हें जानना चाहिए कि प्राचीन समय में प्रत्येक कृत्य धार्मिक समझा जाता था। बापेर (हिरण्यकेशिपुगृह्यसूत्र १।७२-९।१) के अनुसार जीवन भर प्रत्येक समूह के समय मन्त्रों का उच्चारण होता चाहिए, किन्तु वापरायण के अनुसार यह केवल प्रथम समूह तथा प्रत्येक मासिक प्रवाह के उपरान्त होता चाहिए। वैजानस (३।९) में इस कृत्य को ऋतु-संगमन कहा है (वापस्तम्बगृह्यसूत्र एवं हिरण्यकेशिपुगृह्य)।

स्मृतियों एवं निबन्धों में कुछ विस्तारों का संक्षेप में वर्णन अपेक्षित है। मनु (१।४६) एवं याज्ञवल्क्य (१।७९) के अनुसार गर्मचारण का स्वाभाविक समय है मासिक प्रवाह की अभिव्यक्ति के उपरान्त सोम्य उत्तं। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (९।१) के अनुसार मासिक प्रवाह की चौथी रात से सोम्यह्वी रात तक युग्मता बाकी (समता बाकी) उत्तं तर बन्धे (सज्जे) के लिए उपयुक्त है। यही बात हारीत ने भी कही है। इन दोनों के मत से चौथी रात गर्मचारण के लिए उपयुक्त है। मनु (१।४७) एवं याज्ञवल्क्य (१।७९) ने प्रथम बार उत्तं छोट दी है। कात्यायन पराशर (७।१७) तथा अन्य लोगों के मत से रजस्वला चौथे दिन स्नान करके निवृत्त होती है। ऋतु-आश्वत्थामन (३।१) के अनुसार चौथे दिन के उपरान्त रक्त के प्रथम प्रकटीकरण पर गर्मचारण सत्कार करना चाहिए। स्मृतिचक्रिका का निर्देश है कि प्रवाह की पूर्ण समाप्ति पर चौथा दिन उपयुक्त है। मनु (४।२२८) एवं याज्ञवल्क्य (१।७९) के अनुसार गर्मचारण के लिए पहले दिन एवं पूर्व वस्त्र धारण दिनों तथा ८वें एवं १४वें दिनों को छोड़ देना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।८) ने ज्योतिष-सम्बन्धी विस्तार भी दिया है यथा मूल एवं मघा नक्षत्रों को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार निबन्धों में बहुत-से महीनों विधियों सप्ताहों नक्षत्रों वस्त्र-वर्णों आदि को वस्तु मत्ता है और उनके लिए शान्ति की व्यवस्था की है। आपस्तम्बगृह्यसूत्र मनु (३।४८) याज्ञवल्क्य (१।७९) एवं वैजानस (३।९) में लिखा है कि सज्जे की उत्पत्ति के लिए मासिक गर्म के चौथे दिन के उपरान्त सम दिनों में तथा सज्जे के लिए विषम दिनों में समोद करना चाहिए। माच्छातृगृह्यसूत्र (१।२) में बताया है कि रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नानोपरान्त वस्त्र धारण करे, आभूषण पहन तथा योग्य आहार्यो से भाग्य करे। वैजानस (३।९) में लिखा है कि यह अवधान लेप करे, किसी भाटी या दूध से भाग्य न करे, यदि भी छोड़कर किसी अन्य को न देने क्योंकि स्नानोपरान्त वह जिसे देवेगी उसी के समान उसकी सन्तान होगी। यही बात छप-नियमित में भी पायी जाती है—“रजस्वला भार्या उत अक्षिप म त्रिंशे हेमती है उन्ही के गुण उनकी सन्तानों में आ पाते हैं।

यथा गर्मचारण गर्म (भूतस्वित वस्त्र) का सत्कार है या स्त्री का? याज्ञवल्क्य (१।११) की व्याख्या में विवरण में लिखा है कि सीमन्तोपचयन सत्कार को छोड़कर सभी सत्कार बार-बार सम्पादित होते हैं, क्योंकि वे गर्म के सत्कार हैं किन्तु सीमन्तोपचयन केवल एक बार सम्पादित होता है क्योंकि यह स्त्री से सम्बन्धित है। यही बात ऋतु-आश्वत्थामन (४।१७) में भी पायी जाती है। किन्तु मनु (२।१६) की व्याख्या में मर्यादा में मर्यादा में लिखा है कि विवाहोपरान्त कुछ लोगों के मत से प्रथम समूह के समय ही गर्मचारण सत्कार दिया जाना चाहिए, किन्तु अन्य लोगों के मत में जब तक गर्म पारण में हो जाय तब तक प्रत्येक रक्तप्रवाह के उपरान्त किया जाना चाहिए। कात्यायन बापे समता एवं प्रत्या वा कहता है (यथा मिताशरा यात्र १।११ स्मृति-चक्रिका एवं सत्कारणवत्) कि गर्मचारण पुनर्जन एवं सीमन्तोपचयन स्त्री के सत्कार हैं और केवल एक बार सम्पादित होने चाहिए। हारीत ने भी यही कहा है। उपरान्त में कहा है कि सीमन्तोपचयन एक ही बार होता है किन्तु पुनर्जन प्रत्येक गर्मचारण पर किया जाता है। यही बात मरुतारमयूज सत्कारप्रणय एवं पाररार

गृह्यसूत्र (१।१५) में भी पायी जाती है। स्मृतिचित्रिका ने जिन्नु का हवाला देकर लिखा है कि प्रत्येक वर्माधान के उपरान्त सीमन्तोन्नयन भी कुहराया जाना चाहिए।

कुत्सक (भनु २।७७) स्मृतिचित्रिका (१ पु १४) एवं अन्य ग्रन्थों के अनुसार वर्माधान संस्कार होम के रूप में नहीं सम्पादित होता। वर्मसिन्नु का कहना है कि जब मासिक वर्म के प्रथम प्रकटीकरण पर वर्माधान हो जाता है तो संस्कार का सम्पादन बृहज् अग्नि में होना चाहिए, जिन्नु दूसरे या तृतीयांश के मासिक वर्म पर जब संयोग होता है तो होम नहीं होता। सत्तारसीयुज (पु ५९) ने होम की व्यवस्था दी है और पके हुए भोजन की आहुति प्रजापति तथा आग्य की सात आहुतियाँ अग्नि को देने को कहा है और तीन आहुतियाँ "विष्णुर्दोमिन्" (ऋग्वेद १।१८४।१३) के साथ तीन आहुतियाँ "नेत्रमेय" (आपस्तम्ब-मंत्रपाठ १।१२।७-९) के साथ तथा एक "प्रनापतेन" (ऋग्वेद १।१२।१।१) के साथ दी जानी चाहिए।

पति को अनुपस्थिति में वर्माधान को छोड़कर सभी संस्कार किसी सम्बन्धी द्वारा किये जा सकते हैं (सत्ताप्रकाश पु १९५)।

संस्कार एवं होम

बहुत-सी धार्मिक विधियाँ एवं द्रव्यो में होम आवश्यक माना गया है अतः गृह्यसूत्रों में होम का एक मन्त्र दिया है। हम यहाँ पर आवश्यकानुगृह्यसूत्र (१।३१) से एक उद्धरण उपस्थित करते हैं। कई गृह्यसूत्रों एवं वर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में कुछ मतभेद भी हैं।

(१) जहाँ मंत्र करना हो वहाँ एक मात्र की सम्प्राप्ति बीहारी में भूमि को कुछ ऊँचा उठाकर (मिट्टी या बाल से) मोहर से सीप देना चाहिए (इसे स्वाग्नि कहते हैं)। इसके उपरान्त यज्ञ करनेवाले को स्वाग्नि पर (ऊँ) देखाएँ खीच देनी चाहिए, जिसमें एक पवित्र और हा (स्वाग्नि के उस भाग में जहाँ अग्नि रखी जाती है) किन्तु उत्तर की ओर बूनी हुई होनी चाहिए, दो पूर्व की ओर किन्तु पहली देखा के बाँधों छोड़ पर ब्रह्मा-ब्रह्मा तीन (बोनों के) मध्य में। इसके उपरान्त पूत स्वाग्नि पर ब्रह्म छिन्नकना चाहिए, उस पर अग्नि रखनी चाहिए, दो या तीन समिधाएँ अग्नि पर रख देनी चाहिए। इसके उपरान्त परिसमूहण (अग्नि के अनुधिक साहस) करना चाहिए एवं परित्तरण करना चाहिए अर्थात् अनुधिक कुछ बिछा देने चाहिए (पूर्व दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर में)। इस प्रकार सभी कृत्य तथा परिसमूहण परित्तरण आदि उत्तर में ही समाप्त होने चाहिए। एवं यज्ञ करनेवाले को अग्नि के अनुधिक बोझ ब्रह्म छिन्नकना चाहिए। (२) एवं दो कुसों से आग्य (पूत) को पवित्र किया जाता है। (३) बिना गोमूत्र के कुछ (जिसमें कोई और नवीन वायान निकली हो और जो अमृत से छेकर बीबी अँधुली तक के बिसे की नाप के हो) और लूके ह्य से आग्य को पवित्र करना चाहिए पहले पश्चिम एवं पूर्व में और कहा जाता है—“समिधा की प्रेरणा से मैं इस बिना ब्रह्म बाँके पवित्र से तुम्हें पवित्र करता हूँ, वसु की निरन्धो से तुम्हें पवित्र करता हूँ। एवं बार इस मन्त्र को जोर से और दो बार तीन रूप से कहना चाहिए। (४) कुछ के परित्तरण का अग्नि के अनुधिक रखना (आग्य-होम वह होम जिसमें अग्नि को ब्रह्म आग्य की आहुति दी जाती है) में ही सकता है और नहीं भी हो सकता है। (५) उसी प्रकार पाकयज्ञों में जो आग्य-अन्न दिये या नहीं दिये जा सकते हैं। (६) सभी पाकयज्ञों में ब्रह्मा पुरहित रखना भी वैकल्पिक है किन्तु अन्त्येष्टि एवं धूम्रयज्ञों में ब्रह्मा पुरहित आवश्यक है। (७) एवं यज्ञ करनेवाला कहता है—‘इस देवता को स्वाहा’। (८) जब किसी विधिष्ठ देवता की ओर निर्देश न हो तो अग्नि इन्द्र प्रजापति विष्णु-देव (सभी देवता) एवं ब्रह्मा ह्यम वोष्य मान किये जाते हैं। अन्त में अग्नि स्विष्टकृत् की आहुति दी जाती है।

शाखायन-गृह्यसूत्र (१७) में होम-विधि (१७।६-७) कुछ अधिक विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण बातों के साथ पायी जाती है। यज्ञ करनेवाला बेदी के मध्य में एक रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर खींचता है। केवल तीन रेखाएँ ऊपर लीची जाती हैं। जिनमें एक इसका दक्षिण एक मध्य में तथा तीसरी उत्तर में (अर्थात् केवल ४ रेखाएँ, वास्तव्यन की गति ६ रेखाएँ नहीं)। शाखायन (१९।६-७) के अनुसार बह्म पुरोहित का आसन स्वर्ध्वज के दक्षिण में होता है और उष्ट्र कुशो से सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य बातें भी हैं। पारम्परगृह्यसूत्र (११) एवं सादिरगृह्यसूत्र (१२) में बहुत ही संक्षेप में होम का नमूना दिया हुआ है। गोमिह (११।९ ११ ११।११-२ १।३।९ १।८।२१) एवं हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (११।९ १ १।७) में होम-विधि को विस्तार में वर्णित है। वात्सव्यगृह्यसूत्र में सभी प्रकार के होमों में पायी जानेवाली विधि का वर्णन विस्तार के साथ पाया जाता है।

प्रमुख चार ऋत्विगों में केवल बह्म को उन्ही यज्ञों में महत्ता दी गयी है जो गृह्याग्नि में सम्पादित होते हैं और जिन्हें पाचमय कहा जाता है और जहाँ होता ही यजमान होता है। होम की अन्य बातों का अनुक्रम जो है— उपसृपन (गोबर से लीपना) बासु या मिट्टी से स्वर्ध्वज को सँवारना एक समिधा से स्वर्ध्वज पर रेखाएँ दीक्ष्वा समिधा का रेखाओं पर पूर्व और लोक करके रखना स्वर्ध्वज के उत्तर और पूर्व में पायी छिड़कना स्वर्ध्वज के बाहर रेखा खींचनेवाली समिधा को उत्तर-पूर्व के कोण में रखना होना द्वारा आचमन करना होता के सामने स्वर्ध्वज पर अग्नि (चर्म से उत्पन्न वर, या किसी धातु से सँभरकर या किसी से भी सँभरकर) रखना जो या तीन समिधायें अग्नि पर रखना इष्ट (१५ समिधायें) एवं कुशा का एक गुच्छ सँवार रखना। इसने उपरान्त परिसमूह (उत्तर-पूर्व ओर से उत्तरपूर्व हाथ द्वारा अग्नि के चतुर्दिक पाठना एवं परिस्तरण (बेदी के चतुर्दिक प्रथम पूर्व फिर दक्षिण एवं पश्चिम और एवं उत्तर की ओर ॥ कुशा फैलाना) एवं तीन पर्युक्ष्वा (अग्नि के चतुर्दिक कम छिड़कना प्रत्येक बार पुनः-पुनः जल ग्रहण करके) एवं अथ प्रथम (अग्नि के उत्तर वायव्य या मिट्टी के ढाँठ में जल में जाना) एवं वायव्योत्पन्न (जो कुशा की नीज से एक बार मग्न से और दो बार नीज रूप से वायव्य को पवित्र करता) एवं वायव्य के दो आचार (लगातार बार मिराना) तथा दो आहुति। इसने उपरान्त सूत्रा में निरूपित ढंग में प्रथम हवन किया जाता है और अन्त में अग्नि स्विष्टकृत को अन्तिम आहुति दी जाती है। जोम् के बादव्य वर एक स्वाहा में अन्त कर मग्न दुहराकर आहुतियाँ दी जाती हैं और कहा जाता है कि “यह इस या उस देवता के लिए है मेरे लिए नहीं।

आचमनगृह्यसूत्र (१।६) में पाया है कि जोल उपनयन मोक्ष एवं विवाह में ऋत्वेर (१।६।१।६-१२) के तीन मन्त्रों के साथ आचमन की चार आहुतियाँ दी जाती हैं यथा—हे अग्नि तू जीवन को पवित्र बनाता है आदि। मग्न के स्थान पर व्याहृतियाँ या दोनी अर्धान वैदिक मन्त्रा एवं व्याहृतियाँ (यू स्वाहा भुव स्वाहा एवं स्वाहा भुव व स्वाहा) का व्यवहार किया जा सकता है अर्थात् ८ आहुतियाँ दी जाती हैं।

आधुनिक नाम में स्विष्टकृत पर चानी छिड़कने में उपरान्त उस पर अग्नि रखी जाती है और उत्तरादी के अनुसार अग्नि में विभिन्न नाम मान जाते हैं यथा उपनयन एवं विवाह में उस वन में समुद्रव एवं योजन कहा जाता है। एवं रंजन पर पवित्र एवं छिड़कने पर अग्नि पर रखा जाता है और उस प्रजाति में परिवर्तित करने प्रार्थना की जाती है यथा अन्न वैश्वानर पाण्डित्यवोज मयध्वज मय सम्पुनो वरवी मव। इसने उपरान्त अन्तिमपुन एवं अन्य ऊपर वर्णित चियाएँ चलनी हैं।

जिन प्रकार अधिवासी गृह्य-गृह्या में होम आचमन माना जाता है उगी प्रकार प्राय सभी इन्हीं में कुछ जाने एवं दी जाती जाती है। आचमन प्राणायाम देह-बाल की ओर लगे एवं सव्य नम्र बाधे जाते हैं। उत्तरादी मध्य बाध व धर्ममाग्न-धर्म्य व अनुमान गणानि-युक्त गुण्यावाचन मन्त्रा पुन एवं नान्दीपम

होता है। कुछ सोपा के मन में सबसे एक ही संकल्प होता है किन्तु कुछ सोपो के मन में प्रत्येक पुण्याश्रमचक्र मानवपूजन एक मानवीयाश्रम के लिए पुण्य-पूजन संकल्प होते हैं। सभी प्रकार के इत्थी में होता या नहीं सबप्रथम स्थान करता है। पिता की मरणा है। जोड़ से स्थान को गोबर में छिपवा कर उस पर रणीन पदार्थों से रेखाएँ बनाता है, जहाँ पानी में भरे दो मग्न-कक्षा रख दिये जाते हैं जिन पर कनक रत्ना रहता है। बावन्धक बलपूर्वक स्थान के उत्तर में रक्त की छाती है। दो छत्रों के पीछे पश्चिम दिशा में रत्न दिये जाते हैं, जिनमें एक पर चर्चा पूर्वाभिमुख बैठता है और दूसरे पर बाहिनी और उसकी पत्नी बैठती है किन्तु यदि पुन के लिए इत्थ बनाया जा रहा हो तो पति पत्नी की बाहिनी और बैठता है। पत्नी से दक्षिण ओरों दूर हटकर ब्राह्मण लोग उत्तराभिमुख बैठते हैं तथा कर्त्ता आचमन करता है। बायें बाई बायें को छोड़कर सभी संस्कार एक इत्थ जितनी पूर्ण निश्चित तिथि का ही किये जाते हैं।

गणपति-पूजन

इस पूजन में इस्तिमुख बैठता गणेश की उपस्थिति का आवाहन एक मुट्ठी चावल के साथ पाद के एक पक्ष पर या गौरी के एक छोटे पिण्ड पर किया जाता है। 'ऋग्वेद में गणपति' मन्त्र का प्रयोग ब्रह्मणस्पति (मार्कण्डेय के स्वामी या पवित्र स्तवन के रचना) की एक उपाधि के रूप में आया है। ऋग्वेद (२।२१।१) का मन्त्र 'गणानां त्वा मन्त्रपतिं हवामहे' का गणेश के आवाहन के लिए प्रयुक्त होता है, ब्रह्मणस्पति का ही मन्त्र है। ऋग्वेद (१।११२।१) में इन्द्र को मन्त्रपति के रूप में सम्बोधित किया गया है। वैदिकीय साहित्य (४।१।२।२) एक ब्राह्मणेय साहित्य में पशु (विशेषतः अश्व) शब्द के वागपत्य कहे गये हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (४।४) में स्पष्ट आया है कि 'गणानां त्वा' नामक मन्त्र ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित है। ब्राह्मणेय साहित्य (१।४।२५) में बहुवचन (मन्त्रपतिम्यश्च को नाम) तथा एकवचन (मन्त्रपत्यम् स्वाहा) दोनों रूपों का प्रयोग हुआ है। मन्त्र नाम में गणेश का जो विस्तृत रूप (इस्तिमुख निजामी हुई ठोड़ या कम्बोर, बूझा बाहुन) वर्णित है वह वैदिक साहित्य में नहीं पाया जाता। ब्राह्मणेय साहित्य (१।५७) में बूझ (पूजन) को चक्र का पशु, अर्थात् 'श्व को दिया जानेवाला पशु' कहा गया है। गृह्य एक धर्मग्रन्थों में ब्राह्मिक इत्थों के समय गणेशपूजन की ओर कोई संकेत नहीं मिलता। स्पष्ट है, मन्त्र-पूजा कालान्तर का इत्थ है। बौद्धान्तर्गम्यमून (२।५।८११) में वेदार्थक में विष्णु विनायक और, स्कन्ध बरह इस्तिमुख ब्रह्मण्ड एवम् एव सम्बोधन का उल्लेख पाया जाता है। किन्तु यह अत्र अपेक्ष-सा समता है। वे विभिन्न उपाधियाँ विनायक की हैं। (विनायक-ब्रह्मण्डपमून (१।१।१५)। मानवगृह्य (२।४) में विनायक बार माने गये हैं—धाम्मकटकट कृष्णध्वजपुन उस्मिन् एव दैवपूजन। ये वृष्ट आत्माएँ (प्रेतात्माएँ) हैं और जब वे लोगों को पकड़ लेती हैं, उन्हें वे स्वप्न जाते हैं और उन्हें भयकर अछोसत रूप वृष्टिपोषण करते हैं। यथा मुक्ति-धर धर्मिण कम्पी अत्र बाले धर्मिण पीठ वस्त्र बाले धर्मिण अत्र मयहे धूमर, चाण्डाल। उनके प्रभाव से योग्य राजकुमार राज्य नहीं पाते भूमि कर्मों वाली मुक्तिरिणी पति नहीं पाती विवाहित नारियों को सन्तानें नहीं होती गुणवती नारियाँ की सन्तानें शेषवाक्या में ही मर जाती हैं। इनको की इति मष्ट हो जाती है। वाकि-बाकि। अतः मानवगृह्य ने विनायक की बाधा से मुक्ति पाने के लिए पूजन की क्रियाओं का वर्णन किया है। वैजयपगृह्य (अपराध पाठ (१।२७५) में मित्र समित सात्मकट एव कृष्णध्वजपुन नामक बार विनायकों का वर्णन किया है और ऊपर वर्णित उनकी बाधा को चर्चा की है। इन दोनों वर्णनों से विनायक-सम्प्रदाय के विनाय की प्रभावान्तर का परिचय मिलता है। आरम्भ के विनायक कुरारामों के रूप में वर्णित हैं जो भयकरता एक शक्ति शक्ति का अवरोध लाता करते हैं। समता है। इस (विनायक) सम्प्रदाय में श्व के मयकर स्वरूपों एक आदिवासी जातियों के ब्राह्मिक इत्थों का समावेश हो गया है।

याज्ञवल्क्यस्मृति में विनायक-सम्प्रदाय के कालांतरिय स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है (१।२७१-२७४)। विनायक को (याज्ञ १।२७१) मन्त्रों के स्वामी के रूप में ब्रह्मा एवं इन्द्र द्वारा नियुक्त वर्धिया गया है। वह न केवल ब्रह्मरोप उत्पन्न करनेवाला प्रसूत मनुष्यों में कल्याणकारी में सफलता देनेवाला कहा गया है। याज्ञवल्क्य ने मन्त्रपूजा में उल्लिखित विनायक की भाषा का भी वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य (१।२८५) के अनुसार विनायक का भार गाय है—मित्र सम्मिष्ट आम्नकट एव कम्पाच्छराजपुत्र और उसकी माता का नाम है अम्बिका। मित्रवत्स्य एव अपरार्क में तो विनायक के भार ही नाम बताये हैं किन्तु मिठाक्षर में आम्नकट एव कम्पाच्छराजपुत्र को दो-दो भागों में तोडकर एक नाम गिनाये हैं यथा—मित्र सम्मिष्ट आम्न कट एव कम्पाच्छराजपुत्र। अमरकोश की व्याख्या से श्रीरस्वामी ने स्पष्ट रूप से 'हेरम्ब' शब्द को देख कहा है। मन्त्र यह कहा जा सकता है कि गणेश वैदिक देवों की पत्नी में किसी बेसोद्भव जाति से बाये और इन्द्र (सिंह) के साथ जुड़ बने। याज्ञवल्क्य ने विनायक की प्रसिद्ध उपाधियों की चर्चा नहीं की है यथा—एकदन्त हेरम्ब यवानाम् कम्बोदर आदि। बौधायनसूत्रोपप्लव (१।१) ने विनायक की ब्राह्मणा के लिए शिक्षा देव अपनाया है और उसे मूतनाथ हस्तिमुख त्रिनेत्र कह है एवं 'अपु' तथा 'मोदक' की आहुतियों की चर्चा भी है। स्पष्ट है याज्ञवल्क्य की अपेक्षा बौधायन मध्य काल के धर्मशास्त्रकारों में अधिक समीप अगते हैं। कण्व महाभारत के आदिपर्व में व्यास के क्रिपिक के रूप में बने हैं किन्तु यह बात महाभारत के कुछ सस्वरूपों में नहीं पायी जाती। ननपर्व (६५।२१) एवं अनुसूतनपर्व (१५।१५) में वर्णित विनायक मानवगुह्य का विनायक के समान हैं।

मोमिष्ठस्मृति (१।१३) के अनुसार सभी कृत्यों के आरम्भ में गणाधीश के साथ 'मातृका' की पूजा होती चाहिए। ईसा की पाँचवीं एवं छठी शताब्दियों में उपरान्त ही। यज्ञ एवं उनकी पूजा में सम्बन्धित सभी प्रसिद्ध विधिपुस्तकें स्पष्ट हो सभी की। महाशक्ति वाकिरास ने यज्ञ की चर्चा नहीं की है। वाचासप्तपदी में गणेश का उल्लेख है (१।३२ एवं ५।३)। अपने हर्षचरित में वाच में (४ उच्छ्वास प्र २) गणाधिप की कन्धी सूँड की चर्चा की है और भैरवाचार्य (हर्षचरित ३) में उल्लेख में विनायक की भाषाओं एवं बिचा से सम्बन्धित माना है तथा उनके घरी में हाथी का घिर माना है। धामपुराण (अध्याय ५४) में विनायक के जन्म के विषय में एक विचित्र गाथा का वर्णन पाया जाता है।

महावीरचरित (२।३८) में हेरम्ब की सूँड का उल्लेख है। मत्स्यपुराण (अध्याय २६।५२-५५) में विनायक की मूर्ति के निर्माण की विधि बताया है। अथर्ववेद में मत्स्यपुराण (२८।१७) को उद्धृत कर महामुनय नामक महाशक्ति की चर्चा में विनायक को मूयक (बूँह) की सहायता करते प्रवर्णित किया है। भास्कर क्लृप्ति की यमग-पूजा के विषय में कुम्भारम्भाकर में भक्तिपुराण से उद्धरण दिया है। इन विषय में भक्तिपुराण के ७११ एवं ११११ अध्यायों की रचना आवश्यक है। धामपुराण (मालवा राजाजी) के निर्माणपुर में अविरोध में कलमि का नाम आता है।

यमनितुलन में अग्नेय (२।२३।१६) को 'गण ना त्वा यमनितम्' नामक स्मृति की जाती है तथा 'मोम' महाभारत में नाम निर्विघ्न बृहत् नामक मन्त्रों में प्रचार दिया जाता है।

पुष्पाहुवाचन

यमन मन्त्रागमनामा तीन वर्णित निदर्शों में पुष्पाहुवाचन का बृहत् वर्णन पाया जाता है किन्तु ब्रह्म प्रार्थना राज में यह बृहत् ही सीमा-मन्त्र का रूप था। आपत्तव्यधर्मपूत्र (१।४।१३।८) में बताया है कि सभी गुण गुणों में (यथा विद्या में) सभी वाच्य और में आरम्भ होते हैं और पुष्पाहु 'अग्नि एव अग्निम्' का उच्चारण होता जाता है। विद्या-मन्त्रों का गुण वर्णनाना ब्रह्म उचित आस्था का गुण गुण एवं साम्य (दान) में सभी

नित करता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि "अमुक मात्मन् मम करिष्यमाणविवाहाभ्याय वमन स्वस्ति ममभ्यो बुधन्तु अर्थात् आप इस इत्ये के दिन को धूम घोषित करें, जिसे अमुक नाम बाबा मैं करने जा रहा हूँ और ठग झाड़वा उत्तर देते हैं—'बाम् स्वस्ति' अर्थात् बाम् धूम हो। 'स्वस्ति' 'पुष्पाहम्' एवं 'श्रद्धिम्' टीना क साथ यही लिया जाती है और तीन-तीन बार बुझाया जाती है।

मातृका-पूजन

सूत्रों में 'मातृका' (माता देवियों) की उर्वा नहीं पायी जाती। किन्तु कतिपय छात्रों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में मातृकापूजन होता था। मूकमटिक नाटक में चारवत्त अपने मित्र मैत्रय से मातृका के लिए बलि की उर्वा करता है। गाम्बि-स्मृति (११११-१२) में १४ मातृका का नाम बताया है यथा—गौरी पद्मा लक्ष्मी मेधा सावित्री विजया कया देवसेना स्वया स्वाहा वृति पुष्टि तुष्टि तथा अपनी देवी (अनीष्ट देवता)। मार्कण्डेय (८८११-१ एव १३) में मन्मथन के नाम से सात माताओं (मातृकाओं) के नाम आये हैं। मत्स्यपुराण (१७९।९-३२) में एक ही से अधिक माता-देवियों के नाम आये हैं यथा मन्दोदरी द्वाही नौमारी कामुण्डा आदि। ब्राह्मसंहिता की बृहत्संहिता (५८।१९) में मातृ-देवियों की मूर्तियों की ओर संकेत है। कादम्बरी के संस्कृत नाम में भी माता-देवियों की उर्वा करते हुए उनके दूटे 'दूटे मन्दिरा वा उत्सव किया है। कुरुराजाकर में सात माताओं की मूर्तियों की उर्वा की है तथा देवीपुराण में मातृका-पूजन की उर्वा करते हुए उनके प्रिय पुत्रों के नाम बताये हैं। स्वयम्भुवत् के विहार-स्वय प्रस्तर-स्वय के अभिलेख में मातृका-पूजन का उल्लेख है। बालमुख राजा सात माताओं के प्रियमग्न कह गये हैं। कचम्ब राजा भी कालिदेय स्वामी एव मातृगण के पुजारी कह गये हैं। विश्ववमा क मन्त्री मयूराल ने माताओं के लिए मन्दिर बनवाये थे (सन् ४२३-२४)।^१

मातृका-पूजन की परिपाटी कब से प्रारम्भ हुई? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। किन्तु मुसुम्मा में यह दर्ज नहीं है। सर जॉन मार्शल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थों में जो मोहनजोदड़ो के विषय में लिखे गये हैं (क्रिस्त्व १ पु ७ एव ४९-५२ एव क्रिस्त्व १२ ५४ एव ५५) माता-देवियों की आहुति की ओर संकेत किया है। उनका कहना है कि आर्यों ने बाह्यन्तर में मातृका-पूजन की परिपाटी मोहनजोदड़ो के निवासियों से सीखी और तिब्ब की पत्नी दुर्गा का पूजन इस प्रकार वैदिक कर्म में प्रविष्ट हो सका। श्रुतम् (१।१ २।४) में सोम बनने के वर्धन में मातृमाता का उल्लेख है (सम्भवत यहाँ ये सात माताएँ सात माताएँ (अम्ब आदि) या सात देवियाँ हैं)।

नाना-श्राद्ध

इस पर हम याद क प्रकरण में करेंगे।

पुसपन

इस संस्कार का यह नाम इसलिए दिया गया है कि इसका करने से पुत्रप्राप्ति होती है (पुमान् प्रसूयन यन

१. उपर्युक्त अभिलेखों के लिए देखिए कम से (१) मुक्त इतिहास पु ४७, ४९, (२) इण्डियन ऐन्थ्रोपेट्री, क्रिस्त्व ९, पु ७१ एव एपिग्राफिका इण्डिका, क्रिस्त्व ९, पु १ (१ ४ ई) (३) इण्डियन ऐन्थ्रोपेट्री, क्रिस्त्व ९ पुष्ठ २५ एव (४) मुक्त इतिहास, पु ७४।

तनुपुसवनमीरितम्—संस्कारप्रकाश)। 'पुसवन' शब्द अथर्ववेद (२।११।१) में आया है जिसका शाब्दिक अर्थ है "लड़के को ब्रत देना। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१३।२-७) ने इस संस्कार का वर्णन यों किया है—'वर्न के छीउरे महीने तिव्य (अर्थात् पुत्र) मक्षन के दिन स्त्री को यत् पुनर्वसु नक्षत्र में उपवास कर लेने के उपरान्त अपने-से ही रस के अच्छे बानी गाय के दही में दो कण सिम्बिक (सेम) एवं जी का एक कण देना चाहिए (एक पुष्प रही में दो सेम एवं एक जी तीन बार देने चाहिए)। यह पूछने पर कि 'तुम क्या पी रही हो' 'तुम क्या पी रही हो' स्त्री बोलेगी—'पुसवन' (पुत्र की उत्पत्ति) 'पुसवन'। इस प्रकार पति दही दो सेम एवं एक जी के दाने के साथ तीन बार चियाएँ करता है।

पुसवन के वर्णन में कुछ धर्मशास्त्रकारों में मतभेद भी है। आपस्तम्बगृह्यसूत्र हिरण्यवेदिगृह्यसूत्र एवं माछान गृह्यसूत्र के मत में पुसवन का संस्कार सीमन्तोन्नयन के उपरान्त होता है। आपस्तम्ब तो इसे गर्भ के स्पष्ट हो जाने पर ही करने को कहता है। पारस्कर एवं वैजवाय आतुर्कर्म्य शोधिक आदिर आदि में समय आदि पर मतभेद नहीं है। मात्रकल्प (१।११) पारस्कर (१।१४) विष्णुधर्मसूत्र बृहस्पति आदि ने कहा है कि जब भ्रूण हिलने-डुलने लगे तब यह किया जानी चाहिए। कुछ लोगों ने कुछ मन्त्रों को पुरण मक्षन माना है यथा स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत एक श्लोक में हस्त मूक भजन पुनर्वसु, मृगशिरा एवं पुष्य पुरण मक्षन कहे हैं। संस्कारमयूख में लिखा है कि मारवीय के अनुसार दोहिंगी पूर्वभाद्रपदा एवं उत्तरभाद्रपदा भी पुरण मक्षन है। बसिष्ठ के अनुसार स्वाति अनुराधा एवं अश्विनी भी पुरण मक्षन हैं। इस प्रकार कई मत हैं, जिनके विस्तार में पढ़ना यहाँ अपेक्षित नहीं है। काट्य गृह्यसूत्र (२।१७) ने वर्माशान के पौष्य तथा मानवगृह्यसूत्र ने आश्विन मास के उपरान्त पुसवन करने का निषेध किया है। बह्वृत्त-से गृह्यसूत्रों ने स्योधन की कोपलो (नव पत्नी) को कटकर स्त्री के शाये नजुने में निचोड़ने को कहा है। सूत्रकारों ने इस विषय में जो मनोन्मादय बताये हैं उनमें भी विभेद है। अतः मन्त्रों का विवेचन यहाँ अनिष्ट नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो सकता है कि पुसवन संस्कार में धार्मिक (हीम तथा पुत्र प्राप्ति प्राचीन काल से ही मान्य है) प्रतीकात्मक (सेम एवं जी के साथ दही का पीना) एवं औपनिषद्-सम्बन्धी (स्त्री की शाये में नौई पदार्थ डालना) तत्त्व पाये जाते हैं। पारस्कर ने (१।१४) पत्नी की गोद में बधुए के पित्त (मस्तु) को रखने का निर्देश क्यों किया है ममत्त में नहीं आता।

संस्काररत्नमाला जैसे कालांतर वाले ग्रन्थों में पुसवन के लिए होम की भी व्यवस्था की है और कहा है कि पति ने अमावस के देवर भी इस इत्य को कर सकता है किन्तु तब यह पुद्गामि (भोजनगृह की अग्नि) में ही किया जाना है। यही काल सीमन्तोन्नयन के विषय में भी लागू है।

अनसन्तोमन या गर्भगण

यह कृत्य सप्तमया पुमन का एक भाग है। आश्वलायनगृह्यसूत्र में (उपनिषद् में वर्जित) इस काल का पुनर्नृत्त माना है। वैजवायनगृह्यसूत्र में कहा है—'पुमन एवं अनसन्तोमन की आय होने का पक्ष के पीरटों दिन शुभ बरिदाय में जब पक्ष बिगी पुरण मक्षन के साथ हो करना चाहिए।' 'ममे स्पष्ट है कि दोनों का मतार्थ एक ही दिन होता था। इन दाता मन्त्रों का तात्पर्य यह है कि इनके करने में श्रेष्ठता नहीं होता। आश्वलायन गृह्यसूत्र (१।१३।५, ७) में इसका वर्णन या किया है—'तब वह बिगी गोक पक्ष की छाया में पत्नी के शाये में नजुने में बिगी न मृगि हुई उठी का रस दाद। कुछ आचार्यों के मत में प्रजापत्य एवं जीवपुत्र नामक मन्त्रों का उपचार

भी होना चाहिए। तब पके हुए अन्न की आहुति प्रजापति को देकर उसे अपनी स्त्री के हृदय में पास का स्थल बना चाहिए और प्रजापति से प्रार्थना करनी चाहिए— अहो ! आपके हृदय में क्या छिपा है मैं उसे समझता हूँ मेरे पुत्र को चोट न पहुँचे ।

उपर्युक्त विवेचन से यह कहा जा सकता है कि बुराई उस का स्त्री की भाव में आसना उसके हृदय का स्पर्श करना एवं देवताओं को भूषण की रक्षा के लिए प्रसन्न करना आदि कर्म इस संस्कार के निश्चित लक्षण हैं।

हीनक-कारिका के अनुसार इस संस्कार को अन्नबलोमन कहा जाता है जिसके अनुसार भूय निविध्य रहता है और मिरता नहीं। स्पर्शसंस्कार के अनुसार यह बीजे मांस में किया जाता है। ऋगु-आश्वलायन (१०।१२) के अनुसार अन्नबलोमन एवं सीमन्तोन्नयन गर्भाधान के बीजे छठे या आठवें मांस में मनाया जाता है।

आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२।१।३) में यर्मरक्षण इत्य के विषय में लिखा है—बीजे मांस में यर्मरक्षण इत्य किया जाता है। पके हुए अन्न की छ आहुतियाँ अग्नि में डाली जाती हैं और “ब्रह्मज्वालि” नामक मन्त्र (अथ १।१९२) का “स्वाहा” के साथ उच्चारित किया जाता है और स्त्री के अग्रा पर निर्मलीकृत वृत् छिड़का जाता या चुपका जाता है।

आश्वलायनगृह्यसूत्र के अनुसार यह इत्य प्रत्येक गर्भाधान में उपरान्त किया जाना चाहिए। किन्तु बहुत-से प्रकारों में इसे पुसवन की भाँति एक ही बार करने को कहा है।

सीमन्तोन्नयन

इस संस्कार का वर्णन आश्वलायन (१।१७।१९) धात्र्यामन (१।२२) हिरण्यक्रेतीय (२।१) बौधायन (१।१) भारद्वाज (१।२१) गोमिन्त्र (२।७।१२) यादिर (२।२।२४-२८) वारस्वर (१।१५) काठक (१।१।५) एवं वैश्वानर (१।१२) नामक गृह्यसूत्रों में पाया जाता है। सीमन्तोन्नयन’ वस्त्र का अर्थ है (स्त्री के) बेलों को ऊपर विभाजित करना। यज्ञवल्क्य (१।११) एवं व्यास (१।१८) ने इस संस्कार का केवल ‘सीमन्त’ की धरा ही है गोमिन्त्र (२।७।१) मानवगृह्यसूत्र (१।१।२।२) एवं काठकगृह्यसूत्र (१।१।१) ने इसे ‘सीमन्तकरण’ कहा है किन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र एवं भारद्वाजगृह्यसूत्र (१।२१) में इसे पुसवन के पहले ही उल्लिखित किया है। आश्वलायन में इसका वर्णन को किया है—गर्भाधान के बीजे मांस में सीमन्तोन्नयन (इत्य) करना चाहिए। दाय होले हुए चन्द्र के बीजहों विल जब चन्द्र किसी पुरुष नक्षत्र में साध हो (या नारायण के अनुसार कम-से-कम जिस नक्षत्र का नाम पुष्किय में हो) इसे करना चाहिए। तब अग्नि स्वापना की जाती है (अर्थात् आम्बमाओं की आज्ञा दिया तक होम किया जाता है)। फिर अग्नि के पश्चिम बैक (पुष्प) का चर्म रक्त दिया जाता है जिसकी गरमन पूर्व और और बाक ऊपर रहने है तथा आम्ब (निर्मलीकृत वृत्) की आठ आहुतियाँ दी जाती हैं। सम्भारवर्तों की स्त्री चर्म पर बैठकर पति का हाथ पकड़ लेती है और मन्त्रोच्चारण किया जाता है यथा—अन्नबलेव (७।१७।११)

७. भारद्वाज ने व्याख्या की है कि बड़ी “हूँ” ही है जो बहुत पुराने काल से प्रयोग में लायी जाती रही है। इस बड़ी का रस ताक में मौल चय है या मन्त्रोच्चारण के साथ डाला जा सकता है। दोनों अन्न में हैं—आ से गर्मी योनिसेतु पुमान् वाय इवेपुमिम् । आ बीरो वायता पुत्रस्ते वदामास्य ॥ अग्निर्गन्तु प्रथमो देवताना सोऽयं प्रजा मुञ्चन्तु भृगुपराशम् । तदर्थं राजा बभ्रोऽनुमन्वतां धमेधं स्त्री वीरमद्य न रोबन् ॥ इसमें प्रथम अन्नबलेव (१।२।१।२) का और दूसरा आपस्तम्बीयनक्षत्र (१।१।७) का है।

न ही मन्त्र ऋग्वेद (२।३२।४-५) के दो तथा 'विजयेय' नामक तीन मन्त्र (ऋग्वेद १।१८४ क परचात् नाम एक त्रिकमुक्त एव आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ १।१२।७-९)। यह संस्कारकर्ता स्त्री क (मरुत के ऊपर के) नामों को कच्चे फलों की सब सख्या में तथा साही (सम्बन्धी) के तीन चिह्नों के नीचे तथा कुस के तीन पुष्पों के साथ ऊपर करता है और बार बार 'मूद, मुब स्व ओम्' का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त वह दो बीजाचारको दो सोम राजा की प्रशंसा में गाने का आदेश देता है। बीजाचारक यह गाथा गाता है—'हमारे पत्नी सोम मानव जाति को आशीर्वाद दें। इस (मयी) का पहिया (राज्य) स्थिर है जहाँ वे रहते हैं। वाय उन्हें अपनी पति एवं पुत्र वाली बूढ़ी साक्षात् स्त्रियों को कहती है करने दीविए। इस कृत्य के बारे में आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ में जो १३ मन्त्र आते हैं वे सभी ऋग्वेद अथर्ववेद एवं ऐतरेयीय संहिता में पाये जाते हैं।

इस संस्कार में सर्वप्रथम मन्त्रों के साथ होम होता है। किन्तु इस संस्कार का केवल सामाजिक एवं धार्मिक महत्त्व है क्योंकि यह केवल गर्मिणी को प्रसन्न रखने के लिए है। गृह्यसूत्रों में इसके विस्तार में सम्बन्ध में मरुत नहीं है। दो-एक मन्त्र इस प्रकार हैं—काठक ने तीसरे, मानव ने तीसरे, छठे या आठवें आश्वलायन ने बीजे आपस्तम्ब एवं हिरण्यकेशी ने क्रम से बीजे एवं छठे तथा पारस्कर याज्ञवल्क्य (१।११) विष्णुधर्मसूत्र (२७।३) और शत ने छठे आठवें मास को इसके लिए माना है। स्मृतिचमिका में उक्त सप्त मन्त्रों के अनुसार सीमन्तोन्नयन संस्कार भ्रूय के हिलने-उठने से लेकर अन्त होने तक किया जा सकता है। आश्वलायन धात्र्यायन एवं हिरण्यकेशी गृह्यसूत्रों में अनुसार भ्रूय का किसी पुरुष मन्त्र के साथ जुड़ा होना परम आवश्यक है। हिरण्यकेशी ने कहा है कि संस्कार मोल स्थान में होना चाहिए। आश्वलायन ने गर्मिणी स्त्री को बैल के बर्ग (घास) पर बँठाया है किन्तु पारस्कर ने मुसामय कुर्सी या आसन की व्यवस्था की है। कितनी आहुतियाँ दी जायें इस विषय में भी मतभेद नहीं है। गोमिद आदि, माण्डूक्य पारस्कर एवं शालाग्राम ने पक्षी आसन और उस पर धृत या स्थित रखने की व्यवस्था की है और गर्मिणी को उस देखने को कहा है। गर्मिणी से पूछा जाता है कि क्या रेश रही हो? वह कहती है कि मैं सन्तान देन रही हूँ। अविवाहा में सभी गृह्यसूत्रों में यह कहा है कि स्त्री के रेशा को ऊपर उठाते समय पति कच्चे फलों व पुष्पों (गोमिद पारस्कर, शालाग्राम में एवं जुम्बर फल मत्स्य) का साही के तीन धारी (रस) नामों की टिप्पणी का तथा तीन कुसों का प्रयोग करता है। इस प्रकार के विस्तार में बहुत-सी विभिन्नताएँ पायी जाती हैं, कोई किसी वस्तु का नाम बघाता है कोई तीन बार तो कोई छ बार रेश उठाने को कहता है कोई माछा पहनाने को कहता है तो कोई आभूषण भी नहीं करता है।

मानवगृह्यसूत्र (१।१२।२) ने सीमन्तोन्नयन की चर्चा विवाह-संस्कार में भी की है। मनु-आश्वलायन (७।८ १५) में आश्वलायनगृह्यसूत्र का बड़ा सुन्दर संक्षेप दिया है।

आपस्तम्ब बीजाचार्य माण्डूक्य एवं पारस्कर ने स्पष्ट लिखा है कि यह वस्तु एक बार प्रथम वर्माधान के समय मनाया जाना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र ने अनुमान यह संस्कार स्त्री का है किन्तु अन्य लोगों में इस भ्रम का माना है और इस प्रति वर्माधान के लिए आवश्यक बतलाया है। शालाग्राम में यह संस्कार समाप्तप्राय हो गया क्योंकि मनु ने 'मन्त्रा नाम तत्र नहीं लिया है। याज्ञवल्क्य ने नाम न लिया है।

विष्णुधर्म

विहित के अनुसार यह कृत्य गर्माधान का आठवें मास में किया जाना चाहिए। यह उन्नीस मन्त्रों का प्रारम्भ पक्ष व अन्त के मास अथवा गर्मिणी या पुष्य मन्त्र हैं। और विधियाँ हैं दुमरी मानवी या १५वीं तार दिया जाना चाहिए। भ्रम की बाधाओं का दूर करने तथा मृत्युनाशनि व रक्षा के लिए यह कृत्य किया जाता है। इसे प्रवेक

वर्माभान में किया जाता था। एक दिन पूर्व गायत्रीधात्र की व्यवस्था की गयी है। इसके उपरान्त अग्नि-होम आभ्य भाग तक किया जाता है। अग्नि में वसिष्ठ नामक या स्वस्तिक के चिह्न के आकार का एक अन्य स्थापित बनाया जाता है जिस पर बिण्ण को पकड़ हुए बाबक की (बुत के साथ) ६४ आहुतियाँ दी जाती हैं। कुछ लोग बिण्ण को न देकर अग्नि को ही आहुति देते हैं। इसमें मन्त्रों का उच्चारण होता है (ऋग्वेद १।२२।१६-२१ १।१५४-१६ १।६९।१-८ ७।१ ४।११ १ १९ १।१९ १ १।८५।१ १)। अग्नि के उत्तर पूर्व में एक वर्गाकार स्थल पर दोहर करीबकर उसे स्नेह मिट्टी से ६४ बर्तों में बाँटकर, पकड़ हुए बाबक की ६४ आहुतियाँ दी जाती हैं। उपर्युक्त मन्त्रों का ही उच्चारण होता है। ६४ आहुतियों के ऊपर एक आहुति बिण्ण के लिए रखी है और "नमो नारायणाय" का उच्चारण किया जाता है। पति तथा पत्नी पृथक्-पृथक् उड़ी बाबक क दो पिण्ड खाते हैं। इसके उपरान्त अग्नि विष्णुहृद् की बलि दी जाती है। ब्राह्मणों को मोक्ष एव दक्षिणा दी जाती है। ब्रह्मानस (१।१३) में बिण्णबलि का एक मित्र रूप उपस्थित किया है। सर्वप्रथम अग्नि तथा अन्य देवतायन प्रविधि-प्राप्त के उत्तर बुलाये जाते हैं और अन्त में पुनः बार बार 'ओम् सू ओम् सुब अम् स्व ओम् मूर्ध् स्व' के साथ बुलाया जाता है। तब अग्नि के पूर्व में सम्कारकर्त्ता कुम्भों पर केवल नारायण माधव योनिव बिण्ण, मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर, हृषीकेश पद्मनाभ दामोदर के नाम से बिण्ण का आह्वान करता है। इसके उपरान्त बिण्ण को मन्त्रों के साथ स्नान कराया जाता है (मन्त्र ये हैं 'आप — तैत्तिरीय संहिता ४।१।५।११ ऋग्वेद १ १९।१ १ "हिरण्यवर्षा — तैत्तिरीय संहिता ५।६।१ तथा वह अप्याय जिसका आरम्भ 'पवमान' से होता है। बिण्ण की पूजा बाह्यो नामों द्वारा अत्यन्त पुण्य मानि से की जाती है। तब ब्रत की अतो वेदा" (ऋग्वेद १।२२।१६ २१) "बिण्णोर्नुक्तम्" (ऋग्वेद १।१५४-१-७) "उदस्य प्रियम्" (तैत्तिरीय संहिता २।४।६ ऋग्वेद १।१५४।५) "प्रवक्षिष्यु" (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।४।३ ऋग्वेद १।१५४।२) परो मात्रया (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।८।३) 'विष्वक्त्रये विर्वेदा' (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।८।३) नामक मन्त्रों के साथ १२ आहुतियाँ दी जाती हैं। इसके उपरान्त संस्कारकर्त्ता ब्रह्म में पकड़े हुए बाबक की बलि की जिस पर आभ्य रक्ता रहता है चोपना करता है और १२ नामों को पुनरावृत्त हुआ १२ मन्त्रों के साथ (ऋग्वेद १।२२।१६-२१ एव ऋग्वेद १।१५४।१ ६) बलि देता है। इसके उपरान्त वह चारों वेदों से मन्त्र लेकर देवताओं की स्तुति करने लगता है और बाह्यो नामों से नमः शब्द के साथ प्रणाम करता है। अन्त में बाबकों का जो भाग सेप रहता है उसे स्त्री का लेती है।

सोप्यन्तीकर्म

इस संस्कार की चर्चा आपलम्बबुद्धमूत्र (१४।१६ १५) हिरण्यनेतिगुह्यमूत्र (२।२।८, २।३।१) भार दानगुह्यमूत्र (१।२२) मोषिकगुह्यमूत्र (२।७।११ १४) काशिरगुह्यमूत्र (२।२।२९ ३) पारस्कारगुह्यमूत्र (१।१६) कल्पगुह्यमूत्र (३।३।१ ३) में हुई है। अतः यह अति प्राचीन संस्कार है। इस संस्कार का अर्थ है "एक ऐसी नारी के लिए संस्कार जो अग्नी वक्त्रा जननेवासी हो। अर्थात् वक्त्रा जननेवासी नारी के लिए संस्कार या हव्य। ऋग्वेद (५।७।८।७-९) में इसने प्रारम्भिकतम संकेत पाये जाते हैं— "विम प्रचार वामु शील की सब और से हिला देना है उड़ी प्रकार बसों महीने में भूज हिले और बाहर बसा जाये। जिस प्रकार वामु, धन एव समुद्र गति में हैं, उड़ी प्रकार है भूज तुम वसों मास में हो बाहर चले आओ। पुन माँ के अन्त में वस मास चीन में उपरान्त बाहर आओ जीवितावस्था में चले आओ गुरुसित चले आओ माँ भी जीविता रहे। गृहधारण्यनानियद् (१।४।२३) में भी इस संस्कार की चर्चा की है। आपलम्बबुद्धमूत्र ने भी संक्षेप दिया है। विष्णु के विषय में बुद्धमूत्रा

में कुछ अन्तर पाया जाता है। इस सम्कार के विषय में जितने भी गृह्यसूत्रों के नाम ऊपर दिये गये हैं, उन सभी में कुछ-न-कुछ अन्तर पाया जाता है।

जातकर्म

यह इत्य अत्यन्त प्राचीन है। तैत्तिरीयसंहिता (२।२।५।३४) में हम पढ़ते हैं—‘अथ किसी को पुत्र उत्पन्न हो तो उसे १२ विभिन्न पात्रों में पानी डुर्ई रोटी की बकि वैश्वानर को देनी चाहिए । वह पुत्र जिसे लिए यह ‘हृदि’ की जाती है पश्चिम गौरवपूर्ण जनपान्य से सम्पूर्ण नीर एवं पशुमाका होता है। इससे स्पष्ट है कि स्वयं के कर्म पर वैश्वानरेष्टि इत्य क्रिया जाता था। वैमिनि (४।३।३८) ने इसकी व्याख्या की है और कहा है कि यह हृदि पुत्र के लिए है न कि पिता के लिए। छबर ने अपने भाष्य में कहा है कि जातकर्म के उपरान्त वह हृदि करनी चाहिए (पुत्र की उत्पत्ति के तुरन्त पश्चात् ही नहीं) जन्म के दस दिनों के उपरान्त पूर्वमासी या अमावस्या दिवस को इसे करना चाहिए। शतपथब्राह्मण ने पाकच्छेदन (सद्य जात बच्चे की नाभि से निकला हुआ स्नायु-मूत्रास जो गर्भाशय से लगा रहता है) के पूर्व के एक इत्य का वर्णन किया है। बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।२) में भी इस इत्य की ओर संकेत है यथा ‘अथ पुत्र की उत्पत्ति होती है तब उसे सर्वप्रथम विमलीकृत मन्त्रन पठना चाहिए, तब माँ के स्तन का स्पर्श करना चाहिए। इस उपनिषद् के अन्त में (६।४।२४-२८) जातकर्म का एक विस्तारपूर्ण वर्णन है—‘पुनोत्पत्ति के उपरान्त अग्नि प्रण्यक्षित की जाती है। उपरान्त बच्चे को किसी की गोद में रखकर, वही को भी से मिलकर एवं उसे वात्स्यायन से रखकर इन मन्त्रों को पढ़ा जाता है—“मैं एक सहस्र सन्तानों को समृद्धि के साथ पाक सर्व सन्तान-यु-भुद्धि में कोई अवरोध न उपस्थित हो स्वाहा मैं आपको अपने प्राण दे रहा हूँ स्वाहा जो कुछ मैंने इस कर्म में अधिष्ठ किया हो या नष्ट किया हो उसे अग्नि देवता जिन्हें विपट्टय कहा जाता है शत्रु एवं अच्छा किया हुआ बनाएँ तथा हमारे द्वारा मसी प्रचार सम्पादित समर्थ। इससे परवर्त्त अपने मुख को बच्चे के दाये नाभ की ओर मुड़ाकर वह ‘वाक’ छत्र तीन बार उच्चारित करता है। तब वही कृत् एवं मधु मिश्रकर सोने के चम्मच में बच्चे को पिताता है और इन मन्त्रों को कहता है—“मैं तुम में पू रता हूँ, मुख रता हूँ स्व रता हूँ और तुममें भूमुख स्व सभी को एक साथ रखता हूँ। तब वह तबजात धिमु को “पू वेद है” ऐसा बहुर नाम देता है। यही उसका पुष्ट नाम हो जाता है। तब वह धिम् को उतरी माँ को देता है और उसे अक्षरे के मन्त्र (१।१६।४९) के साथ माँ का स्तन देता है। इससे उपरान्त वह बच्चे की माँ को मन्त्रों का साथ सम्बोधित करता है।

उपसृक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि बृहदारण्यकोपनिषद् में जातकर्म मन्त्रार के निम्नलिखित भाग हैं।

- (१) वही मधु मूत्र का मन्त्रा के साथ होम (२) बच्चे के दाहिने नाभ में ‘वाक’ छत्र को तीन बार करना (३) मुदात चम्मच का पात्रा से बच्चे को वही मधु एवं मूत्र पेटाना (४) बच्चे को एक मूत्र नाम देना (नाम करण) (५) बच्चे को माँ से स्तन पर रतना (६) माता को मन्त्रा द्वारा सम्बोधित करना। शतपथब्राह्मण में एक और बात जोड़ दी है यथा—गोक बाह्या द्वारा पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर तथा ऊपर की दिशाओं से बच्चे के ऊपर नाम लेना। यह कार्य केवल पिता ही कर सकता है।

जातकर्म का विचार का विषय में गृह्यसूत्रों में बहुत विभिन्नार्थ पायी जाती हैं। कुछ गृह्यसूत्रों में उपसृक्त नामा वाता की ओर कुछ में वी-एक नाम की वर्णन हुई है। विभिन्न शाखाओं के अनुसार वैदिक मन्त्रों में भी वैद पाया जाता है।

जन्म के उपरान्त ही वह मन्त्रार होता चाहिए। विष्णु इमार करने के दण्ड में समीप नहीं है। प्रायश्चित्त

गृह्यसूत्र (१।१५।२) के अनुसार यह इत्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (यौ एव दाई को छोड़कर) स्पर्श होना के पूर्व किया जाना चाहिए। पारस्करगृह्यसूत्र (१।१५) के अनुसार नाक काटने से पूर्व यह संस्कार ही जाना चाहिए। यही बात गोमिह (२।७।१७) एवं शारि (२।२।३२) में भी पायी जाती है।

आश्वलायन एवं शाखायन ने अग्न्य के समय मुक्त मांस देने को कहा है किन्तु अलग से नामकरण संस्कार की जरूरत नहीं की है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२५।६) ने अग्न्य के सबसे बिल व्यावहारिक मांस देने को कहा है। अब हम नीचे इस संस्कार के विभिन्न भागों का संक्षेप में वर्णन करेंगे।

(१) होम—अग्न्य के समय इसका वर्णन बृहदारण्यक सं मतन एवं वाठगृह्यसूत्र में पाया जाता है। आश्वलायनगृह्यसूत्र के परिशिष्ट (१।२६) में आया है कि अग्नि तथा अग्न्य देवताओं के लिए होम करना चाहिए। होम के उपरान्त ही बच्चे को मधु एवं वृत देना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को बाहुनि देनी चाहिए। गोमिह एवं शारि में इसे सोप्यन्तीकर्म में वर्णित अग्न्य के पूर्व करने को कहा है। वीषायनगृह्यसूत्र (२।१।१३) में इसे सम्पूर्ण इत्य के उपरान्त करने को कहा गया है। आश्वलायन शाखायन आदि ने इसे छोड़ दिया है। पारस्करगृह्य (१।१५) हिरण्यपेदिगृह्य आखाजगृह्य (१।२३) ने लिखा है कि औपासन (गृह्य) अग्नि को हुताकर सूतिकाग्नि स्थापित करनी चाहिए। सूतिकाग्नि को उत्तपनीय भी कहा गया है। यह अग्नि 'सीरी' (जहाँ नवजान मिमू के साथ उसकी माँ रखी है) के द्वार पर रखी जाती है। बैजानस (३।१५) ने इस अग्नि को वातकान्ति एवं उत्तपनीय कहा है। इन मतों के अनुसार अग्न्य के समय इस अग्नि में स्वेन रस की छरछो तथा चाबक डालना चाहिए और यह इत्य अग्न्य के उपरान्त हम दिनों तक प्रत्येक प्रातः एवं सन्ध्या में मन्त्रों के साथ किया जाना चाहिए।

(२) मेधाजनन—इसके दो अर्थ हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् में यह शब्द नहीं मिलता। आश्वलायन एवं शाखायन (१।२५।९) में पिण्ड के बाह्य कान में मन्त्रोच्चारण को मेधाजनन कहा गया है। किन्तु बैजानस हिरण्यपेदी गोमिह में मेधाजनन को बाह्य कान में कुछ कहने के स्थान पर बच्चे को बही वृत आदि खिलाता कहा गया है। क्या खिलाया जाय या क्या न खिलाया जाय इस विषय में भी मतभेद नहीं है। कामाक्षर ने मन्त्रों के मन्त्रा—संस्कारमयूज में मधु एवं वृत का दिया जाना वातकर्म संस्कार का एक प्रमुख अंग माना है।

(३) आयुष्य—कुछ सूत्रों ने ज्ञानकर्म के मिलसिद्ध में आयुष्य नामक इत्य का भी उल्लेख किया है। यह है बच्चे की नाभि पर मन्त्रोच्चारण करना या लम्बी आयु के लिए बाहिने कान या नाभि पर कुछ कहना। आश्वलायन ने इसी एक वृत खिलाने समय इसी बात की ओर ध्यान दिया है। आखाज मानवगृह्य वाठग आदि ने भी यही बात कही है।

(४) अक्षानिर्गमन (बच्चे के कन्धों या दोनों कन्धों को छूना)—आपस्तम्ब ने लिखा है कि पिता 'आम्ब्र' मनुवान के साथ बच्चे को छूना है। पारस्कर, आखाज आदि ने बच्चे को दो बार छूने को कहा है, एक बार आम्ब्र मनुवान (वात १।२।१८-१९ टीति ५।२।२) के साथ तथा दूसरी बार 'पन्थर' (बैसा बूढ़) हो दुम्हाडी (बैसा पर-आत्मक) हो" के साथ। कुछ सूत्रों में यह क्रिया छोड़ दी गयी है।

(५) मात्रमिमन्त्रण (माता को सम्बोधित करना)—पिता द्वारा माता वैदिक मन्त्रों से सम्बोधित होनी है। बहुत-से सूत्रों में इसकी जरूरत नहीं हुई है। हिरण्यपेदिगृह्यसूत्र में एक वृत्त मन्त्र रखा गया है।

(६) पन्थ-आखाजसंवापन—वातपथ में आया है कि पौध बाह्य या केवल पिता पिण्ड के ऊपर लौट लेना है। पारस्कर में भी यही बात है (पौध बाह्य पूर्व में वमन प्राय ज्ञान अज्ञान उदास एवं समान को बुझाये)। शाखायन ने केवल पिता को ही तीन बार बच्चे के ऊपर लौट लेने को कहा है। यह तीन सन्ध्या तीन बैसा की ओर वरत करती है। बहुत-से सूत्रों ने इसका उल्लेख ही नहीं किया है।

(७) स्नान-प्रतिपाद या स्नानप्रदान—यहाँ हाथ धोना या स्नानान्तर करने की क्रिया की जाती है। पूर धारण्यपानियद् पारस्कर आश्विनश्रीमतिना आपस्तम्ब भारद्वाज आदि में इसकी चर्चा की है। बही एव स्नान ४८ तिए और बही दाना ४८ तिए मन्त्रोच्चारण की व्यवस्था की गयी है।

(८) वैशान्तिकम्ब (वैशान्तिकम्ब) —जहाँ गिरु उन्मत्त होता है उस स्थान का ऐसा तथा पुत्रियों की सम्पत्ति करना होता है। पारस्कर भारद्वाज एव हिरण्यवेदि में यह वर्णित है।

(९) नामकरण (बच्चे का नाम देना) —जब बच्चा जन्म ही बुधवारप्रातःपानियद् आश्विनश्रीमतिना आपस्तम्ब भारद्वाज आदि में इसकी चर्चा की जाती है। स्नानान्तर (१।१५।४ एव १) में जो नामों की बात बड़ी है जिनमें एव की सभी स्नान जान मरने हैं विलुक्त दूसरे का उपनयन तक केवल मान्यता ही जान सक्त है। सर्वसाधारण की जानकारी का नाम के लिए विचार के साथ नियमादि बनाम गये हैं। शास्त्र में मुक्त नाम के लिए विचार से विधान बताया है और साधारण नाम के लिए जन्म के उपरान्त इसकी रित ही उपयुक्त माना है। आपस्तम्बबृहस्पति (१।५।२ ३ एव ८) ने जन्म के समय मन्त्र के अनुसार मुक्त नाम रखने की तथा दूसरे दिन शास्त्रिक नाम रखने की व्यवस्था की है। भौमिक एव ग्राहिक ४ शोधनीयमें ने नाम रखने की कहा है और कहा है कि यह नाम मुक्त है।

(१०) जूत-श्रेणी की योजना —आश्विनश्रीमतिना आपस्तम्ब हिरण्यवेदि एव वैशान्तिकम्ब ने स्पष्ट किया है कि जिसकी स्नान करा देना चाहिए। हिरण्यवेदिबृहस्पति एव वैशान्तिकम्ब ने पर्या (कठ) सोना तथा प्रस्तर रखने की व्यवस्था है जो वांछित के प्रतीक है इसी प्रकार पारस्कर आपस्तम्ब हिरण्यवेदि भारद्वाज एव वैशान्तिकम्ब में जलपूर्ण पात्र की व्यवस्था और जल के स्तर की ओर रखने की कहा गया है। इन सूत्रों में वैशान्तिकम्ब को छोड़कर किसी में भी ज्योतिष-सम्बन्धी बातें नहीं उल्लिखित हैं। वैशान्तिकम्ब (१।१४) ने कहा है कि जब बच्चे की नाक दिखाई पड़ जाय ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति की जाँच कर लेनी चाहिए और भविष्यवाणी के अनुसार ही बच्चे के नाम उसका पावन-वैयर्थ्य करना चाहिए, जिससे कि वह सम्भावित सुख दुःखों का विरक्त कर सके। आपस्तम्ब एव वैशान्तिकम्ब के अनुसार मनु, बही एव घृत क सेपाय को अपवित्र स्थानों में नहीं डेना चाहिए उन्हें गीसाला में रख देना चाहिए। यह कृत्य कमजोर अवस्थिति होता चला गया। सम्भवतः नक्षत्र विद्या के साथ इसका सम्बन्ध-बीजा संस्कार सुविचारजनक नहीं जैसा क्योंकि इन आज के बातें कमजोर स्थानों में ही मिलती हैं।

इसी विषय में कुछ चीजें बाकी की चर्चा भी हो जानी चाहिए। वैशान्तिकम्ब आपस्तम्ब हिरण्यवेदि एव वैशान्तिकम्ब ने स्पष्ट किया है कि जिसकी स्नान करा देना चाहिए। हिरण्यवेदिबृहस्पति एव वैशान्तिकम्ब ने पर्या (कठ) सोना तथा प्रस्तर रखने की व्यवस्था है जो वांछित के प्रतीक है इसी प्रकार पारस्कर आपस्तम्ब हिरण्यवेदि भारद्वाज एव वैशान्तिकम्ब में जलपूर्ण पात्र की व्यवस्था और जल के स्तर की ओर रखने की कहा गया है। इन सूत्रों में वैशान्तिकम्ब को छोड़कर किसी में भी ज्योतिष-सम्बन्धी बातें नहीं उल्लिखित हैं। वैशान्तिकम्ब (१।१४) ने कहा है कि जब बच्चे की नाक दिखाई पड़ जाय ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति की जाँच कर लेनी चाहिए और भविष्यवाणी के अनुसार ही बच्चे के नाम उसका पावन-वैयर्थ्य करना चाहिए, जिससे कि वह सम्भावित सुख दुःखों का विरक्त कर सके। आपस्तम्ब एव वैशान्तिकम्ब के अनुसार मनु, बही एव घृत क सेपाय को अपवित्र स्थानों में नहीं डेना चाहिए उन्हें गीसाला में रख देना चाहिए। यह कृत्य कमजोर अवस्थिति होता चला गया। सम्भवतः नक्षत्र विद्या के साथ इसका सम्बन्ध-बीजा संस्कार सुविचारजनक नहीं जैसा क्योंकि इन आज के बातें कमजोर स्थानों में ही मिलती हैं।

स्मृतिचन्द्रिका में हारीत सप्त जैमिनि का उद्धरण देते हुए कहा है कि भास्वत के पूर्व अष्टौष नहीं माना जाता। तब तक संस्कार किया जा सकता है तब सोना परिधान जान आदि का बात दिया जा सकता है। कुछ सूत्रों के अनुसार पिता की अन्तर्कर्म करने के पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका में प्रवेष्टा व्यास तथा अन्य लोगों का मत प्रकट करते हुए कहा है कि अन्तर्कर्म में मानवीयाद्य भी कर लेना चाहिए। बर्मेसिन्धु के अनुसार इसमें स्वस्तिवाचन पुष्पाहुवाचन एव मातृवापूजन किया जाना आवश्यक है।

मध्यकाक के निम्नकारी ने कुलपस के चौदहवें दिन समावस्था मूल आश्वेय एव ज्येष्ठ नक्षत्रों तथा अन्य ज्योतिष सम्बन्धी क्रूर समीचीन या अतीपात्र वैभूति सम्पत्ति में सन्तानोत्पत्ति से उत्पन्न प्रमाणों को दूर करने

के लिए शान्ति-हस्तों का विस्तार के साथ बर्जित किया है। इन बातों पर यहाँ प्रकाश नहीं डाला जायगा। कुछ बातों पर हम शान्ति एवं मूर्ध्नि के प्रकरणों में पड़ेंगे।

आधुनिक काल में पाँचवें या छठे दिन कुछ कुरूप ब्रिये जाते हैं, जिसके विषय में सूत्रों में कोई बर्णन नहीं हुई है। सम्भवतः ये कुरूप पीराधिक हैं, क्योंकि निर्धर्मसिन्धु, संस्कारमयूक तथा अन्य ग्रन्थों में एतद्विषयक श्लोक मार्कण्डेय पुराण व्यास एवं भारद्वाज की ही पाये जाते हैं। पाँचवें या छठे दिन (छठी के दिन) पिता या अन्य सम्बन्धी लोग रात्रि के प्रथम पहर में स्नान करते हैं तब गणपति तथा अन्य अगमों नामक गीत देवताओं का मुट्ठी भर चाबकों से आह्वान करत है इसी प्रकार पण्डितों की एक भयवती (धुप) का भी आह्वान किया जाता है और सोकड़ उपचारों के साथ उनकी पूजा की जाती है। तब एक या कई ब्राह्मणों को ताम्बूल एवं बलिणा दी जाती है और घर तथा कुटुम्ब के लोग रात्रि भर पाना गा-गाकर आगे हैं (भूत-प्रेतों को भयाने के लिए)। मार्कण्डेयपुराण में आया है कि कुछ मनुष्यों को अस्त्र-धरम से संजिबत होकर रात्रि भर रक्षा करनी चाहिए। कालान्तर में बुरे लक्ष्मणों के प्रभावों की मर्मज्ञा इतनी बढ़ी गयी कि कनिष्ठ जन्मों में कुछ भिक्षुओं को स्थापित करने तथा आठ वर्ष तक मुक्त न देने तक की व्यवस्था की गयी। इस विषय में निर्याचार-पद्धति (पृ. २४४-२५५) पठनीय है।

उत्पान (बन्धे का क्षम्य से उठना) — वैजानस (३१८) के अनुसार १ वें या १२वें दिन पिता के घर बलवान है, स्नान करता है धूप स्पर्श करता है तथा किसी अन्य गौत्रवाले व्यक्ति द्वारा आतकान्ति में पुष्पों के लिए पत्र करता है। इसका उपरान्त औपासन (गृह्याग्नि) को मँगाता है धाना को आहुति देता है घर के पाँच आहुति देता है और ब्राह्मणों को खिलाता है। शाखायनमयूकसूत्र (११२५) में इस विषय में बड़ा विस्तार किया है जिसका उल्लेख यहाँ आवश्यक नहीं है। इस प्रकार भूकृताग्नि हट जाने पर औपासन (गृह की अग्नि) की स्थापना होती है और बन्धे की भी बन्ध के विस्तार से उठने पर अन्य पवित्र कामों के योग्य समझी जाने लगती है।

नामकरण

जैसा कि उपमूर्त विवरण से स्पष्ट हो चुका है वह सम्भार घण्टा के नाम रखने से सम्बन्धित है। इस विषय में विस्तार के साथ निम्न ग्रन्थ पठनीय है—आपस्तम्बमयूकसूत्र (१५।८ ११) आश्वलायनमयूकसूत्र (१।१५-४ १) शौचायनमयूकसूत्र (२।१।२३ ३३) भारद्वाजमयूकसूत्र (१।२९) गोमिलमयूकसूत्र (२।८।८ १८) हिरण्यकेशिमयूकसूत्र (२।४।६ १५) काठकमयूकसूत्र (२।१० एवं ३६।३ ४) लौकिकसूत्र (५।८।१३ १७) मानवमयूकसूत्र (१।१८।१) शाखायनमयूकसूत्र (१।२।८।६) वैजानस (३।१) एवं भारद्वाजमयूकसूत्र (२)।

नाम रखने की तिथि के विषय में बड़ा मतभेद रहा है। प्राचीन साहित्य सूत्रों एवं स्मृतियों में अनेक विविधता की बर्णन है। कुछ मत निम्न हैं—

(क) गोमिल एक आदि के अनामकार सोप्यन्नीकर्म में भी नाम रखा जा सकता है।

(ख) बृहदारण्यकोपनिषद् आश्वलायन शाखायन काठक आदि के मत से अथवा के दिन ही नाम रखने की व्यवस्था है। धनपञ्चाङ्ग में भी ऐसा ही कहा है। पल्लवर्धन के महामाय में भी ऐसी ही बर्णन है—'लोकां शास्त्रमानातिरौतौ पुत्रस्य नामस्य सन्तु-नकाशे नाम कुर्वन्ति दशवर्षो यज्ञवत् इति। तथोक्तं आचार्यैर्न ज्ञानं नैव यमस्य नञ्जति।'

अपने नाम तथा अपने देश के नाम से उल्लिखित हैं यथा कणु बंध (अ. ८।५।१७) भीम बंध (ऐत. १५।८) कुर्मुक्ष पाण्ड्यास (एत. १९।२३) जनक बंधेह अजस्तघनु काश्य (बृहदारण्यकोपनिषद् २।१।१)। कही-कही माता के नाम से भी नामकरण हो गया है। शीर्षतमा मातयेय (अ. १।१५।८१) कुस्त आर्जुनेय (अर्जुनी का पुत्र अ. १०।२१।१ ७।१९।२ ८।१।११) कलीवान् औशिव (उत्तिक नामक स्त्री का पुत्र अ. १।१।८।१ बाबसनेयी संहिता ३।२८) प्रह्लाव कायाधव (क्यायू का पुत्र तैत्ति. १।५।१) महिलास ऐतरेय (इतरा का पुत्र छात्रो-म्योपनिषद् ३।१६।७)। बृहदारण्यकोपनिषद् क अन्त में ४ अध्यायों के नामों में माताओं के नाम का सम्बन्ध है। माता के नाम या माता के पिता के गोत्र के नाम के साथ नाम रखने की परिपाटी कास्त्रांतर में भी पसंदी रही। ऋज्वे एव अन्य वैदिक ग्रन्थों में बहुधा नामों के साथ पिता के नामों का सम्बन्ध पाया जाता है यथा—अम्बरीष ऋज्वास्व सहदेव एव मुण्डस्व को बापागिर (बापागिर का पुत्र अ. १।१ १७) रामा मुदास को पैजवन कहा गया है (पिजवन का पुत्र अ. ७।१।८।२२) बेबापि को आष्टिवेण कहा गया है (अष्टिवेय का पुत्र अ. १।९।८। ५६) इसी प्रकार बेजिए शम्भु बाहुंस्वय (तैत्तिरीयसंहिता २।१।१) भृगु बालि (ऐतरेय ब्राह्मण १।३।१ एव तैत्तिरीयसंहिता ३।१) मरुत बीप्यन्ति (सप्तपञ्चाङ्गण १।३।५।४।११ ऐतरेय ब्राह्मण ३।९।९) नामानेविष्ट नामव (ऐतरेय ब्राह्मण २।२।९)।

नामों के नियम में प्रमुख नियमों का निर्धारण गृह्यसूत्रों द्वारा ही हुआ है (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१५।४ १)। छासायनगृह्यसूत्र में जो नियम हैं वे आश्वलायनगृह्यसूत्र से निम्न हैं। हम नीचे कतिपय नियमों का उद्घाटन करते हैं—

(१) सभी गृह्यसूत्रों में सर्वप्रथम नियम यह है कि पुरुष का नाम दो या चार अक्षरों का या कम उच्चा बाला होना चाहिए। वैदिक साहित्य में ये नाम हैं—बक शिव कुस्त भृगु या नसवस्य, पुस्तुत्स मेष्मातिभि बह्मवत् आदि। किन्तु तीन अक्षरों के नामों का यथा कथय व्यवहार मरुत आदि एक पाँच अक्षरों के नामों यथा नामा नेविष्ट, हिरण्यस्तुन आदि का अभाव नहीं पाया जाता। वैजयापगृह्यसूत्र में एक दो तीन चार या बिंदी भी उच्चा व नामों का समर्थन पाया गया है। छासायन ने ३ अक्षरों एवं बीषायन ने (२।१।२५) ६ या ८ अक्षरोंवाले नामा का भी समर्थन किया है।

(२) सभी गृह्यसूत्रों में यह नियम पाया जाता है कि नाम का आरम्भ उच्चारण करने वीष्य तथा बीष में अर्धस्वर वाला अवश्य हो। महाभाष्य में याज्ञिकों के प्राचीन उद्धारण से भी यही बल सकनती है।

(३) कुछ सूत्रों में ऐसा आया है कि नाम क जन्म में विसर्ग हो किन्तु उसका पूर्व लम्बा स्वर अवश्य होता चाहिए (भाप माच्छाव हिरण्य पारस्कर आदि)। आश्वलायन ने विसर्ग का अन्त में होता स्वीकार किया है। वैजानस एवं योनिष्ठ ने विसर्ग का अन्ते स्वर के साथ अन्त होना स्वीकार किया है। सम्भवतः ये नियम सुवास शीर्षतमा पृथुपदा आदि ऋग्वेदीय नामों के आधार पर बने हैं।

(४) आपस्तम्ब ने लिखा है कि नाम के दो भाग होने चाहिए, जिनमें पहला धन्वा हो और दूसरा भिदात्मक हो यथा बह्मवत् देववत् यज्ञवत् आदि।

९. नाम चतुर्न वधु बीषवत्कास्त्रांतरमास्वमजिनिध्यानात् इत्यक्षरम्। अनुसरत् वर। इत्यक्षरं प्रतिष्ठानात् इत्यक्षरम्। इत्यक्षरम्। धुम्यानि स्वेव पुंसाय्। अयुमानि स्त्रीयाम्। अमिवावनीयं च स्त्रीभेत् सगम्यातिरौ बिदात्तानोपनयनम्। आस्य गृ १।१५।४-१।

(५) कुछ गृह्यसूत्रों ने यथा पारस्कर, गोमिष्ठ, सात्त्वयन, बौधायन, बाराह आदि ने सिद्धा है कि नाम 'इन्द्र' से बनना चाहिए, न कि उद्धित से।

(६) आपस्तम्ब एवं हिरण्यकेशि का कहना है कि नाम में 'सु' उपसर्ग होना चाहिए, यथा—सुवाम सुवर्चन सुवृषा।

(७) बौधायन के अनुसार नाम किसी ऋषि देवता या पूर्वपुरुष से निःसृत होना चाहिए। मानवगृह्यसूत्र में देवता का नाम वर्जित माना है किन्तु देवता के नाम से निमित्त वासिष्ठ नारद आदि नामों को स्वीकार किया है। विष्णु द्विष आदि नाम भी प्रचलित रहे हैं। मिताक्षरा (याज्ञ १।१२) में शत्रु का उद्धरण है जिससे पता चलता है कि नाम का सम्बन्ध ऋषिदेवता से होना चाहिए। आधुनिक काल में बहुधा सोमो के नाम देवताओं की सूची को या देवताओं के ब्रह्मदारों से सम्बन्धित पाये जाते हैं। किन्तु वैदिककाल में मनुष्यों के नाम देवताओं के नामों से सम्बन्धित नहीं पाये जाते। सो-एक अपवाद भी है यथा भृगु ने (तैत्तिरीयोपनिषद् ३।१) अपने पिता ब्रह्म से विद्याभ्यसन किया था सीमन्विज मार्ग्य का नाम सूर्य से सम्बन्धित है। देवताओं से निःसृत नाम ब्रह्मण्य पाये जाते हैं यथा इन्द्रो (इन्द्र + उट् रक्षित) इन्द्रधुम्न आदि। महामाय्य में उल्लिखित नाम यथा देवदत्त यज्ञदत्त दाम्बुदत्त विष्णुदत्त, बृहस्पतिदत्त (बृहस्पतिक) प्रजापतिदत्त (प्रजापतिक) भानुदत्त (भानुक) मानवगृह्यसूत्र के नियम का प्रतिपादन करते हैं।

(८) बौधायन पारस्कर, गोमिष्ठ एवं महामाय्य द्वारा उद्धृत याज्ञिकों के नियम के अनुसार बच्चे का नाम पिता के किसी पूर्वज का ही होना चाहिए। किन्तु पिता का नाम पुत्र का नाम नहीं होना चाहिए (मानव-गृह्यसूत्र १।१८)।

(९) पारस्कर एवं मानव को छोड़कर सभी गृह्यसूत्र यह स्वीकार करते हैं कि मुख्य नाम सोम्यस्वीकर्म में (मासिक एवं द्वाविंश के मत से) जन्म के समय (आस्वत्थमय एवं वाट्म के मत से) तथा नामकरण के समय १ वर्ष या १२ वर्ष दिन (आपस्तम्ब, बौधायन एवं भाट्टाचार्य के मत से) रखा जाना चाहिए। हिरण्यकेशि एवं वैजानत ने मतानुसार मुख्य (मुख्य) नाम जन्म के समय के मक्षक से सम्बन्धित होना चाहिए। आस्वत्थमयगृह्यसूत्र में अनुसार मुख्य नाम अग्निवाहनीय (जो उपनयन तक ब्रह्म मस्त-पिता को ज्ञात रहता है जिसे यज्ञपूर्वक प्रणाम करते समय बच्चा स्वयं प्रणाम में जाता है) कहा जाता है किन्तु गमा क्यो इस पर प्रणाम नहीं मिलता। गोमिष्ठ आदि बाराह एवं मानव ने अग्निवाहनीय नाम की बर्णना की है। गोमिष्ठ के मत से यह नाम उपनयन के समय आचार्य द्वारा दिया जाना चाहिए और जन्म के समय के मक्षक या उस मक्षक के देवता से सम्बन्धित होना चाहिए। कुछ लोग यह मत रखते हैं कि गोमिष्ठ ने किया है अग्निवाहनीय नाम बच्चे के जोन से सम्बन्धित होना चाहिए यथा गार्ग्य माण्डिक्य गौतम आदि। वैदिक यज्ञों में मक्षक नाम की महत्ता थी।

१ महादेवता होता एतामिदं तर्पयति। यजमानस्य शास्त्रवैधीन्यं यज्ञवर्जं स्मृतम्॥ वैशाखज्योतिष (श्रु) श्लोक २८। वैदिक साहित्य एवं वैशाखज्योतिष में मक्षक की यथार्थ कृति का ही अपभ्रंश ही तक होनी है, न कि अग्निवाहनीय देवता तक, वैसे कि माण्डिक्य एवं आधुनिक काल में पाया जाता है। मक्षक और महादेवता ये हैं—(अथर्ववेद १९।३।२५, तैत्तिरीय संहिता ४।४।१ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।१ तथा ३।१।१ में प्राचीनतम ताम्रपात्र मिलती है) कृति-वाग्मि रोहिणी-प्रजापति मृगशीर्ष या मृगशिरः (इन्द्रवज्र, तैत्तिरीय संहिता में)—शोक आर्द्रा (तैत्तिरीय में ब्राह्मण)—यज पुनर्वसु—अर्धति तिथ्य (पुष्य अथर्ववेद में)—वृहस्पति आयषा (तैत्तिरीय में आश्लेया)—तर्प

वैदिक मातृस्य म मीरदा नाम मिसन है किन्तु उनम वर्त् मी मीरद्वय म मलत्रा म सम्मन्वित मही देवता ।
 यन्त्राचाराग्र (६।२।१।३७) म आवाहि मीमांसाय (अपाठ एव मुद्यामता वा पुत्र) नाम ज्ञाया है । यहाँ सम्मन्त्र
 अपाठ मध्यम अपाठा म सम्मन्वित है । स्मृता है आराधन-नाम म माधवनाम गुह्यनाम थ । वाक्पान्तर म माधवनाम
 गुह्य म रत्न मरु और वरुणा म आम मय । 'या र्वा वर्त् मनाश्रिया पत्र म माधवनाम प्रचलित हा चुर थ । पाणिनि
 (ओ ० पू ० क पदवाचु मही आ मरन) से 'म विपय म वर्त् नियम ज्ञाय है (४। १४ ७ एव ७।१।१८) ।
 उत्तल यक्षिष्ठा वाम्पुनी अनुग्राय स्वाति निष्य पुमर्षमु, ह्यन् जवादा एव बह्म (इतिरा) म यम
 मामा की चर्वा की है यथा याक्षिष्ठा वापुन जाति । यश्चामन् व जनागद अभिन्त्र (१५ ई) म चण्णुज
 मीर्य व माद का नाम पुष्यगुण है । यत् है ० पू ० योषी मनाश्री म मनाश्रय नाम रम जान थ । महाभाष्य
 म मी निष्य पुत्रनु चिन्ता रक्षनी राक्षिर्वा नामक नाम है । महाभाष्य म धुप-रम के सम्भावन
 पुष्यमित्र वा मी नाम ज्ञिया यथा है । बीड नाम भी माधवनाम रगत थ यथा मामादि-
 पत्त निष्ठा (मही गात्रनाम एव माधवनाम दत्ता प्रयुक्त हा है) परिचात्र पट्टपरा (प्राप्यरा) जगत् वमुद
 स्वातिगुल पुमर्षित (मौषी अभिन्त्र) । आग चसप मी माधवनाम पाप जल है । वमी-वमी मध्यमदेवता म
 सम्मन्वित नाम भी रम जान थे यथा जाम्य (इतिरा मरु म जय व वाग्म इतिरा व दत्ता हैं अग्नि)
 मीर (अनुग्रावा मलत्र म उत्पन्न होल व वाग्म) । आचरन् मीर दग म दत्ताया एव देवताया व नाम रम जान
 है यथा राम नृमित्रदेव निरमरन् पार्वी मीना आदि ।

सम्प्रदाय के प्रमत्ताम्ब-अम्बा एव उगानिष-अम्बा म मलत्रा म सम्मन्वित कुम्भे प्रचार व नाम भी जान है ।
 २७ मलत्रा म त प्रत्यर चार पावा म विमात्रित कर दिया जाना है और प्रत्यर पाव व रिग एव विमिष्ट उत्तर द
 दिया गया है (यथा पू ० के का एव का अभिन्नी व निग है) । 'म पावा म जय मेन पर नाम 'मही उत्तरा म आग्म
 इति है यथा—बृहामिषि बहीन कायम तथा मरमण । य नाम वृद्ध नाम है और जोर भी उत्तरा म समय ब्रह्मपार
 व नाम मे था सम्प्रा-पूजा म उत्पन्नित हात है ।

आनुजि नाम व मरुग्राप्रवाम एव अम्बा म चार प्रचार के नाम वर्जित है यथा—दत्तानाम मामनाम
 माधव नाम एव आचरणादि नाम । पत्र नाम म यत् है कि यह नामगारी उम देवता का मरु है । निष्यमित्र
 म माय-माग्नी १० नामा के निष एव उत्तर का उद्गता दिया है त्रिमय अम्ब व महीन का प्रमृगता दी गयी है ।
 महीना का आग्म माग्नीय या पौत्र म जाता है । ब्रह्ममिष्टि की बृहमिष्टिा म विष्णु व वाग्म नाम वाग्म

यथा—पितर, वाम्पुनी (पूर्वा)—अथवा, वाम्पुनी (उत्तरा)—अथ ह्यन्-महिता, चित्रा-रघटा, निष्यदा (स्वति
 अथदेव मे)—वाम्पु चित्ताये-इत्याम्बी, अनुग्राया (अनुग्राया)—निष्य कपेटा (रोहिणी से न मे)—इष्ट मूत्र
 (विष्णु से न मे)—पितर (निष्कृति, वाक्पान्ती तात्पायन गुह्यगुह्य मे एव प्रजस्तति) अपाठा (पूर्वा)—आरा
 अपाठा (उत्तरा)—विदेवेदेव थीना (अथदेव मे यक्ष) —विष्णु यक्षिष्ठा (वमिष्ठा)—वमु धर्ममित्र-वरण
 (से न मे इष्ट) प्रोत्परा (पूर्वा आरपरा)—अरुपरा, प्राप्यरा (उत्तरा आरपरा)—अहिर्बुध्न्य, देवनी-पूवा,
 मारुपुत्र (अभिन्नी)—अभिन्नी अथमरयो (भरणी अथदेव मे)—यय ।

११ स्वतिपत्रे—इत्याजनाऽध्यपराचकी वीरुकोऽथ जगार्त्त । उपेक्षो धर्मगुणो वामुदेवगता इति ॥
 योगीन्द्र बृहद्गीतारो नामनामाप्यमकमम् ॥ अत्र मार्गनीवीरि-वैरादिवर्ष वम इति मरुनगदे । निष्यमित्र पक्षिष्टे
 ३ पूर्वा ।

महीनो से सम्बन्धित हैं यथा वंशज गारायज मायज योविन्द बिष्णु, ययुसुयन त्रिविजय वामन श्रीधर, हृषीकेश पद्मनाभ दामोदर।

सकृद्विजयो के नाम के विषय में भी विशिष्ट नियम बने हैं। बट्ट-ने गृह्यसूत्र में ऐसा आया है कि कश्चिना के नाम में सम मात्रा के अक्षर होने चाहिए, किन्तु मानवगृह्यसूत्र (१।१८) में स्पष्ट लिखा है कि उनके नामों में तीन अक्षर होने चाहिए। पारस्कर एक बारहगुण में लिखा है कि सकृद्विजयो के नाम में अन्त में 'वा' की मात्रा होनी चाहिए। गोमिन्न एक मानव के मत से अन्त 'वा' में होना चाहिए (सत्यवा बभूवा यशोवा नर्मवा)। स्कन्धिमिषित एक वैजवाय के अनुसार अन्त 'ई' में होना चाहिए। किन्तु बौधायन में लिखा है कि अन्त कन्धे स्वर के साथ होना चाहिए। मनु (२।३३) के मत से अन्त कन्धे स्वर (पुर) में होना चाहिए। इसी प्रकार कई विभिन्न मत मिलते हैं। आबकल सकृद्विजयो के नाम मन्त्रों पर मिलते हैं यथा—सिन्धु, बाह्यवी यमुना ताप्ती नर्मवा पाता हृष्वा वावरी आदि।

मनु ने गृह्यसूत्र के अट्ठिक नियमों का परिष्कार कर दिया है। उन्होंने नामकरण के दो सरल नियम दिये हैं (१) सभी वर्णों के नाम ध्रुमसूचक क्षत्तिशोषण शान्तिदायक होने चाहिए (२।३१ ३२) (२) ब्राह्मणों एवं अन्य वर्णों के नाम में साथ एक उपपद होना चाहिए, जिससे धर्म (प्रसन्नता) रखा पुष्टि एवं प्रेम्ण का संकेत मिले। पारस्कर को छोड़कर किसी अन्य गृह्यसूत्र में ब्राह्मणों या अन्य वर्णों के नामों के नामों में धर्मों आदि का जोड़ा बना नहीं लिखा गया है। महाभाष्य में इन्द्रवर्मा इन्द्रपाण्डित आदि नाम मिलते हैं^१ जिनमें प्रथम राजस्य अर्थात् अग्नि का तथा दूसरा वैश्य का है। यम के अनुसार ब्राह्मणों की नामोपाधि धर्मा या देव क्षत्रिय की धर्मा वा प्राट वैश्य की मूर्ति या वत तथा शूद्र की दास है। किन्तु इस नियम का पालन सब पाल्य नहीं गया। तत्कालीन अग्निमेष में ब्रह्मन्-वर्ण का संस्थापक ब्राह्मण का और उसका नाम का मयूरधर्मा किन्तु उसके पद्यों में क्षत्रियों की प्रति धर्मा नामोपाधि धारण की थी।

यहाँ पर मनु ब्रह्मनाम के सम्बन्ध में भी कुछ लिखना आवश्यक है। वैदिक साहित्य का हवाला पृष्ठे ही दिया जा चुका है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।५।१) का कहना है कि वर या बन्धा के जुगाभ में पिता एवं माता के वर की पीढ़ी कर लेनी चाहिए। आश्वलायनश्रीतसूत्र में आया है कि ब्रह्मण्य में वनसमन्वय के समय ब्राह्मण ने माता तथा पिता दोनों वर पीढ़ियों तक विद्या पवित्रता आदि जुगाभ में पूर्ण होने चाहिए। ब्राह्मणस्य (१।५।४) में लिखा है कि बन्धा के जुगाभ में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसका वर ध्यात्रिय हो और वर पीढ़ियों तक विद्या एवं अग्नि के लिए प्रसिद्ध हो। अतः माता या पिता के पिता के नाम से सम्बन्धित नाम का अर्थ यह है कि वह अच्छे वर का सूचक है। नासिक अभिलेख (नं २) में सिरि (श्री) पुष्कामयी को वासिष्ठियुक्त कहा गया है। इसी प्रकार आभीर राजा ईश्वरसेन माहरीपुत्र कहा गया है। एक सिथिएन अभिलेख में "वर्त्मनी के पुत्र" की ओर संकेत किया गया है। इन नामों से तात्पर्य है माता के प्रसिद्ध कुछ की ओर संकेत करना। बालात्मार के लेखक अपने मातृगोत्र का भी नाम लेते हैं, यथा भवभूति (७ ०-७५ ई) ने अपने को बाल्य एवं

१२ महात्मनाम नदीनाम बुधनामायज महिष्ठाः। बाल्यं च ३।१३; अयं ब्राह्मणस्य धर्म क्षत्रियस्य पुत्रोऽपि वैश्यस्य। पारस्कर १ १७। औपमन्युसूत्रोपसूत्र (१।१११) में आया है—“अथाप्युवाहुरन्ति—सर्मात्त ब्राह्मणस्य धर्मात्त क्षत्रियस्य पुत्रात्त वैश्यस्य, क्षत्र्ययासात्तं शूद्रस्य दासात्तमेव वा। यम—धर्मा देवदत्त क्षत्रिय धर्मा व्रता च भुमुक्त। भूमिर्दत्तश्च वैश्यस्य दास शूद्रस्य वारमेतु॥

मयनी माता को जन्तुवर्षी कहा है। महासाय्य की चरिता में हम पाते हैं कि वीधाकरण पाणिनि बाजी ने पुत्र ने।

आश्वलायनगृह्यसूत्र ने नामकरण का वर्णन नहीं किया है। बहुत-से गृह्यसूत्रों में ऐसा लिखा है कि मृगिबानि को हटाकर वीथासन (गृह्य) अग्नि में नामकरण के लिए होम करना चाहिए। भारद्वाज ने जया अम्मादान एव राज्ञसूत्र मन्वा के ब्रह्मणे तथा पृथ की माठ आहुतियों मन्वा के साथ दिये जाने की बात बतलाई है। यही बात हिरण्यकशिपुगृह्यसूत्र में भी है (२।४।६ १४)। इस गृह्यसूत्र ने वा नामों की चर्चा की है अर्थात् एक मुह्यनाम तथा दूमरा सामारण नाम। इसमें १२ आहुतियों की चर्चा की है जिनमें ४ मानुषावा का ४ अनुमनि का २ रावा का एव २ मिनीवाभी को भी जाती हैं। कुछ मंत्रों से एक ठेरहरी आहुति है कुछ को।

वात्सान्तर के बर्ममानवहारो ने बहुत विस्तार के साथ यह सस्वार-क्रिया करने की लिखा है। मोद में बच्च का रखकर माता पति के बाहिले बैठती है। कुछ लोगों के मत से माता ही गृह्य नाम देती है और बाल की भुसी को बतिते के बरतन में छिड़ककर खाने की मेजनी से "वीधवेदाय नमः" लिखती है और तब बच्च के चार नाम लिखती है यथा कुठरेवतानाम (जैसे योधवरीमक) मासनाम व्यावहारिक नाम तथा मासक नाम।

कुछ सूत्रों में नामकरण के उपरान्त कुछ अन्य विस्तार भी पाये जाते हैं। माया से लीटन पर पिता पुत्र के मिर को हाथ से छूकर कहता है—'अयावमात्' और उसे तीन बार सूँचना है। पुत्री के लिए यह नहीं होता यथा माया सूँचना या मन्वाज्वालय बच्चक गद्य में ही कुछ कहना होता है। इनसे स्पष्ट है कि पुत्री की ओरसे पुत्र को अधिक महत्त्व दिया जाता था यद्यपि पुत्री का विस्तृत निरावृत्त नहीं समझा गया है।

कर्णवेध

आधुनिक काल में जन्म के बादमें म्नि यह किया जाता है। वीथायनगृह्यसूत्र (१।१२) में कर्णवेध ७वें या ८वें मास में करने को कहा गया है किन्तु बृहस्पति के अनुसार यह जन्म के १ व १२वें या १६वें दिन या ७वें या १ वें मास में करना चाहिए। स्मृतिचरित्रका में बहुत ही संशय में लिखा गया है। बचपन के उपरान्त बाइलों को जोखन कराया जाता है। आधुनिक काल में यह कार्य सीमार किया है। बच्च के बाल के सटवन हुए मास में पल्लतार में छेद कर उसे गोलाकार जीव दिया जाता है। लड़की के कर्णवेध में पहले बायाँ बाल छेदा जाता है। निरुक्त (२।४) से पता चलता है कि प्राचीन काल में भी यह सम्भार किया जाता था। कहाँ आया है—'ओ (मुह) बल को लय के साथ छेदना है बिना पीडा दिय ओ अमृत हाकना है वह करने माना एव पिता के समान है।

मिच्छमण

यह एक छान्न कृत्य है। वात्सान्तगृह्यसूत्र (१।१७) में बहुत ही संक्षेप में इसका बाल बताया है। गात्रिक (२।८।१७) गात्रिक (२।१।१-५) वीथायन (१।१२) मानव (१।११।१६) वात्स (१।७-१८) में बाल

११ में अनुवर्णनवेध कर्णवेध कृत्यप्रमाण लक्षणप्रमाण। त कथेन विनर मानर के लक्ष्य में इष्टान्तरकरव माह। निरुक्त (१।४)। यह लक्ष्य कतिष्ठ (१।१२) एव विष्णुधर्मसूत्र (३।४७) में भी आया है। वैष्णव शास्त्रिक (१।८।१२-२४) एव अनु (१।१४४)।

मिस्ता है। बहुतांश के मत से यह जन्म के चौथे मास में किया जाता है। अपरार्क के कथनानुसार एक पुराण के मत से यह जन्म के १२वें दिन या चौथे मास में किया जाता है। इसमें पिता सूर्य की पूजा करता है। पारस्करब्राह्मण के अनुसार पिता पुत्र को सूर्य की ओर बिछाता है और मन्त्रोच्चारण करता है। गौडामन में मातृ वस्तुओं को बाल्य होम भी वर्णित है। योमिष्ठ में जन्मदशान की भी बात उठायी है। यम में लिखा है कि सूर्य एवं जन्म का संबंध यम से तीसरे एवं चौथे मास में होगा चाहिए। इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रकारों ने भी अपने मत प्रकाशित किए हैं, जिससे उत्सव यही स्नानामास के कारण नहीं हो रहा है।

जन्मप्राशन

इस विषय में देखिए आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१५।१९) शाक्ययनगृह्यसूत्र (१।२७) आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।१।१२) पारस्करगृह्यसूत्र (१।१९) हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (२।५।१९) काठिन्यगृह्यसूत्र (३।९।१२) मातृगण्यगृह्यसूत्र (१।२७) मानवगृह्यसूत्र (१।२।१९) तथा वैजानन्य (२।३२)। योमिष्ठ एवं चाहिर ने इस उत्सव को छोड़ दिया है। बहुत-सी स्मृतियों ने इससे किए कुछ महीना उपयुक्त माना है। मानव ने पाँचवाँ या छठा मास ने १२वाँ या छठा मास उपयुक्त समझा है। काठिन्य ने छठा मास या जब प्रथम दाँत निकले तब इसके किए हीन समझा माना है। शाक्ययन एवं पारस्कर ने विस्तार के साथ इसका वर्णन किया है। शाक्ययन ने लिखा है कि पिता को बहरे, पीठर वा मछली का मांस या मातृ बनाकर वही नृत तथा मधु में मिलाकर महाभ्याहृतियों (पू. भुव. स्व.) के साथ बच्चे को खिलाता चाहिए। उपर्युक्त चारों ग्रन्थों में अत्यन्त कम से पुष्टता पूरा प्रकाश दीक्षता या जन-धाम्य ने प्रतीक माने जाते हैं। इसके उपरान्त पिता जन्म में आहूतियाँ वासता है और जन्मेद के चार मन्त्र (१।१२।४-५) पढ़ता है। अक्षेय मोहन को माता का फेरी है। आश्वलायन ने भी ये ही बातें हैं, केवल मछली का वर्णन नहीं है। इसी प्रकार अन्य गृह्यसूत्रों में भी कुछ मतभेद के साथ विस्तार पाया जाता है। कुछ मन्त्रों ने बच्चे को खिलाते के साथ होम आहूत-मोहन एवं आशीर्वाचन की भी वर्णन की हैं। उत्सवप्रकाश एवं उत्सवप्रकाश-माता में इस उत्सव का विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता है। एक मनोरंजन वाद की वर्णन अपरार्क ने मार्ग्येय-पुराण के उद्धरण में की है। उत्सव के दिन पूजित देवताओं के समक्ष सभी प्रकार की वस्तुओं एवं चित्तों से सम्बन्धित वस्तुएँ गय दिने जाते हैं और बच्चे को स्वतन्त्र रूप से उन पर छोड़ दिया जाता है। बच्चा जिस वस्तु को सर्वप्रथम पकड़ लेता है उस वही भित्तु या पैर से पारपत होने के लिए वहने से ही समझ लिया जाता है।

वर्णवर्धन या अय्यपूर्ण

कुछ मुक्त म प्रत्येक मास में पिछले वर्ष जन्मदिन पर कुछ द्रव्य करने की कहा गया है। ऐसा वर्ण पर ता तथा उभय उपरान्त जीवन मर वर्ण में एवं बार जन्मदिवस मनाने की कहा गया है। गौडामनगृह्यसूत्र (१।७) में लिखा है—आयुष्यका म त्रिण (जीवन भर) प्रत्येक वर्ण प्रत्येक छत्रे मास प्रत्येक जीव मास प्रत्येक जन्म या प्रत्येक मास

१४ कुमारस्य मासि मासि संवत्सरे साध्वर्त्तिकेषु वा पूर्वम् अशीर्वादी साध्वर्त्तिकी विचार्येवादिच यजेत्। ईदमनिष्कृता निधि मन्त्रं वा यजेत्। योमिष्ठगृह्यसूत्र २।८।१९-२ । आपाङ्ग, चार्निष्ठ एवं यज्जन्तु की अवागताओं को साध्वर्त्तिकपर्व कहा जाता है। देखिए शाक्ययनगृह्यसूत्र (१।१५।१०-११)।

जन्म के नक्षत्रदिन में मातृ की आहुति देनी चाहिए।^{१५} काठनृसूत्रम् (३६।१२ एवं १४) में नामकरण के उपरान्त वर्ष भर प्रति मास होम करने की व्यवस्था की है। यह होम वैसा ही किया जाता है वैसा कि नामकरण या अस्तवर्ष के समय किया जाता है। वर्ष के अन्त में बहने तथा भङ्ग का मान अग्नि एवं अन्नस्तरि को दिया जाता है तथा ब्राह्मणों को दूध मिलाकर भोजन दिया जाता है। बीजान्त (३।२०-२१) में विस्तार से सात वर्षवर्षम का वर्णन किया है। उन्होंने इसे प्रति वर्ष करने को कहा है और लिखा है कि जन्म-मलाश के बेबता ही प्रमुख बेबता माने जाते हैं और उनके उपरान्त अन्य नक्षत्रों की पूजा की जाती है। आहुति (यु स्वाहा) के साथ आहुति दी जाती है और तब माता की पूजा होती है। इस गृह्यसूत्र में उपनयन तक के सभी उत्सवों के कृत्या का वर्णन किया है और उपरान्त वैदाभ्ययन की समाप्ति पर, विवाह के उपरान्त विवाह-दिन पर तथा अग्निष्टोम जैसे कृत्यों के स्मृतिदिन में जो कुछ किया जाता चाहिए, सब की चर्चा की है। जब व्यक्ति ८ वर्ष एवं ८ मास का हो जाता है तो वह 'ब्रह्मसरीर' कहलाता है क्योंकि तब तब वह १ पूर्ण चन्द्र वेध चुका रहता है। इसके लिए बहुत-से कुरूपों का वर्णन है जिन्हें इस स्वानामाश के कारण उन्मिषित करने में असमर्थ है। विवाहवर्ष—दिन के लिए बीजान्त में लिखा है कि ऐसे समय तिथियाँ परंपरागत जो सिद्धान्तों के अनुसार बड़ी करनी चाहिए।^{१६} अथर्ववेद ने मार्गश्रैय की उद्घाटन कर लिखा है कि प्रति वर्ष जन्म के दिन महोत्सव करना चाहिए, जिसमें अपने गुरुदेवता अग्नि देवों प्रजापति पितरों अपने जन्म-मलाश एवं ब्राह्मणों का स्मरण करना चाहिए। इत्यरत्नाकर एवं निषाचारपद्धति में भी अथर्ववेद की बात बड़ी है और इसका और जोड़ दिया है कि उस दिन मार्गश्रैय (अमर बेबता) एक अन्य मान चिरजीवियों की पूजा करनी चाहिए।^{१७} निषाचार पद्धति में राजा के लिए अग्निदेव-विषय मनाने को लिखा है। निर्धनसिन्धु तथा सत्साराधनाय में इस उत्सव को अष्ट पूर्ति कहा है। सत्साराधनाय में इसे 'आमूर्धन्य' कहा है। आमूर्धन्य काक में कही-बड़ी तिथियाँ अपन बच्चा का जन्म-दिन मनानी है और जन्म के प्रमुख दग्धों या मकलम मयनवासी मयानी स बच्चे को सत्ता देती है।

बीस चूडाकर्म या चूडाकरण

सभी ब्रह्मसम्प्रदायों में इस संस्कार का वर्णन किया है। 'चूडा' का तात्पर्य है शस्त्र-मुच्छ या मुष्णित निर पर रखा जाता है इस 'निष्ठा' की वजह है। यह चूडाकर्म या चूडाकरण वह द्रव्य है जिसमें जन्म के उपरान्त पहली बार चिर पर एक शस्त्र-मुच्छ (मिष्ठा) रखा जाता है। 'चूडा' से ही बीस बना है क्योंकि उच्चारण में 'ड' का 'स' हो जाना सहज है।

बहुत-से ब्रह्मसम्प्रदायों में यह स जन्म के उपरान्त तीसरे वर्ष बीस कर देना चाहिए। बीजान्त (२।४)

१५ आहुतामुहसिराम्युधकः। तबल्लरे पटुनु पटुनु मातेषु जनुषु जतुर्वु अतात्कृती मासि मासि वा कुमारस्य जन्मनक्षत्रे स्थितः। बीजायनपुस्तकम् ३।१०।१२।

१६ बर्हस्पति विवाहो भवति यातिके बर्हस्पते बर्हस्पतिरिन्मन् यतिरत्रय आहु-परपर्यायर्णं शिष्टाचारं तत्तत्कृत्य करोति। बीजान्त ३।२१। आपस्तम्बबर्मसूत्र (२।१।१।१०) में भी विवाह-दिन के कृत्या का वर्णन किया है यथा—पञ्चमयोः प्रिय स्यात्तैत्तिस्मरुमि भुञ्जीयाताम्।

१७ निषाचारपद्धति में लिखा है—“अष्टाव्याया बलिध्यामो हुनुमाराय विजीवः। हुः परमुरावाय सतीति चिरजीविनः॥ सतीताम् य स्मरेत्प्रिय मार्गश्रैयमवाधमन्। जोषेष्टयात्र सत्य सवध्यापिबर्हस्पति॥” निषय-सिन्धु में इत्यदितामस से मार्गश्रैय के स्थान में बहुत-से श्लोक उद्धृत किये हैं।

पारस्कर (२।१) मनु (२।३५) भीमानस (३।२३) ने लिखा है कि इस पहले या तीसरे वर्ष कर देना चाहिए। आत्मजायन एव बाराह ने अनुसार इसे तीसरे वर्ष या ऋतुम्ब की परम्परा के अनुसार जब हाँ कर डालना चाहिए। पारस्कर ने भी ऋतु-परम्परा की बात उठायी है। याज्ञवल्क्य ने भी किसी निश्चित समय की बात न कहकर ऋतु-परम्परा को ही मान्यता दी है। यम (अपराधों द्वारा उद्यत) ने दूसरे या तीसरे वर्ष की व्यवस्था की है किन्तु मन्त्र-लिखित न तीसरा या चौथवाँ वर्ष ठीक माना है। सत्कारप्रभाष न उद्यत पशुगृहस्थ एव नारायण (आत्मजायन-मुद्गमूत्र १।१७।१ के टीकाकार) ने इसे उपनयन के समय करने को कहा है। तीन वर्ष वाले मठ के लिए निम्न वर्ण-शास्त्रकार उद्यम्य है— आत्मजायन (१।१७।१ १८) आपस्तम्ब (१६।३ ११) मोनिक (२।१।१ २९) हिरण्यकेशि (२।१।१ १५) काठक (४) काशिर (२।३।१६ ३३) पारस्कर (१।२) शास्त्रायन (१।२८) भीमानस (२।४) मानव (१।२१) एव भीमानस (३।२३)।

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह संस्कार वैदिक काल में होता था कि नहीं। मातृवर्णमुद्गमूत्र (१।२८) एव मनु (२।३५) ने एक वैदिक मन्त्र (ऋ ४।७-१।१७ वा तैत्तिरीय संहिता ४।६।४।५) उद्यत करते कहा है कि इसमें औत्सर्ग्य की ओर स्पष्ट संकेत है।^{१४}

इस कृत्य में प्रमुख कार्य है बच्चे के सिर के केश काटना। इसके साथ हीम ब्राह्मण-शौबन वासीर्जन ग्रह्य वज्रिमाधान आदि कृत्य किये जाते हैं। कटे केश गुप्त रूप से इस प्रकार हटा दिये जाते हैं कि कोई उन्हें पा नहीं सकता।

इस संस्कार के लिए कुछ मुख्य निकाला जाता है। इसका व्यवस्थित एव विस्तृत वर्णन आत्मजायन मोनिक, बाराह एव पारस्कर (२।१) में पाया जाता है। निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है। (१) बलि के उत्तर बार बरतनी में अक्षय-अक्षय जायल को उरए एव तिल रखे जाते हैं (आत्म १।१७।२)। मोनिक (२।१।१-७) के मत में ये बरतन केवल पूर्व दिशा में रखे जाते हैं। मोनिक एव शास्त्रायन के मतानुसार बल में ये अन्न-सहित नारि को वे बिय जाते हैं। (२) बलि के पश्चिम माथा बच्चे को गोव में केकर बैठती है। दो बरतन बिनम से एक में बैक का गोबर तथा दूसरे में बानी की पत्तिनी भरी रखती है पश्चिम में रख दिये जाते हैं। (३) माथा के बाहिने पिठा कुछ क २१ गुच्छों के साथ बिन्हे ब्रह्मा पुरोहित भी पकड़े रख सकता है बैठता है।^{१५} (४) घन या सीतल अन्न। (५) घुरा या उडुम्बर लकड़ी का बना घुरा। (६) एक वर्षय। मोनिक एव काशिर ने कठ से नारि, घन अन्न बरतन घुरा एव कुछ आदि बलि के दक्षिण तथा बैक का गोबर एव दिसमिधित पायक बलि ने उत्तर रखे जान चाहिए। आरवजायन पारस्कर काठक एव मानव के मत से घुरा काई का होना चाहिए।

नवमय सूत्रों ने इस संस्कार के विभिन्न कृत्यों में विभिन्न मन्त्रों के उच्चारण की बातें की हैं किन्तु इन स्वार्थ-मात्र से यहाँ उद्यत करने में असमर्थ हैं। आरम्भ में पिठा ही शीरवर्ग करता था क्योंकि कुछ सूत्रों ने यथा भीषासन एव शास्त्रायन ने इस उत्सव में नारि का नाम नहीं किया है। किन्तु आने चलकर नारि भी सम्मिश्रित कर लिखा गया

१८ अथास्य साधत्तरिकस्य चीड कुर्वन्ति यथाचि यथोपलब्ध वा। जिज्ञास्यते च। यत्र यत्ना सपतन्ति कुनारा विप्रिज्ञा इव। इति ऋषिज्ञा इवेति। भारद्वाज १।२८।

१९ बार बार बाहिने और तीन बार बायें सिर-आस के केश काटे जाते हैं और प्रति बार तीन कुशों की अन्न-व्यवस्था पड़ती है अथ २१ कुशों की लक्ष्या दी गयी है।

और पिता केवल होम एवं यज्ञोपधारण करने सवा और नाई स्वीकर्म।" स्वीकर्म मन्त्रा के साथ किया जाता है।

कुछ धूर्तों के अनुसार बट हुए कंठा वस्त्र के मोहर में रखकर गीघाला में गाड़ दिये जाते हैं या छाला में बड़ी बांस-साथ जहाँ में फँक दिये या उड़ुमर पेड़ की जड़ में गाड़ दिये जाते हैं। बर्म में (बीभायन भाखात्र गोमिन्) या जल में (गोमिन्) रख दिये जाते हैं। मातृवपुद्गल ने सिखा है कि बर्म हुए वेध किसी मित्र द्वारा एकत्र कर लिये जाते हैं।

सिर के किंच साग में और जिसने वेध छोड़ दिये जान चाहिए? इस विषय में मतभेद है। बीभायनगृह्य धूर्त के अनुसार सिर पर तीन या पाँच वेध-मुच्छ छोड़े जा सकते हैं जैसा कि कुल-परम्परा के अनुसार होता है। किन्तु कुछ ऋषियों के अनुसार पिता द्वारा आवृण प्रयोग की सख्या के अनुसार ही वेध छोड़ जाने चाहिए।^१ मातृवसायन एवं पास्कुर के अनुसार वेध कुलधर्म के अनुसार रखे जाने चाहिए। आपम्पुम्बगु के अनुसार सिखा सत्वा प्रवर-सत्वा या कुलधर्म के अनुसार होगी चाहिए। काटक्य कहता है कि वासिष्ठ मोक्ष बांस निर बौ वाहिनी ओर, मुपु-बांस पूरे सिर में अग्नि गोन तथा काव्यप गोन बाँधे बोला और आगिरस बांस पाँच तथा अगस्त्य विष्णामित्र आदि मोक्ष बाँधे बिना किसी स्पष्ट संख्या के गिना रख लेते हैं क्योंकि यह शुभ और कुलधर्मनुकूल है।^२

आम्रकस इतिना का एक कटाव है सिखा। किन्तु कुछ सिखा से सीसीन तबीकत वाले हिन्दू सिखा रखने में सजते हैं। वेध ऋषि ने सिखा है कि बिना यज्ञोपवीत एवं सिखा के कोई भी ब्राह्मण कृत्य नहीं करना चाहिए। बिना इन दोनों के किया हुआ ब्राह्मण कृत्य में किया हुआ समझा चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कुमारस मूर्कसायन या अशोचता के कारण सिखा कटा देता है तो उसका पापमोचन तप्तहृच्छ प्राप्तचित से ही सम्भव है।^३

आम्रकसायनपुद्ग (१।१७।१८) के मत से सङ्क्रियों का भी पुनाररण होना चाहिए, किन्तु वैदिक मन्त्रा का उच्चारण नहीं होता चाहिए। मनु (२।६६) एवं याज्ञवल्क्य (१।१३) में आठवर्म से चौथ तर् में सभी सम्पत्तों को सङ्क्रियों के लिए उचित माना है किन्तु इनमें वैदिक मन्त्रों का उच्चारण मना किया है। मित्र मिथ में किया है कि सङ्क्रियों का शील भी होना चाहिए। कुलधर्म के अनुसार पूरा सिर मुग्धित होना चाहिए या सिखा रखनी चाहिए।

२ तैम यजुर्वेदादौ वारविता पित्रावि स एव वपनकर्मैति सिद्ध भवति। इत्यादि तु तावृणांसाया अमाना-
ल्लोकविद्विष्यत्वाच्च सम्यक् च पद्यानां दृष्ट्वा नापितेनैर्वापं कारयन्ति पिप्रा ॥ संस्काररत्नमाला-पृ. ९१।

२१ अथैतदेवप्रसिद्धिर्वागिण पञ्चगणिको वा यथैवंपां कुलधर्मं स्यात्। यद्यपि सिखा निरयत्नीत्येते। श्री
गु. २।४। बट्ट से बोनों के ऋषि या प्रवर बहुधा तीन होते हैं, किन्तु कुछ गौनों के एक दो या पाँच प्रवर होते हैं।
किन्तु चार की संख्या नहीं बायी जाती। विवाह के प्रकरण में हम प्रवरों के बारे में पुनः पढ़ेंगे।

२२ अक्षिभतः कपुडा वलिप्यानाम्। उभयतोऽग्निवाध्याप्यानाम्। मुखा भुयः। पञ्चकडा अगिरसः। वात्रि
(रात्रि?) मित्रे। अथानां गिजिनोऽथो यथाकुलधर्मं वा। काटक्यपुद्ग (४।१८-८)। अथरात्रं एक स्मृतिवद्विवा
में श्री इने उद्धृत किया है।

२३ तद्योपवीतनां जाय्य सत्वा बद्धमिषेयं च। विविधोऽप्युपवीतस्य यत्नोऽस्ति न तद्वृत्तम्॥ निनां छिप्यन्ति
वे मोहाद् देवावतान्मनोऽपि वा। तत्पाहृत्पुत्रं शुप्यन्ति त्रयो वर्णा द्विजान्प॥ हारीश।

या बेश काटे ही नहीं जायें।" कुछ जातियों में आज भी बन्धों के कस एक छार बना विम जाते हैं, क्योंकि बने वाले बाक अपवित्र माने जाते हैं।

विद्यारम्भ

टीसरे बर्ष (बीस सस्कार के समय) से आठवें बर्ष (ब्राह्मण के उपनयन सस्कार के समय) तक बन्धों की शिक्षा के विषय में गृह्यसूत्र एवं बर्मसूत्र सर्वथा मौन हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस मोर एक हम्का प्रकट मिळ जाता है। ऐसा आया है कि बीस के उपरान्त राजकुमार को शिक्षना एवं अकमणित सीखना पडता था और उपनयन के उपरान्त उसे षण् अस्त्रीशिक्षी (तत्त्वज्ञान) वार्ता (कृषि एवं धन-विज्ञान) एवं वृक्षनीति (शासन-कला) १६ बर्ष तक पढना पडता था और तभी मोहान के उपरान्त उसका विवाह होता था।^{१५} काश्मिर में रघुवर (११२८) ने लिखा है कि जब मैं पहले बखरचीके और तब बहु संस्कृत-साहित्य के सिन्धु में उतरा। बाप ने सम्मरण अर्थशास्त्र की बात ही बुझायी है। बाप की कावम्बरी में राजकुमार चम्पापीड ने विद्यामन्दिर में छ बर्ष की अवस्था में प्रवेश किया और वहाँ १६ बर्ष की अवस्था तक रूढ़ कर सभी प्रकार की कलाओं एवं विज्ञानों का अध्ययन किया। उत्तररामचरित (अंक २) में आया है कि कुछ एक कब मैं बीस के उपरान्त एवं उपनयन के पूर्व वेद के अतिरिक्त अन्य विद्याएँ सीखी।

सम्प्रदा है इसा की आरम्भिक छाताश्रमों से विद्यारम्भ नामक सस्कार सम्पादित किया जाने लगा था। अर्पण एवं स्मृतिचन्द्रिका में मार्कण्डेयपुराण के कथाक उद्धृत करके विद्यारम्भ का वर्णन किया है।^{१६} बच्चे के पौन्ये बर्ष काठिक शुक्लपक्ष के बारहवें दिन से आषाढ शुक्लपक्ष के ११वें दिन तक किसी दिन विष्णु प्रथम छठी १५वीं तथा रिक्ता तिथियों (बीबी नहीं एवं बीसहूवी) को तथा रविवार एवं मंगलवार को छोड़कर, विद्यारम्भ सस्कार करना चाहिए। हरि (विष्णु) सन्नी सरस्वती पूजकारों मुखविद्या की पूजा करके अग्नि में वृण की बर्मा-तियाँ देनी चाहिए। इसके उपरान्त बसिया बाकि स ब्राह्मणों का उत्तर करना चाहिए। अध्ययन को पूर्व सिद्धा में तथा बच्चे को परिचय विद्या में बैठना चाहिए। इसके उपरान्त गृह पढाना आरम्भ करता है और बच्चा ब्राह्मणों

२४ कुमारौर्ध्वैर्वापि यथाशक्तधर्मनित्यमुच्यते। तदाथ सर्वपुण्यं शिक्षाचारवन् अनुपधनमेव वेति सिध्यति। सस्कारप्रकाश पृ ११७। एतच्च स्वीचामयि। 'स्त्रीशूद्रौ तु शिक्षां क्षिप्वा ओवाद् वैराग्यतोऽपि वा। प्राजात्यं प्रकुर्वीताम्' इति प्रायश्चित्तविधिब्रह्मसू। एतत्परिग्रह्यते। अथ वेदोवाद् व्ययत्वा ब्रध्व्या। स्त्रीणां केसवारणमेव शिक्षाचारवन्। एतच्चात्मनश्चमेव स्त्रीणां कार्यम्। होमोपि न। सस्काररत्नमाला पृ ९४।

२५ वृत्तशौचकर्मणिपि साध्यानां शौचपुण्यवैत। वृत्तोपनयनसम्प्रदायीयस्त्रीक्षिप्यै व सिध्येभ्यो बानीयमेवो ब्रह्मनीति वस्तुप्रबन्धस्य। ब्रह्मचर्यं बन्धोवाद्यावत्। अतो योवान् दारकर्म च। अर्थशास्त्र (१५)।

२६ प्राचो'च यज्जमे वर्षे अग्रयुगे जगन्नि। पट्ठीं प्रतिपद्य चैव बर्माधित्वा तवाट्ठमीम्॥ रिक्तां यज्जरीं चैव सौरजौनदिन तथा। एवं शुभनिष्ठो काले विद्यारम्भं तु कारयेत्॥ पूजयित्वा हरिं तस्मां देवीं चैव सरस्वतीम्। स्वविद्याभुषकाराश्च स्नां विद्या च चिरोपत॥ एतेवामेव वैदना आप्ता तु कुशुपन् धृतम्। इतिचारिर्द्विजैरानी वर्य्यं चात्र पूजनम्॥ प्राद्रुम्लो मुदरसीनो वायवागामुख शिशुः। अध्ययनयेत प्रथमं द्विजार्थिनि मुमुक्षितम्॥ तत् प्रमुत्पन्धायात्मजैनीयान् विचक्षेयन्। अवरार्णं (पृ १०-११)। तस्वार प्रकाश में उद्धृत विष्णुधर्मोत्तर में आया है— "आषाढ शुक्लद्वादश्या राधन पुष्ये हृदि। निडां स्थजति जातिस्यो तयोः सपुत्रयेत हृदि॥

का आशीर्वाद ग्रहण करता है। अनध्याय के दिनों में शिखर नहीं किया जाता। अनध्याय के विषय में हम आगे पढ़ेंगे।

संस्कारप्रकाश एवं संस्काररत्नमाला में ज्योतिष-सम्बन्धी कम्बी चर्चाएँ हैं। विश्वामित्र देवल तथा अन्य ऋषियों की बातें उद्धृत करके संस्कारप्रकाश में लिखा है कि विद्यारम्भ पाँचवें वर्ष तथा कम-से-कम उपनयन के पूर्व अवश्य करवाना चाहिए। इसमें गृहसिंह को उद्धृत करके कहा है कि सरस्वती तथा गणपति की पूजा के उपरान्त गुरु की पूजा करनी चाहिए। आधुनिक काल में लिखना सीखना किसी शुभ मूर्त में आरम्भ कर दिया जाता है, यह शुभ मूर्तें बहुधा आदिन माय के भुक्तपक्ष की विजयादशमी तिथि को पड़ता है। सरस्वती एवं गणपति के पूजन के उपरान्त गुरु का सम्मान किया जाता है और बच्चा 'ओम् नमः शिब्यम्' पुहरता है और पट्टी पर लिखता है। इसके उपरान्त उसे अ आ इत्यादि अक्षर सिखाये जाते हैं। संस्काररत्नमाला में इस संस्कार का 'अक्षरस्वीकार' नाम दिया है जो उपयुक्त ही है। पारिषाद में उद्धृत बातों के अनुसार संस्काररत्नमाला ने होम तथा सरस्वती हरि कम्बी विघ्नेश (गणपति) गुरुवारो एवं स्वविद्या के पूजन की चर्चा की है।

अध्याय ७

उपनयन

‘उपनयन का अर्थ है ‘पास या सभिकट से जाना। किन्तु जिसके पास से जाना? सम्भवतः आरम्भ में इसका तात्पर्य था आचार्य के पास (विलग्न के लिए) के जाना। हाँ सचता है इसका तात्पर्य रहा हो तबस्थि को विद्यार्थीपन की अवस्था तक पहुँचा देना। कुछ पुस्तकमूलों से ऐसा आभास मिल जाता है यथा द्विरभ्यनेदी (१।५।२) के अनुसार तब गुरु बच्चे से यह कहल जाता है ‘मैं ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो गया हूँ। मुझे इसके पास से बहिए। सविता देवता द्वारा प्रेरित मुझे ब्रह्मचारी होने दीजिए।’^१ मानव एव वरुण ने ‘उपनयन’ के स्थान पर ‘उपायन’ शब्द का प्रयोग किया है। शाठक के टीकाकार आश्विन्यवर्णन ने कहा है कि उपनयन उपनयन मीन्वीकनन वदुनन वतनन समानार्थक हैं।

इस संस्कार के उद्गम एवं विकास के विषय में कुछ चर्चा हो जाना आवश्यक है। क्योंकि यह संस्कार एक संस्कारों में अति महत्त्वपूर्ण माना गया है। उपनयन संस्कार का मूल भारतीय एवं ईरानी है क्योंकि प्राचीन योर्पे-स्ट्रियन (पारसी) शास्त्रों के अनुसार पूत मेसला एवं अथोवसन (कमीर) का सम्बन्ध आधुनिक पारसियों से भी है। किन्तु इस विषय में हम प्रवेश नहीं करते। हम अपने को भारतीय साहित्य तक ही सीमित रखेंगे। जल्मे (१।१।१५) ने ‘ब्रह्मचारी’ शब्द आया है। ‘उपनयन’ शब्द दो प्रकार से समझाया जा सकता है—(१) (बच्चे को)

१ जयैतमसिध्याहारयति । ब्रह्मचर्यमायामयुः सा नमस्क ब्रह्मचारी भवति वैदिन सविता प्रसूतः । द्विरभ्यनेदि (१।५।२) ब्रह्मचर्यमायामिति ब्रह्मयति ब्रह्मचर्यमायामिति च । पार २।२; और वैदिन्य बोनिज (२।१।२१) “ब्रह्मचर्यमायाम्” एवं “ब्रह्मचर्यमायाम्” स्थापन (१।१।५।२) में भी आये हैं; और वैदिन्य आस्तस्मीय नमरज (२।१।२६) “ब्रह्मचर्य” प्रसूतः । मत्तकनय (१।१।४) की व्याख्या में विश्वकर्म में निम्ना है— विद्याभ्यसनमायाम्-समीय नमनमुपनयनं तदेवीपमायामित्युक्त उन्वीपुरीयात् । तदर्थं वा कर्म ।” द्विरभ्यनेदि (१।१।२) पर मनुवत को भी वैदिन्य ।

२ ब्रह्मचारी वरति वैदिन्य भिवा स देवता नमत्येकमयम् । तेन आचामन्यभिन्य वृहस्पतिः सोमेन नीता मुह्य न देवाः ॥ जल्मे १।१।१५, जयैवैव ५।१७।५ । सोम की ओर संकेत हैं जल्मे १।८५।४५ का ‘सोमो वदन् मन्त्राय’ स्मरण हो जाता है। किसी मानवीय वर से परिचय होने के पूर्व अत्येक कुमारी सोम नमस्क एवं अग्नि के रक्षण के भीतर कर्मित लगी पयी है।

३ सत्रोपनयनस्य कर्मनाममेवम् । तच्च यौगिकमुर्ध्वभिध्यावत् । योमव्य भावव्युत्तरया करनमुत्तरया केत्याह भावविः । स यथा उप समीये आचार्यादीना कर्तोर्यनं प्राचनमुपनयनम् । समीये आचार्यादीना नीतो ज्युर्मे सत्रोपनयनमिति च । तत्र च वाक्यमुत्तरियेण साधीयसीति गम्यते । यौतार्थविहितयवत् । संस्कारप्रकारः ५ १३४ ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१ १११) में आरुद्राक्ष के विषय में एक गाथा है जिसमें कहा गया है कि आरुद्राक्ष अपनी मायु के तीन भागों (७५ वर्षों) तक ब्रह्मचारी रहे। उनसे इन्द्र ने कहा था कि उन्होंने इतने वर्षों तक वेदा के बहुत ही कम भ्रम (३ पर्वतों की डेरी में से ३ मुदृठियाँ) सीखे हैं क्योंकि वेद तो असीम हैं। मनु न पुत्र नामानेष्टि की भाषा से पता चलता है कि वे अपने गुरु के यहाँ ब्रह्मचारी रूप से रहते थे सभी उन्हें पिता की सम्पत्ति का कोई भाग नहीं मिला (ऐतरेय ब्राह्मण २२।९ एव तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।९।१५)। गृह्यसूत्रों में वर्णित ब्रह्मचर्य-जीवन के विषय में छठपत्र ब्राह्मण (१।१।५।४) में भी बहुत-कुछ प्राप्त होता है, जो बहुत ही संक्षेप में था है—बन्धन कहा है—“मै ब्रह्मचर्य के लिए आया हूँ” और “गुरु ब्रह्मचारी हो जाने बीजिए। तब गुरु पूछता है—“तुम्हारा नाम क्या है? तब गुरु (आचार्य) उस पात्र में से लेता है (उपनयति)। तब गुरु बन्धने का हाथ पकड़ लेता है और कहता है— तुम इन्द्र के ब्रह्मचारी हो अग्नि तुम्हारे गुरु हैं मैं तुम्हारा गुरु हूँ” (यहाँ पर गुरु बन्धने का नाम लेकर सम्बोधित करता है)। तब वह बन्धने को मुँहों को दे देता है अर्थात् पीथिक छत्तों में नियोजित कर देता है। गुरु सिखा देता है “जब किसी काम करो (गुरु के घर में) अग्नि में समिधा डालो (दिल में) न सोओ। वह सावित्री मन्त्र ब्रूह्यता है। पहले बन्धन के बने के एक वर्ष उपरान्त सावित्री का पाठ होता था तब १ माहों २४ दिनो १२ दिनो ३ दिनो के उपरान्त। किन्तु ब्राह्मण बन्धने के लिए उपनयन के दिन ही पाठ किया जाता था पहले प्रत्येक पात्र लगभग-लगभग फिर आधा और तब गुरु का गुरु ब्रूह्यमा जाता था। ब्रह्मचारी हो जाने पर मनु आना बजित हो जाता था (छठपत्रब्राह्मण १।१।५।४।१७)।

छठपत्रब्राह्मण (५।१।५।१७) एव तैत्तिरीयोपनिषद् (१।११) में “अन्तेवासी” (जो गुरु के पास रहता है) शब्द आया है। छठपत्रब्राह्मण (१।१।३।१२) का कथन है “जो ब्रह्मचर्य ग्रहण करता है वह अपने समय की प्रशंसा ग्रहण करता है।” गोपब्राह्मण (२।३) बीषायनधर्मसूत्र (१।२।५४) आदि में भी ब्रह्मचर्य-जीवन की ओर संकेत मिलता है।

पारिव्रज्य जननेत्र्य ह्यसौ (आहवनीय एव बह्मिन् नामक अग्निघो) से पृच्छते है—पवित्र क्या है? तो वे दोनों उत्तर देते हैं—ब्रह्मचर्य (पवित्र) है (गोपत्र २।५)। गोपत्रब्राह्मण (२।५) के अनुसार सभी वेदों के पूर्ण पारिव्रज्य के लिए ४८ वर्ष का ज्ञान-जीवन आवश्यक है। अतः प्रत्येक वेद के लिए १२ वर्ष की अवधि निश्चित-सी थी। ब्रह्मचारी की शिक्षा-वृत्ति उससे सरल जीवन आदि पर गोपत्रब्राह्मण प्रमत्त प्रकाश डालता है (गोपत्रब्राह्मण २।७)।

उपर्वन्त विवेचन से ज्ञात होता है कि आरम्भिक काल में उपनयन अपेक्षाकृत परोक्ष सरल था। भावी विद्यार्थी समिधा काष्ठ के साव (हाथ में लिये हुए) गुरु के पास जाता था और उनसे अपनी अभिकांक्षा प्रकट कर ब्रह्मचारी रूप में उनके साथ ही रहने देने की प्रार्थना करता था। गृह्यसूत्रों में वर्णित विस्तृत क्रिया-संस्कार पहले नहीं प्रचलित थे। कठोपनिषद् (१।१।१५) मुण्डकोपनिषद् (२।१।७) आम्बोपनिषद् (५।१।१) एव अन्य उपनिषदों में ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आम्बोपनिषद् एक भूव्याख्यात्मक सम्प्रदाय सबसे प्राचीन उपनिषद् है। ये दोनों मूल्यवान् वृत्तान्त उपनिषत् करती हैं। उपनिषदों के काल में भी कुछ कृत्य अवश्य प्रचलित थे जैसा कि आम्बोपनिषद् (५।१।१।७) से ज्ञात होता है। जब प्राचीनकाल औपमन्यव्य एव अन्य चार विद्यार्थी अपने हाथों में समिधा लेकर अन्नपति वेद के पास

८ दीर्घाक्ष का एव उपनिषद् यो ब्रह्मचर्यमुपैति। छठपत्र १।१।३।१२। बीषायनधर्मसूत्र (१।२।५९) में भी यह उद्धृत है। “अपोऽप्याह” शब्द का जीवन करने के पूर्व एव अन्त में “अमृतोपस्तरचमसि स्वाहा” एवं “अमृतपिबन्मसि स्वाहा” नामक संघों के साथ आवाचमन की ओर संकेत है। देखिए सरकारतत्त्व पृ ८९३। ये दोनों मन्त्र आस्तन-मयीय मन्त्रपाठ (२।१ १५-४) में आये हैं।

पहुँचे ठो थे (अस्वपति) उससे बिना उपनयन की श्रियाएँ निय ही चालें करने लग। जब सम्प्रकाम जावास न अपने गोन का सम्प्रा परिचय दे दिया तो पीतम हारिखुसत ने कहा—“हे प्यारे बन्धु जाना समिधा से जाना मैं तुम्हें दीगित करेगा। तुम सत्य से हटे नहीं” (छान्दोग्य ४।४।५)।^१ अति प्राचीन काक में सम्भवत पिता ही अपने पुत्र को पडाता था। किन्तु तैत्तिरीयसंहिता एवं ब्राह्मणों के बालों से पता चलता है कि छान साधारणत गुरु के पास जाते थे और उसके यहाँ रहते थे। उदात्मक आरचि में जो स्वयं ब्रह्मचारी एवं पहुँचे हुए शार्यनिक थे अपने पुत्र वधेतरेतु को ब्रह्मचारी रूप से वेदाभ्ययन के लिए गुरु के पास जान को प्रेरित किया।^{११} छान्दोग्योपनिषद् में ब्रह्मचर्याधिम का भी वर्णन हुआ है जहाँ पर विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) अपने अन्तिम दिन तक गुरुवेह से रहकर शरीर को सुजाता रहा है (छा २।२३।१) यहाँ पर तैत्तिर्य ब्रह्मचारी की ओर संकेत है। इस उपनिषद् में गोन-नाम (४।४।४) मिसा-वृत्ति (४।३।५) अग्नि-रक्षा (४।१।१-२) पशु-गाम्भ (४।४।५) का भी वर्णन है। उपनयन करने की अवस्था पर औपनिषदिक प्रकाश नहीं प्राप्त होता यद्यपि हम यह ज्ञात है कि वसुकेतु ने जब ब्रह्मचर्य आरम्भ किया तो उनकी अवस्था १२ वर्ष की थी। साया रघत विद्यार्थी-जीवन १२ वर्ष का था (छान्दोग्य २।२३।१ ४।१।१ तथा ६।१।२) यद्यपि इन्त के ब्रह्मचर्य की अवधि ११ वर्ष की थी (छान्दोग्य ८।२।३)। एक स्थान पर छान्दोग्योपनिषद् (२।२३।१) में जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्य की चर्चा की है।

अब हम मूर्ध्ना एवं स्मृतियों में वर्णित उपनयनसंस्कार का वर्णन करेंगे। इस विषय में एक ज्ञान स्मरणीय है कि इस संस्कार से सम्बन्धित सभी चालें सभी स्मृतिका में नहीं पायी जाती और न उनमें विभिन्न विषयों का एक अनुक्रम में वर्णन ही पाया जाता है। इतना ही नहीं वैदिक मन्त्रों के प्रयोग के विषय में सभी गुरु एकमत नहीं हैं। अब हम हम से उपनयन संस्कार के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालेंगे।

उपनयन के लिए उचित अवस्था एवं काल

आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।११।१ ६) के मत से ब्राह्मणकुमार का उपनयन गर्भाधान या जन्म से केनर आठवें वर्ष में शत्रिय का ११वें वर्ष में एवं वैश्य का १२वें वर्ष में हुआ चाहिए यही नहीं कम से १६वें २२वें एवं २४वें वर्ष तक भी उपनयन का समय बना रहता है। आपस्तम्ब (१।१२) शाल्वायन (२।१) जीवायन (२।५।२) भाट्टायन

९. ते ह तमित्पाचयः पुष्यहिने प्रतिपदमिरे तान्मनुष्यीयेर्षतनुवाच। छान्दोग्य ५।२।७ समिध सोम्याहूरोप स्वा नेत्ये न तत्पादपा इति। छान्दोग्य ४।४।५ उपैम्यह भवन्तमिति वाचा ह स्वयं पूर्वं उपयन्ति त होपायनकीर्त्योवात्। गृह्यशास्त्रोपनिषद् ६।२।७।

१ वैदिक गुरु उ ६।२।१ “अनुमिच्छी न्वसि पित्रेत्पीमिति होवाच। शातबल्य (१।१५) की टीका में विवक्षित है—गुरुवहण तु मुख्य पित्रुवधेतुत्वमिति। तथा च भुक्तिः। तस्मात्पुत्रननुमिष्ट कोषयनपुरिति। आचार्योपनयन तु ब्राह्मणस्यानुवचः।

११ इवैतरेतुर्हृदिचय आत तु ह पित्रोवाच इवेनरेनो वत ब्रह्मचर्यं त ह ब्रह्मचर्य उपेय अनुविधानिर्धनं तर्बन्धेदानकीत्य अहामना अनुवाचपात्री स्तस्य एयाय त ह पित्रोवाच इवेनरेनो उत तमावैराजप्राच्यः वेनायुर्न धुर्न भवति। छान्दोग्य ६।१।१ २।

१२ अट्ये वेप ब्राह्मणमुपनयेन्। गर्भाट्ये वे। एवाहो कर्मियम्। ह्रातो र्धयम्। या वोडाहाद् ब्रह्मणसया ननीन वात्। आ ह्राविशाःकर्मियम्। आ अनुविधान्दियम्। आश्वलायनगृह्यसूत्र १।११।१ ६।

(१११) एव योमिन (२११) गृह्यसूत्र तथा याज्ञवल्क्य (११४) आपस्तम्बवर्मसूत्र (१११११९) स्पष्ट करते हैं कि बर्षों की गणना यमर्षान से होनी चाहिए। यही बात महाभाष्य में भी है। पारस्करगृह्यसूत्र (२१२) के मत से उपनयन यमर्षान या जन्म से आठवें बर्ष में होना चाहिए, किन्तु इस विषय में ब्रह्मसंहिता का पालन भी करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (११४) ने भी ब्रह्मसंहिता की बात बतायी है। शांखायनगृह्यसूत्र (२१११) ने यमर्षान से ८वाँ या १वाँ बर्ष मानन (११२११) न ७वाँ या ९वाँ बर्ष वाटक (४१११३) ने तीनों बर्षों के लिए कम से ७वाँ ९वाँ एवं ११वाँ बर्ष स्वीकृत किया है। बृहत् स्मृतियां ने कम अवस्था में भी उपनयन होना स्वीकार किया है मया यौनम (११८) ने ५वाँ बर्ष या ९वाँ वय तथा मनु (२१३७) में ५वाँ (ब्राह्मण के लिए) ९ठा (क्षत्रिय के लिए) एवं ८वाँ (वैश्य के लिए) स्वीकृत किया है किन्तु यह कृष्ट केवल कम से आध्यात्मिक जीवन एवं मन-संग्रह की महत्ता के लिए ही हो गयी है। आध्यात्मिक सम्झी आयु एवं वय की अभिव्यक्ति का ब्रह्मण्ड पितृ के लिए पुत्र का उपनयन यमर्षान से ५वें ८वें एवं ९वें बर्ष में भी किया जा सकता है (वैश्वानर २१३)। आपस्तम्बवर्मसूत्र (११११२१) एवं वीराज्ज गृह्यसूत्र (२१५) ने आध्यात्मिक महत्ता सम्झी आयु वीर्य पर्याप्त भोजन पारिवारिक वल एवं वसु के लिए बर्षों से ७वाँ ८वाँ ९वाँ १०वाँ ११वाँ एवं १२वाँ बर्ष स्वीकृत किया है।

मत्त बन्ध से ८वाँ ११वाँ एवं १२वाँ बर्ष कम से ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए प्रमुख समय माना जाता रहा है। ५वें बर्ष से ११वें बर्ष तक ब्राह्मणों के लिए यौन ९वें बर्ष से ११वें बर्ष तक क्षत्रियों के लिए यौन माना जाता रहा है। ब्राह्मणों के लिए १२वें से १९वें तक गौतम काक तथा १९वें के उपरान्त भीतम काल माना गया है (शिव प्रसादप्रकाश पृ. ३४२)।

आपस्तम्बपुत्र एवं आपस्तम्बवर्म (१११११९) हिरण्यकेशिपुत्र (१११) एवं वैश्वानर के मत से तीनों बर्षों के लिए कम से कम मुहूर्त पड़ते हैं वसन्त ग्रीष्म एवं शरत् ऋतु। माखान (१११) के अनुसार वसन्त ब्राह्मण के लिए, ग्रीष्म या हेमन्त क्षत्रिय के लिए, शरत् वैश्य के लिए, बर्षा बह्वर्ष के लिए या शिशिर सभी के लिए मान्य है। माखान ने वही यह भी कहा है कि उपनयन मास के सुकल्प में किसी सुख लक्षण से शरत्क पुरुष लक्षण में करना चाहिए।

शाकान्तर के यमर्षानकारों ने उपनयन के लिए मासा विधियों एवं विनों के विषय में व्योतिष-सम्झी विधान बड़े विस्तार के साथ विधे हैं। विन पर विचारना यहाँ उचित एवं आवश्यक नहीं जान पड़ता। किन्तु बोधा-व्युत्पत्ति के लिए आवश्यक है क्योंकि आवश्यक ने ही विधान मान्य हैं। बुद्धमार्थ ने लिखा है कि मास से लेकर ७ मास उपनयन के लिए उपयुक्त हैं। किन्तु अन्य लोगों ने मास से लेकर पाँच मास ही उपयुक्त ठहराये हैं। प्रथम बीवी सन्तती आठवीं नवीं तेरहवीं बीसवीं पूर्वाभाषी एवं अमावस्य की तिथियाँ बहुत ही छोटी हो जाती हैं। जब शुक्ल सूर्य के बहुत पास हो और देखा न जा सके जब सूर्य राशि के प्रथम भाग में हो अन्धकार के विना में तथा गुरुग्रह ने उपनयन नहीं करना चाहिए। बृहस्पति भूक मण्डल एवं बुध नम से अशुभ एवं अन्य नेत्रों के वैधता माने जाते हैं। अतः इन वैश्व के अन्धकार-वर्षों का उनके नेत्रों के सन्तती में ही उपनयन होना चाहिए। सन्तती में बुध बृहस्पति एवं बुध सर्वोत्तम दिन हैं, रविबार मध्यम तथा सोमवार बहुत कम योग्य हैं। किन्तु मण्डल एवं राशिबार निश्चित माने जाते हैं (सामनेय के द्वारा) एवं क्षत्रियों के लिए मण्डल मान्य है। नक्षत्रों में हस्त विना स्वाति पुष्य ज्येष्ठ अश्विनी मृगशिरा पुनर्वसु

१३ मध्ये अष्टमस्य शुके निरुद्धे चैव भास्करे। कर्तव्यमीपनयनं नाल्पध्याये वलप्रहः॥ त्रयोदशीपुनर्वसु
तु सप्तम्यादित्रय तथा। अनुष्यंकावली प्रोक्ता अष्टावैते वलप्रहः॥ स्मृतिचन्द्रिका, विंश १ पृ. २७।

पूर्वरात्र में गहारे में सित आचार्य के समुद्रा की नियन्त्रण में रहने के लिए, यदि मैं जान पा मुझसे के लिए एक तरी में प्रकाश करने समय पञ्चमर्त्य में सित दण्ड की आनन्दनता पड़ी थी।¹

वचन के अर्थ में अनुसार दण्ड की सम्बन्ध में अन्तर है। आचमनायनसूत्रसूत्र (१।१९।११) नीति (१।२५) बलिष्ठपमसूत्र (१।१५५ ५७) पाश्चात्त्यसूत्रसूत्र (२।५) मनु (२।६६) के मना में बाह्य धर्म एव हीन का दण्ड वचन से निरंतर अन्तर तर एक मात्र तर सम्बन्धिता चाहिए। आचमनायनसूत्रसूत्र (२।१२।१-२३) ने इन अनुसूचन को उलट दिया है अर्थात् दण्ड अनुसार बाह्यता का दण्ड मन्त्र छात्र एक हीन का मन्त्र बना होता चाहिए। नीति (१।२६) का कहना है कि दण्ड पुनः हुआ नहीं होता चाहिए। उमरी छात्र लगी नहीं चाहिए ऊपरी भाग दण्ड होता चाहिए। विष्णु मनु (२।६७) के अनुसार दण्ड सीधा सुन्दर एक अन्तिमर्त्य में रहित होता चाहिए। आचमनायनसूत्रसूत्र (२।१३।२३) के अनुसार वस्त्राचारी की चाहिए कि वह किसी को अपने एक दण्ड के बीच से निरन्तर न ले यदि दण्ड धर्मता एक यज्ञोपवीत दण्ड आवे ता उस प्राचीनता करना चाहिए (सीमा ही जैसा कि विवाह के समय वस्त्राचारी के रथ का लाने पर दिया जाता है) वस्त्राचारी का अन्त में यज्ञोपवीत दण्ड धर्मता एक मन्त्रमन्त्र की वचन से लाने होता चाहिए। ऐसा करने समय वचन का मन्त्र (आमन्त्र १।२६।६) का पाठ करना चाहिए या वेदमन्त्र 'ओम्' का उच्चारण करना चाहिए।² मनु (२।१५) एक विष्णुवर्मसूत्र (२।७।२) ने भी यही बात कही है।

अपराध

नीति (१।१५) आचमनायनसूत्र (१।१११) बीचायनसूत्र (२।५।१३) मनु (२।४२) राजसूत्र (४।१।२) भाष्य (१।२) तथा अन्य कोशों के मनु के बाह्य धर्म एव हीन वचन के लिए वचन में मुख्य, मन्त्र (विमल प्रत्यक्षा कही है) एक पटुता की मेरुता (वरपनी) होनी चाहिए। मनु (२।४२ ४३) ने पाश्चात्त्यसूत्रसूत्र एक आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।३५ ३७)³ की भाँति ही नियम कहे हैं कि विष्णु धर्मसूत्र से कहा है कि धर्मियों के लिए मुख्य काहू में दण्ड से धर्म ही सखी है तथा विसा में लिए मनु का बाबा या पुत्रों की रस्मी या लामन की काहू का बाबा हो सखी है। बीचायनसूत्र (२।५।१३) ने मुख्य की धर्मता सखी के लिए मान्य कही है। मेरुता में निम्नी कही होनी चाहिए वह प्रवर्तों की सख्या पर निर्भर है।

उपनयन-विधि

आचमनायनसूत्रसूत्र में उपनयन संस्कार का लक्षित विवरण दिया हुआ है जो पटनीय है। स्थानाभास के कारण वह वर्णन यहाँ उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। उपनयन-विधि का विस्तार आपस्तम्बसूत्रसूत्र हिरेण्यकेशि-सूत्रसूत्र एवं गान्धर्वसूत्रसूत्र में पाया जाता है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं जिससे मतेष्व एव सप्रामाण्य पर कुछ

१६. वस्त्राचमनीकृतानि मैत्रका चैव भारयेत् । आचमनायन १।२९।१ तथा वस्त्राचमनं कार्यमन्त्रमन्त्रं वस्त्राचमनायन तमोष्माह्वयस्य प्रवेक्षणमित्यादि । अपराध ।

१७. उपनीतं च वस्त्रं ध्याति । तद्यप्येतत् । यज्ञोपवीतवस्त्रं च मेरुतामन्त्रितं तथा । अनुयायन्यु कते पुनर्वास्तव्यं रतेन । आचमनायनसूत्र २।१ ३१ 'रतं' का अर्थ है 'ओम्' ।

१८. क्या राजमन्त्रस्य धर्मोपवीतं भाग्योमिति । आचमनायन धर्मसूत्र । लंटी लामन की वेदोके । आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।२। ३५ ३७ । नीति (२।१ ११) की टीका में लामन को धर्म (रत) कहा गया है ।

मनास पढ़ जाय। आत्मजायन एवं आपस्तम्ब तथा कुछ अन्य सूत्रकारों ने बनेऊ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है किन्तु हिरण्यकशि (१।२।६) माण्डूक्य (१।३) एवं मानव (१।२२।३) ने होम के पूर्व यज्ञोपवीत धारण करना बतलाया है। बीषायन (२।५।७) का कहना है कि यज्ञोपवीत पांचों उपरान्त ही बच्चा "यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रमाणोत्पत्तयः पुरस्तात्। आयुष्यमयुष्य प्रतिमुक्त्यं शुभ्र यज्ञोपवीतं वस्त्रमस्तु ते॥ नामकं अति प्रसिद्धं मनः का उच्चारण करता है। बीजानस स्मार्त (२।५) का कहना है कि आचार्य बच्चे को उत्तरीय देता है और "परीर मास का उच्चारण करता है पवित्र पनेऊ का 'यज्ञोपवीतम्' मन्त्र के साथ तथा इष्ट मंत्रधर्म को 'मित्रस्य चक्षुः' कहकर देता है। कर्क एवं पारस्कर के टीकाकार हरिहर के अनुसार भगवत्ता बौध केने के उपरान्त बच्चे को आचार्य यज्ञोपवीत देता है। यही बात सत्स्वारत्न (पृष्ठ ९३४) में भी पामी जाती है। सत्स्वारत्नमाका ने होम के पूर्व यज्ञोपवीत पहनने को कहा है। यज्ञोपवीत के उद्गम एवं विवास के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। इस अवसर पर ब्रह्मसंहारो ने बौद्ध धर्म को स्मृत को कहा है। आरम्भिक नाम में बौद्ध धर्म स्वयं आचार्य करता था। निम्नलिखित विधियाँ भी ध्यात वेन योग्य हैं—

(क) आपस्तम्बसूत्रमून (१।१९) मानव (१।२३।१२) बीषायन (२।५।१) त्वागिर (२।४) एवं माण्डूक्य (१।८) ने बच्चे को होम के उपरान्त अग्नि के उत्तर दाहिने पैर से प्रस्तर पर बैठने को कहा है। प्रस्तर पर पैर रखना बूढ़ निश्चय का साक्ष्य है।

(ख) मानव (१।२२।३) एवं धागिर (४।१।१) ने होम के उपरान्त "दक्षिणाङ्गा अवागमिम्" (श्रु ४।३।१६) तैत्तिरीयसंहिता (१।५।७।११) मन्त्र को बुर्राते हुए सबि तीन बार पाने को कहा है।

(ग) पारस्करसूत्रमून (२।२) माण्डूक्य (१।७) आपस्तम्ब (२।१।४) आपस्तम्ब-मन्त्रपाठ (२।३।२७-३) बीजानस (२।५।२५) शाट्वायनक का उद्धृत कर) मानव (१।२२।४-५) एवं त्वागिर (२।४।१२) के मत से बच्चे से आचार्य उसका नाम पूछता है और वह बतलाता है। आचार्य उससे यह भी पूछता है "तुम विमने ब्रह्मचारी हो?"

सभी स्मृतियों में यह बात पायी जाती है कि उपनयन तीनों बच्चों में होता था। उपनयन विधि के विषय में बहुत से भेद-विभेद हैं जिनकी चर्चा करना यहाँ अनावश्यक है। बालान्तर के लेखका ने भ्रष्टा को जाड़ बाइबर विस्तार बड़ा दिया है।

यज्ञोपवीत

प्राचीन नाम से अब तक यज्ञोपवीत का क्या इतिहास रहा है, इस पर बीडा-खा लिख देता परम आश्चर्य है। प्राचीनतम सन्देश तैत्तिरीय संहिता (२।५।२।१) में मिलता है—“निषीतं शब्द प्रतुप्या प्राचीनापीन पिनी एव उपवीत देवताओं के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है वह धो उपवीत हम से अर्पण कार्य करने से कटवाना है अतः वह देवताओं के लिए सर्वत्र करता है।” तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।८) में आया है—“प्राचीनापीन दग म होकर वह दक्षिण की ओर आहुति देता है क्योंकि पिनी के लिए दृश्य दक्षिण की ओर ही दिये जाते हैं। इसका विपरीत उपवीत दग से उत्तर की ओर आहुति देनी चाहिए देवता एवं पिनी इसी प्रकार पुजित होते हैं। निषीत प्राचीनापीन एवं उपवीत शब्द

योगिकमुद्रामुत्र (१।२।२ ४) में समझाये गये हैं यथा बाहिने हाथ नो उठाकर सिंग नो (उपवीत न) बीच में डालकर वह मुत्र नो बायें कंधे पर इस प्रकार रखता है कि वह बाहिनी और रखता है। इस प्रकार वह यज्ञोपवीती हो जाता है। बाये हाथ नो निनालकर (उपवीत न) बीच में मिर नो डालकर वह मुत्र नो बाहिने कंधे पर इस प्रकार रखता है कि वह बायी और रखता है। इस प्रकार वह प्राचीनावीती हो जाता है। जब पित्त नो गिरकर रिखा जाता है तभी प्राचीनावीती हुआ जाता है। यही बात ग्यादिर (१।१।८ ९) ममु (२।६३) बीधमन-मुद्रादि-नापा-मुत्र (२।२।७ एव १) तथा बीधानस (१।५) में भी पायी जाती है। बीधमनमुद्रामुत्र (२।२।३) का बहस है—“जब यह बन्धो पर रखा जाता है तो पानी नये एव छरी (हृदय के नीचे किन्तु नाभि के ऊपर) तब एते हुए पानी हाथो के अगुठो से पकड़ा जाता है इसे ही निवीत कहा जाता है। अग्नि-सर्वण म समोग म बन्धो के सत्पाठ के समय (किन्तु होम करते समय नहीं) मसमुत्र त्याग करते समय छब डोने समय घांती बन्ध मनुष्यो के लिए नियो जाने वाले कर्मों में निवीत का प्रयोग होता है। वरबन से छटने वाले को ही निवीत कहते हैं। निवीत प्राचीन-वीत एव उपवीत के विषय म शतपथब्राह्मण (२।४।२।१) भी अवलोकनीय है। यह बात जानने योग्य है कि उस समय इस ढंग से छरीर को परिधान से ढका जाता था यज्ञोपवीत या निवीत या प्राचीनावीत को (मुत्र के रूप में) धरने के ढंग का कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। इससे प्रकट हुला है कि पुण्य लोग देवो की पूजा में परिधान धारण करते थे कि मुत्रो से बना हुआ कोई फेरक आदि पहनते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१ १९) में बताया है कि जब ब्राह्म (शाली) की देवी देवभाग वीथम के समक्ष उपस्थित हुईं तो उन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया और “नमो नमः सन्न के नाम देवी के समक्ष गिर पड़े अर्चति झुककर या वण्णवत् गिरकर प्रणाम किया।”

तैत्तिरीय आरण्यक (२।१) से पता चलता है कि प्राचीन काल में उपवीत के लिए बाके हरिण का बर्ष या बरन उपभोग में लाया जाता था। ऐसा बताया है—“जो यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञ करता है उसका यज्ञ फलदा है जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करता उसका यज्ञ ऐसा नहीं होता यज्ञोपवीत धारण करने ब्राह्मण जो कुछ पढ़ता है वह सब है। अथ अध्ययन यज्ञ या आचार्य-कर्म करते समय यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। मृगवर्म या बरन बाहिनी और धारण कर बाहिना हाथ उठकर तथा बाबा गिरकर ही यज्ञोपवीत धारण किया जाता है जब यह ढंग उल्ट दिना जाता है तो इसे प्राचीनावीत कहते हैं और सवीत स्थिति मनुष्यो के लिए ही होती है। स्पष्ट है कि वही उपवीत के लिए कोई मूत्र नहीं है प्रसूत मृगवर्म या बरन है। पद्यधरमाधनीय (भाग १ पृ १७३) ने उपर्युक्त बरन का एक धन उद्धृत करते हुए लिखा है कि तैत्तिरीयआरण्यक के अनुसार मृगवर्म या बर्न का बरन में ही कोई एक धारण करने पर कोई उपवीती बन सकता है। कुछ सूत्रकारो एव टीकाकारो से संकेत मिलता है कि उपवीत म बरन का प्रयोग होता था। आपस्तम्बवर्मसूत्र (२।२।४।२२ २३) का कहना है कि गृहस्थ को उत्तरीय धारण करना चाहिए किन्तु बरन के बसाव में मूत्र भी उपयोग में लाने का सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि यौगिक रूप में उपवीत का तात्पर्य था ऊपरी बरन न कि केवल मूत्रो की बोरी। एक स्थान पर (२।८।१९।१२) इसी सूत्र में यह भी लिखा है—“जो भात्र का भोजन लाये उसे बायें कंधे पर उत्तरीय डालकर उसे बाहिनी और छटककर लाना चाहिए। हरबत में इसकी आ-क्या दो प्रकारो से की है—(१) आठ-भोजन करते समय यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए अर्चति उसे उत्तरीय बायें कंधे पर तथा बाहिने हाथ के नीचे रखता हुआ रक्षता चाहिए। इसका एक तात्पर्य यह हुआ कि ब्राह्मण को आपस्तम्ब

९ एतन्मिति ह्यपीतमः यज्ञोपवीतं कृत्वा यन्मो निपपात नमो नम इति। तै का ३।१ १९। साम्य का कहना है— स्वकीयोग बालेन यज्ञोपवीतं कृत्वा।

होते हैं जो मन्त्री मीति बटे हुए एव मीने हुए रहते हैं।^{१०} देवस से १ तन्त्रजो (धानो) के १ देवसाजो के नाम दिने हैं यथा भावार अग्नि नाथ सोम पितर, प्रजापति वामु सूर्य एव सर्वदेव।^१ यज्ञोपवीत बन्धन नामि तत्र उसके जाने वही और न छाती के ऊपर तक होगा चाहिए।^{११} मनु (२।४४) एव विष्णुधर्मसूत्र (२७।१९) के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय एव वैश्य के लिए यज्ञोपवीत क्रम से रई, धाग (धन) एव ऊम का होना चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (१।५।५) एव गोविन्दसंहारसूत्र (१।२।१) के अनुसार यज्ञोपवीत रई या कुछ का होना चाहिए किन्तु देवस के अनुसार सभी द्विजातियों का यज्ञोपवीत बपास (रई) धुमा (अम्ली या तीसी) वाम की पूँछ के बाल पटसन मुख की छात्र या कुश का होना चाहिए। इनसे से जो भी सुविधा से प्राप्त हो सके उसका यज्ञोपवीत बन सकता है।^{१२}

यज्ञोपवीत की सख्या में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन पाया जाता था। ब्रह्मचारी देवस एक यज्ञोपवीत धारण करता था और सत्याधी यदि वह पहले ती केवल एक ही धारण कर सकता था। स्नातक (जो ब्रह्मचर्य के उपरान्त मुखोद्ग्रे से अपने माता-पिता के घर चला जाता था) एव गृहस्थ जो यज्ञोपवीत तथा जो दीर्घ जीवन चाहे वो वे अधिक यज्ञोपवीत पहन सकते थे।^{१३} बिश्व प्रकाश से आज हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं वीसा प्राचीन नाम में किम वा या नहीं स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते किन्तु ईसा के बहुत पहले यह ब्राह्मणों के लिए अपरिहार्य निमन था कि वे कोई इत्य करते समय यज्ञोपवीत धारण करें, अपनी जिन्ना बाँध रमें कपोलि बिना हमने किया हुआ वर्म मान्य नहीं हो सकता। बनिष्ठ (८।९) एव बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१) के अनुसार पुरुष को छत्र यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। उद्योगपर्व (महाभारत) वा ४ २५ भी पठनीय है।^{१४} यदि कोई ब्राह्मण बिना यज्ञोपवीत धारण किये मोक्षन कर के

२४ वीसा वृषं वा त्रिस्तिक्यं यज्ञोपवीतम् । आ नामो । श्री ४ १।५।५; उर्व देवसेन यज्ञोपवीतं पुरीतं सुमेध नवतनुकम्—इति । स्मृतिचन्द्रिका भाग १ पृ ३१ ।

२५ अत्र प्रसिद्धम् देवसायैवमाह देवस । भोकारा प्रथमस्तन्मुद्रितीयोऽग्निस्तत्तत्तत् । तृतीयो नागैर्बन्धनवर्तुषो सोमदेवतः ॥ पञ्चमः पितृवर्तव्यः षष्ठ्यर्चयः प्रजापतिः । सप्तमो वायुर्देवतः सूर्यश्चाष्टम एव च ॥ नवमः सर्वदेवत इत्येते नव तत्तत् ॥ स्मृतिच भाग १ पृ ३१ ।

२६ कस्याप्यनसु परिभाषास्तरमाह । पृष्ठबंधे च नाम्नाय वृतं धडिस्थिते कसिम् । तदाऽयमुपवीतं स्वाप्तातिनय न चोन्मिदम् देवसः । स्तनाध्वन्यधो नामेनं वर्तव्य सर्वधन । स्मृतिचन्द्रिका वही पृ ३१ ।

२७ कर्वातस्त्रीयौवास्तनयवस्तुभोवृषवम् । सदा तन्मवतः वार्धयुपवीतं द्विजातिभिः ॥ पराशरव्यापवीत (१।२) एव बृहत् हरली (७।४७-४८) में यही बात पायी जाती है ।

२८ स्नातकानां तु नियम एवावतर्थातस्तपोत्तरम् । यज्ञोपवीते हेवदित् वीवरवच वयमङ्गुः ॥ बनिष्ठ १२।१४ विष्णुधर्मसूत्र ७।१।३ १५ में भी यही बात है । मिताशरा ने याज्ञवल्क्य (१ १३३) की व्याख्या में बनिष्ठ को उद्धृत किया है । मिताशरा मनु ४ ३६ एवं यमुपवीतं तु यनीनां ब्रह्मचारिणाम् । गृहिणां च वनवासामुपवीतस्य तनुकम् ॥ सोतरीयं चप वापि बिभुषाणपृष्ठनभ्यु वा । बृहत् हरली ८।४४ ४५ । वैदित् देवस (स्मृतिच भाग १ पृ ३२) वीणि चकारि वरचाष्ट वृत्ति रपुर्वसापि वा । सर्वेषां शुचिर्वाप्ययमुपवीतं द्विजातिभिः ॥ साधारणमुप व उद्धृत पाया ।

२९ नियोवनी नियवर्त्रीयवनी नियववाध्यायी वनिताप्रवर्तः । वृत्ती च वक्तुम् विविचय उद्धृत ब्राह्मण इत्यनेन ब्रह्मतोषम् ॥ बनिष्ठ (८।९) वीच वनधर्मसूत्र (२।२।१) उद्योगपर्व ४ १२५ (तन्त्रवर्तिन पृ ८९६ में प्रथम बार उद्धृत है) ।

स्व के साथ) छुड़ायी जाती है और तब 'यज्ञोपवीत परम पवित्र के साथ यज्ञोपवीत धारण किया जाता है।

बीषायनगृह्यसंयमूत्र (२।८।१-१२) में दक्षिणो वैश्या अम्बष्टा एव वरणा (वैश्य एक सूत्र गारी से उत्पन्न) के उपनयन-उत्सार के कुछ अन्तर्ग पर प्रकाश डाला है किन्तु उनके विस्तार में जाना यहाँ आवश्यक नहीं है।

अथ सहूरे गूँग आदि का उपनयन

क्या अम्बे सहूरे, गूँगे मुर्ख लोगों का उपनयन होता था? जैमिनि (१।१।४१-४२) के अनुसार मगहीनो को अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए, किन्तु यह अशाम्यता दोष न अच्छा हो सकने पर ही लागू होती है। आप स्मृत्यधर्मसूत्र (२।१।१४।१) गौतम (२।८।४१-४२) बसिष्ठ (१।७।५२-५४) मनू (१।२।१) याज्ञवल्क्य (२।१४-१४१) विष्णुधर्मसूत्र (१।५।१२) व अनुसार जो नपुंसक पतिव्रत कर्म से अम्बा या बहिर हो मूला-सम्बन्ध हो जो ब्रह्मायन दोषों से पीडित हो उसे विनाशक क समय सम्पत्ति नहीं मिल सकती है। उसका भरण-पोषण का प्रबन्ध होना चाहिए। किन्तु ऐसे लोग विवाह कर सकते थे। बिना उपनयन के विवाह कैसे हो सकता है? अतः स्पष्ट है कबो बहिरों गूँगा आदि का उपनयन होता रहा होगा। बीषायनगृह्यसंयमूत्र (२।९) में इन लोगों में कुछ के लिए अर्घ्य सहूरा गूँगे एव मूर्खों के लिए उपनयन की एक विधि पठित निवासी है। इन लोगों के विषय में समिधा वेना प्रस्तर पर खसना वस्त्रधारण वैश्या-भक्षण मृगधर्म एव वृद्ध बना मील रूप से होता है और बालक अपना नाम नहीं लेता केवल आचार्य ही उसे मोक्षक एव घृत की आहुति देता है और सब मन्त्र मन ही मन पढ़ता है। सूत्र का कहना है कि यही विधि नपुंसक अम्बे पादस तथा मूर्च्छा मिर्ची कृष्ट (कैशे वा कृष्ण) आदि दोषों से पीडित व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है।^१ निर्णयसिन्धु में प्रयोगपात्रिजान में विहित ब्रह्मपुत्रक व कवन को उद्घृत कर उपर्युक्त बात ही मिलती है। सत्कारप्रकाश (पृ. १९९४-१) एक गोपीनाथ की सत्काररत्नमाला (पृ. २७१-७४) में भी यही बात पायी जाती है। मनु (२।१७४) आश्विनधर्मसंयमूत्र (२।१।११।१) मनु (१।१५) याज्ञवल्क्य (१।९ एव ९२) ने स्पष्ट शब्दों में कुछ एक गोमय सन्तादा व सिप भी उपर्युक्त व्यवस्था मानी है। कुछ बहू सन्तान है जो पति व रहते किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न होती है तथा मासक पति की मृत्यु व उपरान्त किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न होता है। मनु ने कुछों एक मोक्षको को धाड़ के समय निमज्जित करना मना किया है (१।१५९)।

वर्षसंहरा के उपनयन व प्रदान के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनु (१।४१) व ६ अनुलोमा को द्विजों की विधायो के योग्य माना है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।९२ एव ९५) का कहना है कि माता की जाति के अनुसार ही अनुलोमों के कृत सम्पादित होने चाहिए और ६ अनुलोमा से उत्पन्न वर्णसंहरा की मन्थानें भी उपनयन के योग्य ठहरती हैं। बीषायनगृह्यसंयमूत्र (२।८) में दक्षिणो वैश्या एक वलसंहरा यथा रथसंहरा अम्बष्टा आदि के लिए उपनयन-नियम दिये हैं। मनु (४।४१) के अनुसार सभी प्रणिशोम गृह्य है यहाँ तब कि ब्राह्मण पुरुष एक घृष्ट गारी की मन्थान यद्यपि अनुलोम है किन्तु प्रणिशोम के समान ही है। गृह्य वेदक एव जाति है द्विजानि नहीं (गोप १।१५१) प्रणिशोमो (घात्र) का भी उपनयन नहीं किया जाता।

१९ पण्डितदत्तसीमान्धव्यसनिध्याविनोम्यसहीनायबमिराविशगामयाध्यवस्थारिदिविब्रिनुटिदीर्घरोमिचरचित्तैत
प्यारयता इत्येव। बीषायनगृह्यसंयमूत्र २।९।१४।

उपनयन-संस्कार की महत्ता इतनी बड़ मयी कि कुछ प्राचीन ग्रन्थों में अथर्वण ब्राह्म के उपनयन की बर्बाद कर डाली है (बीजामनगृह्योपसूत्र २।१)। आज कल यह उपनयन बहुत कम देशों में जाता है। अथर्वण के पश्चिम होम किया जाता है पुष्यन से आने के संस्कार किये जाते हैं (अनुवृत्ति के आचार पर ही) किन्तु व्याहृतिमें से साय ही ऋग्वेद (१।८।११) के 'वसस्ते' के साथ ब्रह्म का स्पर्श होता है। ब्रह्म और पूजन के बीच में एक ब्रह्म-पुष्य रखा जाता है तब बाँट दान वस्त्रों (अन्नकण्टक) बड़े जाते हैं तब बस्त्र हटा दिया जाता है और शुभसंस्तु (ऋग्वेद १। ७२।१९) नामक स्तुतियाँ होता है। इसके उपरान्त वस्त्र-अच्छ यज्ञोपवीत देसना दण्ड एवं मृगार्चन मन्त्रों के साथ दिये जाते हैं और ब्रह्म को स्पर्श करके गायत्री मन्त्र पढ़ा जाता है।

सावित्री-उपवेश

शतपथब्राह्मण (१।१।५।७।१७) से पता चलता है कि उपनयन के एक वर्ष छ मास २४ १२ मा ३ दिन के उपरान्त गुरु (आचार्य) द्वारा पश्चिम गायत्री मन्त्र का उपवेश ब्रह्मचारी के लिए किया जाता था किन्तु ब्राह्म ब्रह्मचारियों के लिए तो गायत्री उपवेश गुरत कर दिया जाता था। यह नियम इसलिए था कि कुछ पत्र लिख लेने के उपरान्त ही ठीक से उच्चारण सम्भव था। शाक्यनगृह्यसूत्र (२।५) मानवसूत्रसूत्र (१।२२।१५) बाह्यन-गृह्यसूत्र (१।९) पारम्परगृह्यसूत्र (२।१) में भी यही नियम पाया जाता है। किन्तु सामान्य नियम तो यह था कि उपनयन के दिन ही गायत्री का उपवेश होता रहा है। अधिकांश धर्मों के मतानुसार आचार्य बलि के उत्तर पूर्वाभि-मुख होता है और ब्रह्मचारी पश्चिम-मुख बैठकर आचार्य से पश्चिम सावित्री मन्त्र सुनाने को कहता है तब आचार्य पहले एक पाद ठक ३। पाद और फिर पूर्ण मन्त्र सिखाता है। बीजामनगृह्यसूत्र (२।५।१४ १७) के अनुसार ब्रह्मचारी बलि में पक्षी की या किसी अन्य यज्ञोपवीत ब्रह्म की चार लकड़ियाँ भी मड़ुबोर डालता है और बलि बाधु, बलिष्ठ एवं घट के स्वामी के लिए मन्त्रोच्चारण करता है और आहुति देते समय स्वाहा कहता है। सूत्रों एवं टीकाओं में पक्षी के उपवेश के विषय में बहुत-से अटिक्त नियम हैं किन्तु ये अटिक्त नियम एवं अन्तर व्याहृतियों (मूर्ध्नि स्व) के स्वयं को लेकर उत्पन्न हो गये हैं। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२।२) पर सुबर्ण से दो उपाहरण वहाँ टिप्पणी में दिये जाते हैं।^{१५}

४ सू मुख एवं स्व नामक रहस्यारमक शब्द कभी-कभी महाव्याहृतियाँ कहे जाते हैं (बोमिकमुद्रसूत्र २।१ ४ ; मनु २।८९)। इन्हे केवल व्याहृतियों की कहा जाता है। देखिए तैत्तिरीयोपनिषद् १।५।१ वहाँ ब्रह्म की चौथी व्याहृति कहा गया है। व्याहृतियों की संख्या सामान्यतः ७ है; सू मुख स्व भू जन तन एवं तत्सव (बतिय २५।९, वेदान्त ७।९)। गीतम (१।५२ एवं २५।८) में केवल ५ नाम दिये हैं यथा—सू मुख स्व पुष्य एवं सवन्। व्याहृतिताम में भी पाँच ही नाम आये हैं किन्तु वहाँ पुष्य सबसे अन्त में आया है।

४१ व्याहृतौ ब्रह्मता पादाविष्णोश्च वा तनर्षभयो वसता इत्यस्मात्। आप गृह्य २।२ अित पर सुदर्शन का कहना है—'ओ नूतस्तमितुर्बरेभ्यम्। ओ मुख भयो वैश्वस्य बीमहि। ओ मुख भियो यो न प्रबोदयात्। ओ तस्तमितुर्बरेभ्य नगो वैश्वस्य बीमहि। ओ मुख भियो यो न प्रबोदयात्। ओ मुख तस्तमितुर्बरेभ्य भयो वैश्वस्य बीमहि कियो यो न प्रबोदयात्।—यह पहली विधि है। दूसरी विधि है व्याहृतियों को अन्त में रख देना यथा—ओ तस्तमितुर्बरेभ्य नू। ओ भयो वैश्वस्य बीमहि मुख। ओ भियो यो न प्रबोदयात् मुखः। ओ तस्तमितुर्बरेभ्य बीमहि नू। ओ भियो यो न प्रबोदयात् मुखः। ओ तस्तमितु याम् मुखः। गितादृष्ट, बाह्यनगृह्य १।९; बीजामन २।५।४ १। १७ अविचरत "मुख कहा गया है। ओमिति ब्रह्म। ओमितीह सर्वम्। ओमिति ब्राह्मणः प्रबोदयात् बहोपापनातीति।

ओम्' धर्म प्राचीनकाल में ही परम पवित्र माना जाता रहा है और परमात्मा का प्रतीक है। तृतीय ब्राह्मण (२।११) में ओम्कार की स्तुति पायी जाती है और वही ऋषभ का मन्त्र (१।१६।११०) उद्धृत किया गया है यथा—
 'ऋचा अग्ने परमे जावि । यही अक्षर' का जर्ब आहार' किया गया है। तृतीयब्राह्मण (१।८) के अनुसार ओम्' धर्म 'ब्रह्म' है ओम्' यह सब (सम्पूर्ण विश्व) है। ब्राह्मण जब वेदाध्ययन के पूर्व 'ओम्' धर्म का उच्चारण करता है तो उसका पीछे यही मानना रहनी है कि वह ब्रह्म का मण्डित पत्रक स्रोत है। ओम्' का प्रथम कहा गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१३।१६) के अनुसार "ओम्कार स्वर्ग का द्वार है मन जिसे वेदाध्ययन करना हो उस प्रथम 'ओम्' कहना चाहिए। मन (२।३४) का कहना है कि प्रति दिन वेदाध्ययन का आरम्भ एक अक्षर में प्रथम दुर्गता का हिण्ड, 'ओम्' के तीन अक्षर अर्थात् 'अ' 'उ' एवं 'मू' तथा तीन व्याहृतियां प्रजापति द्वारा तीनों ब्रह्म का सारम्भ में दीक्ष की पयी है। मन्त्रानिधि (मनु २।३४) के अनुसार विद्यार्थी का वेदाध्ययन के आरम्भ में तथा गृह्य का ब्रह्म मन्त्र में ओम्' का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, किन्तु अप म यह आवश्यक नहीं है। मार्कण्डेयपुराण (४०) वायु-पुराण (२०) बृहदारण्यकस्मृति (१।५९ ६२) तथा कनिष्व अथ्य स्मृतियों में 'ओम्' धर्म के तीनों अक्षरों को अत्युक्ति का साक्ष्य किन्तु सदा ही एक जीव के तथा तीनों ब्रह्म एवं तीनों काचों का समानुक्त माना गया है। कर्त्तव्यनिधि (१।१। १५ १७) में ओम्' को तीनों ब्रह्मों का अक्षर (परिणाम) ब्रह्मज्ञान का उत्पन्न एवं इसका प्रतीक माना गया है।

नामकी का पुन मन्त्र ऋषेय' की ऋचा है (१।६२।१) और यह मन्त्र वेदा में भी उपलब्ध है। यह मन्त्र (सूर्य) को सम्बोधित किया गया है किन्तु इस मन्त्र की प्रकार के जीवों एवं पदार्थों के उद्गम एवं प्रगम की स्तुति के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। इसका धार्मिक अर्थ है—'जम विषय मन्त्रिका के आह्वानी की (बुद्धि या मनीषा) की उत्तमिन् करने देवीप्यमान लेख का ध्यान करते हैं। कुछ गृह्यसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मनी प्रचार का विचारियों के लिए एक ही प्रकार का मन्त्र प्रवर्तित है किन्तु कुछ अन्य गृह्यसूत्रों का अनुसार ब्राह्मणों के लिए सावित्री मन्त्र गायत्री (प्रत्येक पाठ आठ अक्षर) छत्र म तथा क्षत्रिया एवं वैश्या के लिए त्रिष्टुप् (प्रत्येक पाठ में ११ अक्षर) का अमली (प्रत्येक पाठ में १२ अक्षर) नामक छन्दा में होता चाहिए। यहाँ पर भी कुछ अन्तर रक्ता गया है। वायु-गृह्यसूत्र (४।१२) के टीकाकारों के अनुसार अदधेभि मन्त्रिता' (वायु ४।१) एवं त्रिष्टुप् मन्त्रिता' (वायु १।६।८) नामक मन्त्र जम से क्षत्रिय एवं वैश्य का लिए कहा गया है। शाखायनगृह्यसूत्र (२।५।४ ६) का टीकाकार के अनुसार 'जा बृहत्तम रक्ता' नामक मन्त्र त्रिष्टुप् में क्षत्रिय के लिए तथा त्रिष्टुप् मन्त्रिता' (ऋ १।३।५। ९) का ह्रस्व गुणियम् (ऋ ६।४। १५) नामक मन्त्र अमली में वैश्य का लिए कहा गया है। बाराहसूत्र (५) के अनुसार 'देवी मन्त्रिता' एवं मुञ्जय मन्त्र (ऋ ५।८।११) जम में त्रिष्टुप् एवं अमली छन्द हैं और के जम में क्षत्रिय एवं वैश्य का लिए कहा गया है। इसी प्रकार कई एक अन्तर पाये जाते हैं (तृतीय मन्त्रिता १।३।३।१ वायु १।३।१४ आदि)। सावित्री मन्त्र ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य के विद्य जम में गायत्री त्रिष्टुप् एवं अमली में हो पर एवं

बृहदाप्नोति। तं उ १।८ योयसूत्र (१।२७) के लिखा है 'तस्य वाचक' प्रथम'। ओम्कार स्वर्गद्वार तन्मात्र ब्रह्माद्यै प्यमान एतद्वि प्रतिपद्येन। आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१३।६ मनु (२।३४) की व्याख्या में वैप्रातिभि के लिखा है—
 सर्वशब्दमध्ययनविधिमात्रकर्म यथा स्वात्। अतो होममन्त्रप्रचारानुषङ्गकवाग्यदीक्षाआरम्भ मन्त्रि प्रचरोत्यत्रापि उद्गाहनाद्यै वैदिकवाक्यव्यापारः। मातृशब्दोपनिषद् (१०) एवं गौडपाद की वार्त्तिकार्थों (१।२४ ०) के ओम्कार वरबद्ध कहा गया है।

अति प्राचीन विधि रही है।^१ पारस्करपुद्गलसूत्र (२।३) के मत से सभी वर्ग गायत्री या सावित्री मन्त्र को ही स गायत्री निन्द्यु या जगती छन्द में पढ़ सकते हैं। गायत्री मन्त्र (ऋग्वेद १।६२।१) बड़ी प्रसिद्ध हो गया यह वृत्तम बन्धन है। बहुत सम्भव है इस मन्त्र में बुद्धि (धी) की निम्नता से बिस्व के उद्भव की ओर जो खेच मिळता है तथा इसमें जो महती सरलता पायी जाती है, इसी से इसे अति प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी। गोपब्रह्मण्य (१।३२-३३) में गायत्री मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की है। तैत्तिरीयारण्यक (२।११) में बताया है कि "मू मूख स्व नाम्ना रक्ष्यमम घञ् बाभी के साथ (सार) है, तथा गायत्री में सविता का वर्ण है यह जो भी या महता को उत्पन्न करता है।" अथर्ववेद (१।७।१।१) में इसे 'वेदमाता' कहा है और स्तुति में कहा है—“यह स्तुति करने वाले को कभी मनु यज्ञ सन्तान पशु आदि दे। बृहदारण्यकोपनिषद् (१।४।१६) आपस्तम्बवर्मसूत्र (१।१।१।१) मनु (२।७७-८३) विष्णुधर्मसूत्र (५५।११-१७) घञ्स्तुति (१२) धर्म (२।१६-२२३) बृहत्पराशर (५) तथा अन्य इत्यादि में गायत्री की प्रभूत महत्ता गायी गयी है। पराशर (५।१) ने इसे वेदमाता कहा है। गायत्री के अर्थ से सुविता प्राप्त होती है (घञ्स्तुति १२।१२ मनु २।१४ वीधायनवर्मसूत्र २।४।७-९, वसिष्ठवर्मसूत्र २९।१५)।

ब्रह्मचारिधर्म

ब्रह्मचारियों के लिए कुछ नियम बने हैं जिन्हें हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं जिनमें प्रथम प्रकार के नियम हैं जिन्हें ब्रह्मचारी अत्यन्त तक ही मानते हैं और दूसरे प्रकार के नियम जो छात्र-जीवन तक माने जाते हैं। आस्त-काम्यपुद्गलसूत्र (१।२२।१७) के अनुसार ब्रह्मचारी को उपनयन में उपरान्त तीन रातों या बाट्ट रातों का एक वर्ष तक ब्रत, कर्म नहीं खाना चाहिए और पृथ्वी पर ध्यान करना चाहिए। यही बात वीधायन मू (२।५।५५) में भी पायी जाती है (यहाँ तीन दिनों तक प्रवृत्ति जल रखने का भी विधान है)। इस विषय में भारद्वाज (१।१०) पारस्कर (२।५) आश्विन (२।४।३३) हिरण्यकेशिण (१।८।२) मनु (२।१८ एव १७६) आदि स्वयं ब्रह्मचरीय हैं यहाँ पर कुछ विनिवृत्तियों के साथ ब्रह्मचारियों के नियम बताये गये हैं। मनु (२।१८ एव १७६) के अनुसार जन्म में समिधा डाकना मिश्रा माँगना भुक्षण मुख के लिए काम करना प्रति दिन स्नान करना देवो अर्पिया पित्रो वा तर्पण करना आदि ब्रह्मचारियों का धर्म है। ये कार्य अत्यन्तानीन माने गये हैं।

पूर्ण छात्र जीवन के नियम हम सतपथब्राह्मण (१।१।५।४।१७) आस्तकाम्यपुद्गल (१।२२।२) पारस्करपुद्गल (२।३) आपस्तम्बमन्त्रपाठ (२।६।१४) वाठनपुद्गल (४।१।७) आदि में पा सकते हैं। ये वर्ण हैं—आचमन मुखधुपना वाक्छयम (मीन) समिधाधान। सुनो एव स्मृतियों में इन नियमों के पाठन की विधि भी पायी जाती है (गीतम २।१४ पाश्चात्तम्य २।६।८ बौधिक १।१।२७ आश्विन २।५।१०-१६ हिरण्य ८।१-७ आपस्तम्बवर्म १।१।३।१११ एव २।७।३ वीधायनवर्म १।२७ मनु २।४९-२४९ मातृवर्म १।१६ ३२ आदि)। अग्निपरिचर्या (अग्नि-होम) मिश्रा सन्ध्यापठन वेदाध्ययन वासयस्य एव विधि कुछ प्राचीन रूपों एव भीनों का वर्णन मुरसुधुपा (मुख तथा मुखक एक अन्य गुरुजनों की सेवा) एक अन्य ब्रह्मचारि-जनों के विषय में ही नियम एव विधियाँ बतायी गयी हैं। कुछ अन्य बातों पर विचार करने के उपरान्त इनका वर्णन हम कुछ विस्तार से साथ करेंगे।

उपनयन के चौथे दिन एक इष्ट किया जाता था जिसका नाम था मंत्राभ्यसन (बुद्धि की उत्पत्ति) जिसके द्वारा यह समझा जाता था कि ब्रह्मचारी की बुद्धि वेदाभ्यसन के योग्य हो गयी है (आश्वलायनगृह्य १।२२। १८।१९) आश्वलायनगृह्य (१।१) मानवगृह्य (१।२२।१७) नाळगृह्य (४।१।१८) एवं सम्भारप्रमाण (पृ. ४४४-४९) में भी यह इष्ट पाया जाता है। इस इष्ट के विस्तार में जाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है।

उपनयन के समय प्रवृत्त अग्नि को समिधा बन्देकर तीन दिनों तक रखना पड़ता था। इसके उपरान्त साधारण अग्नि में समिधा डाली जाती थी। प्रति दिन प्रातः एवं सायं समिधा डाली जाती थी। इन विषय में बीषा मन्त्रगृह्य (२।५।५५-५७) आपस्तम्बगृह्य (२।२२) आश्वलायनगृह्य (१।२।१९-१७ एवं ४) शाखायन गृह्य (२।१) मनु (२।१८६) आश्वलायन (१।२५) आपस्तम्बसंमर्थन (१।१।५।१७) आदि अवलोकनीय हैं। विषय विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

समिधा के विषय में भी जोही जानकारी आवश्यक है। समिधा पकाव की या किसी अन्य यज्ञवृत्त की होनी चाहिए। इन वृत्तों के नाम विवेच्य गये हैं—पञ्चाश अक्षय्य स्यन्त्रोष पञ्च वैदिक उपनयन, विष्णु चमन सरस साव देवदाह एवं क्षत्रिः। आयुपुराण में सर्वप्रथम स्वान पकाव को दिया है उसने उपरान्त कम स क्षत्रिः शनी रोहितक अक्षय्य अर्क या वैतस को स्वान दिया है। त्रिवाण्डमण्डन (२।८२-८४) ने इस विषय में कई नियम दिये हैं। इनके अनुसार समिधा ने लिए पकाव एवं क्षत्रिः के वृक्ष सर्वश्रेष्ठ हैं और बोरिहार, बिमीराव, कनिष्क वरुण रावबुध रावकुम नीप लिम्ब वरुण लिम्ब क्लेपलाव या शास्त्रिक नभी भी प्रयोग में काने योग्य नहीं हैं। सँपूटे से मोटी समिधा नहीं होनी चाहिए। इसे छीलना नहीं चाहिए। इसमें कोई बीजा छपा हुआ नहीं होना चाहिए और न यह धुनी हुई होनी चाहिए। इसके टुकड़े नहीं हाने चाहिए। यह एक घ्राणेन (सँपूट) से लेकर तर्जनी एवं से न बड़ी और न छोटी होनी चाहिए। इसमें पतियाँ नहीं होनी चाहिए और पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए।

मिश्रा

आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२२।७-८) ने मिश्रा के विषय में लिखते समय कहा है कि ब्रह्मचारी का ऐसा पुण्य था वही में मिश्रा माँगनी चाहिए या 'न न बहे और माँगने समय ब्रह्मचारी बने रहना चाहिए' महोदय आश्रम बीजिए। अन्य धर्मशास्त्रकारों ने विष्णुन विकरण उपस्थित नियम हैं। हिरण्यकशिपुगृह्यसूत्र ने लिखा है— आचार्य सर्वप्रथम ऋष्य देना है उसने उपरान्त मिश्रा-मात्र देकर कहना है जाओ बाहर और मिश्रा माँग लो। पहले वह माना न तब अन्य वपानु धरो से मिश्रा माँगना है। वह मिश्रा माँगकर वृक्ष को बाहर देना है, कहना है 'यह मिश्रा है। गुरु पहन करता है यह अच्छी मिश्रा है। औपायनगृह्यसूत्र (२।५।४७-५१) ने भी नियम दिये हैं यथा—आश्वलायन

४१ पलाप्रातःकालं स्योत्रोपपन्नवैदिकनोद्भवः । अश्वत्थीकुम्भरी विष्णुचमन-सरस्वतया ॥ घाताश्व देव शारदाश्व क्षत्रिःक्षेत्रेति पतिता ॥ ब्रह्मपुराण (हृत्परात्मपर पृ. ६१ में उद्धृत) ।

४४ अचार्यं अक्षिप पात्र प्रयच्छप्राह ॥ आतरमेवासे भिक्षायेति । स आतरमेवासे भिक्षाये त्रयस्त्रि भिक्षां देहिनि वाम्भो भिक्षा ॥ भिक्षां अक्षिप वैरीणि रात्रय ॥ वैहि भिक्षां अक्षीति वैरिः ॥ तत्पलाहृत्पात्राय प्राह भैतमिदमिति । तन्मुभैतमिनीतरं प्रतिगृह्णाति । (बी. नू. २।५।४७-५१) ।

ब्रह्मचारी इन सबों के साथ भिक्षा माँगता है 'यवति भिक्षा बेहि' (मैंने मुझे भोजन बीजिए) मित्तु अग्रिम एव वैश्य ब्रह्मचारी को कम से भिक्षा यवति बेहि' एव 'बेहि भिक्षा यवति' कहना चाहिए। यही बात बौधायनधर्मसूत्र (१।२।१७) मनु (२।४९) याज्ञवल्क्य (१।३) तथा अन्य स्त्रोत्रों में भी कही है (देखिए शास्त्रायन मू. २।६।५-८ गोमिलगु २।१।४२-४४ काविरगु २।४।२८-३१)। मनु (२।५) के अनुसार सर्वप्रथम माता से एवं बन्धु से या मीठी से माँगना चाहिए। ब्रह्मचारी को भिक्षा देने में कोई आनाजानी नहीं कर सकता वा क्योंकि ऐसा करने पर क्रिये गये उत्सर्गों से उत्पन्न पुण्य यज्ञादि से उत्पन्न पुण्य सन्तान पशु आम्भारिभक्ष्य वस्तु आदि का नाश हो जाता है। यदि किसी अन्यत्र भिक्षा न मिले तो ब्रह्मचारी को अपने घर से अपने गुरुजनो (माया आदि) से सम्बन्धियों से और अन्त में अपने पुत्र से भिक्षा माँगनी चाहिए।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।२५) के अनुसार ब्रह्मचारी अपवाचो (चापाक्ष आदि) एवं वनिघस्तो (बन-राक्षसों) को छोड़कर किसी से भी भोजन माँग सकता है। यही बात नीलम (२।४१) में भी है। इस विषय में मनु (२।१८३ एवं १८५) याज्ञवल्क्य (१।२९) भीषणस्य आदि के मत अवलोकनीय हैं। दूरी से भोजन माँगना सर्वत्र बजित माना गया है। पञ्चसंस्कारधर्मसूत्र (१।२) ने लिखा है कि आपत्काल में भी शूद्र के यहाँ का पत्र भोजन भिक्षा रूप में नहीं लेना चाहिए।

मनु (२।१८९) बौधायनधर्मसूत्र (१।५।५६) एवं याज्ञवल्क्य (१।१८७) ने भिक्षा से प्राप्त भोजन को शुद्ध माना है। भिक्षा से प्राप्त भोजन पर रखेवाले ब्रह्मचारी को उपवास का फल पानेवाला कहा गया है (मनु २।१८८ एवं बृहस्पद्यस्त्र पृ. १३)। ब्रह्मचारी को बोझ-बोझा करके कई गृहों से भोजन माँगना चाहिए। केवल वैश्यभोजन या पितरों के आह-काह में ही किसी एक व्यक्ति के यहाँ भरपेट भोजन ग्रहण करना चाहिए (मनु २।१८८ १८९, एवं याज्ञ. १।३२)।

नीलम (५।१९) ने लिखा है कि प्रति दिन वैश्यवेष के वस्त्र एवं मूत्रों की बलि के उपरान्त गृहस्थ को 'स्वस्ति' शब्द एवं बल के साथ भिक्षा लेनी चाहिए। मनु (३।९४) एवं याज्ञवल्क्य (१।१८) ने कहा है कि बन्धु एवं ब्रह्मचारियों को भिक्षा (भोजन) आबर एवं स्वागत के साथ लेनी चाहिए। भिक्षाश्राव ने एक कीर (घास) की भिक्षा की बात बजायी है (याज्ञ. १।१८)। एक कीर (घास) समूह (मोर) के अण्डों के बराबर होता है। एक पुष्पचार घास के बराबर, हस्त चार पुष्प के बराबर तथा अष्ट तील हस्त के बराबर होता है।^१

प्राचीन काल में प्रति दिन अग्नि में समिधा जालना (होम) तथा भिक्षा माँगना इतना आवश्यक माना जाता था कि यदि कोई ब्रह्मचारी लगातार सात दिनों तक भिक्षा कारण (बीमारी आदि) के यह सब नहीं करता वा तो उसे बड़ी प्रामाणिक करना पड़ता वा जो ब्रह्मचारी रूप में सम्मेलन करने पर किया जाता था। इस विषय में देखिए बौधायनधर्मसूत्र (१।२।५४) मनु (२।१८७) एवं मिश्रधर्मसूत्र (२।८।५२।)

भिक्षा केवल अपने लिए नहीं माँगी जाती थी। ब्रह्मचारी भिक्षा काकर गृह को निवेदन करता वा और गृह के आदेश पर अनुसार ही उसे ग्रहण करता था। गुरु की अनुपस्थिति में वह गुरुपत्नी या पुत्र-पुत्र को निवेदन करता था। यदि ऐसा कोई न मिले तो वह आजी आजाओं से याकर वैसे ही कहता वा और उनके आदेशानुसार खाता वा (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।३।११ १५, मनु २।५१)। ब्रह्मचारी कुटा नहीं छोड़ता वा और पात्र की ओर रत्न

४५ भिक्षा च घाससंभिक्षा। घासश्च धर्मुराण्डपरिमाणं। घासमात्रा भवेद् भिक्षा पुष्पस्य तत्तुल्यमुत्तमं।
हस्तसु तेष्वनुति स्वारथस्य त्विषुष्य भवेत्॥ इति घासस्यपरिमाणम्। भिक्षाश्राव (याज्ञवल्क्य १।१८)।

देता था। बच्चा हुआ कुछ भावन गाव दिया जाता था या बहुत दिया जाता था या कुछ के कुछ नीकर का द दिया जाता था।

बहुवारी समीक्षा करने एवं मित्रा मीने के अतिरिक्त धूर के लिए पाना म जल भरता था पुष्प एवम् करता था योक्ता मिट्टी कुछ आदि बुनाता था (मनु २।१८२)।

संख्या

उपनयन के दिन कोई प्रातः संख्या नहीं की जाती। वैमिनि के अनुसार गायत्री मन्त्र बतमान के पूर्व कोई संख्या नहीं होती। अतः उपनयन के दिन दोपहर से संख्या का आरम्भ होता है। इस कार्य को सामान्यतः 'संख्या-पाठना' या 'संख्यावचन' या बचक संख्या कहा जाता है। उपनयन के दिन कबल गायत्री मन्त्र से ही संख्या की जाती है। 'संख्या' शब्द बचक राज एवं दिन के संयोजक का बोधक था नहीं है, प्रत्युत वह प्रार्थना या स्तुति का भी बोधक था या साय की जाती है, बोधक है। यह कभी-कभी दिन में तीन बार वर्णान् प्रातः दोपहर एवं साय होती थी। अथि न सिद्ध है—“आयज्ञानी विप्र को संख्या तीन बार करनी चाहिए। इन तीन मन्त्रों को त्रय से गायत्री (प्रातःकाशीन) सावित्री (मध्याह्नकाशीन) एवं सरस्वती (सायकाशीन) कहा जाता है एसा यांगयात्र स्वयं का मत है। सामान्यतः संख्या दो बार ही (प्रातः एवं साय) की जाती है (आत्मकामनमुद्रासूत्र ३।० आप-स्मृत्यर्थ १।११३ १८, वीतम २।१७ मनु २।१ १ वाङ्मन्य १।२४ २५ आदि)।

सन्ने के मत से प्रातः पूर्वोदय के पूर्व से ही प्रातःसंख्या आरम्भ हो जाती चाहिए और जब तक सूर्य का बिम्ब शीत न पड़े तक तक बचती रहनी चाहिए और मायका मूय के दूध बाने तथा तारों के निजक जाने तक संख्या होती चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ संख्या करने का समय कहा गया है किन्तु बीच काक माना गया है पूर्वोदय एवं पूर्वान्न के उपरान्त तीन घटिकाएँ। एक मूर्धन (योमयात्रास्वयं के अनुसार वा घटिकात्रा वर्णान् दो घटिकाएँ) तक संख्या की बचति होती चाहिए। किन्तु मनु (३।१३ ९४) का मत से बिम्बी देर तक चाहें हम संख्या कर सकने हैं कदाचि सम्भी संख्या करने से ही प्राचीन ऋषिया को बीच आयु, बुद्धि यद्य कीति एवं आध्यात्मिक प्रक्ति प्राप्त हो सकी थी।

अधिकार संख्याकारों के अनुसार गायत्री का अप तथा अन्य पूत मन्त्र संख्या में प्रमुख हैं तथा मार्जन आदि भी हैं, किन्तु मनु (२।१ १) की व्याख्या में मघातिथि न अप की गीत तथा मन्त्र एवं आसन की प्रमुख स्थान दिया है। संख्या करनी चाहिए" से तात्पर्य है आरित्य नामक इकना का जो सूर्य-मन्त्र का बोधक है ध्यान करना तथा इस समय का भी ध्यान करना कि बड़ी बुद्धि या वेद उनके जल में भी अवस्थित है। पाँच व बाहर संख्या के लिए उचित स्थान माना गया है (आपस्मृत्यर्थ १।११३ १८, वीतम २।१६ मानवगुह्य १।२।२)। इस विषय में एकान्त स्थान (शाखायनमुद्रा २।१।१) नहीं का तथा कोई पवित्र स्थान (वीक्षापनमुद्रा २।१।१) ही विधि का से चुना गया है। किन्तु अग्निहोत्रिया के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है कदाचि उम्हूँ व इत प्रियाएँ एवं होम करना होता है और बड़ी भी पूर्वोदय के समय अप न अपन कर म ही संख्या कर सकने हैं। अपराधों द्वारा उद्वेग बहिष्कृत व कवन में पना बचना है कि कर की अनेका पीछाका या नहीं के तट या बिष्णु-मन्दिर या विद्यालय के पास संख्या करना अथ व बम गुना लाभ गुना या अमन्य गुना (अमन्य गुना) अच्छा है। प्रातःकाशीन संख्या लह होकर तथा मायकाशीन वैष्णव करनी चाहिए (आत्मकामनमुद्रा ३।३।६ शाखायनमु २। ११ एवं ३ मनु २।१)। प्रातःकाशीन संख्या पूर्व दिशा में तथा मायकाशीन उत्तर-पश्चिम दिशा में करनी चाहिए। संख्या करनेवाले को स्थान करना चाहिए, पवित्र स्थान पर कुदा-आसन पर बैठना चाहिए यमोदकीन चरण करना चाहिए एवं मीन रहना चाहिए (संख्या करते समय शांती नहीं करनी चाहिए)।

ब्रह्मचारी इन पक्षों के साथ मिश्रा मीगता है 'मवति मिश्रा वेहि' (यह मुझे भोजन दीजिए) निम्न क्षत्रिय व वैश्य ब्रह्मचारी को कम से 'मिश्रा मवति वेहि' एवं 'वेहि मिश्रा मवति' कहना चाहिए। यही बात भीष्माचार्यमृत (१।२।१७) मनु (२।४९) याज्ञवल्क्य (१।३) तथा अन्य कोशों में भी कही है (इसलिए शास्त्रायाम् मृ २।१।५-५ गोमिल्लम् २।१।४२-४४ आहिरम् २।४।२८ ३१)। मनु (२।५) के अनुसार सर्वप्रथम माता से एवं बीमा से या मीमांसे से भोजन प्राप्त। ब्रह्मचारी को मिश्रा देने में कोई आनाकानी नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसा करने पर बिदे गये सत्त्वार्थों से उत्पन्न गुण यज्ञादि से उत्पन्न पुण्य सन्तान पशु आध्यात्मिक तथा आदि का नाश हो जाता है। यदि कहीं अल्प मिश्रा न मिले तो ब्रह्मचारी को अपने घर से अपने पुत्रों (माता आदि) से सम्बन्धियों से और अन्त में अपने गुरु से मिश्रा माँगनी चाहिए।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।२५) के अनुसार ब्रह्मचारी उपवासों (आषाढ आदि) एवं बलिष्ठस्तो (अ-रात्रियों) को छोड़कर किसी से भी भोजन माँग सकता है। यही बात गौतम (२।४१) में भी है। इस विषय में मनु (२।१८३ एवं १८५) याज्ञवल्क्य (१।२९) औशनस आदि के मत अवलोकनीय हैं। धृष्टो से भोजन ग्रहणा सर्वत्र वर्जित माना गया है। पराशरमाधवीय (१।२) ने लिखा है कि आपत्काल में भी भूख के यहाँ का पत्रा भोजन मिश्रा रूप में नहीं लेना चाहिए।

मनु (२।१८९) भीष्माचार्यधर्मसूत्र (१।५।५९) एवं याज्ञवल्क्य (१।१८७) ने मिश्रा ॥ प्राप्त भोजन को शुद्ध माना है। मिश्रा से प्राप्त भोजन पर रखेवाले ब्रह्मचारी को उपवास का फल प्राप्त होता कहा गया है (मनु २।१८८ एवं बृहस्पतिस्मृत पृ १३)। ब्रह्मचारी को बोधा-बोधा करके कई वृष्टो से भोजन माँगना चाहिए। केवल वेदपूजन या पितरा के आवा-वाक में ही किसी एक व्यक्ति के यहाँ मरये भोजन ग्रहण करना चाहिए (मनु २।१८८ १८९, एवं याज्ञ १।३२)।

गौतम (५।१९) ने लिखा है कि प्रति दिन वैश्वदेव के यज्ञ एवं मृतों की बलि के उपरान्त बृहस्पति को 'स्वर्ग' मन्त्र एवं पत्र न' साथ मिश्रा देनी चाहिए। मनु (१।९४) एवं याज्ञवल्क्य (१।१८) ने कहा है कि ब्रह्मचारी को मिश्रा (भोजन) आदि एवं स्वागत के साथ देनी चाहिए। मिश्राप्राप्त में एक और (घात) की मिश्रा भी बात बतायी है (याज्ञ १।१८)। एक और (घात) मयूर (मोर) के अण्ड के बराबर होता है। एवं पुनः पार प्राप्त न' बराबर इन्त आग पुनः के बराबर तथा अग तीन हस्त के बराबर होता है।^१

प्राचीन काल में प्रति दिन अग्नि में समिधा डालना (होम) तथा मिश्रा माँगना इत्यादि आवश्यक माना जाता था कि यदि कोई ब्रह्मचारी लगातार तीन दिनों तक मिश्रा नारण (भीमारी आदि) के वह पत्र नहीं करता था तो उस वही प्रायश्चित्त करना पड़ता था जो ब्रह्मचारी रूप में सम्बोधन करने पर दिया जाता था। इन विषय में देखिए भीष्माचार्यधर्मसूत्र (१।२।५४) मनु (२।१८७) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२।८।५२।)

मिश्रा देना करने भिन्न नहीं माँगी जानी थी। ब्रह्मचारी मिश्रा लेकर भूख को निवेदन करता था और भूख न' आदिन में अनुत्तर ही उस ग्रहण करता था। भूख की अनुपस्थिति में वह भुपत्नी या भूख-भूख को निवेदन करता था। यदि ऐसा काम न' मित्रता वह आनी आश्रमों में जाकर बीमा ही बनना था और उसके आश्रमानुसार रहना था (अपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।३।३५, मनु २।५१)। ब्रह्मचारी पूजा नहीं छोड़ता था और पत्र को प्राप्त न

४९. मिश्रा च घानममिश्राः। घानाश्च अपुराणवपरिमणः। घानमात्रा भवेत् मिश्रा पुनर्म तत्तदनुवर्तन्।
हमन्तु तेषामनुमि श्वाद्यत्तं चिन्तुं भवेत्॥ इति घाताश्रमपरिचरान्। मिश्राप्राप्त (याज्ञवल्क्य १।१८)।

देता था। बच्चा हुआ घुड़ मोहन साह दिया जाता था या बहू दिया जाता था या गुरु के सुत्र नीकर को दे दिया जाता था।

बहूनारी समिया मान एव मिता भीयने के अतिरिक्त गुरु के लिए पाना में बल भरता था पुष्प एकत्र करता था गीतर, मिट्टी कुम आदि जुगता था (मनु २।१८२)।

सम्प्रा

उपनयन के दिन कोई प्रातः सम्प्रा नहीं की जाती। चैनिनि के अनुसार गायत्री मन्त्र ब्रतकाने के पूर्व कोई सम्प्रा नहीं होती। अतः उपनयन के दिन सोपहर से सम्प्रा का आरम्भ होता है। इस कार्य को सामान्यतः 'सम्प्रा-पासना' या सम्प्राबन्धन या केवल सम्प्रा कहा जाता है। उपनयन के दिन केवल गायत्री मन्त्र से ही सम्प्रा की जाती है। 'सम्प्रा' शब्द केवल रात एव दिन के सम्प्राबन्धन का छोटक मात्र नहीं है प्रत्युत यह प्रार्थना या स्तुति का भी जो प्रातः का साय की जाती है छोटक है। यह कभी-कभी दिन में तीन बार अर्थात् प्रातः सोपहर एक साय होती थी। अति न सिक्ता है—'आत्मज्ञानी हिज को सम्प्रा तीन बार करनी चाहिए। इन तीन सम्प्राओं को कम से गायत्री (प्रातःकाशीन) सावित्री (मध्याह्नकाशीन) एव सरस्वती (सायकाशीन) कहा जाता है एसा योगयाज्ञ-बन्धन का मत है। सामान्यतः सम्प्रा दो बार ही (प्रातः एव साय) की जाती है (आश्वकाम्यनृहस्य ३।१८ आप-स्तम्बधर्म १।११। १८, वीतम २।१७ मनु २।१ १ याज्ञवल्क्य १।२४ २५ आदि)।

समी के मत में प्रातः सूर्योदय के पूर्व से ही प्रातः सम्प्रा आरम्भ ही जानी चाहिए और जब तक सूर्य का बिम्ब वीर न पड़े तक बन्दी रहनी चाहिए और सायकाल सूर्य के डूब जाने तथा सारो के निरस्त जाने तक सम्प्रा होनी चाहिए। यह सर्वस्येष्ट सम्प्रा करने का समय कहा गया है किन्तु बीच काक माना गया है सूर्योदय एव सूर्यास्त के उपरान्त तीन बटिकाएँ। एक भुक्तं (योगयाज्ञवल्क्य के अनुसार दो बटिकाओं अर्थात् दो बटियों) तक सम्प्रा की अवधि होनी चाहिए। किन्तु मनु (४।९३ ९४) के मत से मिलनी बेर तक बाह्र हम सम्प्रा कर सकने हैं क्योंकि कभी सम्प्रा करने से ही प्राचीन ऋषियों को बीर्य आयु बुद्धि मधः कीर्ति एव आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकी थी।

अधिकार सम्प्रादो के अनुसार गायत्री का अप तथा अन्य पूत मन्त्र सम्प्रा में प्रयुक्त हैं तथा मार्जन आदि भी हैं। किन्तु मनु (२।१ १) की व्याख्या में भवतिष्ठि ने अप को गीत तथा मन्त्र एव आसन को प्रमुन स्थान दिया है। "सम्प्रा करनी चाहिए" से तात्पर्य है आरित्य नामक देवता का जो सूर्य-वन्दन का छोटक है ध्यान करना तथा इस उपाय का भी ध्यान करना कि बही बुद्धि या तेज उसके अन्त में भी अवस्थित है। साथ के बाहर सम्प्रा के लिए बलिदान स्नान माना गया है (आश्वस्तम्बधर्म १।११। १८, वीतम २।१६, मानवगृह्य १।२।२)। इस विषय में एनन्त स्थान (आश्वस्तम्बधर्म २।१।१) नहीं का ठग या कोई पवित्र स्थान (श्रीवास्तवगृह्य २।४।१) ही निश्चित रूप से चुना गया है। किन्तु अतिहोत्रियों के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है क्योंकि उन्हें वे उपायों एव होम करना होता है और वह भी सूर्योदय के समय अतः के अपने घर में ही सम्प्रा कर सकते हैं। अपरार्ध द्वारा उन्नत बलिष्ठ के बचन से पता चलता है कि घर की अपेक्षा गीताला या नदी के तट या किन्तु-मन्दिर या शिवालय के पास सम्प्रा करना कम से कम गुना काक गुना या अमक्य गुना (अनन्त गुना) अच्छा है। प्रातः कालीन सम्प्रा गुरु होकर तथा सायकालीन वैठकर करनी चाहिए (आश्वस्तम्बधर्म ३।३।६ आश्वामयनू २। ११ एव ३ मनु २।१ २)। प्रातः कालीन सम्प्रा पूर्व दिशा में तथा सायकालीन उत्तर-पश्चिम दिशा में करनी चाहिए। सम्प्रा करनेवाक का स्थान करना चाहिए, पवित्र स्थान पर बुध-आमन पर बैठना चाहिए यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए एक मीन रहना चाहिए (सम्प्रा करते समय शानधीन नहीं करनी चाहिए)।

सम्बन्धोपासन की प्रमुख क्रियाएँ ये हैं—आचमन प्राणायाम मार्जन (मन्त्रों द्वारा अपने ऊपर तीन बार फटी छिड़कना) अथमर्षण अर्घ्य (सूर्य को बल देना) गायत्री ऋष एव उपस्थान (प्रातः काळ सूर्य की एव सायंकाळ सामान्य बरष की प्रार्थना मन्त्रों के साथ करना)।

तैत्तिरीय आरण्यक (२।२) में सर्वप्रथम सन्ध्या का वर्णन पाया गया है। जहाँ अर्घ्य एव गायत्री ऋष ही प्रधान क्रियाएँ देने में आती हैं। कात्यायन ने बहुत-सी बातें जुड़ती चली गयीं जिनका विस्तार यहाँ जगज्जल है। इस यहाँ उन बातों पर संक्षिप्त विवरण उपस्थित करेयें। आचमन के विषय में विस्तृत नियम गौतम (१।१।४) वास्तव्य-धर्म (१।५।१५।२ ११ एव १६) मनु (२।५८ ६२) याज्ञवल्क्य (१।१८ २१) में पाये जाते हैं। तैत्तिरीय ब्रह्म (१।५।१) एव आपस्तम्बधर्म (१।५।१५।५) के अनुसार पृथिवी के यज्ञ के जल से आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा में (जड़े या झुककर नहीं) करना चाहिए। इसके लिए पवित्र स्वस्न होना चाहिए। बल गर्म या फेनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अक्ष की बगरो से तीन बार स्पर्श करना चाहिए (छुबकना चाहिए)। गीते बाह्ये हाथ से आँक काम नाक उर एव सिर छूना चाहिए। आचमन का जल ब्राह्मणों के लिए हृदय तक कनियों के लिए कण्ठ तक एव वैश्यो के लिए तालु तक होना चाहिए। रिन्याँ एव सूत्र उठना ही जल मुझ तक लगे हैं जो उनके तक तक जा सके। मनु (२।१८) एव याज्ञवल्क्य (१।१८) के अनुसार जल ब्राह्मणों (बैठते की बा) से छुबकना चाहिए।^{११} आचमन की क्रिया सामान्यतः सभी धार्मिक क्रियाओं में देखी जाती है। भोजन करने के पूर्व एव परन्ताप भी आचमन किया जाता है। आचमन आचमन विष्णु के तीन नामा (केशव नारायण एव माधव) के साथ किया जाता है (ओम् केशवाय नमः आदि)। कहीं-कहीं विष्णु के २४ नाम लिये जाते हैं, जहाँ दक्षिण में।^{१२}

प्राणायाम को योगसूत्र (२।४९) में ब्रह्म एव प्रव्हास का गति-विष्णु कहा गया है।^{१३} गौतम (१।५) के अनुसार प्राणायाम तीन हैं जिनमें प्रत्येक १५ मात्राओं तक चलता है। वीक्ष्यधर्म (४।१।३) बसिष्ठधर्म २५।१३ लक्ष्म्युति (७।१४) एव याज्ञवल्क्य (१।२३) के अनुसार प्राणायाम के समय धारणी ना सिर 'ओम्' के साथ समन्वित तीनो व्याहृतियाँ एव गायत्री का मन्त्र मन-ही-मन पुनरावृत्ति जाते हैं। योग-शास्त्रात्मक के अनुसार प्रथम मन में सातों व्याहृतियाँ (जिनमें प्रत्येक के पहले 'ओम्' अवश्य जुड़ा रहना चाहिए) तब गायत्री मन्त्र और बस्य न

४६ कनिष्ठिका (काली) तर्जनी एवं अँगूठे की जड़ों की एवं हाथ की अँगुलियों के पोरों की कम से प्राणायाम (या काय) पिच्य ब्रह्म एव बीच तीर्थ कहा जाता है (वेत्तिष्ठ धर्म १।१२, विष्णुधर्म १२।१४ बसिष्ठधर्म १।६४ ६८ वीक्ष्यधर्म १।५।१४ १८)। इस विषय में प्रणकारी से कुछ मतभेद भी हैं यथा—बसिष्ठ के अनुसार पिच्य तर्जनी एवं अँगूठे के बीच में है एवं माधव तीर्थ अँगुलियों के पोरों पर है। अन्य लोगों में मत से चार अँगुलियों की जड़ें अर्ज तीर्थ कहा जाती हैं (वीक्ष्यधर्म १।५।१८)। वीक्ष्यधर्मसूत्र १।५ एव पारस्करसूत्र बसिष्ठ में बीच तीर्थों के नाम लिये हैं (वीक्ष्य धर्म आग्नेय अर्ज तीर्थ ह्येती)। आग्नेय की अन्य तीर्थों में तीर्थ भी कहा है।

४७ अग्निपुराण (अध्याय ४८) में विष्णु के २४ नाम लिये हैं—केशव नारायण माधव गोविन्द विष्णु मधुसूदन विशिखम वामन श्रीराम, हृषीकेश नमनाम दामोदर, सत्कर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुष्पोत्तम अर्जुन, नारसिंह अक्षय, जनार्दन कपीश हरि, श्रीकृष्ण।

४८ तस्मिन्मति (आसनत्रये तति) इवाद्यप्रव्हासयोर्मतिविच्छेद प्राणायाम। योगसूत्र (२।४९)।

मायत्री का धिरे कुहलना चाहिए।^{१०} प्राणायाम के तीन अंग हैं—पूरक (बाहरी वायु भीतर लाना) कुम्भक (निचे हुए स्वास को रोके रखना) अर्थात् म तो दबाना छोड़ना न ग्रहण करना) एवं रेचक (छेकरो स वायु बाहर निकालना)। मनु ने प्राणायाम की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा है (१।७०-७१)।

मार्जन में तात्र उचुम्बरकाष्ठ या मिट्टी के बरतन में रखे हुए जल को कुछ से छिड़का जाता है। मार्जन करते समय वायु व्याहृतियाँ गायत्री एवं 'आपो हि प्ला' (ऋ १।११९.३) नामक तीन मन्त्र पुनरावृत्ति होते हैं। बौधायनधर्म (२।४।२) में अन्य वैदिक मन्त्र भी जोड़ दिये हैं किन्तु मानवमुष्टमूत्र (१।१।२४) यजुस्सत्य (१।२२) आदि में मार्जन के लिए कवच उपर्युक्त आपो हि प्ला नामक तीन मन्त्रों के लिए ही व्यवस्था की है।^{११}

अधमर्त्य (पाप को भयाना) में भी वे जल की मूर्ति बाह्ये हाथ का रूप बनाकर, उसमें जल लेकर, नाक के पास रखकर उस पर स्वास लेकर (इस मायना से कि अपना पाप भय जाय) जल च (ऋ १।१९९।१३) नामक तीन मन्त्रों के साथ पृथिवी पर बायी ओर जल छेक दिया जाता है।

अर्घ्य (सम्मान के साथ मूर्त्य को अर्पण) में होना जुड़े हुए हाथों में जल लेकर, मायत्री मन्त्र कहते हुए मूर्त्य की ओर उन्मुख होकर तीन बार जल मिराना होता है। यदि सङ्कट पर हो या वायुगृह में हो अर्थात् यदि जल सुख में न हो तो बूझ से ही अर्घ्य देना चाहिए।

गायत्री के रूप के विषय में शास्त्रिणी उपवेश नामक प्रकरण उद्धर दिये। गायत्री के रूप के विषय में विस्तृत विवरण पाया जाता है। इस पर अपराध (पृ ४९.४८) स्मृतिचन्द्रिका (पृ १४३.१५२) चण्डेश्वर के गृह्यसूत्र (पृ २४१.२५) एवं आह्निकप्रकाश (पृ ३११.३१६) द्वारा प्रस्तुत विस्तार नहीं मिली दिया जा रहा है। आह्निक के प्रकरण में कुछ बातें अनकम्पनी ज्ञायगी।

उपस्थान में बौधायन के मतानुसार 'उद्यम्य' (ऋग्वेद १।५.१२) उचुत्पम्य (ऋ १।५.१२) 'विजम्' (ऋ १।१२५।१) 'उच्यतु' (ऋ ७।९।१।१) 'य उवाच' (श्री आरण्यक ७।८।५) व माय मूर्त्य की प्रार्थना करनी चाहिए। मनु (२।१.३) के मत से जो व्यक्ति प्रातः एवं रात्रि सम्प्रयासना नहीं करता उस द्विजा की भेरी से अक्षय कर देना चाहिए। गौतमस्मृति (२।१) में अनुमात्र ब्राह्मण तीन सम्प्रयासों में पाया जाता है और जो सम्प्रयासना नहीं करता वह ब्राह्मण नहीं है। बौधायन-अर्धमूत्र (२।४।२) पर कहना है कि राजा का

४९. मूर्त्युः स्वर्गहर्त्मस्तपः सत्य तर्कः च। प्रत्येकारतमम्युत्तमस्तपस्तत्सत्किनुर्वरम्॥ ओमापोम्योतिरित्येष जिह्व पराशतप्रयोद्वेत्। त्रिरावर्तनयोपात्तु प्राणायामस्तु धर्मित॥ योयमात्रकल्पय (स्मृतिचन्द्रिका, पृ १४१ भाग १ में उद्धृत)।

५. सुरमिमत्या अग्निगामिर्वाचनीमिहिरव्यवर्षाणि पावमानीमिष्याद्वृत्तिनिरप्येव परित्रैरात्मान प्रोषय प्रपन्नो भवति। श्री य (२।४।२)। सुरमिमानी ऋग्वेद का अधिकांशो आदि (४।३।१६) मन्त्र है अग्निम्य है ऋ १।१९।३ वाचनी है इम में अक्षय (ऋ १।२५।१९) तत्त्वा धामि (ऋ १।२४।११) अक्ष ते (ऋ १।२४।१४) एवं यद्विषये (ऋ ७।८।९।५)। पावमानो स्वादिप्यया मरिष्यता (ऋ ९।१।१) है किन्तु कुछ लोगों के मत से ऋ ९।६।२।२७ वाक्य मन्त्र है। धिरसो मात्रम नुयतिपुर्ण सोदकविभुवि। प्रपन्न। मूर्त्युः स्वर्ग लाचिनी च तृतीयः। अक्षयतप्यक्षयच वापुर्ध इति मार्जम्य॥ योविस्तरमुति (२।४।५)। अक्षयतप्यक्ष ऋग्वेद (१।१९।३) में है। तीर्तरीय ब्राह्मण (१।९।७) में "आपो हि प्ला भयीनुच इत्यर्धमार्जयते। आपो ये सर्वै वैवतः" वाया जाता है।

के आचार्यद्वारा (१९११-१२ ई.) के शैली के लिए ६ मुद्राएँ बनायीं हैं और उसकी परिभाषा भी दी है।

मूडानों का प्रसार कुछ-कुछ कम गया। हिन्दुविषय के बहिर्ज्ञान में उनका प्रचार बहुत कम हुआ है। यह विषय भी बहिर्ज्ञान के लोकोत्तर में ही प्रचारित हुआ। मूडानों का यह सब बहुत ही मनोमत्तक प्रचारण बमार्ति लोग ही करीत हैं किन्ती है किन्तु ५ विषय भी हैं।

बालाभ्ययन

प्राचीन भारत की विज्ञान-प्रगति पाठ्य-क्रम भाग १ विज्ञान में विद्यमान वर गुरु कुम्हार बन आये।
 हम वही वैदिक काल प्रमाण भाग १ वही प्राचीन भारत मध्ये।

[illegible]

to Miss Ty and Klean Mudras (the hand poses) practiced by Buddhists and
Sarna priests in Bal (1924), New York.

५३ इस विषय में निम्नलिखित ग्रन्थों का उल्लेख है—(१) Rev. F. E. K. y's Ancient Indian Education (1918) Dr. A. S. Altekar's Education in Ancient India (1936) S. F. Datta's Educational system of the ancient Hindus (1930) and Dr. S. D. Sarkar's Education in Ancient India and the Institution in ancient India (1928). The last work is based entirely on the Atharvaveda and the Rāmāyana.

चाहिए कि वह सन्ध्या म करनेवाले बाह्या से मुख का नाम ले। सन्ध्या के गुणों के विषय में देखिए मनु (२।१२) भीष्मधर्म (२।१।२५-२८) याज्ञवल्क्य (३।३७)। जब व्यक्ति सूक्त में पढ़ा हो घर में सन्तानोत्पत्ति के कारण मर्त्य हो तो उसे जप तथा उपस्थान को छोड़कर केवल अर्घ तक सन्ध्या करनी चाहिए।

आधुनिक काष्ठ में पुराणों एवं ग्रन्थों से बहुत कुछ लेकर सन्ध्या-क्रिया को बहुत विस्तार दे दिया गया है। संस्काररत्नमाला के अनुसार प्यास अवैधिक इष्ट है। प्यासों एवं मुखों (हाथों अँगुलियों आदि के अस्तन-आङ्गुलियों) के लिए स्मृतिमुक्तावली (आह्निक पृ ३२८-३३३) स्मृतिचन्द्रिका (भाग १ पृ १४९-१४८) अवलोकनीय हैं।

प्यास का एक विशिष्ट अर्थ होता है। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा वेपता या पवित्र वस्तु का आह्वान किया जाता है, जिससे वे घटीर के कुछ मानों में अवस्थित होकर उन्हें पवित्र बना दें और पूजा तथा ध्यान के लिए उन घटीर मानों को योग्य बना दें। पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १।१९) के १६ मन्त्रों का आह्वान बाये एवं दाहिने हाथों में बने हुए बाहिने पाँशों में बाये एवं दाहिने घुटनों में बायें एवं दाहिने कपों में आदि इत्येव एवं कष्ट में बानी एवं दाहिनी मुद्राओं में मुँह, आँखों एवं सिर में अवस्थित होने के लिए किया जाता है। विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न ढाँचें पत्नी जाती हैं, जिनका विवरण उपस्थित करना यहाँ सम्भव नहीं है।

स्मृतिचन्द्रिका (पृ १४६-१४८) में मुखों (हस्ताङ्गुलियों) के विषय में एक लम्बा उद्धरण दिया है। पूर्वा प्रकाश (पृ १२३) में उद्धृत संग्रह में बताया है कि पूजा जप ध्यान काम्य (किसी कामना से किया गया इष्ट) आदि कामों में मुखों से बनायी जाती है और इस प्रकार वेपता पूजक के सक्षिप्त कर्मा करता है। मुखों के नामों एवं स्थानों में मतभेद है। स्मृतिचन्द्रिका एवं वैष्णव लिखित स्मृतिमुक्तावली (आह्निक पृ ३३१-३३२) में इन मुखों की वर्णना हुई है—सम्मुख सम्पुट चित्त विस्तृत त्रिमुख त्रिमुख ज्योमुख व्यापकात्मिक यमपाद इति सम्मुख मुख विकल्प मुष्टिक मीन कूर्म बराह सिंहाक्रान्त महाशयल मुद्गर एवं पल्लव। नित्याचारपद्धति (पृ ५३३) के अनुसार 'मुख' शब्द 'मुख' (प्रसन्नता) एवं 'रा' (रेखा) से बना है। मुख वेपता को प्रसन्न रखती है और बहुतों से (बुद्ध आत्माओं से) युक्त करती है। इस शब्द तथा पूर्वाप्रकाश में पूजन-सम्बन्धी मुखों के नाम मिलते हैं। वना—आवाहनी स्वापनी सनिवापनी सरोचिनी प्रसादमुद्रा अवमुच्छल-मुद्रा सम्मुख प्रार्थन रास चक्र, पद्म चक्र (पद्म) मुख चक्र अनुच चक्र नाराय चक्र विष्णु (विष्णेश्वर के लिए) सौर, पुस्तक चक्रनी सप्तविज्ञ (शक्ति के लिए) कुर्गा नमस्कार, अम्बुजि सहरा आदि (कुल ३२ मुखों हैं)। नित्याचारपद्धति (पृ ५३६) के अनुसार चक्र चक्र, गदा पद्म मुख चक्र शीतल एवं कीर्तुन भगवान् विष्णु की आठ मुखों हैं। स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत महासंहिता के मत से मुखों की संख्या में गड़ी करनी चाहिए, क्योंकि उससे वेपता कुपित हो जाते हैं और मुखों विपन्न हो जाती हैं। धारवाहिक (२।१।१) में लिखा है कि मुखों से वेपता प्रसन्न होते हैं। इसके मत से मुखों वे हैं—आवाहनी स्वापनी सनिवापनी सरोचिनी सम्मुख चक्र अवमुच्छल चक्र, महामुख। वर्तमान धर्म

५१ सम्बन्धियों का स्मृति एवं भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है इस विषय में कुछ अंग्रेजी की पुस्तकें एवं लेख अवलोकनीय हैं, यथा—The Introduction to Sādhanaśāstra, Vol. 2 (Gaikwad's Oriental Series) Indian Historical Quarterly (Vol. VI P. 114 V. IX, P. 678, Vol. X, pp. 486-492) Sylvan Levi's Introduction to 'Sanskrit Texts from Bali' Modern Review for August 1934 pp. 150-156

ने आचारविनकर (१४११ ई०) ने जैनो के लिए ४२ मुद्राएँ बनायी हैं और उनकी परिभाषा भी दी है।

मद्रास का प्रभाव दूर-दूर तक गया। हिन्दुधर्म के आदि द्वीप में उनका प्रचार देखने में आता है। इस विषय में आदि के बीजा एव दीन पुत्रारियो द्वारा व्यवहृत मुद्राया पर एक बहुत ही मनोरञ्जक पुस्तक कुमारी वीरा दी कवीन ने लिखी है, जिसमें ९ चित्र भी हैं।

वेदाध्ययन

प्राचीन भारत की शिक्षा-यज्ञ विधायक-यज्ञ विस्तार से मिलने पर एक बृहत् पुस्तक बन जायगी। हम यहाँ केवल कुछ प्रमुख बातों पर ही प्रकाश डाल सकेंगे।

प्राचीन भारतीय शिक्षा-यज्ञ का प्रधान आधार या शिक्षक, जिस कई सत्राएँ मिली हैं यथा आचार्य गुरु उपाध्याय। अध्यापन अथवा शिक्षक मीडिक ही होता था। ऋग्वेद (७।१ ३।५) में बताया है कि पन्नेवाला गुरु की बातें उसी प्रकार सुनता है जिस प्रकार एक मेढर हस्ता करने में दूसरे मेढर की भाँपी पकड़ता है। इस विषय में वेदिए अपर्बेद ११।७।१, योष बाह्य २।१ अपर्बेद ११।७।३ आपस्तम्ब १।१।१।१९ १८, दृष्टपत्र बाह्य १।१।७।१२, अपर्बेद ११।७।९ एक दृष्टपत्र बाह्य १।१।७।११ १७। आरम्भ में गुरु पिता से ही कुछ शिक्षा पाये रहता है जैसा कि हने बृहदारण्यकोपनिषद् (५।२।१) के श्वेतकेतु आरभ्य की भाषा से ज्ञात होता है। आरभ्य को सब कुछ ज्ञात था (बृहदारण्यकोपनिषद् ६।२।१ एव ४)। हिन्दु प्राचीन काल में बच्चों को आचार्य के पास भेजा जाता था और वह एक परिपटी-सी हो गयी थी। छान्दोग्योपनिषद् (६।१) में बताया है कि श्वेतकेतु आरभ्य को उसके पिता ने गुरु के पास १२ वर्षों तक रखा था। उसी उपनिषद् (३।२।५) में यह भी बताया है कि पिता को मनुष्यता अपने स्पष्ट पुत्र या योग्य शिष्य को बतानी चाहिए। गुरु की स्थिति को बड़ी महत्ता दी गयी थी। साध का साध अध्यापन मीडिक था और शिक्षार्थी गुरु के पास ही रहता था अथवा गुरु का घर स्वभावतः उच्च एव महान् हो गया था। सत्यकाम आचार्य अपने गुरु से कहता है—“आपने ही समान अथवा गुरुत्व ही मैंने सुना है कि गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान महान् होता है (छान्दोग्योपनिषद् ७।१।३)। श्वेताश्विनोपनिषद् (१।२।४) में गुरु को ईश्वर के घर पर रखा है और परम महात्मा माना है। आपस्तम्बमूल (१।२।६।११) में लिखा है— शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को नमस्कार की भाँति माने। एकस्मिन् की कथा से दो बार्मे स्पष्ट होती हैं गुरु की महत्ता एव अनिष्ट भक्ति (आदिपर्व १३२ श्रौतपर्व १८।१।१७)। एकस्मिन् निवार या किन्तु उसे अनुसर होता था। श्रौतपर्व में सिताना अस्वीकार कर दिया था। किन्तु एकनिष्ट साधना एव भक्ति ने परमस्वरूप एकस्मिन् महान् एव यज्ञस्वी अनुसर हो गया। महा

५२ Miss Tira de Kleen Mudras (the hand poses) practised by Buddhists and Saiva priests in Ball (1974), New York.

५३ इस विषय में निम्न पुस्तक अवलोकनीय हैं—(१) Rev F. E. Keay's Ancient Indian Education (1918), Dr A. S. Altekar's Education in Ancient India (1934) S. K. Das on Educational system of the ancient Hindus (1930) and Dr S. D. Sarkar Educational Ideas and Institutions in ancient India (1928) The last work is based entirely on the Atharva Veda and the Rāmāyana.

मातृ (अनुशासनपर्व ३६।१५) में आया है कि घर पर बेह पढ़नेवाला पुत्रास्पद है। रीत्य मन्वन्तीत से बोधतर इसी निर हो सका कि उसने गुरु से शिक्षा पायी थी। मनु एव अन्य स्मृतियों में आचार्य की महत्ता के विषय में कुछ मतभेद हैं। मनु (२।१४६ = विष्णुधर्मसूत्र ३।१४४) के अनुसार जनक और गुरु दोनों पिता हैं। विन्तु वह जनक (आचार्य) को पुत्र बेह का ज्ञान देता है उस जनक (पिता) से महत्तर है जो केवल धार्मिक ज्ञान देता है, क्योंकि ब्राह्मणिक विज्ञान में जो जन्म होता है वह ब्राह्मण के लिए इहलोक तथा परलोक दोनों में अनुपम एव वक्ष्य होता है। विन्तु एव स्वयं पर मनु (२।१४५) में आचार्य को उपाध्याय से बस गुना पिता को आचार्यों से सी गुना तथा माता को पिता से कुछ गुनी उत्तम माना है। नैतम (२।५६) में आचार्य को सभी गुरुओं में श्रेष्ठ माना है। विन्तु अन्य लोगों ने माता को ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया है। याज्ञवल्क्य (१।३५) ने माता को आचार्य से श्रेष्ठ माना है। नैतम (१।१०-११) बसिष्ठ धर्मसूत्र (३।२१) मनु (२।१४) एव याज्ञवल्क्य (१।३४) ने लिखा है कि जो ब्रह्मचारी का उपनयन करता है और उसे सम्पूर्ण वेद पढ़ाता है वही आचार्य है। निरुक्त (१।४) ने लिखा है कि आचार्य विद्यार्थी को सम्बन्ध आचार तकसे जो प्रेरित करता है या उससे मुक्त एकत्र करता है, या सबों के वर्ण एकत्र करता है या बुद्धि का विज्ञान करता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१४) कहता है—“विद्यार्थी आचार्य से अपने धर्मस्य (आचार) एकत्र करता है, इसी लिए वह आचार्य कहलाता है। मनु (२।१९) का कहना है कि आचार्य उपनयन करने के उपरान्त विद्य को शीघ्र (धार्मिक बुद्धता) आचार (प्रति जिन के जीवन में आचार के नियम) अग्नि में समिधा डालने एव सन्मन्त्र-मुखा के निम्न सिखाता है। यही याज्ञवल्क्य (१।१५) का भी कहना है। यद्यपि आचार्य गुरु एव उपाध्याय सम्बन्ध समानार्थक रूप में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु प्राचीन कालों में उनमें भेद रहता है। मनु (२।१४१ एव १४२) के अनुसार जो व्यक्ति किसी विद्यार्थी को वेद का कोई एक अंग या वेदों का कोई अंश पढ़ाता है और अपनी जीविका इस प्रकार चलाता है वह उपाध्याय है और गुरु वह है जो अपने का संस्कार करता है और पाठन-नियम करता है। नैतम परिभाषा में गुरु को पिता ही ठहराता है। बसिष्ठधर्मसूत्र (३।२२-२३) विष्णुधर्मसूत्र (२।९।२) एव याज्ञवल्क्य (१।३५) ने मनु के समान ही उपाध्याय की परिभाषा की है। याज्ञवल्क्य (१।३४) के अनुसार गुरु वही है जो संस्कार करता है और वेद पढ़ाता है। स्पष्ट है, आरम्भ में पिता ही अपने पुत्र को वेद पढ़ाता था। वास्तव में ‘गुरु’ शब्द पुत्र या स्त्री के प्रति मर्यादा प्रकट करने के लिए अधिकतर प्रयुक्त होता था। विष्णुधर्मसूत्र (३।२।१२) के अनुसार पिता मर्यादा एव आचार्य दोनों गुरु हैं और मनु (२।२२७-२३७) में इन दोनों के लिए स्तुति-वाक्य किये हैं। वेदों के अनुसार पिता वर्यादा आचार्य श्रेष्ठ माना पति (स्त्री के लिए) की मुद्रों में गणना होती है। मनु (२।१४९) ने अनुसार जो ब्रह्म का अधिक ज्ञान देता है वह गुरु है।”

५४ प्राचीन काल से ही वेदों का माने बढ़े हैं, यथा—शिक्षा, कर्म व्याकरण निष्कल कर्म (अथर्वविहित) ज्योतिष। मुद्रकोटिनिबन्ध (१।१।५) में इनके नाम दिये हैं, आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३।८।१-११) ने लिखा है—“वर्णों वेद। कर्म कर्मों व्याकरण ज्योतिष निष्कल शिक्षा अथर्वविहितरिति। शिक्षा में स्वर ध्वनि आदि का विवेचन रहता है कर्म में वैदिक एव धरेजु यज्ञों की विधि-क्रिया का वर्णन होता है, व्याकरण ती व्याकरण ही है निष्कल में शब्दों की व्युत्पत्ति पायी जाती है। कर्म में पद्य की मात्रा आदि का विवेचन होता है तथा ज्योतिष में खगोल विद्या का वर्णन पाया जाता है।

५५ अथ पुत्रवत्प्राप्तिपुरी अवन्ति। पिता माताचार्यश्च। विष्णुधर्मसूत्र ३।२।१२ मनु (२।२२५-२३२) के अर्थ में ही हैं जैसे मत्स्यपुराण (२१।१।२०-२७) के। मनु के २३ २३१ एवं २३४ धर्मपरिचय के १।८।७ एवं १२

उपनयन करनेवाले एवं विद्याभ्यास करनेवाले आचार्य की मुख्य-विशिष्टता के कारण बहुत कुछ कहा गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।११) में आया है कि जो अधिविद्वान् से उपनयन कराना है वह अनन्तर स वर्षभर नहीं जाता है और अधिविद्वान् आचार्य भी अनन्तर स ही प्रवृत्त करता है। उसी धर्मसूत्र (१।१।१।१२-१३) में पुन किया है कि ब्रह्मचर्यम्परा से विद्यासम्पन्न एवं गम्भीर व्यक्ति से ही उपनयन मत्कार एवं विद्याभ्यास कराना चाहिए और जब तक वह धर्मधर्म से व्युत्त नहीं होगा तब तक उससे पण्डित जाना चाहिए। आचार्य को ब्राह्मण के म एकनिष्ठ धर्मज्ञ दुर्भीत मुचि आश्रित होना चाहिए, अपनी छात्रा में प्रवीण एवं अप्रमादी होना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१६) एवं शौनकायनसूत्र (१।७।३) में उसी को योषिय कहा है जिसने वेद की एक छात्रा पण्डिता (केलिए बानुपुराण भाग १ ५९।२९)। आपस्तम्बिक में अर्थात् जब ब्राह्मण न मिले तब क्षत्रिय या वैश्य को आचार्य बनना चाहिए, किन्तु विद्यार्थी ऐसे गुरु के करण नहीं पकार सकता और न उसी से वह मत्त सकता है (केलिए आप ३ सू २।२।६।२५ २८ गौतम ७।१३ की म सू १।२।४०-४२ एवं मनु २।२४१)। मनु (२।२३८) ने गुमा विद्या (प्रत्यक्ष कामकाय मान) के लिए ब्राह्मण को गुरु से भी सीखन के लिए छूट दी है। यही बात धान्तिपत्र (१५।३१) में भी है। मितालय (यात्र १।१।८) ने कहा है कि ब्राह्मण छात्र प्ररिण किये जान पण ही क्षत्रिय या वैश्य को गिर्यध-कार्य करना चाहिए, अपने मन से नहीं। क्षत्रिय शिक्षण-कार्य से अपनी जीविका नहीं चला सकता।

शिक्षण-कार्य मौनिक था। सर्वप्रथम प्रथम व्याहृतियाँ एवं याचनी ही पढ़ायी जानी थी। इसके उपरान्त ब्रह्म के वेद के अन्य भाग पढ़ाये जाते थे। प्राचीन भारतीय विद्याभ्यास की प्रणाली पर मक्षिण विश्वत यही जाबद्वय प्रतीत होता है। छात्रायनसूत्रसूत्र (७।८) ने वर्णन किया है—“गुरु पूष या उत्तर-मुख बैठता है, शिष्य उमन सहित उत्तरदिमुख बैठता है यदि को स अधिष शिष्य ॥ तो स्वाम ५ अनुसार बैठा जाह बैठ मदन है। शिष्य को उच्चारण पर नहीं बैठना चाहिए और न गुरु के छात्र उसी आसन पर बैठना चाहिए उसे अपने पीछे नहीं पीछा चाहिए, अपने हाथ से बुना को पकड़न भी नहीं बैठना चाहिए। किसी बन्धु का महारा भी नहीं मेला चाहिए उस अपने पीछे को गोपी न नहीं रचना चाहिए और न उन्म कुम्हारी की मीन पकड़ना चाहिए। अब शिष्य ‘उच्चारण कीद्वि महोदय’ कहता है तब आचार्य उससे ‘ओम् कहमचना है और शिष्य का ओम्’ कहना चाहिए। इसके उपरान्त शिष्य जगाना पढ़ना आरम्भ कर देता है। पढ़ने ५ उपरान्त शिष्य को गुरु के पीछे घूमे चाहिए कि और कहना चाहिए, ‘महाशय अब हमने समाप्त कर लिया’ यह कहकर चला जाता चाहिए किन्तु

है मनु २।२३ २३३ एवं २३४ विष्णुधर्मसूत्र के ३।१७, ९ एवं १० समान हैं। गुरुआश्रित सर्वेया पूरया पञ्च विद्योक्तः। यो भावयति या सुते वेद विद्योपविशये ॥ ज्येष्ठो भ्राता ५ भर्ता ५ पञ्चकेने गुरुः स्मृताः। तैत्तिरीयसंहिता-पठोत्तेया मत्ता सुपुत्रिता ॥ वेदज्ञ (स्मृतिव्यक्ति भाग १ ५ ३५ में उद्धृत); कल्पसूत्र (२।४।२८ २९) में पीछे मुबर्को के नाम हैं जो कुछ भिन्न हैं यथा—पिता भ्राता जनि भ्राता एवं गुरुः।

५६ समस्त वैश्वामेरीका शास्त्रागमिण्य अधिनियो भवति। आप ३ सू २।१।१।४ एका शास्त्रागमिण्य अधिनियः। यो मनु १।७।३ कहा है जो लोकपालके आत्मजन्ती गुरुभक्तः। सम्प्रतिनिते ५ अस्तानाचार्यान् प्रकथते ॥ बानुपुराण भाग १ ५९।२९।

५७ ब्रह्मचर्य गुमा विद्या हीमार्थि मयापुपान्। गुरुधर्मवि जायेप्याहारविनाचिहारयन् ॥ धान्तिपत्र १५।३१। अध्यापनं तु क्षत्रियवैश्ययोर्ब्राह्मणप्रतिपौर्बनि न स्वेकप्या। मिता (यात्र १।१।८) तदभ्यासनयात्र कनुभमब्राह्मणस्याभ्यासुजानानि न सु क्षुतिस्थविः। अचरार्थं ५ १६ ।

गुप्त लोगो के मत से युव को जाओ जब हम समाप्त करे कहना चाहिए। मनु (२।७०-७४) भीष्म (१।१२-१८) एवं गोपब्राह्मण (१।३१) को भी इस विषय में देस सेना चाहिए। बौद्ध-बहुत अन्तर के साथ बातें एक-सी ही हैं।

द्विजातियों का प्रथम कर्तव्य वेदाध्ययन था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१ ११) के वाक्य में भी वैदिक साहित्य बहुत बड़ा था वैसे कि इन्द्र एवं मातृश्रवा की कहानी से ज्ञात होता है। मातृश्रवा ७५ वर्ष की अवस्था तक बड़ापरी था (पढ़ता रहा) तब भी इन्द्र ने कहा कि इतना पढ़ लेने पर भी अर्वाह वेद का बहुत थोड़ा भाग तुमने (तीन वर्षों की तीन मुद्रित्यौ मास) पढ़ा है। मनु (२।१९५) ने एक आदर्श उपस्थित किया है कि प्रत्येक द्विजाति को उपनिषदों के साथ सम्पूर्ण वेद का अध्ययन करना चाहिए। शतपथब्राह्मण (११।५।७) की वेदाध्ययन-स्मृति (स्वाध्याय) एवं आशेष (स्वाध्यायोऽप्येतस्य अर्वाह वेद अवश्य पढ़ना चाहिए) हम अधिकतर देखते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।७।१२।१ एवं ३) ने तैत्तिरीयारण्यक (२।१।७।३) एवं शतपथब्राह्मण (११।५।१।८) को उद्धृत किया है।^{१८} बृहदारण्यक (भाग १ पृ. १) ने एक वैदिक उद्धरण दिया है—'ब्राह्मण को बिना किसी प्रयोजन के धर्म एवं वेदांगों के साथ वेद का अध्ययन करना चाहिए। महाभारत (वात्सिल्य २३९।१३) का कहना है कि वेद पढ़ लेने से ब्राह्मण अपना वर्ण बना करता है। याज्ञवल्क्य (१।४) का कहना है कि वेद द्विजातियों को सर्वोच्च कल्याण देता है जिसके पसन्द करने से पत्र तब एक सत्कार को भली-भाँति समझ सकते हैं और कर सकते हैं। महाभारत (भाग १ पृ. ९) में भारद्वाज के परम्परागत विस्तार क्रम पात्रे जाते हैं यथा यजुर्वेद में १ १ शाखाएँ हैं, सामवेद में १ १५ खण्ड में २१ एवं ऋग्वेद में ९। जीवन छोटा होता है अतः गौतम (२।५१) सविष्णुधर्म (७।३) मनु (३।२) याज्ञवल्क्य (१।५२) एवं अन्य लोगों ने केवल एक वेद के अध्ययन का ही आदेश दिया है। अपना वेद पढ़ लेने के उपरान्त अन्य शाखाएँ एवं वेद पढ़े जा सकते हैं। अधिकतर स्मृतियों ने यही आदेशित किया है कि अपने पूर्वजों की साक्षात् के वेद का अध्ययन एवं उसी के अनुसार धार्मिक इत्य भी करने चाहिए। जो अपनी वधपरंपरागत शाखा का वेद नहीं पढ़कर अन्य शाखा पढ़ता है उसे 'शाकारण्ड' कहा जाता है। शाकारण्ड की धार्मिक क्रियाएँ विफल होती हैं। किन्तु अपनी शाखा में न पावी जाने वाली क्रिया अन्य शाखा से भीवी का सकती है। जन्मिहोत्र का उदाहरण यहाँ प्रदाया है क्योंकि वह सभी शाखाओं में नहीं पाया जाता किन्तु इसे करते सभी हैं।

गुरुओं का निवास प्रायः एक ही स्थान पर होता था। किन्तु प्राचीन भारत में भी वे एक देश से दूसरे देश में जाने हुए पाये गये हैं। नौवीं शताब्दी ब्राह्मणोपनिषद् (४।१) में हम विष्णुत शास्त्राणि गार्ग्य को उद्धृत करते देख सकते हैं। एक वाशि-विद्वत् में प्रथम करते हुए पाते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् (३।३।१) में भुव्यु लट्पायमि याज्ञवल्क्य से कहते हैं कि वे तथा अन्य लोग अध्ययन के लिए भद्र देश में घूमते रहे। शिष्यपक्ष बहुधा एक ही गुरु से यहाँ रहते थे किन्तु वे जिस प्रकार पानी डाल की ओर अवश्य बह जाता है उसी प्रकार विष्णुत गुरुओं से यहाँ ही रहकर पत्र भी जाने थे।^{१९} पन्ने विद्यार्थी जो हम आचार्य से उस आचार्य तक भागा करते थे उन्हें 'टीर्थंश्रव' कहा गया है (महाभारत भाग १ पृ. १ १ गांधि २।१।४१)।

५८ तब स्वाध्याय इति ब्राह्मणम्। अर्वाणि याज्ञसनेषिब्राह्मणम्। बहुपत्रो ह वा एवं यजुर्वाचा।
अथ च सूत्र १।७।१२।१ एवं ३; मिलाइए मनु (२।१९५) वेदाध्यासी हि विप्रस्य ततः परमिहोष्यते। इत (२।३१) में भी यही बात कहते हैं 'अधीयत इत्यध्यायः वेदः। स्वाध्यायः स्वाध्यायः स्वपरंपरागतता सात्त्विकः'। साराग्र प्रकाश पृ. ५४।

५९ ब्रह्मणः प्रथमा धर्मि यथा जाता अहर्भरम्। एवं भां ब्रह्मचारिको वातरायम् तु लवेन ॥ तत्तिरोऽतस्त्रिपु १।७।३ यहाँ अहर्भर का तात्पर्य है लक्ष्मण (वर्ष)।

त्रिम प्रकार वेदाध्ययन ब्राह्मण का एक कृतव्यय का उही प्रकार पड़ाना भी एक कृतव्यय का। अध्यापन-कार्य के लिए प्रार्थना किये जाने पर जो मुकुर जाता था वह विपन्न माना जाता था। जब सत्यनाम ब्राह्मण न अपने शिष्य उपवासस को लगातार १२ वष तक सेवा करते पर भी यही पड़ाया तो उनकी स्त्री ने उनकी भर्त्सना की (छान्दोग्य ४।१।१२)। प्रश्नोपनिषद् (६।१) ने लिखा है कि जो गुरु अपना ज्ञान नहीं बँटता वह मूक माना है। इस विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१४।२ ३ एवं १।२।८।२५ २८) में विस्तार के साथ लिखा है। श्रौतपर्व (५।१२१) में भी शिष्य की ऐसी पुत्र के उपरान्त मानी गयी है। यदि आचार्य साल भर ठहर जाने के उपरान्त भी शिष्य को नहीं पढ़ाता तो उस शिष्य के सारे पाप भुपतन पड़ते थे। ऐसे आचार्य त्याग्य माने गये हैं।

शिष्यों के गुणों के विषय में स्मृतियों में नियमा का विधान किया है। निरुक्त (२।४) द्वारा उद्धृत विद्याभूक्त में बताया है कि जो शिष्य विद्या को बुझा की दृष्टि से ऐसे कुटिल एवं असयमी हो ऐसे शिष्य को विद्या ज्ञान नहीं देना चाहिए किन्तु जो पवित्र ध्यानमग्न ब्रह्मिन् ब्रह्मचारी गुरु के प्रति सत्य हो तथा जो अपनी विद्या की रक्षा धन-कोप की भाँति करे उस शिक्षा देनी चाहिए।^१ मनु (२।१९ एवं १।१२) के अनुसार १ प्रकार के व्यक्ति शिक्षक प्राप्त करते योग्य हैं—गुरु-गुण गुरुमयी शिष्य जो ब्रह्म में ज्ञान है मन् धर्मज्ञानी या जो मन-बेह में पवित्र हो सत्यवादी जो अध्ययन करने एवं धारण करने में समर्थ हो जो शिक्षक के लिए धन दे सके जो व्यवस्थित मन का हो और जो निरुक्त सम्बन्धी हो। याज्ञवल्क्य (१।२८) ने उपबुक्ता के साथ कुछ और गुण भी बताए हैं यथा इतन्न गुरुः स बुधा न कर्तुं शक्नुवा न गुरुः न प्रति असत्य न होनेवाला स्वस्व तथा स्वर्ग का छिन्नान्वयण न करने वाला। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१२।१९) के अनुसार ब्रह्मचारी को मर्याद अपने गुरु पर आधियन एवं उसके नियन्त्रण की भीतर रहना चाहिए, उस गुरु का छोड़ बिना अन्य के पास नहीं रहना चाहिए। यही बात नारद ने भी कही है। बहुत प्राचीन काल से ही यह बात प्रचलित ही रही है कि विद्यार्थी गुरु के पशुमा को चराय (छान्दोग्य ४।४।५) मिछा यदि और गुरु को उसकी जानकारी कर दे (वही ४।३।५) गुरु की पवित्र अग्नि की रक्षा करे तथा गुरु-कार्य के सम्पादन में उपरान्त जो समय मिले उस वेदाध्ययन में लगाय (छान्दोग्य ८।१५।१)।

उपर्युक्त बातों के अनिवार्य कुछ अन्य बातें हैं जिन्हें मसप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। गौतम (२।१४।१४ १८ १ २२ २४ २५) का कहना है कि विद्यार्थी का असत्य आपण नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए तथा मनु-संवन मान इन्द्र (गन्ध) पुष्प-संवन विन-संवन संस-संवन अन्न पात माता उपानह (अना आदि) पहनना छाना लगाता प्रेम-व्यवहार त्रैय कालत्र माह वर्ष विवाह वाद्यगन्ध-वादन मन बल में आनन्ददायक स्नान बड़ी सावधानी से शीत स्पर्श करना मन की उत्कामपूर्यं स्थिति माघ पात दूसरों की भर्त्सना मयावह स्वात भारी वा बुराया या मुखा लागिया को छूना बुझा लूट पुरण की सेवा (नीच कार्य करना) पशु-जनन अग्नीस जानकीन आत्म-लेवन आदि न कर रहना चाहिए। मनु (२।१९८ एवं १८०-१८१) का कहना है

१ असुवरायानुजवप्रताय न या बुधा दीर्घवती यथा स्यात् ॥ ध्येवविद्याः शुचिप्रपत्तौ वैवादिन ब्रह्मचर्योपग्रम् ॥ यत्ते न ब्रह्मत्यतमन्वनाहसर्गं वा क्रमा नित्यियाय ब्रह्म ॥ निरुक्त २।४ (= बसिष्ठ २।८ ९ = विष्णुधर्म २९।११)। मनु (२।११४ ११५) भी इसके बहुत समान हैं।

११ न ब्रह्मचारीन् विद्याचार्य परीपक्षातीर्ति। आचार्याचीन-स्वाध्याय वतनीयेभ्यः ॥ शिष्यारो नुरीर प्रतिलोपधमाका। आप ४ १।१।२।१७ एवं १९-२ 'अस्वगन्ध-स्मृति-शिष्य आचार्य तु स्वगन्धना। नारद (श्रुत-दान ३४)।

कि उसे खाट या चौकी पर नहीं सोना चाहिए एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, स्वप्नबोध हो जाने पर उसे स्नान करना चाहिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए तथा पुनर्मम (वैत्तिरीय ब्राह्मण १।३) मन्त्र का तीन बार उच्चारण करना चाहिए। ऐसी बातें आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।२१ ३ १।१।३।११ २४) में भी पायी जाती हैं। आस्तम्ब धर्म (१।१।२।२८ ३) का कहना है कि विद्यार्थी को साधारणतया गर्म जल से अंग नहीं धोने चाहिए, यदि वह गर्मे एवं अपवित्र हो तो उन्हें गुह से छिपाकर गर्म जल से धो लेना चाहिए। विद्यार्थी को कीड़ापूर्व स्नान नहीं करना चाहिए, बल्कि पानी में बच्चे के समान बसिहीन स्नान करना चाहिए। आपस्तम्ब (१।१।२।२९) ने समीप से दूर रहने को तो कहा ही है। यह भी कहा है कि रिक्तों से ठमी बात करे जब कि अत्यावश्यक हो। विद्यार्थी को ईदना नहीं चाहिए, यदि वह अपने को रोक न सके तो उसे मुख को हाथों से बन्द करके हँसना चाहिए।

गीतम एवं बौधायनधर्मसूत्र (१।२।३४ एवं ३७) का कहना है कि शिष्य को गुह के साथ जाना चाहिए, उसे स्नान करने में सहायता देनी चाहिए, उसके शरीर को धोना चाहिए और उसका उच्छिष्ट खाना चाहिए, उसे गुह के प्रसन्न करनेवाले कार्य करने चाहिए, गुह के बुकाने पर पड़ना चाहिए, उसे बपड़े के टुकड़े से अपना कप नहीं बदलना चाहिए, अपने पैरों को जोर से सेकना गुह के समीप नहीं बैठना चाहिए, अपने पाँव नहीं फैलाने चाहिए, और से बचना नहीं म्बन्ध करना चाहिए, और से हँसना जैसाई केना जैनुकी चटकाना नहीं चाहिए, बुकाने पर घुसना जाना चाहिए, बड़े ही बहुत दूर बैठा हो गुह से नीचे के आसन पर बैठना चाहिए, गुह के सो जाने के उपरान्त सोना एवं उनके जवने के पड़े बगना चाहिए (गीतम २।२०-२१ ३ ३२)। मनु (२।१९४ १९८) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५।२९ एवं १।२।६।१ १२) में भी ऐसे ही नियम हैं। शिष्य को अपने गुह की जाल-डाल बायी एवं क्रियाओं की मही तक नहीं करनी चाहिए, अर्थात् सजाव नहीं उठाना चाहिए (मनु २।१९९)। मनु (२।२ २ १) ने वह भी कहा है कि शिष्य को अपने मुख के विरोध में बड़े जाट हुए बाल नहीं चुनने चाहिए, यदि वह स्वयं उनकी शिकायत करता है तो जाने के बल में यहाँ या कुत्ता होगा। शिष्यधर्मसूत्र (२८।२९) में भी यही बात कही है।

विद्यार्थियों के घर के बालों के शिष्य में कई नियम बताये गये हैं। ऋग्वेद (४।७५।१७ या १८ ४ ४५।४।५) में कई क्रियाओं बाले बच्चों के बारे में लिखा है। गीतम (१।२६) एवं मनु (२।२१९) के अनुसार बड़्यापी का तिर मुड़ा रहना चाहिए, या जटाबद्ध रहना चाहिए या पिछा बिना पूरा मुड़ा रहना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।३१ ३२) बसिष्मधर्मसूत्र (७।११) एवं शिष्यधर्मसूत्र (२८।४१) में कुछ विमिश्रता के साथ ऐसी ही बातें मिली जाती हैं। जनमार्ग पर चले समय पिछा नहीं लोचनी चाहिए (शारीर अपराध द्वारा उद्धृत पृ २२५)।

विना भी मनु या बाधार्थ की उपाधि लगाये शिष्य अपने गुह का नाम उनकी अनुपस्थिति में भी नहीं ले सकता था। गीतम ने आदेशानुसार शिष्य अपने गुह बुक-पत्नी मुण्डुष या उस व्यक्ति का नाम जिसने म्लिज बज करवा दिया नहीं ले सकता (२।२४ एवं २८)। आपस्तम्बधर्म (१।२।८।१५) का कहना है कि घर लौट जाने पर भी स्नान को गुह का कबा जैनुकी से नहीं पूना चाहिए बार-बार जल में कुछ नहीं रहना चाहिए, सम्मूल नहीं हँसना चाहिए और स पुनारना नाम केना या आदेश देना नहीं चाहिए। और भी देखिए मनु (२।१२८) एवं गीतम (१।१९)। मनुचरित्रा (भाग १ पृ ४५) एवं हयवत् ने (गीतम २।२९) एवं मनुति का उद्धरण देते हुए लिखा है कि अपने

६२ देखिए, याज्ञवल्क्य (१।३३) जिसमें उपर्युक्त बहुत-सी बातें आ जाती हैं। याज्ञवल्क्य ने गुह को छोड़कर किसी अन्य का उच्छिष्ट भोजन खाना मना किया है। मनु (२।१७७-१७९) ने गीतम के समान ही नियम दिये हैं। श्रीगान्धर्वमति में खाने के योग्य बातों को एक बहुत लम्बी तालिका पायी जाती है।

गुरु गुरुपुत्र गुरुपत्नी वीक्षित अन्य गुरु पिता माता चाचा मामा हितेकृद् विद्वान् स्वपुत्र पति मौनी के नाम नहीं देने चाहिए।^१ महाभारत (शान्तिपर्व १९३।२५) के अनुसार किसी को अपने गुरुजन का नाम नहीं देना चाहिए या उन्हें 'तुम' शब्द से नहीं पुकारना चाहिए, अपने समकालीनो या छात्रों के नाम जिये जा सकते हैं। एक स्माक से यह भी पता चलता है कि अपना नाम अपने गुरु का नाम दुष्ट प्रहृतिवाले व्यक्ति का नाम अपनी पत्नी का नाम अपना अपने व्येष्ट पुत्र का नाम भी नहीं देना चाहिए।^२

उपसंग्रहण में अपना नाम एक योग 'मैं प्रणाम करता हूँ' कहकर बोला जाता है। उस समय अपने कान्ना को छूकर प्रणम्य ऊँ पैरों को छू लिया जाता है एक छिर को मुखा किया जाता है। जिन्हु अभिवादन म हाथों से पैरा का पकड़ना या छूना नहीं होता। अभिवादन के पूर्व प्रस्थान होना है।

किसी के स्वागत में अपने आसन को छोड़कर उठने को प्रत्युत्पन्न कहा जाता है। किसी को प्रणाम करना अभिवादन कहा जाता है। उपसंग्रहण में हाथों से पैरों को पकड़ लिया जाता है। प्रत्यभिवादन म प्रणाम का उत्तर दिया जाता है। नमस्कार में नम के साथ छिर मुखा होता है। इन सबके विषय में बड़े विस्तार के साथ नियम बताये गये हैं। इस विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५।१९ २०) मनु (२।७१-७२) गौतम (१।५२-५४) विष्णुधर्मसूत्र (२।८।१५) शौब्रामन्यधर्मसूत्र (१।२।२४ २८) शौतय (६।१३) आदि देखने चाहिए, जिनमें पर्याप्त मन-मत्तान्तर मिलते हैं। किसी के मत में जब गुरु मिलें तब पैर पकड़ देने चाहिए, किसी मन से केवल प्रातः एक बार प्रणाम करना चाहिए। गुरुजना माना-पिता तथा अन्य यज्ञास्पदा के विषय में भी ऐसे ही विभिन्न मत हैं जिन्हें यहाँ उद्धृत करना आवश्यक नहीं है।

अभिवादन तीन प्रकार का होता है नित्य (प्रति दिन के लिए आवश्यक) नैमित्तिक (विनिष्ट अवसर पर ही करने योग्य) एक काम्य (किसी विनिष्ट काम या अभिवादा से प्रेरित होत पर किया जानेवाला)। नित्य के विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५।१९ १३) में जो लिखा है—“प्रति दिन विद्यार्थी को गुरु के अग्रिम प्रह्व में उठना चाहिए और गुरु के छिन्निकट लड़े होकर यह कहना चाहिए कि 'यह मैं प्रणाम करता हूँ' उस अन्य मुद्रता एक विद्वान् छात्रों को प्राप्त भोजन के पूर्व प्रणाम करना चाहिए” (देखिए याज्ञवल्क्य १।२६)। नैमित्तिक अभिवादन कभी-कभी होता है यथा किसी यात्रा के उपरान्त (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।२।५।१८)। लम्बी यात्रा की समाप्ति में व्यास के लिए कोई भी मुद्रता को प्रणाम कर सकता है (आप. ५ १।२।५।१५ एक शौब्रामन्य १।२।२६)। मनु (२।१२-१२१) में लिखा है कि जो व्येष्ट एक यज्ञास्पदा को प्रणाम करता है वह दीर्घ आयु प्राप्त पदा एक शक्ति प्राप्त

६३ आचार्यं च तत्पुत्रं तत्पुत्राणी वीक्षितं पुत्रम् । पितरं वा विनुष्य च भ्रातृन् भ्रातरं तथा ॥ त्रिर्नित्यं च विद्वान् स्वपुत्रं वस्तिने च । न कृपाभावनो विद्वान्मातुश्च भगिनी तथा ॥ स्मृतिचन्द्रिका (आप. १ पु. ४५) एक हस्त (गीतम १।२९)।

६४ स्वपुत्रं नमस्तेयं च व्येष्टानां वस्तिनेयेत् । स्वपुत्राणां तत्पुत्राणां भ्रातृभ्यां च न कुर्यात् ॥ शान्तिपर्व १९३।२५ देखिए विष्णुधर्मसूत्र (३।२।८) भी । आपस्तम्ब गुरोर्नाम प्रणाम कृत्यमश्न च । भवेत्स्वामी न गृहणीयाश्चेष्टापरकप्रदो ॥ जिन्हु अभिवादन में अपना नाम देना चाहिए । गुरोर्गर्वेष्टकृत्यस्य आनुर्गर्वेष्टस्य व्यासना । आयुष्मानी न गृहणीयाप्राप्त-सिद्धिपत्तयश्च ॥ भारव (अवनवार्त्तिमान् द्वारा उद्धृत पु. ११९)।

६५ दत्तिनं वाह्यं शीघ्रतमं प्रत्यायं छात्रोऽभिवादीतीति राज्ञो मध्यममदीयं दीर्घं तदा प्राप्नोति । आप. ५ १।२।५।१६ १७ देखिए तत्कारप्रकाश पु. ४५४।

कगता है । इस विषय में हम आपस्तम्बउपमन्यु (११७।१५।११) बीजावनधर्मसूत्र (१।२।४४) मनु (॥ १३) एवं बलिष्ठउपमन्यु (१३।४१) को वक्त मन्ते हैं। अभिवादन का विषय में कुछ मतभेद भी हैं जिन्हें देना यहाँ आवश्यक नहीं है।

अभिवादन-विधि या रीति—ब्राह्मण का अपना दाहिना बाहु बान न सीध में फैलाकर शयिष को छोटी ठर सैन को नमस्कार तथा शूद्र का पैर तथा फैलाकर अभिवादन करना चाहिए और बोना हाथ जुड़ जाने चाहिए (आप ब १।२।५।१६ १७)।

यदि कोई ब्राह्मण प्रणाम या अभिवादन का उत्तर न दे सके तो उस शूद्र के समान समझना चाहिए, पित्र को चाहिए कि वह उस प्रणाम न करे। ब्राह्मणों के लिए यह नियम था कि वे क्षत्रियों एवं वैश्यों को अभिवादन न करें। मने ही वे लोग बिडान् एवं यज्ञास्पद हा केवळ स्वस्ति का उच्चारण पर्याप्त है। बराबर-आदि वाक् या ही अभिवादन होता है। ऐसा न करने पर अपराध यदि ब्राह्मण शयिष या वैश्य या शूद्र को अभिवादन करें तो उन्हें प्रायश्चित्त करना पड़ता था (कम से १ २ या ३ पितो का उपवास)। पृता पढ़ने सिर बाँधे (पगड़ी आदि से) शोभो रूप धरे रहने पर, सिर पर समिधा रखे रहने पर हाथ में पुष्प-याग या माजक लिये रहने पर अभिवादन नहीं करना चाहिए, और न पितरो का आग्रह करते समय अग्नि या देवता की पुजा करते समय तथा जब स्वयं गुरु ऐसे कार्य में व्यस्त हो अभिवादन नहीं करना चाहिए। बहुत समिध लब्ध होकर भी प्रणाम नहीं करना चाहिए (बीजावन ब १।२।३१ ११ १२)। जब व्यक्ति अपवित्र हो या अभिवादन पानेवाला अपवित्र में हो तो वह भी अभिवादन निषिद्ध है। विधाय आपस्तम्बधर्म (१।१।१७।१४ १७ एवं २३) मनु (२।१३५) विष्णुधर्मसूत्र (३।१।७) आदि स्वक अवमोक्षनीय हैं। स्फुटवर्काल (पृ ७) ने लिखा है कि धर्मविरोधी पापी नास्तिक जुहारी भोऽ, वृत्त एव शरावी को अभिवादन नहीं करना चाहिए (देखिए मनु ७।३ एवं आश्वक्य १।१३)।

कुछ लोगों का सम्मान केवल आसन से उठ जाने में ही जाता है और अभिवादन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लम्बी वर्षों या उससे अधिक वर्ष के शूद्र का सम्मान उच्च वर्ष के छोटी अवस्था वाले लोगों द्वारा होता चाहिए, किन्तु अभिवादन नहीं होता चाहिए। लम्बी अवस्था वाले शूद्रों द्वारा उच्च वर्ष के लोगों (अस्यों) का सम्मान वासन से उठकर होता चाहिए। ब्राह्मण यदि बेवस्त्र न हो तो उसे आसन प्रदान करना चाहिए, किन्तु उठना नहीं चाहिए, किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति लम्बी अवस्था का हो तो उसका अभिवादन करना चाहिए (आप ब २।२।५।१६ १८ एवं मनु २।१।१४)। इसी प्रकार अन्य नियम भी हैं।

विभिन्न टीकाकारों ने प्रत्यभिवाह के विषय में बहुत-सी कठिन व्याख्याएँ उपस्थित कर दी हैं। प्रयास होने पर गुरु या कोई व्यक्ति को प्रत्युत्तर देना है या जो बाधिवर्षण कहता है उसे ही प्रत्यभिवाह कहा जाता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५।१८) में कहा है—‘प्रथम तीन वर्षों के अभिवादन के प्रत्युत्तर में अभिवादनकर्ता के नाम का अक्षिप्त अक्षर तीन भाषा तक (प्लुत) बड़ा दिया जाता है। इससे मिश्र बलिष्ठ (१३।४६) का नियम है। मनु (२।१२५) के अनुसार ब्राह्मण को इस प्रकार प्रत्यभिवाह देना चाहिए—“हे मां आप दीर्घजीवी हो” और नाम का अक्षिप्त स्वर प्लुत कर देना चाहिए किन्तु यदि नाम का अक्षिप्त अक्षर व्ययन हो तो उसके पूर्व का स्वर प्लुत कर देना चाहिए। यही वाग पाणिनि (८।२।८३) में भी पायी जाती है। महाभाष्य ने इसकी टिप्पणी की है और दो बातों को ध्यान में रखा है कि यह नियम स्त्रियों के प्रति लागू नहीं है और शयिष एवं वैश्य के लिए विकल्प से लागू हो सकता है। आपस्तम्ब

धर्मग्रन्थ प्राचीन विवाहकरणों के नियमों को मान्यता देता है। मनु (२।१२५) ने भी ऐसा ही कहा है किन्तु उनके लिए अकारं घण्ट सब स्वरो के बरबसे आ जाता है। उक्त वर्ण के लोग नीचे वर्ण न लोग को अभिवादन नहीं करते जब उनके विषय में प्रत्यभिवादन का प्रश्न ही नहीं उठता।

आपस्तम्बधर्मग्रन्थ (१।२।७।२७) के अनुसार शिष्य अपने गुरु की पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि गुरु के साथ करता है किन्तु न तो उसने पाँच भूषणा और न उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा। मीनम (२।३१ १२) ने भी यही बात कही है और जोड़ा है कि शिष्य गुरु-पत्नी को नहाने-धोने में न तो सहायता करेगा न उसने पाँच पत्रों का और न उन्हें खाएगा। यही बात मनु (२।२११) भीषायनधर्म (१।२।३७) विष्णुधर्म (३।२।६) में भी पायी जाती है। मनु (२।२१२) एवं विष्णुधर्मग्रन्थ (३।२।१३) के अनुसार २ वर्षीय शिष्य को अपने आचार्य की मद्यपन की पत्नी के घर नहीं पढ़ने चाहिए, प्रत्युत पृथिवी पर गिरकर प्रणाम करना चाहिए (अभिवादन अनुक्रममहि मो)।

गुरुपत्नी के अनिरिक्त अन्य स्त्रियों के विषय में निम्न नियम थे। विवाहित स्त्रियाँ को उनके पति का ही व्यवहार के अनुसार अभिवादन करना चाहिए (आप ३।१।१।१८ एवं बसिष्ठधर्म १।३।४२)। विष्णुधर्म (३।२।२) ने भी यही बात कही है किन्तु यहाँ पर अभिवादन केवल अपनी जानि की स्त्रियों तक ही सीमित है। मीनम (१।७-८) एवं मनु (२।१३१ १३२) के नियम भी अवलोकनीय हैं।

आपस्तम्बधर्मग्रन्थ (१।२।७।३) बसिष्ठधर्म (१।३।५४) विष्णुधर्म (२।८।११) एवं मनु (२।७ ७) के अनुसार शिष्य गुरुपुत्र के साथ वही व्यवहार करेगा जो गुरु के साथ किया जाता है किन्तु गुरुपुत्र के घर न पकड़गा और न उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा। मनु (२।२ ८) के अनुसार शिष्य गुरुपुत्र को सम्मान तो देगा किन्तु उसने नहाने-धोने एवं घर जाने में कोई सहायता न देगा और न उसका उच्छिष्ट खाएगा।

आपस्तम्बधर्मग्रन्थ (१।२।७।२८ एवं १।४।१३।१२) के अनुसार प्राचीन काल में समाविष्ट (शिष्याभ्यास) की परिपत्नी की और गुरु के कहने पर जो अन्य व्यक्ति अभ्यास-नाय करता था उसको गुरु के समान ही सम्मान मिलता था।

गुरु एवं सम्प्रदायों के अनिरिक्त अन्य लोगों में मित्र पर क्या व्यवहार करना चाहिए, इनके विषय में आपस्तम्ब (१।४।१४।२९ २९) एवं मनु (२।१२७) का कहना है कि किसी ब्राह्मण में घेत होने पर 'कुशल' शब्द से स्वाभ्य के विषय में पूछना चाहिए। इसी प्रकार अश्वि से अनामय वैश्य ॥ शर्म' एवं शत्रु से शत्रोर्म' शब्द का व्यवहार करना चाहिए। जो बड़ा हो उस प्रणाम मिलना चाहिए, जो समान या छोटी अवस्था का हो उसका 'कुशल' शब्द

देवदत्तोऽहो श्री. मे पाया जाता है। तो प्रत्यभिवादन होगा—“आयुष्मानेवि देवदत्ता ३ (यहाँ ३ से तात्पर्य है कि न अत्रात् तीन मात्रा तक)। यदि नाम व्यञ्जनान्त हो तो प्रत्यभिवादन होगा—“आयुष्मानेवि सोमदत्ता ३ नृ। यदि स्त्री अभिवादन करे यथा “अनिवादे वायुहो श्री. तब प्रत्यभिवादन होगा “आयुष्मती मय वायि” (अर्थात् यहाँ प्लुत नहीं है)। यदि इन्द्रवर्मा नामक क्षत्रिय अभिवादन करे तो प्रत्यभिवादन होगा. आयुष्मानेपीन्द्रवर्मा ३ नृ” या “आयुष्मानेपीन्द्रवर्मन्।” यदि वैश्य इन्द्रपात्रित अभिवादन करे तो प्रत्यभिवादन होगा “आयुष्मानेवीन्द्रपात्रिता ३ या पीन्द्रपात्रिता। यदि दूध उपजक अभिवादन करे तो प्रत्यभिवादन होगा “आयुष्मानेवि मुपजक” (अर्थात् यहाँ प्लुत नहीं है)।

१७. तथा समाविष्टे अभ्यासयति। आप ३।१।७।२८ समाविष्टे अभ्यासयन् शत्रुद्वयपनमुपनगृहीयान् शिष्यमर्हन्मरिये”। आपस्तम्बधर्मग्रन्थ १।४।१३।१२-१३।

पूछना चाहिए। गौतम (५।३७-३८) ने भी इसी प्रकार नियम दिये हैं। मनु^{१८} (२।१२९) ने कहा है कि पर-प्राणी एवं जो अपनी सम्बन्धी न हो उस प्राणी को 'ममती' कहना चाहिए। इस विषय में और देखिए आप व (१।४।१।१०) एवं बिल्भुधर्म (३२।७)। बराबर अवस्था वाली को बहिन एवं छोटी को बंदी समझना चाहिए।

उद्वाहृत्य के अनुसार श्री सध्व देवता गुरु, गुरुस्थान सांन (तीर्थस्थान) अभिदेवता सिद्ध भोली शिवा भिकारी आदि के नाम के साथ प्रयुक्त होना चाहिए। रघुनाथन ने लिखा है कि जो भोग भीति हो उन्हीं के नाम के पूर्व श्री शब्द कमना चाहिए। इसी प्रकार शिवातियों की स्त्रियों के नाम के पूर्व देवी तथा पूज्य तारियों के नाम के पूर्व 'वर्मा' लगाना चाहिए।

सम्मान के भावी कील-कील हैं? इस विषय में बोझ-बहुत मतभेद है। सम्मान करने के कसम हैं बन्धित करना मित्रों के लिए उठ पड़ना आये-आये बसने देना भाषा बंधा बन्धन लगाना आदि। मनु (२।११९) एवं बिल्भुधर्म (३२।१९) के अनुसार वन सम्बन्ध अवस्था धार्मिक कृत्य एवं पवित्र ज्ञान वाले को सम्मान मिलना चाहिए जिनसे वन से श्रेष्ठ सम्बन्ध सम्बन्ध से अवस्था अवस्था से धार्मिक कृत्य एवं धार्मिक कृत्य से ज्ञान है। गौतम (१।१८२) ने कुछ अन्तर दर्शाया है। उनसे अनुसार वन सम्बन्ध पेशा (वृत्ति) नाम विद्या एवं ज्ञान को सम्मान मिलना चाहिए। इनमें कमस आये जानेवाले को अपेक्षाकृत अच्छा माना गया है किन्तु वेद विद्या को सर्वोपरि कहा गया है। बसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।५६-५७) ने अनुसार विद्या वन अवस्था सम्बन्ध एवं धार्मिक कृत्य वाले सम्मान्य हैं जिनसे प्रत्येक पहले वाला श्रेष्ठतर है अर्थात् विद्या सर्वश्रेष्ठ है। पात्रवत्त्व ने कम से विद्या कम अवस्था सम्बन्ध एवं वन को मान्यता दी है। उन्होंने वन को अन्तिम मान्यता दी है (१।११६)। बिल्भुधर्म (भाग १।३५) ने अनुसार गुरु (माता-पिता) आचार्य उपस्थाय एवं ऋषिभू को बड़े सम्मान न दिया जाय तो पाप लगता है किन्तु बड़े विद्या वन आदि को सम्मान नहीं दिया जाय तो पाप ही नहीं लगेगा है। गुरु एवं सत्कृता न प्राप्त हो सकेगी। मनु (२।११७) ने ९ वर्ण के गुरु को एक विद्वान् ब्राह्मण के समस बन्धा माना है। और देखिए मनु (२।१५१-१५३) बीनायन धर्म (१।४।४७) गौतम (१।२) एवं ताच्छुसमहाब्राह्मण (१३।३।२४)। मनु (२।१५५) ने लिखा है कि पवित्र ज्ञान से ही ब्राह्मणों की श्रेष्ठता है पराक्रम से राज्ञियों की वन-वन से वैश्य की एक अवस्था से शूद्र की श्रेष्ठता है। गौतम (३।२) ने अनुसार विद्या बुद्धि योग्य अभिजन (उच्च कुल) एवं वर्माविधम (उच्च वर्ण) नाम को सम्मान मिलना चाहिए।

अभिवादन एवं नमस्कार में क्या अन्तर है? अभिवादन में न केवल झुटना होता है प्रत्युत "अभिवादन आदि" कहना होता है किन्तु नमस्कार में सिर झुकाकर हाथ जोड़ लेना मात्र होता है। नमस्कार देवताओं ब्राह्मण, गन्धानिया आदि के लिए दिया जाता है। किन्तु के अनुसार ब्राह्मण को समा यज्ञ राजगृह में अभिवादन न करने नमस्कार मात्र करना चाहिए। नमस्कार में हाथों की आङ्गुलियाँ निम्न रूप से होती हैं—विद्वान् को नमस्कार करने में बंदी के नाम की भाँति हाथ जोड़ने चाहिए यमियों को नमस्कार करते समय सम्पुट धारण से। एक हाथ से मूर्त को तथा छात्र की नमस्कार नहीं करना चाहिए। देवात्म्य देवमूर्ति ब्रह्म जीधरता मात्र भी मनु पवित्र तट (शिवो

१८ हरदत्त के अनुसार चारों वर्णों के लिए ऐसे स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रश्न होने चाहिए—अभि दुःखं भवत अप्यनाम भवत अप्यन्यप्यमुष्मतीति अप्यरीषी भवान्। 'दुःखलानामप्यारोग्यावाप्तममुपयत्नः। भवतं शूद्राय। योग्य (५।३७-३८) इन पर हरदत्त का कहना है कि 'अभि दुःखलानामुष्मतीति ब्राह्मण प्रप्यप्य अप्यनामप्यु अवयव इति राज्ञि' अप्यरीषी भवानिति ब्रह्म अप्यरीषीभतीति शूद्र ।

बाप मां देना का चतुर्था बना हो) श्रीरक्षा विद्वान् गुरु विद्वान् एव धार्मिक ब्राह्मण पवित्र स्वयं भी मिट्टी की प्रवर्धना (बापें स दाहिने) करनी चाहिए।^{११}

अपने माता-पिता का भाव पवित्र अग्नि पर रखा (यदि रखा वे जानबोले के बारे में पहले नहीं कुछ न सुना हो तो) व पाप त्रापी ह्रास नहीं जाना चाहिए (आप व १।२।८।१२)।

मांस में पचने समय बिना प्रकार किसी आगे जान देना चाहिए, इस विषय में ब्राह्मणा विधेयाधिकारा के वर्णन में हमने पहले ही पढ़ लिया है।

प्राचीन भारतीय सिध्दान्त-गठित की एक विशेषता भी बिना पुस्तकों की सहायता के विद्या-ज्ञान (विशेषतः वैदिक) प्रदान करना। वेद का क्या-क्या-स्रोत आज की पीढ़िया तक सं ज्ञान के लिए बड़े मुश्किल एवं स्वयम्भित नियम बना दिए गये थे। पर कम ज्ञान तथा अन्य कुरों में वेद का अध्ययनाध्यापन होता था। तबप्रा की भाषा इस विषय में प्रसिद्ध है। उसने "इन्द्रमनुचर्यस्व" के उच्चारण में सफेदी कर की और इन्द्र के विशेष में अग्नि प्रशस्ति करने की आज्ञा उसे बुझ जाने में योग दे दिया।^{१२} पुष्पक से पड़नेवाले को निहृष्ट पाठक कहा गया है (पाणिनीय शिखा १२)। वेद का पाठ स्वयम्भित ङग से मौखिक ही था।

क्या प्राचीन भारत में लिपि-कला का ज्ञान था? क्या पाणिनि व समय में साहित्यिक नामों में लिपि का व्यवहार होता था? क्या ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपि है या किसी अन्य देश में यहाँ लायी गयी है? मैक्समूलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "हिन्दी भाषा ऐंग्लिक मसूदा लिटरेचर" (पृ. ५७) में लिखा है कि पाणिनि को साहित्यिक उपयोग के लिए किसी लिपि का ज्ञान नहीं था। यह मन मनुष्य आचर्यजनक एवं अनर्थक (अनर्थाप्य) है। यह मन अन्य में ब्रह्मा ही गया। हमने उपर्युक्त मुद्दों पर न अभी-अभी एक समेटित लिपि के कुछ बखरा में साम्य देखकर यह तर्कवाद किया कि ब्राह्मी लिपि लगभग ८ ई. पू. समेटित लिपि के आधार पर बनी। बुद्धका महोदय के मस्तिष्क में यह ज्ञान न गया मनी कि यही ज्ञान ब्राह्मी के पक्ष में भी बनी जा सकती थी क्योंकि ब्राह्मी लिपि को वेद लिपि सोचा में अपनाया। इसका अनिश्चित यह भी था कहा जा सकता है कि ब्राह्मी एवं समेटित दोनों लिपियाँ किसी अन्य अति प्राचीन लिपि पर आधारित हो सकती हैं। किन्तु इस प्रकार के निष्ठात्मक अब प्राचीन पढ़ गये बचाने माँगे

११. वैशाख्य चंत्सतप तस्यै च चतुष्पथम् । विद्यायितं पूर्वं देव बुधं बुधप्रवर्धितम् ॥ मार्कण्डेयपुराण (३।४।४२) ; शुक्ति वेद्यमनवदाह ॥ गोष्ठं चतुष्पथम् । ब्राह्मण धार्मिकं चैव नियं बुधप्रवर्धितम् ॥ शांतिपर्व १९।१।८; वैश्वि ब्रह्मपुराण (१।१।४) वासवपुराण (१।४।१२) धीतम (१।६६) मनु (४।३९) याज्ञ (१।१३३) । शांतिपर्व के १६।३।३७ में भी यही वक्तो है।

१२. मन्त्रो ह्येव स्वरतो जपनी वा विद्याप्रयुक्तो न तमर्थाह । ल वतयती यजमानं हिनस्ति यवेदसमु स्वरतोऽपराधम् ॥ पाणिनीयशिखा ५२ गौरी धीयती घटवन्ती तथा लिपिनवतक । अनर्थाप्यस्वरच्छर पठेने पाठकपथा ॥ पाणिनीयशिखा ३२ । भाषाका वर्णन सेलिरीयसहिता (२।४।१२।१) एवं ज्ञापक ब्राह्मण (१।६।३।८) में हुआ है। तबप्रा "इन्द्रमनु" (जिनका अर्थ होता है इन्द्र का भाषाक) याज्ञ का उच्चारण तन्पुष्प समान में करना चाहता था (जिनसे समान के अन्तिम अक्षर में उदात्त स्वर लगाना चाहिए) किन्तु उसने बहुवीहि समास के रूप में ही (इन्द्र होगा) मनु जिनका उच्चारण कर दिया (यहाँ समास के प्रथम शब्द में उदात्त स्वर आ गया) और फिर उम्मा द्वारा अर्थात् "इन्द्र के मनु" के स्थान पर इन्द्र ही को प्रयोजनता जित गयी और तबप्रा की आज्ञा नहीं पूर्ण हो सकी। वैश्वि, पाणिनि १।१।२२३ एवं १।२।१।

जोड़ो एव हुरप्पा (सिन्धु घाटी) की लिपि अति प्राचीन ठहरा दी गयी और यह सिद्ध हो गया कि भारत में कमर ५ ०-१ वर्ष पूर्व किसी परिष्कृत लिपि का व्यवहार होता था।

शिक्षा देने का मौखिक ढंग सर्वोच्च एव सबसे सस्ता था। प्राचीन काल में सिक्खे की सामग्री सरलता से ली मिल सकती थी और जो प्राप्य भी वह बहुमूल्य थी अतः मौखिक ढंग की ही विधेय महत्ता दी गयी। आज भी सर्वत्र विद्यालयों में यही ढंग अपनाया जाता है। आधुनिक काल में जब कि सिक्खे एव मुस्लिम की सारी सुविधाएँ प्राप्त हैं, एकदो ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें न केवल सम्पूर्ण ऋग्वेद (लगभग १ ५८ मात्र) कण्ठस्थ है प्रत्युत ऋग्वेद के पर, ऐतरेय ब्राह्मण आरभ्यक एव छ वेदांग (जिनमें पाणिनि के ४ सूत्र एव भास्कर का विद्याक निम्नतम भी सम्मिलित हैं) सभी कण्ठस्थ हैं। इन ब्राह्मणों में कुछ तो ऐसे विभ्राट् बन मिलेंगे जिन्हें इतना बड़ा साहित्य कण्ठ ठो है किन्तु वे इसके एक शब्द का जर्ज भी नहीं कह सकते।^{१०}

परशुरामायणीय (भाग १ पृ १५४) में उद्धृत नारद के अनुसार 'जो व्यक्ति पुस्तक के आधार पर ही अध्ययन करता है, गुह्य से नहीं वह धर्मा में योग्य नहीं पाता।' ^{११} बृहदारण्यक में उनकी भर्त्सना की है जो वेद वेदों है जो वेद की मर्त्यता करते हैं तथा उस लिखते हैं। याज्ञवल्क्य (१।२।१७-१८) पर लिखते समय अपठकं (पृ ११ १४) में अनुविहितमत्त को उद्धृत करते हुए वेद वेदांग स्मृतियों इतिहास पुराण पञ्चरात्र याचा नीतिशास्त्र विवर करनेवालों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधानों की व्यवस्था की है। पुस्तक-अयोग के विरुद्ध वही तक कहा गया है कि ज्ञानप्राप्ति के मार्ग में यह एक अवरोधों में एक अवरोध है।^{१२}

गुह्य संस्कृत प्राकृत या देशभाषा के द्वारा लिख्यों को समझाया करता था (संस्कृत प्राहृतैर्वाग्यैर्वा विद्यमानं स्मृतः । देशभाषाबुपादैश्च बोधयेत्त एव स्मृतः ॥ नीरमिबोधय द्वारा उद्धृत विष्णुधर्म ॥)।

ब्रह्मचर्य की अवधि

उपनिषदों के कुछ अंशों से पता चलता है कि ब्रह्मचर्य (विद्यार्थि-जीवन) की अवधि १२ वर्ष की थी (छान्दोग्य ४।१।१२)। स्नैतनेषु मासमेव १२ वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचारी हुए और २४ वर्ष की अवस्था में सभी वेदों के पठित हो गये (छान्दोग्य १।१।२)। छान्दोग्य (४।१।१२) से यह भी प्रकट होता है कि १२ वर्षों के उपरान्त बहुधा नियम लोग गुह्य से यहाँ से बहने जाते थे। किन्तु ब्रह्मचर्य कम्भी अवधि का भी हो सकता था। छान्दोग्य (८।१।१३) में लिखा है नि ह्यत्र प्रजापति यं यहाँ ११ वर्ष तत्र (३२ वर्ष की-तीन अवधियाँ-५ वर्ष) विद्यार्थी रूप में रहे। अथात्र ३५ वर्ष तत्र वेदों का अध्ययन किया (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।११)। गोपब ब्राह्मण (२।५) के अनुसार सभी वेदों के अध्ययन की अवधि ४८ वर्ष थी। गोपब ब्राह्मण में इस जीवन की कुछ बृहत् एव वर्ष सूचो में उद्धृत किया है।

७१ ऋग्वेद का पर-पाठ आरभ्य की इति है तथा वह पाठ पीक्येय (वाग्वेद द्वारा प्रणीत) है। निरुक्त (१।२८) में यह-भाष के विभाजन की आज्ञा दी है। निरुक्त (याज्ञ १।२४५) में कहा है कि पर एव वन के प्रयोग मानव है।

७२ पुस्तकप्रत्ययाधीन नाधीन गुहनियी। आज्यते न सामान्ये आरभ्ये इव स्थिता ॥ नारद (वराह आश्रमीय, नाम १ पृ १५४)।

७३ पूर्ण पुस्तकमुपुया नादवातविनयेन च । स्थितरात्री च निद्रा च विद्याविध्यवराणि च ॥ समुद्रविद्रिवा (भाग १ पृ ५२) द्वारा उद्धृत नारद ।

यथा पारस्करसूत्रम् (२।५) का कहता है कि ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य आरण्य करना चाहिए और प्रत्येक वेद के अभ्ययन में १२ वर्ष लगाने चाहिए (१२ × ४ = ४८ वर्ष)। इस विषय में बौधायनगृह्यसूत्र (१।२।१-५) भी अवलोकनीय है। जैमिनि (१।१।३१) पर शबर ने उस स्मृतियाँ की खिस्ती उठायी है जिन्होंने ४८ वर्ष की अवधि के लिए ब्रह्म दिया है। किन्तु कुमारीक मठ ने शबर की भर्त्सना की है कि स्मृतियाँ ने जो कुछ कहा है वह स्मृतिविरुद्ध नहीं है क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के उपरान्त सत्यासी होना चाहते हैं वे ४८ वर्ष तक पक्क सक्ते हैं इतना ही नहीं बहुत-से लोग जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहते हैं।^१

जमघ वैदिक साहित्य विद्यालय हाता ब्रह्मा मया और ऋषियो न समी सुरदा के लिए तीनों वर्गों के लिए यह एक कर्तव्य-सा बना दिया कि वे इस पून साहित्य के संरक्षण एवं पाठन में लगे रहें। अतः बहुत-से विद्वान् अपने अपने ब्रह्म ४८ वर्षों तक समी वेदा का अभ्ययन तीन वेदों का ३६ वर्षों तक यदि व्यक्ति बहुत तीव्र बुद्धि का हो तो वह तीन वेदों को १८ वा ९ वर्षों में ही समाप्त कर सकता है, या वह इनका समय अवश्य छपाय कि एक वेद का या कुछ उससे अधिक का ज्ञान प्राप्त कर सके इसलिए मनु (३।१२) एक याज्ञवल्क्य (१।३६ एवं ५२)। सबके लिए १२ वर्षों तक वैशाध्ययन सम्मत् नहीं था अतः भारद्वाजगृह्यसूत्र (१।९) ने विद्वत्स्य से लिखा है कि वैशाध्ययन गोदान कृत्य तक (१६वें वर्ष में गोदान होना था इसका विषय मैं हम आगे पढ़ेंगे) हीना चाहिए। आपस्तम्बसूत्र (१।२।३४) के मत से १२ वर्षों तक या जब तक सम्मत् हो वैशाध्ययन करना चाहिए। हरश्चतस्र मासम्भक्तम् (१।१।२।१६) की व्याख्या करते समय आपस्तम्बचर्म (१।१।२।१२ १६ एवं १।१।२।३।१) तथा मनु (३।१२) के निबोध को उपस्थित करते हुए कहा है कि प्रत्येक ब्रह्मचारी को कम-से-कम तीन वर्ष प्रत्येक वेद के पढ़ने में लगाने चाहिए।

तीनों उक्त वर्गों के लिए वैशाध्ययन तो अनन्त महत्त्वपूर्ण कल्प्य था ही साथ-ही-साथ वैदिक यज्ञों के क्रिये की वैशाध्ययन आवश्यकता ठहराया गया था। जैमिनि के अनुसार वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ के योग्य है जो मन्त्र-मन्त्रगो अथ वा जाता हो।

अभ्ययन के विषय

वैशाध्ययन में सातवें हैं मन्त्रों तथा विहित शाला या शालात्रा के ब्राह्मण-भाष का अभ्ययन। वन् की शास्त्रण एवं अपौरुषेय माना गया था। सभी ब्रह्मचर्यवारा ने वेद की अनावि एवं शास्त्रण माना है। बदाम्नसूत्र (१।३।२८ २९) के अनुसार वेद शास्त्रण हैं और मन्त्रों ब्राह्मण (इसो मन्त्रि) वेद नहीं प्रकृत हैं (वेदित मनु १।२१ दालिपर्व २३।३।२४ आदि)। बृहदारण्यकप्रतिपद (३।५।११) के अनुसार वेद परम्परा का स्थापक है। इसी उपनिषद् (१।२।५) में आया है कि प्रजापति ने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यज्ञोक्ति का निर्माण किया है। वैशाध्ययनोपनिषद्

७४ उपमयन अधिकतर गर्माजान से लेकर ८ वर्ष की अवस्था में होता था। यदि ब्रह्मचर्य (विद्यार्थी जीवन) ४८ वर्षों तक चलता तो उस समय व्यक्ति की अवस्था ५६ (४८ + ८) वर्ष की होती। वैदिक गृह्यसूत्र लोग ही भीत ज्ञान होकर सक्ते थे। यदि कोई ५६ वर्ष उपरान्त विद्यालय छोड़े, तो उसके ज्ञान सत्त्व होने रहेंगे और वह इस प्रकार स्मृति-नियम को मानता हुआ वैदिक आदेश के विरोध में चला जायगा। स्मृति एवं धर्म के विरोध में स्मृति अवधीकृत होती है यह जैमिनि (१।३।३) का कहना है। इस पर शबर का भाष्य है—अपराधकारिणोर्विद्वान् वेदब्रह्मचर्यवर्धनं आतपुत्रं हृत्पदं प्रोप्सीताद्यधीन इत्यनेन विद्वत्सु। अपुत्रस्य प्रवृत्त्याद्यन्तःकामाद्याकारिणोर्विद्वान् वेदब्रह्मचर्यवर्धनं। तत्तथा स्मृतिरित्यवयव्यते। जैमिनि (१।३।४ वृ १८६) पर शबर। वेदित सप्तप्रधानिक पृ १९७ १ ३।

(१११८) के अनुसार परमात्मा ने ब्रह्मा को उत्पन्न कर उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। इस विषय में शान्तिपर्व (२११२४) सबसे कर्त्तव्य है। वेद के अनावरण एवं अपीकृत्यत्व की कई छप् से समझाया जाता है। यथा—महामात्र (परमि ८३।१) ने लिखा है कि यद्यपि वेद का अर्थ साक्ष्य है किन्तु सत्यो का प्रबन्ध अधाक्ष्य है और इसी लिए वेद की विभिन्न शाखाएँ पायी जाती हैं, यथा काठक काष्ठापक मीढक पैपकायक आदि।

प्राचीन काल से ही अध्ययन का साहित्य बहुत विद्याल रहा है। वैतरीय ब्राह्मण (१।१ १११) में कहा है कि वेद अमृत हैं। स्वयं ऋषेय (१।७१।११) ने ऐसा संकेत है कि चार प्रकार के प्रमुख पुरोहित थे यथा—होत, अध्वर्यु उद्गाता एवं ब्रह्मा। उसमें (१।७१।१०) यह भी आया है कि जो लोग छात्र पढ़ते हैं उनमें बड़ा वैपश्य बना जाता है और सहपाठी अपने मित्र को समा में पीठता देकर प्रसन्न होते हैं। उत्पन्न ब्राह्मण (११।१।७।८) ने स्वाध्याय के अन्तर्गत ऋषाओं यजुषो सामो अथर्वागिर्यो (अथर्ववेद) इतिहास-पुराण पाषाणो को गिना है। मीढक ब्राह्मण (२।१) ने लिखा है कि इस प्रकार ये सभी वेद कल्प रहस्य ब्राह्मणो उपनिषदो इतिहस्य अन्धाध्याय पुराण अनुशासन वाङ्मय आदि के साथ उत्पन्न किये गये। उपनिषदों में ऐसा अधिकतर आया है कि ब्रह्मज्ञान की लोभ में जाने के पूर्व लोग बहुत-कुछ पढ़कर आते थे। छान्दोग्योपनिषद् (७।१।२) में नारद सक्नुना से कहते हैं कि उन्होंने (नारद ने) चारों वेदों पाँचवें वेद के रूप में इतिहास-पुराण वेदों के बर (व्याकरण) नियम (श्राद्ध पर प्रबन्ध) राशि (अकर्मविषय) रीति (कर्मविषय) निधि (गुप्त सज्जि क्लेशों की विद्या) वाङ्मय (वचनोपपन्न या हेतुविद्या) एकामन (राजनीति) देवविद्या (निष्पन्न) ब्रह्मविद्या (कल्प एवं अन्ति-विद्या) मृतविद्या (मृत-मेत को बुर करने की विद्या) जलविद्या (जनुर्वेद) नक्षत्रविद्या सर्पविद्या देवजलविद्या (गन्ध गान अन्मज्ज आदि) वीक्षणी वी। यह सूची छागोप्य (७।१।४ एवं ७।७।१) में पुन की गयी है। इसी ने समान सूची बृहदारण्यकोपनिषद् (२।७।१ १।१।५) में भी पायी जाती है। गीतम (१।१।१९) ने प्रजा की सैतलने के लिए वेद धर्मशास्त्रो अथो उपवेदो एवं पुराणो पर आभित रहने के लिए राखा को आवधिक्रिप्ति किया है। अस्तसम्बन्धन (२।३।८।१०-११) विष्णुधर्म (३।१४।३८) कथिष्ठ (३।१९ एवं २३ १।३-४) ने वैशाखो की वर्षा की है। पाणिनि को वेद एवं ब्राह्मणो का ज्ञान तो था ही उन्हें प्राचीन कल्पसूत्रो बिसुसूत्रो एवं नटसूत्रो तथा अन्य कौनिक श्रम्भा की जानकारी थी (७।३।८७-८८, १ ५, ११ १११ एवं ११५)। पठ्यजिक (ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी) को संहत साहित्य की विद्यालता का ज्ञान था (भाग १ पृ ९)। याज्ञवल्क्य (१।५) ने १४ विद्याओं के नाम बताये हैं। इसी प्रकार मत्स्य (५।३।५ ९) बामुपुराण (भाग १।१।१।७८) बृह-नीतिम (पृ ६३२) आदि में भी १४ विद्याओं की बर्णना है यथा—४ वेद ६ वैद्याम पुराण व्याय मीमांसा एवं धर्मशास्त्र। बामुपुराण (भाग १ १।१।७९) बड़ा पुराण (२२३।२१) एवं विष्णुपुराण में ४ विद्याएँ और ओङ्कर १८ विद्याओं की बर्णना की गयी है यथा अमूर्त्त वदु-वद गान्धर्ववेद एवं अर्वासात्र नामक ४ उपवेद। मुमारिष्ठ ने सम्बन्धित में कहा है कि विद्या-स्थान जो धर्म की जानकारी के लिए प्रामाणिक माने जाते हैं १४ या १८ हैं।

अनि प्राचीन काल में भी धर्मशास्त्र पर विद्याल साहित्य था। महाभाष्यो भाष्या भाटव बर्त्तिन तथा जस्तिन ज्वातिन भीषन तथा अन्य नर्यनारायण भाष्याओं पर विद्याल साहित्य का प्रचलन होता था। त्रिमने परस्पर वेदाध्ययन में कुछ डिमाई डिमाई पढ़ने लगी और लोभ वेद की अपेक्षा मन्त्रों एवं बृद्धि को सन्दीप देनेवाले साहित्य की भार अधिष्ट करने लगे। स्मृतिना में सम्बन्धन इसी कारण से डिमानियों का प्रचलन कर्त्तव्य वेद पढ़ना बनाव और भार भार हम पर बल दिया है। अर्वादि श्रम्भा को पढ़ने वाले ब्राह्मणों की मर्त्तता पैनी-उपनिषद् (७।१) में पायी जाती है। ऐसी ही बल मनु (२।१।६८) में भी पायी जाती है। वैतरीयोपनिषद् (१।९) में स्वाध्याय (वेदाध्ययन) एवं प्रचलन (निज्ञान कर्म या प्रविधि पढ़न) का तप कहा है और इन दोनों की ज्ञान गत्य तप हम तप अर्त्तिम

मनिहोत्र एव सन्ताप के साथ जोड़कर इनकी महत्ता को नीर भी बरू के लिया है और कहा है कि बार धमे जाने पर भी विघार्थी को वेदाध्ययन नहीं छोड़ना चाहिए।

वेदाध्ययन का तात्पर्य केवल मन्त्रा को कण्ठस्थ कर लेना नहीं प्रत्युत अर्थ भी समझना है (देखिए शकृगाचार्य वेदान्तसूत्र १।१।३ एव याज्ञवल्क्य १।३ पर मिताक्षरा की व्याख्या)। निम्न (१।१८) में लिखा है कि बिना अर्थ जाने वेदाध्ययन करनेवाला व्यक्ति वेद एव अर्थ के समान है और केवल भार बहन करनेवाला है, किन्तु जो अर्थ जानता है उसे ज्ञानत्व की प्राप्ति होती है ज्ञान से उसके पाप हिल जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दस (२।१४) में अनुसार वेदाध्ययन से पाँच मार्गें पायी जाती हैं—वेद को कण्ठस्थ करना उसके अर्थ पर विचार करना बार-बार पुष्टाकर सदा तबीन बनाये रखना अप करना (अन ही मन प्रार्थना के रूप में पुष्टाराना) एव दूसरे को पढ़ाना। इस विषय में देखिए मनु (१।२।१ २) सत्र (पृ ६) विद्वत्तय (याज्ञ १।५१) अपराक (पृ ७४) एव मयातिवि (मनु १।१९)।

उपर्युक्त बातों से रहते हुए भी अधिकतर लोग वेद को बिना समझे पढ़ते रहे हैं। महाभारत (उद्योगपर्व १३।१६ एव सान्तिपर्व १।११) में बिना अर्थ के पढ़ने वाले व्याधिय की मर्त्यता की है। धीरे-धीरे एक विचित्र घाबरा कर करने लगी वेद को केवल आदर कर केन से पाप से मुक्ति हो जाती है। काशमन्दिर में यह साधना इतनी प्रबल हो उठी कि आज के बहुत-से ब्राह्मण यह कहते सुने जाते हैं कि वेद का अर्थ जानना अमम्भव है और उस ज्ञान के प्रयत्न करना व्यर्थ है। वेदाध्ययन के महत्त्व की जानकारी के लिए देखिए बसिष्ठधर्म (२७।१) मनु (१।१२।५५, २४८ २६) याज्ञवल्क्य (१।३ ७-११) विष्णुधर्मसूत्र (५।१।१ २७ २७।४ २८।१-२५) आदि।

वेद को कण्ठस्थ करने के उपरान्त उसे सदा स्मृति-मल्ल में रखना परमावश्यक था। वेद को भूलना मनु जीने आदि पापों के समान है यह ब्रह्महत्या के समान भी कहा गया है (मनु १।१।५६ एव याज्ञवल्क्य ३।२२८)।

मनु (५।१।६३) ने नास्तिकव्य एव वेद-भर्त्सना के विरोध में बहुत-कुछ कहा है और एक स्थान (१।१।५६) पर वेद-नीन्दा को महापाप बताया है। याज्ञवल्क्य (३।२८८) ने वेद-नीन्दा को ब्रह्महत्या के समान घमनीय कहा है। मीनम (२।१।१) ने नास्तिक को पण्डित माना है। इस विषय में देखिए विष्णुधर्मसूत्र (१७।४) मनु (२।१।१) बसिष्ठधर्म (१२।४१) अनुष्टामनपर्व (३०।११)।

७५ अन्वेष में ऐसा तथेन मिलता है (१।८९।१) कि कुछ लोग इनकी वेषता नहीं मानते वे (मैत्र वेदमम सत)। दसुर्गों को 'अवत अवत अवत' (अ १।५१।८, १।७५।३ ७।६।३) कहा गया है। कठोपनिषद् (१।२) में लिखेता बहते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो कह करते थे कि नरने के उपराप्त ज्ञाना भी मृत हो जाता है। मम (२।६) का कहना है कि जो परलोक में नहीं विश्वास करता वह उसके जगुल में बार-बार भँसता है। पानिनि ने 'नास्तिक' शब्द की व्युत्पत्ति बनायी है 'अस्ति नास्ति विष्ट मति (४।४।६) जितका तात्पर्य है "परलोक नहीं है ऐसी जितकी मति है" (नास्ति परलोक इति मतिर्यस्य)। प्रभाकर की बृहती (पुर्वमीमांसा सूत्र की व्याख्या) में बृहस्पति की अनन्त-वार लोनायत या भीतिरबाध का प्रयत्न का माना है और उसकी टीका ऋगुविमला में एक श्लोक उद्धृत किया है—
"अग्निहोत्र त्रयो वेदास्त्रिष्वध भस्मगुच्छमनु । बुद्धिपीड्यहीनासां जीविरेति बहस्पति ॥ तर्षदागन्तवह (चार्वाक-दर्शन) में भी यह दलील उद्धृत है। मेवातिवि (मनु ५।१।६३) का कहना है—
"वेदप्रमाणकामार्थानां मिथ्यात्वाध्ययनायो नास्तिरयम् । दायेन प्रतिपाद्यम निष्ठा पुनरुक्तो वेदोऽप्यप्याहो नात्र तत्त्वमस्तीति ।" मनु (१।१५) की व्याख्या में स्मृतिवर्धिका का कहना है—
"नास्ति कालाकारे कश्च अर्थ नास्ति वेदोऽप्यादिभक्तो नास्तिरयः ।" मनु (१।२२५) ने

वेदाम्यायन के सिद्ध यहूतों से ही कोई शुद्ध नहीं निर्धारित था। प्राचीन सिलान-पद्धति की विधेयताओं में यह एक निश्चित विधेयता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।१२) में यह आया है कि जब जनक ने ब्राह्मणत्व को एक व्यवसाय एक हाथी एक एक बैल (शकर के मतानुसार हाथी के समान बैल) देना चाहा तो ब्राह्मणत्व से कहा—“मेरे पिता का मत था कि बिना पूर्ण पढ़ाये सिध्य से कोई पुरस्कार नहीं देना चाहिए। गौतम (२।५४-५५) ने लिखा है कि विद्या के अन्त में सिध्य को गुरु से बल सेन या जो कुछ वह दे सके सेन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जब गुरु ब्राह्मण कर दे या बिना कुछ लिये जाने को कह दे तब सिध्य को स्नान करना चाहिए (अर्थात् घर छोड़ना चाहिए)।^{१५} वास्तव्यवर्त्मसूत्र (१।२।७।१९-२३) में लिखा है कि अपनी योग्यता के अनुसार सिध्य को विद्या के अन्त में गुरुद्वारा देनी चाहिए यदि गुरु तदी मे हो तो उस या धृष्ट से भी शिक्षा माँग कर उसकी सहायता करनी चाहिए ऐसा करके सिध्य को बलवत् नहीं करना चाहिए, और न इसका स्मरण रखना चाहिए। वास्तव में विद्या के अन्त में इतिहास देना गुरु को प्रसन्न मान करता था क्योंकि जो कुछ ज्ञान सिध्य ग्रहण करता था उसका प्रतिहार नहीं हो सकता था। मु (२।२४५-२४६) ने लिखा है कि सिध्य ‘स्नान’ के पूर्व कुछ नहीं भी दे सकता है, घर छोड़ते समय वह गुरु को कुछ न दे सकता है। भूमि सोना गन्ध अथवा जूते ऊँचा आसन अन्न साय-सब्जी वस्त्र का अन्न-अन्न या एक सत्व ही दान किया जा सकता है। सांख्ययोगनियम् (१।२।६) में ब्रह्मविद्या की स्तुति करते हुए इसे सम्पूर्ण दुनियाँ एक इटक बन से उत्तम माना है। स्मृतिओं में आया है कि यदि बुद्ध एक अक्षर भी पढ़ा दे तो इस व्यवसाय से उन्मत्त होना अवश्य है (पूर्विकों में कुछ है ही नहीं जिसे देखकर सिध्य उन्मत्त हो सके)। महाभारत (आश्वमेधिक ५१।२१) में लिखा है कि सिध्य के कार्यों एवं व्यवहार से प्राप्त प्रसन्नता ही वास्तविक मुक्त-वैशेषा है। (वैशेषा परितोषो वै मुक्ता सन्निवृत्तेः) इस विषय में और वैशिष्ट्य ब्राह्मणत्व (१।५१) कात्यायन (अपराध पृ. ७६)। पाणिनेरी के पास बभ्रुर नामक स्वामि ने प्राप्त भूतपुत्रवर्मा के फलक-पत्रों से पता चलता है कि विद्या की उत्पत्ति के लिए ‘विद्यास्नान’ का दान दिया गया था। बभ्रुरवर्मा जीमेस्वर प्रथम के समय में (युग सन् ९८१ में) सन्यासियों के प्राप्तापन में प्राप्तापको (श्रीमेने) को ३ मत्तर भूमि तथा मत् म गिण्यों को पढ़ाने के लिए ८ मत्तर भूमि देने की व्यवस्था की गयी थी। (एनिलिग)

पाण्डित्य (नास्तिकों) के दैव-निकाले की व्यवस्था की है। विष्णुपुराण (१।१।१७-१८) में ब्रह्मास्मिन् के उपदेश के बारे में लिखा है—“यत्नेनैवं वैशेषावप्येनैव मुक्तये। ब्रह्माणि यदि केकादृष्टं त्वरं पश्यन्मुपयुः ॥ निहृतस्य यत्नेनैव स्वर्गप्राप्तिरधीक्षते। स्वकिंता यद्यमानेन किं नु तत्प्राप्तं हव्यते ॥ नारद (ब्रह्मवार्ता १८) ने नास्तिक को साधनत्व रूप से साक्षी के अवस्थ माना है। सर्ववर्द्धनसंग्रह में बार्हस्पिकी के जनों का साधनत्व उपस्थित किया है तथा समय ५२८ ई में प्रणीत हर्षिभट्ट ने पद्मवर्द्धनसमुच्चय में लोकायत के मत का निष्कर्ष उपस्थित किया है। महाभाष्य (भाष १। ५। ३२५-२६) में भी लोकायत की ओर लक्षित किया है। ‘पाण्डुरोगीय मुक्त जीवेत् ब्रह्म कृत्वा पुनं विवेत्। बन्धोमृतस्य दैवस्य पुनरापमनं कुत ॥ बाला प्रतिष्ठ इत्येक सर्ववर्द्धनसंग्रह के ‘बार्हस्पिकीय’ नामक अंश के अन्त भाग में दिये गये निष्कर्ष में मिलता है। पद्मवर्द्धनसमुच्चय (८) में लोकायत मत को सतिष्ठ रूप में रखा है—“लोकायता ब्रह्मदेवं नास्ति जीवो न निर्बुद्धिः। धर्माधर्मा न विरोधे न कल पुष्पपापयो ॥” निर्बुद्धि का अर्थ है मीरा। भारतीय नीतिशास्त्र (लोकायत मतानुसार या बार्हस्पिकीय) का एक व्यापक अथवा विस्तारपूर्वक इतिहास बहुत ही धनोपजनक बन हो सकता है किन्तु अभी यह इतिहास विषय में लिखा नहीं है।

७५ विद्यासे पुत्रपुत्र निगम्य। ब्रह्मानुगतस्य वा स्नानम्। श्री (२।५४-५५); विद्यासे पुत्रवर्त्म निगम्य ब्रह्मानुगतस्य वा स्नानम्। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।९।४)।

दण्डिया माग १५ पृ ८३)। १८१८ ई. क कुछ ही पढ़ूक पेशवा प्रति बर्षे विज्ञान् बाह्याण को दत्तिका रूप म जा धन देने क बहु समयम ४ लाख के बराबर रहा करता था। आज भी बीमबी दत्तायी म बहन-ये एम् बाह्याण गुर हैं जा क एम मान्न क प्राध्यापन म कुछ भी मही क्षम और न मने की आशा ही रखन है।

मनु (२।१६१) सत्त्वस्मृति (३।२) एव विष्णुधर्मसूत्र (२।१२) ने अनुसार जीविचार्य बन या बेराय पठान बाला मृत उपाध्याय कह्यता है। याज्ञवल्क्य (३।२६५) विष्णुधर्मसूत्र (३।१२) तथा ब्रह्म समाग न बन के लिए पठान एव बेननमोयी मुख स पठन का उपाध्याय म गिना है। मुनराध्यायक एव उनक गिप्य थाड म बुझान जान मोय्य नहीं माने जाने क (मनु ३।१५६७ अनुभासनपर्व २३।१७ एव याज्ञवल्क्य ३।२२३)। विष्णु मेवातिधि (मनु २।११२ एव ३।१४६) मिताभय (याज्ञ २।२३५) स्मृतिचन्द्रिका आदि न किता है कि कबल गिप्य म कुछ स मने पर ही कोई गुरु मृतकाध्यायक नहीं कहा जाता प्रत्युत सिद्धिप्त बन सन पर ही पठाने की व्यवस्था करन बाना मुख सम्पत्ता का पाव होता है। विन्तु आपत्काल म जीविवा क छिए निश्चित बन सने की व्यवस्था की गयी थी (मनु १।१।६ एव याज्ञ ३।४२)। महाभारत (आदिपर्व १३।३।२ ३) म जाया है कि भीष्म न पाण्डवा एव कौरवा की पिला क लिए द्रोण को बन एव मुखगिजत आबाम-गृह दिया किन्तु कोई निश्चित बन नहीं।

मीमंसा (१।१९१२) विष्णुधर्मसूत्र (३।७९-८) मनु (७।८२-८५) एवं याज्ञवल्क्य (३।३१५, ३३३) क अनुसार विज्ञान् सोमा एव विद्याविधो की जीविवा का प्रबन्ध करता राजा क कस्य बा राज्य म कान् बाह्याण मृत म न मने, यह बेल्मा राज्यकम बा। यदि मुख विद्या के ब्रह्म म गिप्य के अधिक बन मीष वा गिप्य मिदालान राजा क पाम पहुँच सकता बा। रघुका (५) म बाल्मिकि म दर्शया है कि किम प्रकार बरतन्तु न कौत्स स (१४ विद्यात्री क अनुसार) १४ कण्ड की भारी बलिमा मीमी जिसके लिए कौत्स राजा रघु क पाम पहुँचा बा और इस पम म कुछ भी अधिक सन को बहु समझ नहीं हुआ। कभी-कभी मुख या मुखपत्नी (जैसा कि कुछ आध्यापिकात्रो म पना चलता है) भारी बलिमा मीमानी रनी गयी है यका मुग्गली द्वारा उत्तम म गयी क कसक क मीमा जाना (आदिपर्व अध्याय ३ एव आत्मसमिक्त पर्व ५६)।

दारीर-बण्ड के विषय म प्राचीन मिता-व्यास्त्रिया न क्या व्यवस्था की थी? मीमंसा (२।४८-५) ने किता है कि साधारणत बिना मारे-नीट गिप्यो की व्यवस्थित करना चाहिए, किन्तु यदि पण्डा का प्रभाव न पड तो पतनी रम्मी या बौम की पट्टी (बीरी हर् पनकी दुपट्टी) म माग्ना चाहिए, किन्तु यदि अध्यापक किसी अन्य प्रकार (शक इत्यादि) म मारे तो उस राजा द्वारा दण्डित किया जाना चाहिए। आपत्कालमसूत्र (१।१।८। ९ ३) न किता है कि मण्डो द्वारा सम्पत्ता करनी चाहिए और अपराध की मुफ्ता के अनुसार निम्न बण्ड के मे कोई वा कर् दिय जा मरन है। समकाला मोहन न देना धीनल जल म स्थान कठना सामन न जान रता। महाभाष्य (भाग १ पृ ६१) ने अनुशात का उदाण और उदात को अनुदात कहन पर उपाध्याय द्वारा कयन (मम्मकन पीठ पर) मार्ग की और मनेत किया है। मनु (८।२९९ ३) विष्णुधर्मसूत्र (७।१८१-८२) भारत (अध्याप्यापुपूषा १३ १४) ने मीमंसा का अनुसरण किया है। किन्तु दलना और बाट दिया है कि पीठ पर ही माग जा सकता है। मिर का छानी पर कनी नहीं। नियम-विण्ड जाने पर गिद्य क नहीं बण्ड मिन्ता चाहिए यो किनी बार का मिमता है (मनु ८।३)। मनु (२।१५५) ने कहा है कि चरित्र-मम्मन्दी मण्डारी म कने की मिता रने समय मनु र दया का प्रभाव करना चाहिए।

कथियो, बैम्यो एव शरी की निता क विषय मे भी कुछ कहना आवश्यक है। मीमंसा (१।१।३) ने अनुसार राजा को सीना बरा आर्त्वीक्षिणी (अध्याय या लक्ष माग्ना) का पण्डित होना चाहिए उमे अपने कर्त्तव्य-शान्त मे यदी परममाग्ना के के महापत्र पण्डा उतरना एव पुग्ना का आधय ग्रहण करना चाहिए (मीमंसा १।१।१)। मनु

(७।४३) एव राजवत्स्य (१।१११) के अनुसार राजा को तीन बेदो आन्वीक्षिकी ब्रह्मजीति एव वार्ता (बर्मसालन) का पवित्र होना चाहिए। सम्भवत इय प्रकार के निर्वेस जावर्ष मास मे व्यावहारिक रूप मे इनका पालन बहुत ही कम होता रहा होगा। महाभारत की कहानियों से यही प्रकट होता है कि राजकुमार बहुत ही कम गुरुगृह मे विद्याभ्यस के लिए जाते थे उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए शिक्षका की नियुक्तियाँ हुमा करती थी (शोक को भीष्म ने नियुक्त किया था)। राजकुमार शोक दैनिक बख्ता अवश्य प्राप्त करते थे। राजा कोय वार्षिक मामलों को पुरोहितों पर ही ंभरे होते थे और उन्ही के परामर्श पर कार्य करते थे। गीतम (११।१२१) एव आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१।१५) के अनुसार पुरोहित को विद्वान् अच्छे बुद्ध का समुद्र बाधी शोकने वाला सुन्दर जाकृति वाला मध्यम वयस्का का एव उच्च चरित्र का होना चाहिए और उस धर्म एव अर्थ का पूर्ण पण्डित होना चाहिए। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।११) के पता चलता है कि पुरोहित राजा को युद्ध के लिए सभस करता है। कीटिह्य ने अपने बर्मसालन मे मनु एव याज्ञवल्क्य के समान ही राजकुमारों के लिए बार विद्याओं (उपयुक्त) की चर्चा की है। उनका कहना है कि शोक वरु के उपरान्त राजकुमार को अच्छर एव गणित का ज्ञान करना चाहिए और जब उपनयन हो जाय तब उस बार विद्वर्ष १५ वर्ष की अवस्था तक पढ़नी चाहिए। इसके उपरान्त विवाह करना चाहिए (१।५) दिन के पूर्वार्ध मे उसे हथौड़े पीटे एव की सवारी एव अस्त्र-शस्त्र चलाना सीखना चाहिए किन्तु उत्तरार्ध मे पुराणो गाथाओं बर्मसालन एव बर्मसालन (राजनीति) का अध्ययन करना चाहिए। ह्यवीमुष्मा के अभिलेख से पता चलता है कि शारवेल ने उत्तरार्ध-काटी के रूप मे रूप (शिक्षा) यजमा (विज्ञ एव राज्यकोप का हिसाब-किताब) लेख (राजकीय पत्रव्यवहार) एवं व्यवहार (वस्तु एव व्यावसायन) का अध्ययन १५ वर्ष से २४ वर्ष की अवस्था तक किया। बादम्बरी मे ज्ञाना है कि राजकुमार चत्वार्षीक युद्ध के यहाँ पहले नही गया प्रत्युत उसके लिए राजबाली के बाहर पाठशाला निर्मित की गयी और वहाँ उसने ७ वर्ष से १५ वर्ष तक विद्याभ्यसन किया।

बर्मसालन-सम्बन्धी दृष्टां मे सामान्य अविद्या के विषय मे कोई पूर्वक् उससेज नहीं मिलता। किन्तु इन बहुत-से धर्मिक विद्वान् एव मुद्र के रूप मे मिलते हैं। स्वयं कुमारिक भट्ट ने लिखा है कि अध्यापन-कार्य केवल ब्राह्मण ने ही ऊपर नहीं था प्रत्युत बहुत-से अत्रियों एव वैश्यो ने अपने वास्तविक जाति-मुक्तो को छोडकर गुरु-पद ग्रहण किया है (उत्प-वाचिन पृ. १८)।

वैश्यो की शिक्षा के विषय मे तो और भी बहुत कम निर्वेस प्राप्त होते हैं। मनु (१।११) ने लिखा है कि तीनों वर्णों को वेदाध्ययन करना चाहिए व्यापार पशु-पाकन इति वैश्यो की जीविका के साधन हैं वैश्यो को पशु-पालन नहीं भी नहीं छोडना चाहिए, उन्हें रन्तो मृगी मोरिनी बाल्मो बरको बन्को वमन बीज-रोपण मिट्टी के बुद्ध-रोपे व्यापार मे मान-हानि मृत्यो क वेतन वा मान-जय सभी प्रकार के अक्षर, वय-विषय की सामग्रिया के स्वाद का ज्ञान होना चाहिए।

याज्ञवल्क्य (१।१८४) एव गार्ग्य (अभ्युपेक्षायुधसूत्रा १५२) से मनेज मिलता है कि लड़के ब्राम्हण विद्वर्ष, मास काज आदि दियों को सीखने के लिए शिल्प-गुरु के यहाँ जातेथानी रूप मे रहते थे। शिल्पविद्या के शिल्प को निरिष्ट समय तक शिल्प-मुद्र ने बर्हा रहना पडता था यदि वह समय से पहस सीप से, तब भी उसे रहना ही पडता था। शिल्प-मुद्र की उमरे गाने-गीत की व्यवस्था करनी पडती थी और उसरी बर्माई पर उनी का बधिवार होना था। यदि शिल्प जाय जाय तो शिल्प-गुरु राजवत्स्य का महारा मेजर उसे बन्धित करा लकता था और बलपूर्वक अपने वर्ग निरिष्ट समय तक रहते वा बाध्य कर लाता था।

बर्मसालन मे धृष्ट-शिक्षा के विषय मे कोई निबन्ध नहीं है। युद्ध महामा अपनी स्थिति मे ऊपर उठे और बागमल मे उग्र शिल्प गव इति मे लक्ष्य करने की आज्ञा मिल ही गयी। सम्भवत उनने शिल्प भी सीगे ही नियम वा वय को

वैश्य जाति के सिल्यविद्या-सिष्यों के लिए बने थे (याज्ञ १।१२ धातिपर्व २९५।४ कथ्यास्तकामन २२।५)।
यूज जाति के विवेचन में हमने इस विषय में देखा किया है। यूज लोग महाभारत एवं पुराणों का कहा जाला मुन
सकते थे।

यह एक विचित्र बात है कि मध्य एवं वर्तमान काक की अपेक्षा प्राचीन काक में स्त्रियों को शिक्षा-सम्बन्धी
व्यवस्था कहीं उज्ज्वल थी। बहुतेरी नारियों में वैदिक ऋचाएँ रची हैं यथा—अग्नि-भुक्त की निरवधार में ऋग्वेद
का ५।२८ बाका मरा रचा है उरी भुक्त की अपाका में ऋग्वेद का ८।९१ बाका मरा रचा है तथा गोपा कासीवती के
नाम से ऋग्वेद का १।३९ बाका मरा कहा जाता है। प्रसिद्ध भारतीय धार्मिक याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियाँ भी जिनमें
मैत्रेयी सरस्व ज्ञान की खोज में रहा करती थी और उसने अपने पति से ऐसा ही ज्ञान माँगा जो उस जमर कर सक (बृह
दारण्यकोपनिषद् २।४।१)। बृहदारण्यकोपनिषद् (१।६।८) के अनुसार विदेहराज जनक की राज-सभा में कई एक
उत्तर प्रत्युत्तरताओं के जिनमें मार्गी वाचकनी की का नाम बड़ी श्रद्धा से लिखा जाता है। मार्गी वाचकनी ने याज्ञवल्क्य के
वार्ता कहे कर दिये थे। उसके प्रश्नों की बीछार से याज्ञवल्क्य की बुद्धि चकर उठी थी। हारीत में स्त्रियों के लिए
उपनयन एवं ब्रह्मचर्य का व्यवस्था की थी। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।४) में जहाँ कनिषथ ऋषिया के तर्पण की
व्यवस्था की गयी है वही मार्गी वाचकनी ब्रह्मा प्रातिवेशी एवं सुकमा मैथवी नामक तीन नारी-सिद्धिवाओं के नाम
भी करते हैं। नारी-सिद्धिवाओं की परम्परा अवश्य रही होगी क्योंकि पाणिनि (४।१।५९ एवं १।२।१) की वासिष्ठा
वृति ने 'वाचायाँ' एवं 'उपास्यायाँ' नामक शब्दों के साधनार्थ व्युत्पत्ति की है। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य (भाष २
पृ २५ पाणिनि के ४।१।१४ के वातिक ३ पर) में बताया है कि क्यों एवं कैसे ब्राह्मण नारी 'वापिष्ठा' (जो आपिष्ठिक
का व्याकरण पड़ती है) एवं और 'वासहृत्ता' (जो वासहृत्स का सीमाया शब्द पड़ती है) कही जाती है। उन्होंने
बीदेवेद्या उपाधि की व्युत्पत्ति की है जिसका तात्पर्य है "बीदेवेद्या नामक स्त्री-सिद्धिवा के शिष्य। सीमितगृह्य
सूत्र (२।१।१९-२) एवं काठ्यगृह्यसूत्र (२५।२३) से पता चलता है कि कुशलिने पड़ी-लम्बी होती थी क्योंकि उन्हें
मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता था। स्पष्ट है कि सुशकल में स्त्रियाँ वैदिक के मन्त्रों का उच्चारण करती थी। वात्सयान
के कामसूत्र (१।२।३) में आया है कि लड़कियाँ जो अपने पिता के घर में कामसूत्र एवं इमं शब्द सहायक भय (मया
१४ ब्रह्मा—मान नाम चित्रकारी आदि) सीकन चाहिए तथा विवाहोपरान्त पनि की आज्ञा से इन्हें करना चाहिए।
१४ ब्रह्मा में प्रहेलिकाएँ, पुस्तकवाचन काव्यममस्या-मुरग पिण्ड एवं अमवार का ज्ञान चाहिए जो सम्मिलित थे।
महाकाव्यों एवं नाटकों में नारियाँ प्रेम-वश लिखती लिखाई पड़ती हैं। माल्मीमात्रक में आया है कि नामक एवं नामिक
के पिता नामक की के साथ एवं ही मुक्त करणा में अध्ययन करते थे। राजघरनर आदि के वाच्य-मरहो से विदित होता
है कि विरजा सीता आदि ऐसी प्रसिद्ध कवयिधियाँ थी जिनकी कवितारें मयूहीत होती थी।

जिन्हु काकाभर में नारियों की बड़ा अधोगति को प्राप्त होती गयी। कर्मसूत्रों एवं मनु के वेदाध्ययन के मामल
में उज्ज्वल वग की नारियों को भी मूख की अभी में रखा गया है। वे आश्रित मार्गी जानी थी (वीलम १८।१ दमिच्छर्म
१।१ बीधामनसम् २।२।४५ मनु १।३ आदि)। हम पहले ही देख चुके हैं कि विवाह की छोटकर स्त्रियों के अन्य
सभी लक्षारों में वेद-मन्त्रों का उच्चारण नहीं होता था। जैमिनि (१।१।१७-२१) में वैदिक ब्रह्म में पति-पत्नी को
नाम तो रखा है जिन्हु मन्त्रोच्चारण पनि ही करता है। जैमिनि ने दोनों को बराबर नहीं समझा है। धार में करनी
व्याख्या में स्पष्ट किया है कि पनि विद्वान् होता है और पत्नी विद्याहीन। मेघातिथि में मनु (२।४९) की व्याख्या में
एक मन्त्रोच्चारण प्रत्य उद्यम है कि ब्रह्मचारी काक भिदा मायने मयय स्त्रियाँ में "मयनि भिदा देहि" बाका सरहृन मूत्र
क्या सीकने है जो कि यह भाषा नहीं जानती?

वैदिक काल में भी स्त्रियों के प्रति एक दुराग्रह था और उन पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में व्यवस्थागत टीने

इसने चाटे थे। जूज्येव (८१३।१७) का कहना है— 'यहाँ तक कि इन्द्र ने कहा है स्त्रियों का मन स्वयं में नहीं रुका जा सकता उनकी बुद्धि (या धृति) भी थोड़ी है। पुन जूज्येव (१०१५।१५) में बताया है— स्त्रियों की मिनटा में सरसता नहीं है, उनके हृदय में बिया के हृदय हैं। धतपथ बाह्य (१४।१।११) में बताया है कि मनुष्य विद्या पढते समय 'स्त्री धूँध कुत्ते एवं कान्हे पक्षी की ओर मनेको क्योंकि ये सभी असत्य हैं। इसी प्रकार मनु (२।२१३ २१४) एक अनुशासनपत्र (१९।९१ ९४ ३८, ३९) में स्त्रियों की कटु भर्त्सना की गयी है। मध्य एग वर्तमान काल में उपर्युक्त बातों अपवित्रता एवं शास्त्र-विवाह के कारण ही नारी-शिक्षा अबोधित की गयी है।

नारी-शिक्षा जब इतनी कम थी या नहीं के बराबर थी तो सहृदिता की बात ही नहीं उठ सकती है। मनु प्राचीन काल में 'सहृदिता' के विषय में कुछ बूझते बिच मिल जाते हैं। सरय है जब वे पक्षी की ती पुरयो के साथ ही पक्षी रही होगी। मनुसूत्र-जैसे कवियों ने ऐसे समाज के बारे में पर्याप्त निर्देश किया है। मास्तीमात्र के नारी शिक्षा सामान्य की पुष्प शिष्य मूरिबसु एक बेबरट (जो कालान्तर में मन्त्री के पद पर भी आसीन हुए थे) के साथ ही ही युव के चरणों में पक्षी थी।

आचार्य का यह जहाँ विद्या की पत्रा करते थे आचार्यकुल कहा जाता था (देखिए कम्बोपनिषद् २।२।१।४ ४।५।१ ४।५।१ ८।१५।१)। जो कुछ बहुत-से शिष्यों का अधिष्ठाता था उसे कुलपति कहा जाता था (कम्ब को शङ्ख-मन्त्र में ऐसा ही कहा गया है)।

बहुत-से विद्वानों को एक छात्रपत्रों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में राजा एवं बनिज लोग अनुसूत विद्या करते थे जिनके बस पर पाठशालाएँ, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय चला करते थे। इनका धृष्ट वर्णन करना इन प्रश्न की परिधि के बाहर है। एकसिद्धा बलमी बनारस लालन्दा विश्वसिद्धा आदि प्रसिद्ध विद्वत्विद्यालय थे। अधिकांश विश्वविद्यालय अनुदान पर ही चलते थे। नागूर के विश्वस्थान (एक कालेज) के निवासियों की विशेषता के लिए एस्सम्पण्ड मनुसूत्रवर्मा (नागूर ताग्रपण्डणीविकिता इच्छिका १८ पृ ५) ने विद्याभोग रूप में तीन नौबों का बाल किया था। राजसेगर ने नाथ्यमीमासा (अध्याय १) में राजाका जो कवियों एवं विद्वान् लोगों की सेवा करने को कहा है उनकी परीक्षा एवं उनके पुरस्कार की व्यवस्था की बात बसायी है और कि कामुबेन सातवाहन बुद्ध साहसात्र आदि राजा किया करते थे। राजसेगर ने नाथ्यमीमासा में यह भी लिखा है कि उन्मजिनी में बलिदान मन्त्र भारवि एवं इन्द्रिचन्द्र भी तथा पाण्डिपुत्र में पानिनि आदि बरहजि एतन्वन्ति बर्ण उपबर्ण एवं निम्न की परीक्षाएँ की गयी थी।

वर्मसारथो में उल्लिखित शिलाल-पद्धति की विशेषताएँ निम्न रूप में रखी जा सकती हैं—(१) आचार्य को उच्च एवं सम्माननीय पत्र प्राण्य था (२) धृष्ट-शिष्य में व्यक्तिगत सम्बन्ध धृष्ट एवं शिष्या पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था (३) शिष्य मुक्त के बुद्ध के सरस्य में रूप में रहता था (४) शिष्याम मीरिष्य का एक पुम्नरा की मरापत्र सर्वथा नहीं की जाती थी (५) अनुशासन कटोर या मन्त्रा एवं इच्छा का मन्त्र बिना जाता था (६) शिष्या नहीं की क्वांति कोई निरिष्ट भुम्भ नहीं लिखा जाता था।

भारतीय शिक्षण-पद्धति की अन्य विशेषताएँ भी थी यथा—यह विद्याविद्यों को सारित्विय शिक्षा देनी थी, विमलन वैदिक शास्त्रिय वर्धन व्शारम्भ तथा इनकी अन्य मन्त्राधर धागार्ण ही पडी-गडायी जाती थी। नरीन शास्त्रिय निर्वाच पर उम्मा बल नहीं दिया जाता था यिनता कि प्राचीन साहित्य में सम्मान पर।

इन पद्धति के प्रमुख दोष निम्न रूप में वर्णित हैं। नरन है—(१) यह अध्यापित नास्त्रियिनी थी (२) इनके अध्यापित स्मृति-व्यासय कराया जाता था (३) व्यावसायिक शिक्षा यथा प्रतिदिन काम आनवान निग आदि थी

पढ़ाई पर बहुत कम बल दिया जाता था (४) अनुशासन बढोर एवं नीरस था। बहुत-से दोष जाति-व्यवस्था से कारण थे क्योंकि जाति-विभाजन का फलस्वरूप विविध जातियों को विविध काम करने पड़ते थे।

चार वेदव्रत

गौतम (८।१५) द्वारा वर्णित सत्कार-मन्त्रा में चार वेद व्रत नामक सत्कार भी हैं। बहुत-सी स्मृतियों में छोड़कर सत्कारों में इनकी भी यचना की है। गृह्यसूत्रों में इनके नाम एवं विधियों के विषय में बहुत विभिन्नता पायी जाती है। पारस्करगृह्यसूत्र में इनकी वर्णन नहीं हुई है। यहाँ हम संक्षेप में इन चार वेदव्रतों का वर्णन उपस्थित करेंगे। आश्वलायनस्मृति (पृष्ठ ५) के अनुसार चार वेद-व्रत ये हैं—(१) महाभारत (२) महाभक्त (ऐतरेयारण्यक १ एवं ५) (३) उपनिषद्-व्रत एवं (४) गोदान। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२।२१) के अनुसार व्रतों में चौक कम से परिधान तक के सभी कृत्य जो उपनयन के समय किये जाते हैं प्रत्येक व्रत के समय सुदृढ़ होते हैं। शास्त्रायन गृह्यसूत्र (२।१११२) के अनुसार पवित्र गायत्री से शीलित होने के उपरान्त चार व्रत किये जाते हैं, यथा शुक्ल्य (जो वेद के प्रधान भाग के अध्ययन के पूर्व किया जाता है) शाबल्य, वासिक एवं औपनिषद (अन्तिम तीन ऐतरेयारण्यक के विभिन्न भागों के अध्ययन के पूर्व सम्पादित होते हैं)। इनमें शुक्ल्य व्रत तीन या १२ दिन या १ वर्ष तक चलाता था तथा अन्य तीन कम से वर्ष-वर्ष मग्न किये जाते थे (शास्त्रायनसू २।११ १०-१२)। अन्तिम तीन व्रतों के आरम्भ में अन्न-जल-उपनयन किया जाता था तथा इसके उपरान्त उद्दीक्षिका नामक इष्ट किया जाता था। उद्दीक्षिका संताप्य है आरम्भिक कर्मों को छोड़ देना। आरम्भिक का अध्ययन गाँव के बाहर बन में किया जाता था। मनु (२।१७४) के अनुसार इन चारों व्रतों में प्रत्येक व्रत के आरम्भ में ब्रह्मचारी को नवीन मुगधर्म यज्ञोपवीत एवं मेखला धारण करनी पड़ती थी। गौतमगृह्यसूत्र (३।१।२९ ३१) जो सामवेद से सम्बन्धित है योदानिक, वासिक, आश्वि, औपनिषद व्येष्टतामिक नामक व्रतों का वर्णन करता है जिनमें प्रत्येक एक वर्ष तक चलाता है। गोदान व्रत का सम्बन्ध योदान सम्कार (जिसका वर्णन हम आगे करेंगे) से है। इस कृत्य में सिर, पादों-मूर्धे मुंडा की जाती है मुंड, ब्रह्म सम्मोग यन्त्र नाभ यान वाजस्र मयू मास आदि का परित्याग किया जाता है और गाँव में जाता नहीं पहना जाता है। गोदान के अनुसार येधला-धारण भोजन भी भिक्षा वृद्ध सेना प्रतिदिन स्नान समिधा देना मुद्र-चरण-वस्त्र (प्राण वाच) आदि सभी व्रतों में किये जाते हैं। गोदानिक व्रत से सामवेद के पूर्वार्धिक (अग्नि इन्द्र एवं सोम पवमान के स्मृति किये गये मंत्रों के मण्ड) का आरम्भ किया जाता था। वासिक ॥ आरम्भिक (शुक्ल्य व्रत को छोड़कर) का आरम्भ होता था। इसी प्रकार आश्वि से शुक्ल्य का औपनिषद से उपनिषद्-ब्राह्मण एवं व्येष्टतामिक से ब्राह्म-श्री का आरम्भ किया जाता था। आप वे विस्तार में पढ़ना यहाँ आवश्यक नहीं है।

शौपायनगृह्य (३।२।४) के अनुसार कुछ ब्राह्मण भागों (इष्ट यजुर्वेदीय) के अध्ययन के पूर्व एवं वर्ष तक शुक्ल्य औपनिषद गोदान एवं अन्तिम नामक व्रत किये जाते थे जिनका वर्णन यहाँ अनावश्यक है। सत्कारशौलुष में महाभारत व्रत महाभक्त उपनिषद्-व्रत एवं गोदान व्रत का विस्तार में भाष्य वर्णन किया है। वमन न्न व्रत का नामास्मरण होना बन्ध ही यथा और अन्य ब्रह्म के केन्द्रों में इनके विषय में लिखना छोड़ दिया।

यदि कोई विद्यार्थी विविध व्रतों को नहीं करता था तो उसे प्राजापत्य नामक व्रत ३ या ५ या १२ बार करने प्रायश्चित्त करना पड़ता था। यदि ब्रह्मचारी अपने प्रतिदिन के वनव्याचार में गडबडी करना था तथा मोक्ष प्राप्त करना प्रार्थना हम प्रयास विधा समिधा वृत्र से दूर रहना वस्त्र-धारण कर्माणी यज्ञोपवीत यन्त्रा वृद्ध तक मृदु बर्ष धारण करना दिन में न सोना रात्रि में धारण करना जूना न पहनना शयन न धारण करना आमाश्वर्ष स्नान में दूर रहना वास्तव का प्रयोग न करना वाजस्र न लगाना जुवा न दूर रहना, नाभ नगीन आदि से दूर रहना आदिना में

बाने न करना आदि नियमों के पास न कोई बिछाई करता था तो उसे तीन कुन्डों का प्रायश्चित्त आहूतियों के कर तथा प्रत्येक के साथ अलग-अलग होम करना पड़ता था। अन्य बड़ अपराधों के लिए अन्य प्रकार के कठिन प्रायश्चित्त आदि का विधान था। ब्रह्मचारी के लिए सम्मोग सबसे बड़ा गंभीर अपराध था। ऐसे अपराधी को अवधीनी करा जाता था (तैत्तिरीय आरण्यक २।१८)। अन्य अपराधों के लिए देखिए बीजायनधर्म (४।२।१०-११) वैदि (१।८।२२) आपस्तम्बधर्म (१।१।२७।८) बसिष्ठधर्मसूत्र (२।१।३) मनु (२।१८७ १ १११८ १२१) याज्ञवल्क्य (३।२८) विष्णुधर्म (२८४९ ५)। यहाँ इनके विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है।

नैष्ठिक ब्रह्मचारी

ब्रह्मचारी दो प्रकार के कहे गये हैं उपतुर्बाण (जो युव को कुछ प्रतिदान देता था देखिए मनु, २।२४५) एवं नैष्ठिक (जो मृत्यु-पर्यन्त वैश्व ही रहता था)। 'नैष्ठिक' का अर्थ है अन्त या मृत्यु। मिताक्षरा (शाब १।४९) ने नैष्ठिक को इस प्रकार कहा है— आत्मानं निष्ठाम् उत्तममतिक्रमं नयतीति नैष्ठिक। ये दो नाम हारीतधर्मसूत्र दत्त (१।७) एवं कुछ अन्य स्मृतियों में आये हैं। 'नैष्ठिक' शब्द विष्णुधर्मसूत्र (२८।४९) याज्ञवल्क्य (१।४९) व्यास (१।४१) में भी आया है। जीवन भर ब्रह्मचारी रह जाने की साधना अति प्राचीन है। छाण्डोग्योपनिषद् (२।२।११) में आया है कि धर्म की तीसरी धावा है उस बिछाई (ब्रह्मचारी) की स्थिति को अपने युव के कुछ न मृत्यु पर्यन्त रह जाता है। इस विषय में देखिए नीलम (१।४-८) आपस्तम्बधर्म (१।१।४।२९) हारीतधर्मसूत्र बसिष्ठधर्म (७।४९) मनु (२।२४३ २४४ २४७-२४९) एवं याज्ञवल्क्य (१।४९-५)। ब्रह्म के मर जाने पर गुरु-पत्नी एवं मुमुक्षु (जिसे वे लोग मोक्ष ही तो) के साथ रह जाता चाहिए, या गुरु द्वारा अन्धाधी हुई अग्नि की पूजा करते रहना चाहिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी परमात्मन प्राप्त करता है और पुन जन्म नहीं लेता। वह जीवन भर समिधा ब्रह्मचर्यन विद्या भूमिफल एवं आत्म-संयम में लगा रहता है।

मुम्ब नामन अगम्य कभी पय एव अति रोयी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए, ऐसा विष्णु (अपराध द्वारा उद्धृत पृ ७२) एवं स्मृतिचन्द्रिका (भाग १ पृष्ठ ६३ मद्रह का उद्धरण) में किया है। उन्हें वैदिक विवाहों को करने एवं वैश्व सम्पत्ति पाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। विष्णु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य एक कुछ लोगों से शून्य लोग विवाह नहीं कर सकते थे। यदि सम्पत्तिदायी हो तो वे विवाह कर सकते हैं ऐसा देखने में आता है दत्ता—पुत्रराज।

यदि आन्ध्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपने प्रान एक बत स भ्युत हो जाय तो उसका लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है ऐसा अत्रि (८।१८) का वचन है। कुछ लोग अभी बात गम्यानी के लिए कहते हैं। सत्वाग्रवाण (पृ ५९४) ने मन स बत भ्युत नैष्ठिक ब्रह्मचारी को बत भ्युत उपतुर्बाण ब्रह्मचारी से बूना प्रायश्चित्त करना चाहिए।

पनिगमाविधीन

त्रिमता उपनयन मन्त्रार न हुआ हो अर्थात् जिन्हें गावत्री का उपदेश न कराया गया हो और इस प्रकार जो गात्री है तथा कार्य समाप्त हो बलिष्ठन है उन्हीं पनिग-माविधीन की उपाधि दी गयी है। गृह्य एवं धर्मसूत्रों में अगम्य ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए जम से १९५ २२५ तथा २४५ वर्ष तक उपनयन-संस्कार की अवधि रहती है किन्तु न गौमात्रा के उपरान्त उपनयन न करने पर वे पाषाणिक उपरस के अधोग्य हो जाते हैं (आरण पृ १।१९।५-५ को मृ १।१।१।५ आन धर्म १।१।१।२ बलिष्ठ १।१।०-७५ मनु २।१८ ३९ एवं याज्ञवल्क्य १।१।३-४)। एन ही लोग को पनिगमाविधीन या माविधी-पनिग या आन कहा जाता है (मनु २।३ एवं माय १।३८)। एन

कोप वेदाम्पयन नहीं कर सकते उनके यज्ञो म जाना एवं उनके सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करना (विवाह आदि) मना है। आपस्तम्बधर्म (१।१।१।२४ २७) ने इसके लिए प्रायश्चित्त लिखा है। इस धर्मसूत्र के मत से अश्वि बीत जाने पर उपनयन करके प्रतिदिन तीन बार वर्ष भर स्नान करत ॥ ब्रह्म का अध्ययन किया जा सकता है। यह सगल प्रायश्चित्त है। किन्तु अन्य धर्मशास्त्रकारों ने कठोर प्रायश्चित्त भी बताया है। बसिष्ठधर्म (१।१७६-७९) एवं मैत्रानस (स्मर्त २।३) के अनुसार पठितसावित्रीक की उद्धारक व्रत करना चाहिए, या अश्वमेध यज्ञ करनेवाले के छाम स्नान करना चाहिए या शाल्यस्त्रोम यज्ञ करना चाहिए। उद्धारक व्रत म दो मास तक बी बी कप्पी पर, एवं मास तक ब्रूष पर, आश्वे मास तक आमिसा (उबसते ब्रूष म बहूँ डाकन पर बने हुए पदार्थ) पर, आठ दिन बृत पर, छ दिन तक बिना मर्नि निस्त्रा पर, तीन दिन पानी पर तथा एक दिन बिना अन्न-जल के रहना चाहिए। उद्धारक ने इस व्रत का आरम्भ किया था अन्न इसे यह मास मिला गया है। मनु (१।१।१९१) विष्णुधर्म (५।१।२६) ने पठितसावित्रीक के लिए हृत्कं प्राजापत्य प्रायश्चित्त तथा याज्ञवल्क्य (१।३८) शीषा वृ (१।१।१।७) व्यास (१।२१) एवं अन्य सोमा ने शाल्यस्त्रोम का विधान किया है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।२८ १।१।२।१४) का कहना है कि यदि तीन पीढ़ियां तक उपनयन न किया गया हो तो ऐम व्रतित ब्रह्म (पवित्र स्मृतिवा) के हत्यारे बने जाते हैं। इनके साथ सामाजिक सम्बन्ध मोत्रम विवाह आदि नहीं करना चाहिए। किन्तु यदि वे चाहें तो उनका प्रायश्चित्त हा सकता है। प्रायश्चित्त क विषय म बड़ा विस्तार है जिसे यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

अत्रिय एवं कल्मियुग

यथा कल्मियुग मे अत्रिय एवं वैश्य पाये जाते हैं ॥ इस विषय म मध्य काल के केन्द्रों ने बड़ा विचार दिया है। विष्णुपुराण (४।२।१।४५) मागवतपुराण (१।२।१।६९) मत्स्यपुराण (२७।२।१८ १९) आदि न लिखा है कि महापद्मन्त्र अश्विनी का नाम कर के और शूद्रा का राज्य आरम्भ हो जायगा। विष्णुपुराण (४।२।४।४४) ने लिखा है कि पुत्र के वधज वैशिपि इन्द्राबु के वधज मनु कलापधाम म रहते हैं उन्हे योगिक शक्तियां प्राप्त हैं। वे कल्मियुग के उपरान्त वृत्तयुग (मत्स्ययुग) म आरम्भ म अश्विज जानि का उद्भव करेगे। कुछ अश्विज आज भी पृथिवी म बीज की भाँति हैं। यही बात वामु (भाग १ ३२।३९४) मत्स्य (२७।३।५६-५८) आदि मे भी पायी जाती है। इन वृत्तों के आधार पर मध्य काल क कुछ कलहों ने लिखा है कि उनसे समय मे अश्विज नहीं थे। रघुनन्दन के शुद्धिमन्त्र ने विष्णु पुराण (४।२।१।४) एवं मनु (१ ४४) को उद्धृत करते यह जोषणा की है कि अश्विज काय वैश्वल महातन्त्री तब ही पाये बने उससे समय के तथानुसिन् अश्विज कोग गूढ़ हैं तथा वैदया भी नहीं यही बया है। शूद्र-व्यमलाचर के अनुसार बार बनों म वैश्वल वाङ्मय एवं पांडु की कल्मियुग म रहे जायेंगे। किन्तु यह मन छपी केजका को मान्य नहीं है, क्योंकि कल्मियुग के सभी चारों बनों के वर्णन ही सावित्रा स्मृतिवा मे पायी जाती है। पराचरस्मृति ने सभी बनों की बातें नहीं हैं। इसी प्रकार अश्विजाय म सभी मित्र्यवाच (वक्ष्य करनेवाले तथा टीकाकार) ने बनों के अश्विजों एवं वर्णों की वर्ण की है। मिताक्षर ने जो सबसे अच्छा निबन्धन कहा जाता है वहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उनसे समय

७.३. प्राजापत्य के लिए हेतिए मनु (१।१।२।११) एवं याज्ञवल्क्य (३।३२) । यह १२ दिनों तक चलता है त्रिन मे तीन दिनों तक वेदज व्रतकाल जोजन होता है तीन दिनों केवल लक्ष्या काल, तीन दिनों तक बिना मर्नि निस्त्रा पर जोजन होता है तथा अन्तिम तीन दिनों तक विष्णुल उपवास रहता है।

में क्षत्रिय नहीं थे। बहुत-से राजाओं ने अपने को सूर्य एवं चन्द्र नृक का वंशज कहा है। राज्यस्थान एवं मध्यभारत में राजपूत अपने को माव्य पर्वत के जनिपुत्र से उत्पन्न मानते हैं यथा—बीहान परमार (परमार) सोलंकी (चालुक्य) एवं पट्टिहार (प्रतिहार) नामक चार नृक के लोग। इस विषय की हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि मध्य-भारत में विभिन्न से असी तक इस विषय में छल का उद्घाटन नहीं हो सका है।

वैदिक काल में भी अनार्य जातियाँ थी यथा किरात आर्य पुलिन्द मूतिव। इन्हें ऐतरेय ब्राह्मण (३१।१) ने दस्यु कहा है। वैदिक काल में प्रयुक्त 'म्लेच्छ' शब्द महत्त्वपूर्ण है। पातयप ब्राह्मण (३।२।१।२३ २४) का कहना है कि अमुर लोग इसी लिए द्वार पड़े कि वे मुनिपूर्ण एवं बोधपूर्ण भाषा बोलते थे अतः ब्राह्मण को ऐसी बोधपूर्ण भाषा का व्यवहार नहीं करना चाहिए और न इस प्रकार म्लेच्छ एवं असुर होना चाहिए। यौतम (९।१७) का कहना है कि लोग को म्लेच्छ से नहीं बोलना चाहिए और न अपवित्र अवार्थित व्यक्ति से ही बोलना चाहिए। हारवत क अनुसार म्लेच्छ लोग सना के या बैठे ही अन्य देशों के अधिवासी हैं जहाँ वर्णधर्म की व्यवस्था नहीं है। यही बात विष्णुधर्म (९।१।९) में भी पायी जाती है। म्लेच्छ देश में धातुकर्म भी सना है (विष्णुधर्म ८।१।२ एवं १३।३)। मनु (२।२३) के अनुसार म्लेच्छ देश आर्यावर्त से बाहर है आर्यावर्त यम के योग्य देश है और यहाँ बाले हिरन स्वाभाविक रूप से पामे जाते हैं। याज्ञवल्क्य (१।१५) की व्याख्या में विवरण में भी म्लेच्छ भाषा की शर्तना की है। बही बाल बलिष्ठ धर्म (९।४१) में भी पायी जाती है। मनु (१।१४३ ४४) को ज्ञात था कि पुष्पक यवन एक म्लेच्छ भाषा बोलते थे और आर्य भाषा भी जानते थे (म्लेच्छवाचपर्यायवाच सर्वे ते वस्यस्मृता)। पठसर (९।३६) में योमात बाल बाले को म्लेच्छ कहा गया है। वैमिनि ने पिक (कोचिक) जैन (आषा) सत (काठ का बरतन) तामरस (सप्त वनक) छन्दो के विषय में प्रश्न किया है कि क्या ये शब्द व्याकरण निष्कृत एवं निषेध द्वारा समझाये जा सकते हैं या नहीं? कहा ही समझा जाय जिस अर्थ में म्लेच्छ लोग अपनी बोली में प्रयुक्त करते हैं? उन्होंने स्वयं अन्त में निष्कर्ष निरवान है कि उनका बही अर्थ है जो म्लेच्छों द्वारा समझा जाता है (शबर, वैमिनि १।३।१ पर)। पानिनि ने 'यवनलो' शब्द की व्युत्पत्ति की है और पतञ्जलि ने यवन द्वारा सन्नेत एक 'माध्यमिक' के अवरोप की भी चर्चा की है। कुछ ऐतिहासिकों ने इस यवन को मेलाण्डर माना है। अक्षर के सिक्कालेख में 'योल' खदान में केन में अक्षर का प्राप्तपति यवनराज नृपासक, प्राकृत अभिलेखों का 'यवन' हावीगुप्ता का 'यवन' महाभारत का 'यवन' आदि शब्द यह बताते हैं कि यवन का भारत में सम्बन्ध का और न अभागीय थे। शोषपर्व (११।४५ ४६) में बताया है कि सात्यकि के विरुद्ध यवन कम्बोज धन शबर किरात एवं कर्बुर छोप लगे रहे थे। शोषपर्व (११।४७-४८) में है दस्यु तथा कम्बी-कम्बी क्षत्रिया बाल बड़े गये हैं। यमराज के अन्त पुर में कम्बोज एवं यवन स्त्रियों की। और भी रेविरु गान्धिपर्व (९।१।१७-२८) अग्नि (७।२) एवं नृज-याज्ञवल्क्य (अपराध) द्वारा उद्धृत पृ ९२३)।

व्रात्यस्तोम

ताण्ड्य-महाश्राद्ध (या पर्वण्य) में चार श्राद्धमाया की पक्षा की है (१७।१४) का एकादश (एक दिन बाद यम) नष्ट जाने है। ताण्ड्य (१७।१।१) में पाया गया है कि जब देव स्वर्गलोका चले गये तो उनका कुछ अधिवा जो ब्राह्म जीवन व्यतीत करते थे यही रह गये। देवताओं की हृषा में उनसे आधिवा लोग ने अपना ने पाण्ड्यलोका

(१६ स्तोत्र) एवं अनुष्ठुप् छन्द प्राप्त किये और तब स्नान गये। चारों वाक्यश्लोको में योऽमस्ताम प्रयुक्त होता है। प्रथम वाक्यस्तोम सभी प्रकार के वाक्यों के लिए है द्वितीय उमने लिए जा अमिषाम्य (बुद्ध या महापापी) है और वाक्य जीवन व्यतीत करते हैं तृतीय उमक लिए जो अश्वत्था में छोटे एक वाक्य जीवन में संलग्न है तथा चौथा उमने लिए जो बड़े हैं किन्तु वाक्य जीवन व्यतीत करते हैं। जो वाक्य जीवन व्यतीत करते हैं वे बुद्ध प्रकृति के एक हीम हैं। वे न तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और न कृषि या व्यापार करते हैं। ऐसे लोग कलक वाऽमस्ताम द्वारा ही उमक स्थान पा सकते हैं (वाङ्मय० १७।१।२)।

उपलब्ध बातों से स्पष्ट है कि वाक्य स्नान में ता उपलभ्यमान करते हैं न ब्रह्मचर्यमन करते हैं और न वैश्या की जाति जीवन-यापन करते हैं। वाक्य श्लोको की अथ विषयताका के बारे में बतिए वाङ्मय-महाभाष्य (१७।१।९)। वे कार्य समाज के बाहर से किन्तु वाक्यस्तोम द्वारा परिपुष्ट होकर कार्य-श्रेणी में जा सकते हैं। वाक्य मध्य का मूल कार्य निताम्ना बुद्ध है। अथर्ववेद का १५वाँ मन्त्र वाक्य की महिमा (स्मृति) गाता है और उस विज्ञान या परमात्मा के समकक्ष में जाता है। सम्भवतः यह मन्त्र 'वात' (वह) से लिया गया है और इसका सम्मेलन यह अर्थ है—'वह जो किसी वस्तु का है या किसी वस्तु में विचरण करता है। इस मन्त्र को 'वन' से भी सिद्ध किया जा सकता है। 'वान' मन्त्र ऋग्वेद (१।१६३।८ ३।२९।५।५।५।१।१) में मिलता है। वाक्यायनश्री (२२।५।१२८) एवं आपस्तम्ब श्रौत (२२।५।४ १४) ने भी वाक्यस्तोम की चर्चा की है। वाक्यायन के अनुसार वाक्यस्तोम करने से वाक्य स्नान कार्य समाज में सम्मिलित होने योग्य हो जाते हैं।

वाक्यायन-शुद्धिमन्त्र (पृ. २३) में बताया है कि बारह पीढ़ियाँ के उपरान्त भी वाक्य स्नान पवित्र किये जा सकते हैं।

जाति-पुनः प्रवेश या शुद्धि

हिन्दू धर्म में धर्म-परिवर्तन या अन्य धर्म-ग्रहण की बात नहीं बुद्ध-वैनी पायी गयी है। विद्वान्मन यह सम्भव भी नहीं था। बाह्यरी स्नान (अनार्य) वर्णधर्म धर्म में नहीं लिया जा सकते थे। यदि कोई व्यक्ति कोई महान् अपराध करे और स्मृतिवो द्वारा निमित्त प्रायश्चित्त न करे तो वह अपनी जाति में श्रुत समझा जाता था और हिन्दू-धर्म से बहिष्कृत हो जाता था। गौतम (२।१५) ने अनुसार मयानक अपराध करने पर यदि प्रायश्चित्त का रूप मर जाना ही हो तो मरकर ही वह अपराधी शुद्ध हो सकता है। ब्राह्मण-ग्रन्था मुद्रपाल एवं व्यविचार (मानुसमन्त्राणि) नामक अपराधों का बरका मनु-ग्रन्थ ही था। किन्तु मनु (१।१७२ १२ १ ८) ने इन तीन अपराधों के लिए अनेकानेक दण्ड की व्यवस्था की है। मनु (१।११८९ १८७) याज्ञवल्क्य (३।२९५) बलिष्ठ (१५।२) गौतम (२) १०-१४ आदि ने लिखा है कि यदि पारी वास्तविकता प्रायश्चित्त करने की उस नियमानुसृत करने योग्य जाति या धर्म में सम्मिलित कर देता चाहिए (पनिनामा तु बलिष्ठनामा प्रत्युद्धार)। यदि पारी प्रायश्चित्त नहीं करना चाहता या तो 'चस्कोट' नामक एक विशिष्ट दण्ड दिया जाता था जिसमें बाणी द्वारा दण्डिधर्मिमय हो एक वह के एक की पिशाचा जाता था तथा सविष्ट (अपने सम्बन्धी) श्लोका द्वारा एवं दिन एवं रात्रि मृतक बनाया जाता था। इस प्रकार वह पारी मृतक समझ लिया जाता था और उसके उपरान्त उसके पुरे नाशक-धर्मधर्म में विच्छेद हो जाता था अर्थात् वह पारी मृतक 'अनुद्ध' मर बलिष्ठन समझ लिया जाता था (देखिए मनु १।११८९ १८५ याज्ञ ३।२ ४ गौतम २।१०-३)। इस प्रकार हठी या बहिष्कृत व्यक्ति हिन्दू-समाज में बहिष्कृत हो जाता था।

प्राचीन स्मृतिवा य इनकी चर्चा नहीं देते हैं म जानी कि बाहरी समाज या धर्म का व्यक्ति हिन्दू समाज या धर्म में किस प्रकार सम्मिलित हो सकता था। प्राचीन स्मृतिवा य इनकी जानि या धर्म के श्लोका या हिन्दू बनाम के विषय में

हमें कोई विधान नहीं मिलता। हिन्दू धर्म ब्रति उधार एक सहिष्णु रहा है— इसमें शास्त्रिपुत्र एवं निरनरोपपुत्र इन वृत्तान्त-मिलना होता रहा है। यदि कोई स्वर जाति का विरोधी भारत में रहकर अपने बाह्य व्यवहार द्वारा भारतीय समाज के नियमों को मानता जाता था तो कालान्तर में उसके वंशज वैसा ही करने पर क्रमशः हिन्दू समाज में विलयन हो जाते थे। यह विद्या एवं धर्म सन्तान २ वर्षों तक चलती रही है। ऐसी बातों की प्रारम्भिक गाथाएँ महाभारत में भी मिल जाती हैं। इन्द्र ने सम्राट् मायाजा से सभी यवना को बाह्यगन्धर्व के प्रभाव में लाने को कहा है (सप्तर्षि अध्याय ६५)। विसनगर के स्वर्गधासिसेन से पता चलता है कि योग (योग) हेमियोबोर (हेमियोबोर) वा विव (विव) का पुत्र था मासगत (वासुदेव का भक्त) वा (वे बार ए एस १९ ९ पृ १ ५३ एवं १ ८७ एवं वे बी बी बार ए एस् भाग २३ पृ १ ४)। मासिक कर्म एवं अन्य स्वानों की पुष्पाओं के निर्माता स्वतः (एफि इन्डि भाग ७ पृ ५३-५४ ५५) वहीं भाग ८ पृ ९ वहीं भाग १८ पृ ३२५)। बहुत-से ब्रह्मिणों से पता चलता है कि भारतीय राजाओं ने वृद्ध भुमारियों से विवाह किये तथा—गृहिक वृद्ध के अस्पष्ट ने वृद्ध पुत्री हरिय बेनी (इन्डियन एन्टिक्वेरी भाग ३९ पृ १९१) से। कलचरि वृद्ध का राजा वृद्ध कर्म देव कर्मदेव एवं वृद्धपुत्री ब्रह्मवैवी की सन्तान था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कालान्तर में यहाँ विरोधियों की 'लपट' होती जाती थी। अन्तर्गत लोग क्रमशः आर्य होते चले गये।

स्मृतियों में बहुपूर्वक अन्य धर्म में से लिये गये हिन्दुओं के स्वजाति में पुनः प्रवेश की समस्या पर विचार किया है। सिन्ध की विद्या से मुसलमानों ने आठवीं सताब्दी में भारत पर आक्रमण करके बहुत-से हिन्दुओं को बहुपूर्वक मुसलमान बना लिया। देवल तथा अन्य स्मृतिकारों ने इन लोगों को पुनः हिन्दू समाज में से लेने की बात बखशी। चिन्मतीर पर बैठे हुए देवल से ज्ञानि लोग पूछते हैं— 'उन बाह्यगन्धर्व एवं अन्य लोगों की जिन्हें स्वेच्छा (मुसलमानों) में ब्रह्मण्य अपने धर्म में लीज लिया है, हम किस प्रकार ब्रह्म करें एवं जाति में पुनः लावें? देवल ने विधान किया। आन्ध्रबाह्य एवं पराक वृद्ध से बाह्यगन्धर्व पराक एवं पावकृष्ण से ज्ञानिय पराक के भावों से वैश्य एवं पाँच दिना के पराक से

८ प्राचीन भारत में राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता अपने रूप की रही है। पारस्य के राजा बहीमान प्रथम ने अपभान् ब्रह्म के सम्मान में वाजस्तनेयीशाका के एक ब्राह्मण को एक घाम दान में दिया था (एपिग्रेफिका इन्डिका, भाग १४ पृ ३२४)। परमसीगत (ब्रह्म भगवान् के भक्त) धुनकर्म देव ने २ बाह्यगन्धर्व को दो घाम दान में दिया (मेमुनर अबदान एपिग्रेफिका इन्डिका भाग १५ पृ १)। और बैल्लिए एफि इन्डि भाग १५ पृ २९३। प्रसिद्ध सन्तान एवं जितका पिता सूर्य का भक्त और जो स्वर्ग शिव का भक्त था अपने परमसीगत भाई राजबर्धन के प्रति असीम प्रेम प्रकट करता है (बैल्लिए मधुवन साक्ष्यज अभिलेख एफि इन्डि भाग १ पृ ६७ एवं वहीं भाग ७ पृ १५९)। जयचवाल में बाह्यगन्धर्व एवं भीड़ों के लोगों को दान दिये थे (नासिक अभिलेख न १ एवं १२, एफि इ भाग ८ पृ ७८ एवं पृ ८२)। बलबीराम मुहूर्ते ने जो माहेन्द्रर (शिवभक्त) था, एक निजु-तप को बार घाम दान में दिये थे। गुप्त संक्र १५९ (४७८-७९ ई) के पहाड़पुर बर से पता चलता है कि एक बिहार के बर्हनों की पुत्रा के प्रसन्न से लिए एक ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी ने नगर-निगम में तीन बीमार भवार दिये थे (एफि इन्डि भाग १ पृ ५९)। राष्ट्रवृद्ध इन्द्र द्वितीय (९ २-३ ई) के समय में मुल्लुच अभिलेख से पता चलता है कि बलमान ब्रह्म के एक ब्राह्मण ने जिन के एक भगिन्दर के लिए एक सेत दान में दिया था (एफि इन्डि भाग १३ पृ १९)। तन् ११९८ ई में विजयनगर ने राजा ने जनों एवं धीरवैद्यों के शायदों को तप दिया था (बैल्लिए मेमुनर एन्ड बर्धन घाम इतिहास पृ ११३ एवं २ ७)।

पुत्र पवित्र हो सकता है। देखक क १७ से २२ तक स्नोक बन् महत्त्व के हैं। "जब लोग म्लेच्छों का आगमन एवं हस्तुत्रो (शत्रुता) द्वारा बलवश बान बना लिये जायें और उनसे गन्दे काम कराये जायें यथा गो-हत्या तथा अन्य पशु-हत्या म्लेच्छों द्वारा छोड़े हुए जुड़े को स्वच्छ करना उनका जुट्ट नामा गणना है।" एव प्रामसुकर का मास लाना म्लेच्छों की स्त्रियां से सम्भोग करना या उन स्त्रियां से साथ भोजन करना आदि तब एक मास तक इस इमा में रहनेवाले द्विजानि के लिए प्रायश्चित्त केवल प्राप्ताप्य है, वैदिक अग्नि में हवन करनेवाला के लिए (यदि वह एक मास या कुछ कम तक इस प्रकार रहें तो) चात्रायण या पराशर एक वर्ष रह जानवान के लिए चात्रायण एवं पराशर नामा एक मास तक रह जानेवाले धृष्ट के लिए कृच्छ्राय एक वर्ष तक रह जानवान धृष्ट के लिए यावन-यान (का विधान है)। यदि उपयुक्त स्थितियों में म्लेच्छों के साथ एक वर्ष का काम हो जाय तो विद्वान् ब्राह्मण ही निर्णय से सन्नत हैं। चार वर्ष तक उसी प्रकार रह जाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है।^{११} प्रायश्चित्तविबेक (पृ ४५१) में अनुसार चार वर्ष बीत जाने पर मृत्यु ही पवित्र कर सकती है। देखक क नील वनोत् (५३-५५) अवकालनीय हैं जो व्यक्ति म्लेच्छों द्वारा पाँच छ या सात वर्षों तक पकना रह गया हो या वस से बाहर वर्षों तक उनके साथ रह गया हो वह को प्राप्ताप्यों द्वारा मुक्त किया जा सकता है। इनके आगे कोई प्रायश्चित्त नहीं है। य प्रायश्चित्त केवल म्लेच्छों के साथ रहने के कारण ही दिये जाते हैं। जो पाँच से बीस वर्ष तक साथ रह गया ॥ उन का चात्रायणा से मुक्ति मिल सकती है। य तीन स्नोक अंग के १७ से २२ वाले वनोत्ता में मेल नहीं माने। किन्तु पाण्डा को अनुमान से मोक्ष लेना होगा कि दूसरी बात उन लोगों के लिए बड़ी गयी है जो केवल म्लेच्छों के साथ रहने के किन्तु वज्रित व्यवहार, आचार-विचार मान-यान में म्लेच्छों से बहुत रहने के। इस विषय में वेदिए पञ्चमयी (सृष्टिरीप २३) — "जिस प्रकार म्लेच्छों द्वारा पकना बना ब्राह्मण प्रायश्चित्त करने के उपरान्त म्लेच्छ नहीं रह जाना उसी प्रकार बुद्धियुक्त आत्मा मौनिक पदार्थों एवं शरीर द्वारा अपवित्र नहीं होता।" इसमें प्रश्न होता है कि शरीरार्थ के उपरान्त यदि यहिमा नाम आचार्य विद्याधर की दृष्टि में म्लेच्छों द्वारा बन्नी किया गया ब्राह्मण अपनी पूर्व स्थिति में लया जा सकता है।

मिठावरी तथा वेमबात्री के काम में बहुत-से हिन्दू आ बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये य प्रायश्चित्त केवल पुन हिन्दू जानि में के लिये गये। किन्तु ऐसा बहुत कम होता रहा है।

मायुनिष काक में हिन्दुओं में मुक्ति एक पवित्रपराधन के आन्दोलन के और 'आर्यमात्र' का नाम विषय में पर्याप्त लक्षणा की मिली किन्तु अधिकांश बहुत हिन्दू इस आन्दोलन के पक्ष में नहीं रहे। इनर धर्मासक्तिव्या में में बहुत बाड़े ही हिन्दू धर्म में बहिष्कृत हो गये। इस प्रकार की पीड़ा के लिए शायदसोम तथा अन्य क्रियाएँ आनुभव

८१ बलाहतिहता ये च म्लेच्छाचारान्तरस्त्विति। अमुर्न कारितान् कर्म गणतिसाधित्वित्तम् ॥ उच्छिष्टाचारान्तरं यत्र तथा तत्पर्यव मोक्षम् ॥ अरोष्टुबिबुवराष्ट्राणामासिपत्य च जलजम् ॥ तन्मयीषा च तथा लय तामिन्व स्तुमीत्रलम् ॥ मामोक्ते द्विजानी तु प्राज्ञास्य विसाधनम् ॥ चात्रायण त्वाहितान्ते चराचरसचरा भवेन् ॥ चात्रायण परार्क च चरीतवाचरोपिन ॥ तत्तत्सरोपिनः शूद्रो आचार्य पाषण्डिभेन् ॥ आतथाजीविनः तां हृत्पुपादन दुप्यति ॥ ऊर्ध्वं संस्तुतास्तत्स्य प्रायश्चित्त द्विजोत्तमः ॥ लताभरिचमुद्रिज्य लक्ष्मणमपिपण्डित ॥ देखक १७-२२। यातवन्धय (३।२५) की धाराया में कितारारा में तथा अपरार्क में इन छ इमोर्षों को उद्धृत किया है और कहा है कि ये आपस्तम्ब के हैं। शूद्रपाणि के प्रायश्चित्तविबेक में ये इमोर्ष देखक के बड़े गये हैं।

८२ पुरीमः ब्राह्मणो म्लेच्छः प्रायश्चित्तं करण्युत ॥ म्लेच्छः सवीर्ये नव सचाक्राय शरीरर्क ॥ यवदारी (सृष्टिरीप २३५)।

है। किन्तु इतना स्पष्ट है कि देवकस्मृति तथा निबन्धकारों ने उन सोचों की परिशुद्धि की बात बका ही है। जो नवी हिन्दू ने किन्तु दुर्भाग्य का पक्ष में पढ़कर स्लेन्डो के बगुल में अपना प्रिय धर्म जो बैठे थे।

पुन उपनयन

कुछ ब्रह्मचारी ने पुन उपनयन की व्यवस्था की गयी है। यथा जब कोई अपने कुल के वेद (जैसे ऋग्वेद) का अध्ययन कर लेता है और दूसरे वेद (जैसे यजुर्वेद) का अध्ययन करना चाहता है तो उसे पुन उपनयन करना पड़ेगा। ब्राह्मण-मनुस्मृति (१।२२।२२-२६) के अनुसार पुन उपनयन में बौद्धकर्म एवं भेषाजनन नहीं भी किये जा सकते परितन (देवताओं को समर्पण) एवं समय की कोई निश्चित विधि नहीं है। कभी भी पुनस्नयन किया जा सकता है। ब्राह्मण के स्थान पर केवल 'उत्सविर्नृन्भीमहे' (ऋग्वेद ५।८२।१) कहा जाता चाहिए। इस विषय में कुछ विभिन्न मत भी हैं जिन्हें स्वामिनाथ से नहीं नहीं दिया जा रहा है। पुनस्नयन के कई प्रकार हैं। एक प्रकार का वर्णन ऊपर ही हुआ। दूसरा प्रकार यह है जो कुछ कारणों से आवश्यक मान लिया जाता है। यथा पहले उपनयन में भ्रम ॥ विधि वृत्तिपूर्ण हो गयी उस दिन अनध्याय या तथा मूल से कुछ बातें छूट गयीं। ऐसी स्थिति में दूसरी बार उपनयन कर देना आवश्यक माना गया है। तीसरा उपनयन यह है जो किसी भवानक पाप या वृत्ति की दूर करने या प्रायश्चित्त के लिए किया जाता है। मीतम (२।१।२-५) ने उत्पन्न-मूल एवं पुनस्नयन की व्यवस्था ऐसे सोचों के लिए की है जो सुउपाय के बराबर हैं, जिन्होंने वृत्ति से मानव-मूल मूल वर्ण अनन्त पक्षों ओं पक्षों धाम के कौनों तथा ग्राम-सूक्तों का मत लेन कर लिया हो (वेदिए वसिष्ठ २।३।६ बौधायनधर्म २।१।२५ एवं २९ मनु ५।१९ शिष्णुधर्म ० २२।८६ ब्राह्मि)। कहीं-कहीं विवेक-यमन पर भी पुनस्नयन की व्यवस्था पायी जाती है (बी नु परिभाषा सूत्र १।१२।५९)। वैदिक मत स्मृति (१।९१) में तथा पैठीनसि में भी पुनस्नयन की व्यवस्था है। यदि कोई ग्रीह (गृही अवस्था का व्यक्ति) मंड बरही अंतर्नी या मारी का भूज पी के तो उस पुनस्नयन करना पड़ता है। कहीं-कहीं इसने साथ प्रायश्चित्त भी करना पड़ता है।

अनध्याय (वेदाध्ययन की अन्ती या छुट्टी)

कई परिस्थितियों में वेदाध्ययन बन्द कर दिया जाता है। पैत्तिरीयारण्यक (२।१५) में अध्ययनवर्ता एवं स्थान की अपविष्टता को अनध्याय का कारण बताया गया है। अथर्वब्राह्मण (१।१।५।१९) ने बहुत-सी उन स्थितियों का वर्णन किया है जिनमें अनध्याय होता है। किन्तु पड़े हुए पाठों का पुनः पढ़ाया जाता होता रहता है। अथर्व बिजली की जमन-मेषगर्जन एवं बज्रपाठ के समय भी ब्रह्ममंड होता रहना चाहिए, जिससे कि "बपद्वार" व्यर्थ न बर्से। आपस्तम्ब धर्मसूत्र (१।४।१२।३) ने अथर्वब्राह्मण के उद्धरण द्वारा बताया है कि वेदाध्ययन को ब्रह्मपत बहा जाता है जब वेद-गर्जन होता है। बिजली जमकती है। बज्रपाठ होता है, जब मन्त्र-मुपाय चलता है तो ये सब उसने बपद्वार बहे जाते हैं। ऐतरेयारण्यक (५।३।३) के अनुसार जब वर्षा ऋतु में न रहने पर वर्षा हो तो तीन रात्रियां तक वेदाध्ययन बन्द कर देना चाहिए।

८३ 'बपद्' या 'बपद्' शब्द का उच्चारण वैधता के लिए आहुति देते समय किया जाता है। धन-गर्जन एवं बिजुल ब्रह्मपत के बपद्वार बहे जाते हैं। जिस प्रकार 'बपद्' शब्द के उच्चारण के साथ आहुति दी जाती है उसी प्रकार धन-गर्जन के साथ ब्रह्मपत के रूप में बिजली-जमकती वैदिक धर्म का पाठ करते रहना चाहिए।

अनध्याय की चर्चा गृह्य एव धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों में पर्याप्त रूप से हुई है। आपस्तम्बधर्म (१।३।१।४ से १।३।१।१ तक) शौतम (१।१।५.४९) सांख्यनगृह्य (४।७) मनु (४।१२ २-१२८) एव मातृबन्ध (१।१.४४ १.५१) में अनध्याय का वर्णन विस्तार के साथ पाया जाता है। स्मृतिचरित्रा स्मृत्यवधार, सत्काराशौचम सत्कार-रक्षणमासा तथा अन्य निबन्धों में भी अनध्याय का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

तिथियों में पहली आठवीं चौदहवीं पन्द्रहवीं (पीर्यमासी एव जमाबास्या) नामक तिथियों में दिन भर वेदाध्ययन बन्द रहता था (देखिए मनु ४।११३-११४ याज्ञ १।१४९ हाटीय)। प्रतिपदा को स्पष्ट रूप से मनु एव मातृबन्ध ने अनध्याय का दिन नहीं कहा है। पतञ्जलि ने महाभाष्य में जमाबास्या एव चतुर्दशी को अनध्याय का दिन कहा है। रामायण (सुन्दरकाण्ड ५९।३२) में प्रतिपदा को अनध्याय का दिन में दिया है। मीमंसा में वेदक आपाह वादिक एव फास्तुन की पीर्यमासियों में ही अनध्याय की बात कही अन्य पीर्यमासियों में पक्कन को कहा है। शौभायन धर्मसूत्र (१।११।४२.४३) में आया है कि अष्टमी तिथि में अध्ययन करने से गुरु, चतुर्दशी स विष्य एव पन्द्रहवीं में विद्या का नाश होता है। ऐसी ही बात मनु (४।११४) में भी पायी जाती है। अथर्वण ने नृसिंहपुराण के उद्धरण से बताया है कि महालक्ष्मी (धुल्ल पक्ष के आश्विन की लक्ष्मी) भरणी (भाद्रपद की पीर्यमासी का उपरान्त बब चन्द्र सरस्वी नक्षत्र में रहता है) असमत्तुतीया (वेदाङ्ग के धुल्लपक्ष की तृतीया) एव रचसप्तमी (माघ के धुल्लपक्ष की सप्तमी) में वेदाध्ययन नहीं होता। इसी प्रकार मुगाधि एव मन्वातरपदि तिथियों में भी अनध्याय होता है। विष्णुपुराण (३।१४।११) ने अनुवार वैशाख धुल्ल तृतीया वादिक धुल्ल लक्ष्मी भाद्रपद इण्ड बयोवशी एव माघपूर्णिमा (ये कम स इन नेता हापर एव कलि नामक चार युगों के आरम्भ की सूचिका निधियाँ हैं) नामक तिथियाँ मुगाधि तिथियाँ बड़ी वाली हैं। आश्विन धुल्ल लक्ष्मी वादिक धुल्ल हावती वैशमास की तृतीया भाद्रपद की तृतीया फास्तुन की जमाबास्या पीप धुल्ल की एकादशी आपाह की दशमी माघ की सप्तमी माघष इण्ड की अष्टमी आपाह की पूर्णिमा वादिक फास्तुन वैश एव ज्येष्ठ की धुल्ल पक्षबशी नामक चौदह तिथियाँ मन्वादि तिथियाँ बड़ी जाती हैं (मन्व्यपुराण १७।६-८)। ज्येष्ठ धुल्ल २, आश्विन धुल्ल १ माघ धुल्ल ४ एव १२ की तिथियाँ को सोमपाह तिथियाँ बह्म हैं और इन दिना अनध्याय माना जाता है।

याज्ञबल्क्य (१।१४८ १.५१) ने ३७ धार्मिक अनध्यायों की चर्चा की है। ये अनध्याय याज्ञ समय के लिए माने गये हैं, यथा ठूला भूतने या मिमाह, यवहा एव उल्ल के शोकन रहने पर, साम-वाग में समय शौमुदी-वाहन या भार्ग नाद पर किसी अपवित्र वस्तु का सज्जित होने पर, याग धूत्र अन्त्यज (अधून) का पति (महापातकी) जन-मर्जन बिजली की लगावारा बमक होने पर, शौमनोतराण मीके श्राव के कारण जल में अर्घ्यपि म अन्ध-नूपात में धूनि कर्षण में विमानों के अवाहन उद्घोष हो जाने पर, शोना मन्वात्रा में (श्रात एव माघ की सवियों में) बृहदे में मय जलपत्र हो जाने पर (बाग या और जान पर) बीड़ने समय धूर्मन्वि उत्पन्न हो जाने पर किसी मंत्र अग्निधि का जागमन पर, यवहे, ऋते, रच श्राकी बाडा नाम वेद पर बैठ जाने पर या रेविम्लान में (निर्वज स्थान में) अनध्याय होता है।

इसी प्रकार अन्य ग्रन्थों में भी अनध्याय सम्बन्धी विस्तार पाया जाता है। कभी-कभी यह थोड़ा समय का लिए और कभी-कभी पूरे दिन या पूर्ण रात के लिए होता है। ग्रहण उत्थापान भूयस्य आदि प्रवृत्ति-विषयों में भी अनध्याय की बात बड़ी गयी है। श्राद्ध में शौक्रम कर लेने में उपरान्त आठ-नाम के स्नान पर गुरु एव विष्य के बीच पागु मेडन नेवका भूता भर्ग बिस्ती या भूजा का जाति पर वेदाध्ययन बन्द कर दिया जाता है। मनु (४।११) ने मनु भार एवादि श्राद्ध का निमग्नन स्वीकार कर कन पर रात्रा की मनुष्य पर या ग्रहण पर (जब धूर्म-वर्धन का दूध जाने पर भी ग्रहण कया रहे) तीन दिनों का अनध्याय होता है। इसी प्रकार अनध्याय के सम्बन्ध में बह्म लम्बा-बीडा विस्तार पाया जाता है।

कुछ अनध्याय-कालों को आकालिक' कहा जाता है। आकालिक अनध्याय ६ षटिकाया का वर्षा पूरे २४ बटे का होता है (वेदिक, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।११।२५ २६ मनु ४।१ ३-१ ५ गौतम ४।११८ ब्राह्मि)।

जिसकी भी चमक बरखापात वर्षा आदि साध हो तो तीन बिनो तक अनध्याय होता है (आपस्तम्बधर्म १।१।११।२३)। वेदो के उत्सर्जन उपाकरण पर, गुरुजनों की (बभ्रुर आदि ऐसे लोगों की) मृत्यु पर अष्टका (एक प्रात के होम) पर तथा भाई भतीजे आदि की मृत्यु पर तीन बिनो का अनध्याय होता है। इसी प्रकार हारीत के भी वन है जिनमें बौद्धा अन्तर पाया जाता है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१ १४) में मातल-पिता एवं आचार्य की मृत्यु पर १२ बिनो की व्यवस्था की है। किन्तु बौधायन में पिता की मृत्यु पर तीन बिनो के अनध्याय की बात कही है।

स्मृतिचन्द्रिका ने कुछ ऐसे अवसरों की भी चर्चा की है जब कि एक मास छः मास या साढ़ मर तक अनध्याय चलता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१) में उपार्क के उपरास्त (जब कि वह धावन की पुर्णिमा के दिन किया जाए) एक मास तक रात्रि के प्रथम प्रहर में वैवाध्ययन करने को मना किया है।

स्तेपुमासक दास्मलि मनुक कौबिहार एवं कपिलक नामक वेदों के नीचे पड़ना मना है (अपराध पृ १९२)। उपर्युक्त विवेचन से अनध्याय पर प्रकाश तो पड़ता है किन्तु वैवाध्ययन पर प्रकाश छगता है यह भी स्पष्ट हो जाता है। अतः अनध्याय-सम्बन्धी कुछ नियम भी हैं जिन्हें हम संक्षेप में नीचे दे रहे हैं।

अनध्याय वार्षिक (वैदिक सन्ध्या का उच्चारण) एवं मास (मन में वेद का समस्तता) हो सकता है। यह कभी बतल है जिसे हमें स्मरण रखना चाहिए। विधिष्ट कालों में वार्षिक एवं मासक अनध्याय की व्यवस्था की गयी है (बौध-वनधर्मसूत्र १।१।१।४-४१ गौतम १।१।४६ आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।१।१२)।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।३७) के अनुसार अनध्याय के नियम वैदिक मन्त्रों से ही सम्बन्धित हैं। वैमिनि (१।२।१।१८ १९) तथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१।२।९) में भी यही बात कुछ अन्तरों के साथ पायी जाती है। इनके अनुसार यज्ञ एक अन्य धार्मिक कृत्यों में अनध्याय के नियम लागू नहीं होते। हमने पहले ही देखा कि अनध्याय के नियम प्रक्षयज (पहले पड़ गए वैदिक मन्त्रों का ब्रह्मगना या पाठ) के लिए लागू नहीं होते (टीतिटीय आख्या २।१५)। मनु (२।१ ५) के अनुसार अनध्याय का व्याकरण निरुक्त नामक अयो सं कोई सम्बन्ध नहीं है। होम पर वाम्य विद्याओं यज्ञ पाठयण (पके हुए वैदिक मन्त्रों के पुन पाठ) से अनध्याय कोई सम्बन्ध नहीं रखता। बालक के प्रथम वैवाध्ययन (वैदिक मन्त्रों के अध्ययन) एवं वैवाध्ययन से ही अनध्याय के नियम सम्बन्ध रखते हैं। स्मृति-सार (पृ १) के अनुसार जिसकी स्मृति कुल होती है या जिन्हें बहुत बड़ा वैदिक साहित्य स्मरण करना होता है उन्हें प्रथमा अष्टमी अश्विनी पुर्णिमा तथा अमावस्य को छोड़ कर अन्य अनध्याय के दिनों में वेदान्त म्याय मीमांसा एवं धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने रहना चाहिए। वर्मपुराण (१।४।८२-८३ उत्तरार्ध) के अनुसार वेदान्त, इतिहास पुराणा धर्मशास्त्रा एवं अन्य शास्त्रों के अध्ययन के लिए कोई अनध्याय नहीं होता किन्तु वर्ष के दिन इनका भी अध्ययन मना हो जाता है। स्पष्ट है वर्षों के दिन वैवाध्ययन तथा अन्य प्रकार के पाठना का अध्ययन बन्द हो जाता करना था। इन प्रकार के अनध्याय निरत्य नाम के तथा अन्य वैमिनिस्तिक अनध्याय के नाम में पुरारे अलग हैं। आचार्य भी वैदिक तथा मन्त्रन पाठनाशास्त्रा के पवित्रता द्वारा निय अनध्याय माने जाते हैं विशेषतः अमावस्या-पुर्णिमा अनध्याय की सूचक है।

अनध्याय के कुछ अवसर विभिन्न एक अमावस्या-मे स्पष्ट है किन्तु कुछ के कारण तो सर्वमान्य एक अवसर जाने पीछे मित्राणा पर आधारित है। वैदिक अध्ययन स्मृति पर निर्भर है। वैदिक मन्त्रों के स्मरण करना मनोवा है ही सम्बन्ध है। अतः यज्ञ का चमक कर कारण अवसर में वैवाध्ययन का अनध्याय की चर्चा की गयी है। किन्तु स्मृति

पक्ष म रत्ने हुए ज्ञान क बुद्धिगत म तथा ह्यम ज्ञा आदि म उनक प्रयोग म उत्तम मनावान की आवश्यकता नहीं पड़ती अत एम सबसरी पर अनध्याय का आवश्यक नहीं समझा गया ।

एसा विस्वाम किया जाता था कि यदि कोई व्यक्ति अनध्याय क दिना म वैशाख्यवन करता था ता उसकी आयु छोटी हो जाती थी उसकी मन्ताना पद्युभा बुद्धि एव ज्ञान की हानि हावी थी ।

केद्वान्त या गोनान

इस सन्तार म सिर क तथा सरीर के अन्य भाग (बाँल दाड़ी) क बंध बनाय जाने हैं । पारम्परगृह्य यात्र बन्धन (१।३६) एव मनु (२।६५) म वेद्वान्त बन्ध का तथा आस्वहायनगृह्य गान्धापनगृह्य गोमिह एव अन्य गृह्य-सूत्रा ने गोदान बन्ध का प्रयोग किया है । अतपब्रह्मण्ड (३।१।२।४) म बीसा के विषय म बर्ण होते समय बान के ऊपर सिर क एक भाग के बाल बनाने को 'गोदान' कहा गया है । अत्रिगद्य स्तुतिकारी मन्त्र सन्तार को मन्त्रहर्षे बर्ण म करने को कहा है । गान्धापनगृह्यसूत्र (१।२।८।२) क अनुसार इस १६वें वा १८वें बर्ण में करना चाहिए । मनु (२।६५) के अनुसार यह ब्राह्मणों क्षत्रियों एव बैद्यों क कृष्ण वम से १६व २२वें वा २४वें बर्ण में मण्डादिन होना चाहिए । कपु आरवसायनस्मृति (१।४।१) के अनुसार गोदान १६वें बर्ण म होना चाहिए और बह भी विवाह के समय । मन्मथन यह अन्तिम मत्त अवसूति के मन्त्र म जी का बन्ध कि उन्होंने मीना क मुख स यह कहलवाया कि राम तथा अनन्त तीन भागों का गोदान-सन्तार बिबाह के कुछ ही वेर पूर्व किया गया था (उत्तरगमचरित अक १) । यह एव विभिन्न बात है कि वीगिनसूत्र (५।४।१५) ने गोदान को ब्राह्मणों क पूर्व तथा दीनारार वैराज के जन्म क एक वा दो बप उपरान्त करने को कहा है ।

बच से १६वाँ बर्ण वा दाईं की बर्ण मिला जाना चाहिए ? इस विषय में मन्मथ है । बीयापनचमसूत्र (१।२।७) ने गर्भाधान से ही मण्डा की है । इसी नियम के अनुसार मितापन (यात्र १।३६) तथा दूमसूत्र (मनु २।६५) ने ब्राह्मण क लिए गर्भाधान म १६वाँ बर्ण तथा अपराधन जन्म म १६वाँ बर्ण मन्ता है । विरजम्प (यात्र १।३६) म मिला है कि ब्रह्मचर्य की अवधि आठ त्रिन्ती हो (१२२४१६ ४८ आदि) ब्रह्मण १६वें बप हो जाना चाहिए यदि उपनयन १६ बर्ण क उपरान्त हो तो ब्रह्मण सम्भार किया ही नहीं जायगा । आरवसयनगृह्यसूत्र (१। २।३) के टीकारार मागयथ के अनुसार उपनयन क उपरान्त १६वें बर्ण म तथा अन्य माली क अनभार जन्म म १६वें बर्ण म गोदान मन्मथ होना चाहिए ।

गोदान तथा वेदान्त की विधि कुछ अन्तर क नाच चुनाचरन के समान ही है । हय विस्तार में नहीं पड़ेंगे । कश्चित्पा के गोदान म बाल बप में ही किया ही जाती है अर्थात् मन्त्रोच्चारण नहीं होता । इस सन्तार में बुद्ध को भी का दान किया जाता है । मन्मथन इसी म गोदान मध्य प्रचलित है । यह मन्त्रां काभाभा म समान ही गया क्वाकि मध्य बाल के निरन्ध तथा मन्त्रारप्रसार निर्णयमिन्नु इसकी बर्ण नहीं करते । आपन्मगृह्य (१।१।१५) हिम्यवगिन्नु (१।१६) भाग्यजसूत्र (१।१) बीयापनगृह्य (३।२।५५) क अनुसार ब्रह्मण वा गोदान के गोदानमिह मण्डू मिर का मुचन होता है किन्तु बाल में एसी बात नहीं है ।

स्नान या ममावर्जन

वैशाख्यवन के उपरान्त स्नान-बर्मे तथा गुरुगृह में बीगने समय क सम्भार की स्नान वा ममावर्जन कहा जाता है । गुरु गुरुकारा यथा पीनम (८।१६) आपन्म (१२।१) हिम्यवगि (१२) तथा वाज्रवन्धन (१।५।१) के 'स्नान' मध्य तथा आस्वहायनगृह्य (३।८।१) बीयापनगृह्य (२।६।१) आरवसयनचर्मसूत्र (१।२।३।१५ एव

११) भाष्यानुसृत (२।१८) ने 'समावर्तन' शब्द का प्रयोग किया है। आदिरगुह्य (१।१।१ तथा १।१।२) एव गोमिह (१।१।७) ने 'आपन्नन' (अर्वाणु स्नान) शब्द का प्रयोग किया है। मनु (१।४) ने 'स्नान' तथा 'उत्सर्ग' दोनों शब्दों का प्रयोग किया है— 'स्निग्ध मुख से आसक्ति होने पर स्नान करके घर सीट सकता है और अपने मुखमुख में निमग्न होने के अनुसार किसी कन्या से विवाह कर सकता है। अपराध ने स्नान एवं समावर्तन में अन्तर बताया है— स्नान से तात्पर्य है विद्यार्थी-जीवन की परिसमाप्ति अतः जो व्यक्ति जीवन भर ब्रह्मचारी रहता बाह्य है वह स्व संस्कार नहीं भी कर सकता। समावर्तन का धार्मिक अर्थ है 'मुखमुख से अपने मुख को छीट जाना। यदि कोई शस्त्र अपने पिता से ही पड़ता है तो धार्मिक अर्थ से उसका समावर्तन नहीं हो सकता। मेवातिभि (मनु १।४ पर) ने लिखा है कि समावर्तन विवाह का कोई आवश्यक अंग नहीं है अतः जो पितृमुख से ही वैवाह्ययन करता है वह बिना समावर्तन के ही विवाह के बन्धन में प्रवेश कर सकता है। कुछ लोगों के कथनानुसार समावर्तन विवाह का अंग है और अन्य संस्कारमय स्नान की प्रथा पायी जाती है।

आपस्तम्बगृह्य (१२।१) 'वैवाह्यीय स्नातस्थान' (वैवाह्ययन के उपरान्त स्नान-स्थान में प्रविष्ट होते समय) नामक शब्दों के साथ इस संस्कार का वर्णन करता है। पतञ्जलि के महाभाष्य (ब्रिह १ पु ३८४) में बताया है कि अग्नि वैवाह्ययन के उपरान्त स्नान-कर्म करके मुख से आत्मा लेकर सोने के लिए खाट प्रयोग में ला सकता है।

वैदिक साहित्य में दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। छात्रोपनिषद् (४।१ ११) में हम पढ़ते हैं कि उपोसथ कामलायन सत्यनाम ब्रह्म के सिध्य होकर मुख के मुख अग्नि की सेवा १२ वर्षों तक करते रहे। मुख में अन्न चिबो को पी बिना कर दिया किन्तु उपोसथ कामलायन को पीक किया। इससे स्पष्ट है कि उपनिषद् को 'समावर्तन' एवं का ज्ञान था। सप्तपञ्चाङ्ग (११।१।३।७) का कहना है कि स्नान-कर्म के उपरान्त मित्रा नहीं मानी जाती। इसी शास्त्र (१२।१।१।१) ने स्नातक एवं ब्रह्मचारी के अन्तर की समझाया है। स्नातक के विषय में और वैदिक आपस्तम्बवर्त्मसूत्र (२।१।१।४।११) ऐतरेयारण्यक (५।३।३) आश्वलायनगृह्य (३।१।८) आदि।

मुखचारी ने वैवाह्ययनोपरान्त ब्रह्मचारी के लिए स्नान-स्थान का वर्णन किया है। अध्ययन के उपरान्त मुख को निमग्नित कर उनसे बहिया मायन की प्रार्थना की जाती है और मुख द्वारा आदेश मिल जाने पर स्नान किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि वैवाह्ययन तथा अन्य धारकों के अध्ययन के उपरान्त स्नान की परिपाटी सम्पादित की जाती है तथा बिना अध्ययन समाप्त किये धिय को अपने गृह छीट जाने की आज्ञा मिल सकती है। इस विषय में देखिए पारस्करगृह्य सूत्र (२।१५)। स्नान किये हुए व्यक्ति को स्नातक कहा जाता है। पारस्करगृह्य (२।१५) गोमिह (३।५।२१ २२) श्रीनाथनमुख परिभाषा सूत्र (१।१५) हाटीव आदि ने स्नातकों को तीन श्रेणियों में बाँटा है यथा (१) विद्या-स्नातक (या वेदस्नातक) (२) व्रतस्नातक तथा (३) विद्याव्रतस्नातक (या वेदव्रतस्नातक)। विद्यने वैशाख्य समाप्त कर किया हो किन्तु व्रत न किये हो वह विद्यास्नातक कहलाता है। विद्यने व्रत कर किये हो किन्तु वैशाख्य समाप्त न किया हो वह व्रत-स्नातक कहा जाता है किन्तु विद्यने व्रत एवं वेद दोनों की परिसमाप्ति कर ली हो वह विद्याव्रतस्नातक कहा जाता है। इस विषय में हमें याज्ञवल्क्य (१।५।१) में भी संकेत मिलता है। स्नातक के श्रावण के विषय में मेवातिभि (मनु ४।३१) गोमिह (३।५।२३) आपस्तम्बवर्त्मसूत्र (१।१।१।१२-५) या अश्वलायन विद्या या करता है।

स्नान तथा विवाह कर लेने के बीच अग्नी अग्नि पायी जा सकती है। इस अग्नि में व्यक्ति स्नान करता जाता है। किन्तु विवाहोपरान्त अग्नि पृथक् कहलाता है (श्रीनाथनमुखसूत्र १।१५।११)।

पारस्करगृह्यसूत्र (१।१२३) श्रीनाथनमुखपरिभाषा (१।१२४) पारस्करगृह्यसूत्र (२।१५) एवं गोमिह-गृह्यसूत्र (१।८-५) में समावर्तन की विधि विस्तार में वर्णित है। हम यहाँ अंग में आश्वलायनगृह्य (१।८) एवं

१) हाथ बलित बिधि की चर्चा करेंगे। गुरुवार म सौंठत समय बहुरात्री की ११ बसुएँ जुता रगनी चाहिए, यथा—
 मने म लज्जाम के लिए एक रत्न जाना के लिए या कुछछ एक जोता पर्याप्त एक काना एक जाड़ा जुता एक माता
 (माटी) एक मामा घरीर पर लगावे के लिए चूर्ण (पाउडर) उबटन अजन पयडी। य मारी बसुएँ कुछ एक भात
 लिए (बहुरात्री के लिए) एकत्र की जाती हैं। यदि रीना के लिए य बसुएँ एकत्र न की जा सके तो बसल गुरु के
 लिए इलाहा सग्रह कर लेना चाहिए। उम बिधी यज्ञायाम पद (यथा पक्षास) की उत्तर-पूर्वी दिशा म ईश्वर (समिधा)
 प्राप्त करना चाहिए। यदि व्यक्ति सोमन जन बैसब का प्रेमी हो तो उम धुप नहीं डीगा चाहिए, किन्तु यदि व्यक्ति
 आध्यात्मिक बैसब का अनुयायी हो तो उम धुप ईश्वर रक्ता चाहिए। किन्तु रीना घृणा के प्रेमी का कुछ भाग धुप
 तथा कुछ भाग अगुप रक्ता चाहिए। ईश्वर का कुछ ऊँचाई पर रखकर, बाइया की भाजन एक एक गाय का हल
 करके व्यक्ति को पंखान सम्पन्न की पूरी बिधि सम्पादित करनी चाहिए। कुछ घरम एक म स्नान करके तथा सर्वथा
 मधीन हो परिधान धारण करके मन्त्रोच्चारण करना चाहिए (अथर्व १।१५२।१)। शीघ्र म अजन समाना चाहिए,
 जानी मे बुराक पहन चाहिए, हाबा म उबटन छपाना चाहिए। बाइया का सर्वप्रथम मुख तब अन्य अर्धों मे उबटन
 लगाता चाहिए, शत्रिज को अपने बोला हाबो म उबटन समाना चाहिए, बैसब का अपने पैर पर, माटी को अपने कपि मास
 पर तथा दीडकर पीबिजा ककान हाक को अपनी जीबों म उबटन समाना चाहिए। तब मामा (मरु) धारण
 करनी चाहिए। इसम उपरान्त जुता पहनना चाहिए। तब कम म छाना बाँस का डहा (माला या माटी) गले म
 रत्न मिर पर पयडी बाण्ड करके लगे हो लमि म ममिबा डारनी चाहिए और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए। (अथर्व
 १।१२।८।१)।

बीसमभगुप्य परिभाषा (१।१४।१) के अनुसार जनस्नानक के लिए समावर्तन-क्रिया बिना वैदिक मन्त्रा के
 की जाती है। अन्य गृह्यसूत्रा म भी यही बिधि पायी जाती है किन्तु मन्त्रा म अन्तर है। हम यहाँ पर बिरोधो एक अन्तरो
 का बिबेचन उपस्थित नहीं करेंगे।

समावर्तन सस्वार करने की निधि के विषय में भी प्रमून मनमंज रहा है। मध्यकांडिक एक आनुनिक मन्तरा
 म निधि-मन्त्राणी बहुत मन्त्रा बिबेचन उपस्थित कर रक्ता है। इन विषय म बलिष्ठ मस्कारप्रवाद (पृ. ५७६-५७८)।

स्नानका के लिए स्मृतिवा एक निरुक्ता म बहुत-से नियम पाये जाते हैं (स्नाननर्या)। इनम कुछ तो प्या-न
 तथा गृह्यका के लिए भी हैं। हम तब विन्यास म नहीं पड़ेंगे। कुछ वर्ग ये हैं—उदि मे स्नान न करना तथा स्नान न
 करना तथा म माता मगी मारी को न स्नाना कर्पा म न बीना पेड पर न चढ़ना कुर्य म न उतरना भय म न मिहना
 बाहि (आश्वकायनगुप्य ३। १६-७)। बहुत-से जन भी हैं यथा अजम्भाय के निबध ममभुव-रपाग मरनामय
 ममीन आशमन महायज्ञ उपायम एक उलर्पा के नियमा का पाठन बाहि। पवित्रता के लिए प्रति दिन स्नान चन्दन
 मेन धैर्य-धारण आत्म-नयम उपायना बाहि म मगर्य एक प्रवीण होता चाहिए। इसी प्रकार आश्वक-मन्त्राणी अन्तर
 नियम है, त्रिभवा विस्तार स्वात-मशीर म सीगा जा रहा है।

मनु (१।१२. ३) मे आचरण-नियम के विचार म जान पर एक दिन के उपवास का प्रायश्चित्त अनुताया है।
 हरदत्त ने बीसम (१२) की टीका म बताया है कि य नियम बसक आश्रय गव दानिष्ठ स्नानको के लिए है।

आनुनिक नाम म समावर्तन की क्रिया उपलमन के मोड समय के उपरान्त या कभी-कभी बीस-मूदरे या उनी
 दिन कर की जाती है। आचरण अधिवाय आश्रय वेदाध्ययन नहीं करनी अगम समावर्तन की क्रिया केचन
 दिगावनी रह गयी है।

अध्याय ८

आश्रम

एत पृष्णे म हमने ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी कतिपय प्रश्नों पर विचार किया है। धर्मसूत्रों एक स्मृतिशास्त्र के अनुसार ब्रह्मचर्य चार आश्रमों में सर्वप्रथम स्थान रखता है अतः अन्य सत्कार अर्थात् विवाह सत्कार के विवेचन से पूर्व आश्रम-सम्बन्धी विचारों के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालना परमावश्यक है।

अत्यन्त प्राचीन धर्मसूत्रों के समय में भी चारों आश्रमों की चर्चा हुई है यद्यपि नामों एवं अनुक्रम में थोड़ा-थोड़ा अन्तर पाया जाता है। अथस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२।११) के अनुसार आश्रम चार हैं षष्ठ्यस्य गुप्तेह (आश्रम-श्रुत) में रहना मुनि रूप में रहना तथा व्रतप्रस्थ (वन में रहना)। गार्हपत्य्य को सर्वप्रथम स्थान देने का कारण सम्भवतः इसकी प्रसूत महत्ता है। गौतम (१।२) ने भी चार आश्रमों के नाम दिये हैं यथा ब्रह्मचारी गृहस्थ विधु एवं व्रतप्रस्थ। व्रतप्रस्थ को यहाँ वैशाखल क्या कहा गया है इसका उत्तर आने दिया जायगा। षष्ठ्यस्यसूत्र (७।१-२) ने चार आश्रमों के नाम दिये हैं—ब्रह्मचारी गृहस्थ व्रतप्रस्थ एवं परिश्रमक। इसी धर्मसूत्र ने अन्त्य (१।१।२४) वसिष्ठ का प्रयोग करते हीसे आश्रम के व्यक्ति की ओर संकेत किया है। श्रीधायनधर्मसूत्र (२।१।१७) ने भी षष्ठ्य की चर्चा चार नाम दिये हैं किन्तु उनमें एक अनोखी श्रुति सुचना यह भी गयी है कि ब्रह्मचर्य के पुत्र असुर कपिल ने देवताओं की सन्तुष्टि के ही यह विन्यास उत्पन्न किया जिसमें समस्त आश्रमों की विस्तार नहीं करना चाहिये। मनु (१।४७) ने चार आश्रमों के नाम दिये हैं और अन्तिम को उन्होंने वसिष्ठ तथा 'सत्याश्रम' कहा है (१।१९५)। स्वच्छ है, वीर्य आश्रम को नहीं नामों से चिह्नित किया गया है वरना परिश्रम या परिश्रमक (जो एक स्थान पर नहीं ठहरता स्थान-स्थान में घूम करता है) किन्तु (जो मित्रा सौमित्र तथा मित्रा है) मुनि (जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर विचार करता है) वसिष्ठ (जो अपनी इन्द्रियाँ को नियमित करता है)। ये चार वीर्य आश्रम के व्यक्तियों की विशेषताओं के सूचक हैं।

आश्रमों के विषय में मनु का विद्वान् विद्वान् प्रकार का है—मानव-जीवन एक ही वर्ण का होता है (एतन्मूर्तं पुरुषं)। सभी एही आश्रमों में रहते किन्तु यह वह सीमा है जहाँ तक जीने की कोई भी आशा कर सकता है। इन वर्णों को हम 'चार भागों' में बाँटते हैं। कोई भी वह नहीं कह सकता कि वह ही वर्ण का है जिसे या ही अतः उपर्युक्त बात भाषा में प्रत्येक की सीमा को २५ वर्ष तक रहना या वनगता तर्जयन नहीं है। अतः आश्रम की सम्भाई वन वा व्रतप्रस्थ सम्भव है। मनु (४।१) के अनुसार मनुष्य के जीवन का प्रथम भाग ब्रह्मचर्य है जिसमें व्यक्ति गुरुदेव से रहकर शिक्षा-ध्यान करता है। दूसरे भाग में वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है और सन्तानोत्पत्ति से पूर्व की में व्रत से तथा व्रत आदि करने देना में व्रत से मुक्ति पाना है (मनु ४।१।१९५)। यह व्यक्ति अपने सिर पर उनके नाम देता है तथा घटी पर मूर्तियाँ देता है तथा वह व्रतप्रस्थ (मनु १।१-२) हो जाता है। इन प्रकार वन में जीवन का तृतीयांश विनाश भाग भाग को सत्याश्रम के रूप में व्यतीत करता है। ऐसे ही निम्न अन्य स्मृतियों में भी हैं।

आश्रमों का यह विन्यास भी वादग्रस्त नहीं है किन्तु हमसे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वृद्धा में पाव जानेवाले जीवन काय वैदिक काल में अज्ञान था। हमने पहले ही देखा है कि 'ब्रह्मचारी' एवं व्रतप्रस्थ एक अचर्चित में पाया जाता है और ब्रह्मचर्य की चर्चा वैदिकीयमहिता व्रतप्रस्थान्त तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों में हुई

है। स्पष्ट है अति प्राचीन काल में भी ब्रह्मचर्य नामक जीवन मार्ग प्रचलित था। यही बात 'बृहत्स' के विषय में भी स्पष्ट होती है (ऋग्वेद २।१।२ १।८५।३६)। अग्नि को 'हमारे गृह का बृहस्पति' कहा गया है। इस बानप्रस्थ के विषय में कोई भी स्पष्ट संकेत वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। कुछ लोग तात्पर्य महाब्राह्मण (१।४।३।७) के 'वैश्वानर' शब्द को 'बानप्रस्थ' का समानार्थक मानते हैं जैसी कि सूत्रों में ऐसी बात है भी। यदि यह अनुमान ठीक है तो तीसरे आश्रम बानप्रस्थ की ओर भी वैदिक काल में परोक्ष रूप से संकेत मिल जाता है। सूत्रों एवं स्मृतियों में वर्णित चतुर्थ आश्रम में 'यति' की चर्चा प्राचीन वैदिक साहित्य में अनुरूपक है। ऋग्वेद (८।१।९) में 'यतिं' शब्द कई बार आया है किन्तु जहाँ सम्बोद्धास्पद है। ऐतिहासिक संहिता (६।२।७।५) काठक संहिता (८।५) ऐतरेय ब्राह्मण (३।५।२) कौपीयकी उपनिषद् (३।१) लघुब्रह्मसंहिता (२।५।३) तात्पर्य महाब्राह्मण (८।१।४) में जो 'यति' शब्द आया है सम्भवतः वह किसी जाति-विशेष का सूचक है और है अर्थात् तथा हन्त्र-विरोधी। यदि 'यति' एवं 'वानु' शब्दों में कोई जहाँ साम्य है तो सम्भवतः 'यति' जादूगर का सूचक हो सकता है।

आन्वेद (१।१२६।२) में 'मुनि का वर्णन हुआ है जो यन्त्रे परिचान वारण जिये हुए कहा गया है। आन्वेद (८।१७।१४) में इन्द्र मुनियो का उल्लास कहा गया है। एक स्थान पर मुनि देवों का मित्र कहा गया है (आन्वेद १।११।१४)। इससे यह स्पष्ट होता है कि आन्वेद के काल में भी दक्षिण-सा जीवन बिनाम बाले ध्याम में मान सरीर को सुखा देनेवाले लोग थे जिन्हें मुनि कहा जाता था। सम्भवत ऐसे ही व्यक्ति अवार्पा में यनि बड़े जाते थे। निम्नु 'मुनि' एक 'यति' शब्द में आत्मम-सम्बन्धी कोई पद्व नहीं प्राप्त होती। सम्भवत आपम-सम्बन्धी मवेत सर्वप्रथम ऐन रेय ब्राह्मण (११।११) में मिलता है। यत्र से क्या काम मुचर्चम से दाली एव तप से क्या काम? हे ब्राह्मण पुत्र की इच्छा करो वह विश्व है जिनकी वही प्रसदा होनी। इस स्तोत्र में प्रयुक्त 'अग्नि' शब्द से जिसका अर्थ 'मुचर्चम' है ब्रह्मचर्य 'सम्यग्' से वानप्रस्थ (गीतय १।१३ एव मनु १।६) के अनुसार वानप्रस्थ की दाली बाल नायून रतन चाहिए) की ओर संकेत है। अतः 'मल एव तप की गृहस्थ एव मन्वासी का मुचर्चम मानना चाहिए। छात्रोपनिषद् (२।२।११) में स्पष्ट संकेत है कि धर्म की तीन छात्राएँ हैं जिनमें प्रथम यत्र अन्वयम एव वान में पाया जाता है (अर्थात् गृहस्थाश्रम); दूसरा तप (अर्थात् वानप्रस्थ) में और तीसरा ब्रह्मचारी में। 'तप ती वानप्रस्थ एव परि ब्राह्मण वाना का सत्य है। अतः उपर्युक्त वाक्य में तीन आश्रमों अर्थात् ब्रह्मचर्य गृहस्थ एव वानप्रस्थ की वर्णा है। सम्भवत छात्रोपनिषद् के बाद एक वानप्रस्थ एव सत्याम में कोई अन्तर नहीं था। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।५।२) में आया है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मैत्रयी से कहा कि अब मैं मृह्म से प्रव्रज्या वारण करने जा रहे हूँ। मुहर्चोपनिषद् (१।२।११) में ब्रह्मचर्या के लिए शिष्याग्न की वान वमनी गयी है। इस उपनिषद् (१।२।६) में मन्वास् का नाम लिया है। जाजालोपनिषद् (४) में आया है कि जनक ने याज्ञवल्क्य से मन्वास् की व्याख्या करने को कहा।

१ मुनयो वातरसना पिपाह्वा वलते गताः । ऋग्वेद १ । १३५।२ ।

२. किं नु मासं विभजितं किमु वयस्युजं किं तपः । पुनः बहुधाप्यहोषणं स ये लोकी बहाववः ॥ यद्वा 'मास' से सम्भवतः 'समोम' की ओर सञ्चेत है । 'तप' से वागप्रस्थ का सात्त्विक निष्काला या सञ्चता है (गमन ३।२५, ईकान्तो बने मूलकसाती तपनील) या इससे सम्पाती का सञ्चेत समझा जा सकता है (मनु ३।७५ के अनुसार भग्यासी की वस्त्रि तपस्या करती बचती है) ।

३ त्रयो बभूवन्वा यज्ञोऽप्ययम हागमिति प्रथमस्तत्र एव द्वितीयो बह्मचार्याचार्यद्वयवानी तृतीयोऽप्यन्या-
मानमाचार्याद्युमेष्टावप्यन्य एते पुण्यमोहा भवन्ति बह्मर्षीर्वाभ्यस्तव्येति । उपलब्ध १२३१।१।

इसी उपनिषद् में चारों आधमों की व्याख्या भी पायी जाती है। इतना स्पष्ट है कि आरम्भिक उपनिषदों में नाम के नाम-से-नाम तीन आधम मसी मीति विहित थे और आत्मोपनिषद् को चारों आधम अपने विशिष्ट नामों से ज्ञात थे। स्वतात्मनरोपनिषद् (१।२१) में आत्माधमिष्य का प्रयोग हुआ है। वही इस प्रकार का उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मज्ञानी स्वतात्मनर ने उन लोगों को जो आधम-नियमों के ऊपर उठ चुके थे ज्ञान दिया (अर्थात् ब्रह्मज्ञान का उपोपनिषद्)।

विद्वानों के मत से पाणिनि का काल ई. पू. ३ के पूर्व ही माना जाता है। पाणिनि को पाराशर्य एवं कर्मरुद्र मिश्र-सूत्रों का पता था और उन्होंने 'मन्वन्ती' का वर्ष 'परिचायक' लगाया है (पाणिनि १।१।१५४)। इसे स्पष्ट है कि पाणिनि से कई शताब्दियों पूर्व मिश्रसूत्रों का आधम स्थापित था। पाणि-साहित्य के परिशीलन से पता चलता है कि बौद्धधर्म ने पम्बज्या (प्रज्या) की विधि ब्राह्मणधर्म से ही ग्रहण की थी।

मानव-जीवन के अस्तित्व के चार कक्ष माने गये हैं—वर्ष, वर्ष, काम एवं मोक्ष। सर्वोत्तम कक्ष है मोक्ष जिस कई नामों से पुकारा जाता है यथा मुक्ति अनुत्पन्न निषेधस कैवल्य (सांख्यो द्वारा) या अपवर्ष (शाम्भूष १।१२)। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निर्बन्ध एवं वैराग्य (बृहदारण्यकोपनिषद् ५।१ या मुण्डकोपनिषद् १।२) धारण करना चाहिए। भारतीय ऋषियों ने अपने दिव्य दर्शन एवं प्रकाश के अनुसार आधमों के सिद्धान्त एवं व्यवहार के विषय में अपने मत विधे हैं। ब्रह्मचर्य में व्यक्ति को अनुशासन एवं सकल्प के अनुसार रहना पड़ता था उसे अतीत काष्ठ के साहित्यिक साधन का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था उसे आश्वासनादि आदर, सारे जीवन एवं उच्च विचार के सर्वगुण सीखने पड़ते थे। ब्रह्मचर्य में उपरान्त व्यक्ति विवाह करता था गृहस्थ होता था ससार के ज्ञान का स्वाद लेता था जीवन का उपयोग करता था सन्तानोत्पत्ति करता था अपनी सप्तानों मित्रों सम्बन्धियों, पड़ोसियों के प्रति अपने कर्तव्य करता था उपयोगी परिचयी एवं योग्य नागरिक होता था तथा एक नुक का स्थापन होता था। ऐसा कहा गया है कि ५ वर्ष के कृपमग की अवस्था हो जाने पर वह ससार के सुख एवं आसनाओं की मूल से ऊठ उठा था तथा नम की राह से सेवा का बड़ा वह आरम-निग्रही तपस्वी एवं निरपराध जीवन बिताता था। इसके उपरान्त सत्यास का आधम जाता था। वह इसी जीवन में अन्तिम कक्ष (मोक्ष) प्राप्त कर सज्जन है, या इसी प्रकार के कई जीवनो तक वह चलता जायगा जब तक कि उसे मुक्ति न प्राप्त हो जाय।

वर्ष का सिद्धान्त सम्पूर्ण समाज के लिए था किन्तु आधम का सिद्धान्त व्यक्ति के लिए था। वर्ष समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति के अधिकारों कर्तव्य-कक्षाया स्वतन्त्र उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों की ओर संकेत करता वर्ष-सिद्धान्त का कार्य था। किन्तु आधम-सिद्धान्त यह बताता था कि व्यक्ति का साम्प्रतिक कक्ष क्या है उस अपने जीवन की किस प्रकार से चलना है तथा अन्तिम सत्य की प्राप्ति में उसे क्या-क्या संयारिया करनी है। निस्सन्देह, आधम-सिद्धान्त एक उत्कृष्ट धारणा थी। मने ही यह मसी मीति कार्यान्वित न की जा सकी किन्तु इसके उद्देश्य बड़े ही महान् एवं विशिष्ट थे।

चारों आधमों के सम्बन्ध में तीन विभिन्न पक्षों की चर्चा की जाती है—समुच्चय विषय्य एवं बाह्य। प्रथम पक्ष बाधे कहते हैं कि प्रत्येक आधम का अनुसरण अनुक्रम से होता है अर्थात् सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य तब गृहस्थ और गृहस्थ के उपरान्त वानप्रस्थ और अन्त में सत्यास। ऐसा नहीं है कि कोई एक या अधिक आधम को छोड़कर किसी आधम को अपना ले या सम्प्रादी हो जाने पर पुन गृहस्थ हो जाय (यस १।८ ९, वेदान्तसूत्र ३।४।४)। इस पक्ष के अनुसार कोई

४ ब्रह्मचर्य परित्याग्य वही मनेव वही भूषा कनी भवेदानी भूषा प्रकरोत्। यदि केतरथा ब्रह्मचर्यविष प्रकरोत् पुनः। पराद्वये निरन्तराद्वये प्रकरोत्। आत्मोप ४। वैश्व जीवायनवर्षसुत्र २।१ १२ एवं १८।

ब्रह्मचर्य के उपरान्त तुल्य सत्यास नहीं ग्रहण कर सकता। मनु (४।१ ६।१ ३३-३७ ८७-८८) इसके प्रथम समर्पक हैं। इस पक्ष बाध विवाह एक समोह को अपवित्र एक तप के लिए बुरा नहीं मानते। प्रत्युत विवाह एक सम्भाग को तप जीवन से उच्च मानते हैं। बर्मघास्त्रकारों में अधिकांश गृहस्वाधम को बहुत गौरव देते हैं और वानप्रस्थ एक सत्याम का विशेष महत्त्व नहीं देते। कुछ ने तो वानप्रस्थ एक सत्यास को क्षमिपुत्र के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। दूसरे पक्ष बाध ब्रह्मचर्य के उपरान्त विवस्त्र की बात करते हैं, अर्थात् अध्वयम के उपरान्त या गृहस्वाधम के उपरान्त परित्रात्रक हुआ जा सकता है। प्रथम पक्ष (समुच्चय) के स्थान पर यह विवस्त्र पक्ष आचारकोपनिषद् द्वारा रखा गया है (देखिए अध्वयम सप्त वसिष्ठ ७।३ मनु विष्णु २।१ याज्ञवल्क्य ३।५६)। आपस्तम्बबर्मसूत्र (२।१।२।१।७-८ एवं २। १२।७-८) ने भी इस पक्ष का समर्थन किया है। बाध नामक तीसरे पक्ष का समर्थन प्राचीन बर्मसूत्रकारों ने किया है यथा गौतम एक बीषायन। इस मत से केवल एक ही आधम वास्तविक माना जाता है और वह है गृहस्वाधम (ब्रह्मचर्य केवल तैयारी मान है) अन्य आधम इससे अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण हैं (गौतम ३।१ एवं ३५)। मनु (६।८ १ ३।७७-८) वसिष्ठम सूत्र (८।१४ १७) वस (२।५७-६) विष्णुबर्मसूत्र (५९।२९) आदि गृहस्वाधम को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। याज्ञवल्क्य (३।२६) को टीका मिताक्षरा में इन तीनों सिद्धान्तों का विवेचन किया है और कहा है कि प्रत्येक मत को वैदिक समर्थन प्राप्त है तथा इनमें से कोई भी मत व्यवहार में कामा जा सकता है।

आधम' मन्' से बना है (आधाम्यन्ति अस्मिन् इति आधम) अर्थात् एक ऐसा जीवन-स्तर जिसमें व्यक्ति पूरे मग्न रहता है।

अध्याय ९

विवाह

विवाह-संस्कार को सर्वोत्कृष्ट सहुता प्रधान की गयी है। विवाह-सम्बन्धी बहुत-से सभ्य विवाह-संस्कार के तत्त्वा की ओर संकेत करते हैं यथा उद्वाह (बन्धा को उसके पितृ-मुह से उन्मत्ता के सामने लाना) निवह (सिद्धि दग से कन्या को ले जाना या अपनी स्त्री बनाने को ले जाना) परिणय या परिचयन (अग्नि की प्रशिक्षा करना) उपयम (सप्रिकृत के जाना और अपना बना लेना) एव पाणिग्रहण (बन्धा का हाथ पकड़ना)। यद्यपि ये सब विधायक संस्कार का केवल एक-एक तत्त्व बतलते हैं किन्तु सात्वतो ने इन सबका प्रयोग किया है और विवाह-संस्कार के उत्पन्न के कतिपय वर्गों को इनमें समेट लिया है। ऐतिहासिक साहित्य (७।२।८७) एव ऐतरेय ब्राह्मण (२७।५) में विवाह शब्द उल्लिखित है। तर्कस्य महासाहस्य (७।१।१२) में आया है—'स्वर्ग एव पृथिवी म पहले एकता थी किन्तु वे पृथक्-पृथक् हो गये तब उन्होंने कहा— आजो हम लोग विवाह कर लें हम लोगो में सहयोग उत्पन्न हो जाय।'

यथा विवाह-संस्कार की स्थापना के पूर्व भारतवर्ष में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में असद्वय या अविविक्तता थी। वैदिक ग्रन्थों में इस विषय में कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। महाभारत (आदिपर्व १२२।४७) में पाण्डु ने द्रुपदी से कहा है कि प्राचीन काल में स्त्रियाँ समय के बाहर थी जिस प्रकार बाहरी मिथुन जीवन व्यतीत करती थी एवं पुत्र को जन्म कर अन्य को ग्रहण करती थी। यह स्थिति पाण्डु के काल में उत्तर कुछ बेध में विद्यमान थी। उदात्तक क पुत्र स्वर्गोत्पत्ति के सर्वप्रथम इस प्रकार के असद्वयित जीवन के विरोध में स्वर ऊँचा किया और नियम बनाया कि यदि स्त्री पुत्र के प्रति या पुत्र स्त्री के प्रति असत्य होगा तो वह समय-र अपराध या पाप का अपराधी होगा। इस विषय में उक्तार्थ (३।१।३७-३८) भी देगा या सचता है। महाभारत वाली कथा केवल कल्पना-प्रसूत है। कुछ दिन पहले उक्तार्थ आस्मिया ने स्त्री-पुरुष के प्रारम्भिक असद्वयपूर्ण यौनिक जीवन की वक्ष्यता कर ली थी किन्तु अब यह बातचीत जगती मान्य नहीं है।

अन्वय के मतानुसार विवाह का उद्देश्य था सुहृत्त्व होना के लिये यज्ञ करना तथा सन्तानोत्पत्ति करना (अन्वय १।८।५।३६ ५।३।२ ५।२।८।३ ३।५।३।४)। पराकाष्ठापीन शास्त्रिय के भी यही दोष पायी जाती है। स्त्री को 'जाया' कहा गया है क्योंकि पति ने पत्नी के गर्भ में पुत्र व उत्पन्न ही जन्म लिया (ऐतरेय ब्राह्मण ३।१।१)। शतपथब्राह्मण (५।२।१।१) का कहना है कि पत्नी पति की आजी (अमीनिनी) है अतः जब तब स्थिति विवाह करी करता जब तब सन्तानोत्पत्ति नहीं करता तब तक वह पूर्व नहीं है। अतः आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१।१।२) प्रथम

१ इसी के लोरी सहायता ही विषयतामयता विवाह विवाहाय है यह पावस्त्विति। ताण्ड्य ७।१।१।

२ वैदिक धर्मोत्पत्ति एव नील इत द्रुपद Marriage past and present p 10

३ अर्थात् ह वा एव आत्मनो यज्ञाया तत्प्रायायज्ञाया न विन्त्ये नैव साधयज्ञाये अतर्था हि तावद् अर्थात्

अथ यदि जाया विन्त्ये नैव प्रजायते तर्हि हि तर्था अर्थात्। शतपथ ब्राह्मण ५।२।१।१ । और वैदिक शास्त्र

पत्नी के गर्भवती होने के कारण वृद्धी पत्नी ग्रहण करने तथा धार्मिक कृत्य करने को मना करता है, ता इसका तात्पर्य यह है कि विवाह के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—(१) पत्नी पति को धार्मिक कृत्यों के योग्य बनानी है तथा (२) वह पुत्र या पुत्री को मना होती है और पुत्र ही नरक से रक्षा करता है। मनु (१२.८) के अनुसार पत्नी पर पुत्रोत्पत्ति धार्मिक कृत्य सेवा सर्वोत्तम ध्यान (परमात्म) अपने तथा अपने पूर्वजों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति निर्भर रहती है। अतः स्पष्ट है कि धर्मसंस्कार प्रदा (तथा इससे फलस्वरूप नरक में गिरने से रक्षा) एवं रति (धीनिक तथा अन्य स्वाभाविक धान्वा-स्वति) ये तीन स्मृतियों एवं निबन्धों ने विवाह-सम्बन्धी प्रमुख उद्देश्य माने हैं। यही बात याज्ञवल्क्य (१.७८) में भी देखने को मिलती है। वैमिनि (१.१.१७) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१.१.१.११.१२.१३) में पत्नी के महत्त्व पर प्रकाश डाला है।

अच्छे घर के सञ्चय क्या हैं? घर का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए? आपस्तम्बधर्मसूत्र (१.५.१२) का कहना है कि बुद्धिमान् घर को ही सम्भारन करना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१.२) के अनुसार अच्छे घर के सञ्चय हैं—अच्छा कुल सम्भारित सुमंगल ज्ञान एवं सुन्दर स्वास्थ्य। अन्य बातों के लिए देखिए बीषायनधर्मसूत्र (५.१.१२) यम (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ. ७८)। याज्ञवल्क्य (४) में भी घर के गुणों की बार संक्षेप दिया गया है। यम ने घर के लिए साठ गुण गिनाये हैं यथा कुल शील वपु (घरीर) यम विद्या वन एवं सनायता (सम्बन्धी एवं मित्र लोगो का आत्मजन)। बृहस्पराधर ने आठ सञ्चय दिये हैं—जाति विद्या युवावस्था वन स्वास्थ्य अन्य कोषों का आत्मजन अमिकाशा (अभित्थ) एवं वन। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१.५.१२) में कुल को सर्वोपरि स्थापित किया है। ऐसा ही मनु (५.२.४४ एवं ३.६.३) में भी कहा है। मनु ने इस प्रकार के कुलों से सम्बन्ध आने को मना किया है, यथा जहाँ सम्भार न दिये जाते हों जहाँ पुत्रोत्पत्ति न होनी हो जहाँ बेधायक न होता हो जिसके सदस्या के घरीर पर क्या अधिक मात्रा में हो जिसमें लोग बजातीर या दायरता या अजीर्ण या मिर्चि या मलिन या शुष्क बुद्धि से पीडित हों। और भी देखिए मनु (२.२.३८, ३.१.३६) हर्षचरित (४) याज्ञवल्क्य (१.५.४-५.५)। आपस्तम्ब ने घर के दोष इस प्रकार बताये हैं यथा पागलपन पाप (अपराध) बुद्धता अप्रवृत्ति स्वर्गावस्था अधावन बहिष्करण अपस्मार (मिर्चि)। आपस्तम्ब ने बताया है कि यी य ही बातें कही हैं। आपस्तम्ब की तात्त्विक घर एवं कन्या बना पला

८.७.२.३। “अर्थो वा एव आत्मनो उत्पत्ती” तैत्तिरीय-संहिता में आया है (१.१.८.५)। तस्मान् पुरो वो आया विष्वा हस्ततरिमिवात्मान् भवते। ऐतदेव आह्वय १.२.५ न गृह बृहन्निवाहुर्वृद्धिनी मृदुमुच्यते। आन्तिपर्व १.४.६६ अर्थ आर्वा मनुष्यस्य आर्वा श्रेष्ठतम सता। आर्वा मूल निर्वर्त्य आर्वा मूल उत्पत्त्यतः ॥ आन्तिपर्व ७.४.४ आत्माये स्मृतिस्तत्र च लोकावारे च सूरिभिः। शरीरार्थं स्मृता आर्वा पुण्यापुण्यकले तमा ॥ बृहस्पति (अपराध द्वारा संज्ञित पृ. ७४)।

४ बुद्धिमान् कन्या प्रपश्येत्। आश्व पृ. १.५.१२ अद्यान् मुच्यते कन्या मज्जिनी कष्टाचारिणे। श्री च ५.१.१२ कन्याधीनतासमयसम अनुमानरीति इति वरतपन्। आप पृ. (१.३.१२) मुच्यते कन्याया प्रतिपाद नीयेत्यय तावत्प्रथम सत्यम्। याज्ञवल्क्य (४) कुल च शील च कर्पुर्व्यज्र च विद्या च विरलं च सनायता च। एतामुक्तान् तस्य शरीरस्य देया कन्या कुर्वे शीतमभितानीयम् ॥ यम (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ. ७८)।

५ उच्यते पतिना पुट्यी तथा वनः स्वर्गोदयः। अजु-मीमिक्षिहीनश्च तथापरपारदुविनः। वरदीया स्मृतः ॥ इत्येव कन्यादीपयश्च कीर्तिनाः ॥ स्मृतिचन्द्रिका १ पृ. ५९ उच्यते वनिनः कनीको कुर्वेपरपारतयाम्बकः ॥ कन्यादीप्यो च यी बुभुक्षि दीपयन्तो वरे ॥ भारव (श्रीपुस्तकयोग ३७)।

४-७) वायव्यगृह्यसूत्र (१) शारङ्गधरगृह्यसूत्र (११११) मानवगृह्यसूत्र (१७।१) आदि न लम्बी बीड़ी बन्धनात्मक बातें हो हैं जिन्हें स्थाणामात्र से यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

गीतम (४।१) बसिष्ठ (८।१) मानवगृ (१७।८) याज्ञवल्क्य (१।५२) एवं अन्य धर्मशास्त्रकारों ने लिखा है कि बन्धा कर में अथवा म छोटी (यथोपनी) हानी चाहिए। कामसूत्र (३।१।२) तो उस बन्धन-बन्धन तीन वर्ष छोटी मानने को तैयार है। विवाह के योग्य अवस्था क्या है इस पर हम आगे लिखेंगे।

गीतम (४।१) बसिष्ठ (८।१) याज्ञवल्क्य (१।५२) मनु (३।४ एवं १२) तथा अन्य साया बं मन में अलग मानि तथा समान आति बाड़ी में ही विवाह करना चाहिए। विवाह-विवाह तथा अन्य वर्णों के विवाह नहीं उन आदि पितृ या इस पर आगे विचार दिया जायगा।

मानवगृह्यसूत्र (१७।८) मनु (३।११) एवं याज्ञवल्क्य (१।५१) ने लिखा है कि बन्धा प्रातृहीन नहीं होनी चाहिए। इस मन्त्र के पीछे एक कम्बा निशान पड़ा जाता है, यद्यपि यह आवश्यकता आज किसी रूप में साम्य नहीं है। ऋग्वेद (१।१२।७) में कहा है— जिस प्रकार एक प्रातृहीन स्त्री अपने पुत्र-सम्बन्धी (पिता के पुत्र) के यहाँ मोल जाती है उसी प्रकार उपा अपने मोन्दर्य की अभिव्यक्ति करती है। अथर्ववेद (१।१७।१) में हम पढ़ते हैं—

प्रातृहीन स्त्रियों के समान उन्हें यौवराहीन स्त्रियों के समान रहना चाहिए। निरुक्त (३।७।५) में बोला वैदिक उक्तिओं की व्याख्या की है। प्राचीन काल में पुत्रहीन व्यक्ति अपनी पुत्री को पुत्र मानना या और उसका विवाह के समय कर में यह तब कर देना या जि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (कन्या के पिता का) हा जायगा और अपने माता का पुत्र के समान ही पित्रदान देगा। इसका प्रतिफल यह होता था कि इन प्रकार की कन्या का पुत्र अपने पिता को पित्रदान नहीं करता था और न अपने पिता का पुत्र को कलान काया होता था। इसी में प्रातृहीन कन्या की दुर्दृष्टि बनना उसे दूने के रूप में पति के लिए प्राप्त करना होता था। एही प्रातृहीन कन्या का अपने पिता के घर में ही बूझी हा जान की बात कान्हेय में बही है (ऋ २।१७।३)। बसिष्ठधर्मसूत्र (१७।१५) में कम्बन का १।१२।७ का उद्धृत किया है। प्रातृहीन पुत्री को पुत्रिका कहा गया है क्योंकि उसका पिता उसका हानका पति में यह तब कर देना है कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (पिता का) पित्रदान देनेवाला हा जायगा। इसी में मनु (३।११) ने प्रातृहीन कन्या में विवाह करने का मना किया है क्योंकि उसका साथ यह भय रहता था कि उत्पन्न पुत्र में हाव का देना पड़गा। समय काल में यह प्रतिग्रह उठना गया और आज तो बात ही दूरी है। वर्तमान काल में प्रातृहीन बन्धा बनाने रूप में मानी जाती रही है विवाह में उसका पिता बहुत ही बली हो। पञ्चाङ्गाङ्गल साहित्य में ऐसा पाया जाने लगा कि बिना विवाह का बाद लक्ष्मी स्वी नहीं जा सकती (महाभारत अथर्ववेद अध्याय ५२)।

विवाह के विषय में अन्य प्रतिग्रह भी हैं। एसा नियम था कि अपनी ही जाति की कन्या के विवाह ही करना था। इस प्रकार का विवाह का अर्थ ही 'एकजातीय' कहा जाता है। विष्णु एक ही विचार आति का और बन्धन हुआ जाने है जिसमें कुछ दत्ता के माग कुछ दत्ता में विवाह-सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकते। इस प्रथा को अर्थ ही में 'एकजातीय' कहा जाता है। हिरण्यवेदगृह्यसूत्र (१।११।२) बसिष्ठ (३।४।८) एवं आश्वलायनधर्मसूत्र (२।५।१।१५) में कहा है कि अपने ही जाति में बन्धा नहीं करनी जानी चाहिए। विष्णु समान प्रकार के विषय में भी मीने है। गीतम (८।२)

७ अथानेक पुत्र एति प्रतीची वर्णावधिज जनये यमाताम्। जायेक बन्ध उपासी मुबाला उपा हम्भ निरिचीने अन्ध ॥ ऋ १।१२४।३। मत्स्यपुराण (पृ ७४७) में इस वैदिक मंत्र को इस तरह व्याख्या की निरुक्त-व्याख्या को तथा बसिष्ठ को उद्धृत किया है।

है। महाभारत (आश्वमेधपर्व ५१।२२-२३) में एक स्थान पर यह बताया है कि वर की अवस्था १९ वर्ष की होनी चाहिए, और गौतम अपनी कन्या का बिवाह उतक से करने को तैयार है यदि उतक की अवस्था १९ वर्ष की हो। सम-पर्व (६४।१४) एवं वनपर्व (५।१५) में एक ऐसी लड़की की उमर भी गयी है जो ६ वर्ष के पुत्र से बिवाह नहीं करमा चाहती। इससे स्पष्ट है कि उन दिनों ९ वर्ष के पुत्र से कन्या का बिवाह सम्भव था। महाभारत (अनुशासन पर्व ४४।१४) में वर एवं कन्या की बिवाह-अवस्थाएँ कम से ३ तथा १ या २१ तथा ७ हैं किन्तु उद्वाहात्सव (पु १२३) एवं श्रीमद्दारुणिकथन (पु ७९६) में महाभारत का उद्धृत कर लिखा है कि ३ वर्ष का पुत्र १६ वर्ष की कन्या से बिवाह कर सकता है (किन्तु यहाँ 'दोषघबर्षाम्' के स्थान में 'वस-वर्षाम्' होना चाहिए, 'दोषघबर्षाम्' मुद्रक भ्रम है)।

ऋग्वेद में बिवाह-वस्था के विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त होता किन्तु कन्याएँ अपेक्षाकृत बड़ी अवस्था प्राप्त होने पर ही बिवाहित होती थी। ऋग्वेद (१।२७।१२) में बताया है कि जब कन्या मुखर है और जामूयित है तो वह स्वयं पुरुषों के मूक में से अपना मित्र चुन लेती है। इससे स्पष्ट है कि लड़कियाँ अपनी प्रीति होने पर बिवाह करती थी जब कि वे स्वयं अपना पति चुन सकें। बिवाह-वस्था (ऋग्वेद १।८५।२६-२७ ४६) से पता चलता है कि बिवाहित लड़कियाँ बन्धी-मलियाँ नहीं थी प्रत्युत प्रीति थी। एक ओर यह भी पता चलता है कि तप्तस्था (अविवाही) ने उस विमर्श को एक स्त्री की ओर अमी अर्पण (कम अवस्था का) था। किन्तु यहाँ पर विमर्श को अन्य राजाओं की अपेक्षा कम अवस्था का कहा गया है। ऋग्वेद की दो ऋषाभा (१।१२६।१७-७) में पता चलता है कि लड़कियाँ युवा होने के पूर्व बिवाहित होती थी। ऋग्वेद (१।५१।१३) में एक स्थान पर ऐसा बताया है कि इन्द्र ने बृद्धे कलीषान् को बृषया नामक स्त्री की ओर अर्पण (बन्धी) की। किन्तु अर्पण पक्ष कबल 'मरुते' के बिरोध में प्रयुक्त हुआ है। 'मरुते' सन्ध का अर्थ है बड़ा जो कलीषान् के लिए प्रयुक्त हुआ है और किसी निश्चित अवस्था का धोका नहीं है। यहाँ कबल इतना ही कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में कन्याएँ किसी भी अवस्था में (युवा होने के पूर्व या उपरान्त) बिवाहित हो सकती थी और कुछ जीवन भर अविवाहित रह जाती थी। अन्य संहिताएँ एवं ब्राह्मणग्रन्थ बिवाह-अवस्था पर कोई प्रभाव डालने दृष्टिकोण नहीं होने। छात्रोपनिषद् में कहा है कि उपरान्त आनामय द्रुव देश में अपनी पत्नी के साथ रहते व ओ 'आदिनी' (पारशर्याय के अनुसार कनिकविन कन्या) है।

मृदुमूत्रा एवं वर्ममूत्रा ने अनुपीकन से पता चलता है कि लड़कियाँ युवावस्था के बिलजुल पाम पहुँच जाने या उससे प्रारम्भ होने के उपरान्त ही बिवाहित हो जाती थी। हिरण्यकशि (१।१९।२) नमिक (३।४।६) मानव (१।७।८) वैयाकन (१।१२) ने अन्य लक्षणों के साथ युगी जाने वाली कन्या का एक लक्षण 'नमिका' कहा है। टीकाकारों ने 'नमिका' की कई व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। मानव के हिरण्यकेशी की व्याख्या में 'नमिका' को ऐसी कन्या कहा है जिसका सामाजिक वर्ग निकलुल सन्निवृत्त है अर्थात् जो तमोस के योग्य हो। मानवमृदुमूत्र के टीकाकार मन्वाचक के मत से 'नमिका' वह कन्या है जिसका अमी जगती की मायनामा की अनुमति नहीं की है। उम्हेंनि एवं अर्थ पर बताया है— नमिका वह है जो बिना परिधान व भी मुखर रग। मृदुमूत्र ने इसे अनुवा कन्या का बोध माता है। नमिकावर्ममूत्र (१।७।३) के मत में नमिका अनुवा का धोका है।

स्वदेहः। स्वर्वाद् द्विपिण्डादिभ्यो कन्या तमुद्रेत्॥ अद्विरे (स्मृतिमुक्तावली में उद्धृत वर्णचमपर्व, पु १२५)।

१। साम्बायमुवासी वाप्यपिपण्ड्येनु सप्तता नमिका बह्वादिनीजननीनाम्। हिरण्य १।१९।२।

अभिज्ञान गुणा (मुख्य) का सर्व भाग दे देयी।^१ इस विषय में देखिए ब्रह्मानसमार्तसूत्र (५।१)।^१ चाहे जो भी बात हो कम अवस्था तक ही विवाह कर देने की प्रथा प्रथम ५वीं एवं छठी शताब्दियों तक बहुत बढ गयी थी। लौकिक-पुष्ट (१९।२) में बताया है कि कन्या का ब्रह्मचर्य १० वर्ष या १२ वर्ष तक रहता है। ब्रह्मानस (६।१२) के मत से ब्राह्मण की मन्त्रिका या गौरी से विवाह करना चाहिए। उनके मत से मन्त्रिका ८ वर्ष के ऊपर या १ वर्ष के नीचे होती है और गौरी १ तथा १२ वर्ष के बीच में जब तक कि वह रजस्वला नहीं होती है। अपराध द्वारा उत्पन्न (पृ. ८) भविष्यपुराण से पता चलता है कि मन्त्रिका उस वर्ष की होती है। पराशर, याज्ञवल्क्य एवं सर्वरूपे इसके आशय भी बतलाने हैं। पराशर (७।६९) के मत से ८ वर्ष की छद्मकी गौरी ९ वर्ष की रोहिणी इस वर्ष की कन्या तथा इसके ऊपर रजस्वला कही जाती है। यदि कोई १२ वर्ष के उपरान्त अपनी कन्या न ब्याहे तो उसका पूर्वज प्रति मास उस कन्या का श्राद्ध-अवाह पीते है। मत्ता-पिता तथा ज्येष्ठ भाई रजस्वला कन्या को देहान्त से नरक के भानी होते हैं। यदि कोई ब्राह्मण उस कन्या से विवाह करे तो उससे सम्भावन नहीं करना चाहिए, उसके साथ पक्षि में बैठकर मोचन नहीं देता चाहिए और वह बुधकी का पति हो जाता है।^२ इस विषय में और देखिए वायुपुराण (८३।४४) सर्ग (६९।६९) बृहत् सम (३।१९।२२) अगिरा (१२९।१२८) आदि। इसी प्रकार कुछ विदेशों के साथ अब धर्मशास्त्रियों के मत हैं। मरीचि के मतानुसार ५ वर्ष की कन्या का विवाह सर्वज्येष्ठ है। यहाँ तक कि मनु (९।८८) ने यौव्व वर निष जाने पर ही प्र ही विवाह कर देने को कहा है। रामायण (अरण्यकाण्ड ४७।१०-११) के अनुसार राम एवं सीता भी अवस्थाएँ विवाह के समय कम से १३ एवं ९ वर्ष की थी। किन्तु यह श्लोक स्पष्ट शेषक है क्योंकि वाल्मीकि (७।१६।१७) ने ऐसा बताया है कि सीता तथा उनकी अन्य सहित विवाहोपरान्त ही अपने पतियों के साथ समोप-वर्ण में परिणित हो गयी। यदि यह ठीक है तो सीता विवाह के समय छ वर्षों या नहीं हो सकती।

इस विषय में कि ब्राह्मण कन्याओं का विवाह ८ और १ वर्ष के बीच ही जाना चाहिए, जो नियम बने थे वही एक सदाची प्रथाओं से केवल आधुनिक काल तक विद्यमान रहे हैं। किन्तु आज बहुत-से कारणों से जिनमें सामर्थ्य, आर्थिक आदि कारण मुख्य हैं विवाह यौव्व अवस्था बहुत बढ गयी है। यहाँ तक कि आज कम बड़े आदि कुष्ठरों के कारण ब्राह्मण की कन्याएँ १९ या कभी-कभी २ वर्ष के उपरान्त विवाहित हो पाती हैं। अब कुछ कन्याएँ दो अल्प-युवाभ्यापन में लीन रहने के कारण वेर में विवाह करने कमी हैं। अब छोटा कानून भी बन गया है जिससे बचपन में विवाह अवैधानिक मान लिये गये हैं। मनु १९३८ के कानून के अनुसार १४ वर्ष के पहले कन्या-विवाह अपराध माना जाने लगा है।

विवाह-अवस्था-सम्बन्धी नियम केवल ब्राह्मणों पर ही लागू होते थे। सस्वत साहित्य में यदि एक मात्र वाक्य

१३ अतस्त्वताया कन्याया जुतो लोकास्तथामये । इत्यपर्व ५२।१२।

१४ तर्ध्व कन्यां च मृतां प्राप्तायीवमा तुभ्येन पुता प्राप्तामृहतां बहेतु । ब्रह्मानसमार्तसूत्र ५।१।

१५ आचार्यिक ब्रह्मचर्यं भुजारीणां द्वावशाचार्यिक वा । लौकालिगुष्ट १९।२। ब्रह्मणो ब्राह्मणी मन्त्रिणी गौरी वा कन्यां वारयेत् । अथर्वशाखा धनमाश्रमिका । रजस्वलाते ब्रह्मचर्या द्वावशां गौरीतयाममन्त्रि । ब्रह्मानस ६।१२। लघ्वराटोपि । यावच्चैव न गृह्णाति यावत्प्रीतिरिति पौर्णिक । यावच्च शीघ्रं न जानाति तावच्च अवति मन्त्रिणा ।

स्वर्गश्रुति, पृ. ८ ।

जाना चैव पिता चैव ज्येष्ठो जाता तर्ध्व च । अथस्ते नरकं यासि बुद्ध्या कन्या रजस्वलाम् । तातो तमद्वेतेन ब्रह्मचर्यनोदितः । अतश्चाप्यो ह्यप्राप्तनेव स विप्रो बुधलीचिन्तः । पराशर ७।८।९।

ने अपनी कथाओं की नायिकाओं को पर्याप्त प्रीति रूप में चित्रित किया है। मधुभूति के नाटक भास्कराभाष्य की नायिका माकरी प्रथम भूषित मय्यार के आकर्षण में पड़ जानेवाली बन्धी थी। मैदानस (११२२) में ब्राह्मणों के लिए मन्त्रिका एवं बीरी बन्धी की बातें कही हैं किन्तु उन्होंने दासिया एवं बैद्या के लिए यह नियम नहीं बनाया। ह्यमरिष्ठ के अनुसार राज्यसी विवाह के समय पर्याप्त मुबकनी थी। सत्कारप्रकाश में स्पष्ट लिखा है कि क्षत्रिया तथा अन्य लोगों की बन्धी के लिए मुबकनी हो जाने पर विवाह करना अमान्य नहीं है।

प्राचीन काल में अनुलोम विवाह विहित माने जाते थे किन्तु प्रतिलोम-विवाह की अर्चना की जानी थी। इन्हीं दो प्रकार के विवाहों से विभिन्न उपजातियों की उद्भाषना हुई है।

कुछ विद्वान् विद्वानों (उदाहरणार्थ श्री सेमर्ट अपनी पुस्तक 'कास्ट इन इण्डिया' में) का कथन है कि आज के रूप में श्रवण एवं वैदिक संहिताओं में जाति का स्वल्प नहीं प्राप्त होना। किन्तु हमें बहुत पहले ही देय लिया है कि संहिता-काल में जाति वर्ण स्वीकृत रूप में विद्यमान थे और उन दिनों जाति के आधार पर उच्चता एवं हीनता को पित हो जाता करता था। किन्तु उन दिनों अपनी जाति से बाहर विवाह करना अपराध माना जाता उसका अमान्य नहीं था बितना कि मध्य काल में पाया जाने लगा। वैदिक साहित्य के कुछ स्पष्ट उदाहरण हैं—राष्ट्रपञ्चाङ्ग (४।१।५) के अनुसार जोर्न एवं पितृव्य ऋषि प्यवन का विवाह मुन्यथा से हुआ था। प्यवन भार्गव (भृगु के वंशज) या भार्गव से और मुन्यथा मन के वंशज राजा गर्गज की पुत्री थी। राष्ट्रपञ्चाङ्ग (११।२।१।८) में बामदेवी संहिता (२६।१३) की उद्धृत कर लिखा है— यत् बहु (राजा) वैद्यमारी से उत्पन्न पुत्र का राज्यमिषेक नहीं करता। इससे स्पष्ट है कि राजा वैद्यमारी से विवाह कर सकता था। ऋग्वेद के ५।११।१७-१९ में यह बताया है कि ब्राह्मण ऋषि द्यावास्व का विवाह राजा रघवीनी दाम्य की पुत्री से हुआ था।

अब हम वर्तमान एवं गृह्यसूत्र का अनुदीक्षण करें। कुछ गृह्यसूत्र (यथा आप्तस्मृत्यन आरत्तम्) की अनु की जाति के विषय में कुछ कहते ही नहीं। आप्तस्मृत्यनसूत्र (२।१।११।१ एवं १) में अपने ही वर्ण की बन्धी से विवाह करने को लिखा है। इस वर्तमान में असर्वर्ण विवाह की अर्चना की है। मानव-गृह्य (१।१।८) एवं गीतम (४।१) में सर्वर्ण विवाह की ही बर्ण की है। किन्तु गीतम का असर्वर्ण विवाह विहित के क्योंकि ऐसे विवाहों से उत्पन्न उपजातियाँ की बर्णों उन्हीं की हैं। मृदापति ब्राह्मण का श्राद्ध में बुलाने को उन्होंने मना लिया है। मनु (१।१२२) एक एक मार्ग में अपने ही वर्ण से विवाह करने को सर्वोत्तम माना है। इस पूर्व बन्ध (सर्वोत्तम विधि) कहा गया है। कुछ समा न अनुत्पन्न (यस सुत्तम विधि) विवाह की भी बर्ण की है यथा ब्राह्मण किसी भी जाति की बन्धी से लविन अपनी वैद्य या गृह जाति की बन्धी से वैद्य अपनी या गृह जाति की बन्धी से तथा गृह अपनी जाति की बन्धी से विवाह कर सकता है। इस विषय में बौधायनवर्मसूत्र (१।८।२) पर मनु (१।१३) विष्णुवर्मसूत्र (२।४।१६) की सम्मति है। पारम्परगृह्यसूत्र (१।४) तथा वसिष्ठवर्मसूत्र (१।२५) में लिखा है कि कुछ आचार्यों के कथनानुसार द्रिक् का गृह गरी से विवाह करना चाहिए किन्तु बिना मन्त्रा के उच्चारण से। वसिष्ठ ने अर्चना की है क्योंकि इसमें बन्धन का लक्षण होता जाता है और मनुष्यगन्त स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। विष्णुवर्मसूत्र अनुष्मृति जाति ने द्विजातियों को गृह से विवाह-अन्वय करने की या मारणा की है वह उतरी नहीं है उन्होंने सा बन्धन मान्य काय की प्रचलित व्यवस्था की और संवेन दिया है क्योंकि उन्होंने बन्धन मन्त्रों से ब्राह्मण एवं गृह बन्धी से विवाह की अर्चना की है। विष्णुवर्मसूत्र (२।१।५९) में लिखा है कि ऐसे विवाह में पामिक गुण नहीं प्राप्त होते हा वामुवना की तुष्टि अर्थात् हो सकती है। याज्ञवल्क्य (१।५७) में ब्राह्मण या क्षत्रिय का अपने या अपने से नीचे के वर्ण से विवाह-अन्वय करने को कहा है, किन्तु यह बात जागरार मन्त्रों में लिगी गयी है कि द्विजातियों को गृह बन्धी से विवाह नहीं कर सकता चाहिए। किन्तु जाने समय की प्रचलित प्रथा का मान्यता में दना भी बर्तित हुआ था अतः दानों (मनु १।१५७ १५९ एवं याज्ञवल्क्य १२५५) में पामिक दिया है कि

एक अन्य महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अधिकांश गृह्यसूत्रों के मत से विवाहित व्यक्तिमों को विवाह के उपरान्त यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम तीन रातों तक समोग से बुर रहना चाहिए। पास्तुरगृह्य (१।८) के मत से विवाहित जोड़े को तीन रातों तक क्षार एक कण नहीं खाना चाहिए, पृथ्वी पर सयन करना चाहिए, वर्ष भर १२ रातों तक ६ रातों तक या कम-से-कम ३ रातों तक समोग नहीं करना चाहिए (देखिए भास्कराचार्य १।८।१ आपस्तम्ब ८।८ ९, शाखायन १।१७।५, मानव १।१४।१४ काठक ३।१ आचिर्य १।४।१ आदि)। उपर्युक्त विवेक से स्पष्ट है कि गृह्यसूत्र-काल में कन्या का विवाह मुगदी होने पर किया जाता था नहीं तो समोग किस प्रकार सम्भव हो सकता था और कि कम-से-कम ३ रातों के प्रतिबन्ध से प्रकट हो जाता है। कर्मभग १२वीं शताब्दी के वर्णनात्मक चार दूरवस्त ने भी स्वीकार किया है कि उनके समय में विवाह के उपरान्त समोग आरम्भ हो जाता था अर्थात् उन दिनों कन्या के विवाह की अवस्था कम-से-कम १४ वर्ष की।

वैदिक काल में एक क्रिया का वर्णन है, जिसे अनुप्रासिक कहते हैं। यह क्रिया विवाह के चार दिनों में उपरान्त सम्पादित होती है (देखिए शौभिक २।५, शाखायन १।१८ १९ आचिर्य १।४।१२ १९, पास्तुर १।१८ आपस्तम्ब ८।१ ११ हिरण्यकेशि १।२३-२४ आदि)। इसे हमने बहुत पहले उल्लिखित किया है और वह पराक्रमी गार्गीय का श्रोतक है। विवाह के चार दिनों के उपरान्त के समोग से स्पष्ट प्रकट होता है कि उन दिनों मुगदी कन्या का विवाह सम्पादित होता था।

कुछ गृह्यसूत्रों में ऐसा वर्णन आया है कि यदि विवाह की क्रियाओं के बीच में कनी मासिक वर्म प्रकट हो जाए तो प्राप्रिष्ठ करना चाहिए (देखिए शौभिक ४।११ कीलिकमूत्र ७।११६ वीजानल ९।१३ आदि)। इनमें भी प्रकट होता है कि विवाह के समय कन्या का ब्रह्म हो चुकी रहती थी।

गीतम (१।८।२-२३) के अनुसार युवा होने के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर पाप लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि परिधान आरम्भ करने के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। विवाह के दोष्य सबकी यदि पिता द्वारा न विवाहित की जा सके तो वह तीन मास की अवधि पार करके अपने नन के अनुकूल कच्छरहीन पति का चरण चर सकती है और अपने पिता द्वारा दिये गये आभूषण लौटा सकती है। उपरान्त बचन से विदित होता है कि गीतम ने पूर्व (अथवा ईसापूर्व ६) में कुछ लोग का जो छोटी अवस्था में कन्याओं का विवाह कर देते थे। गीतम ने इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना है और युवा होने के पूर्व कन्या के विवाह की बात बलायी है एवं वहाँ तक कहा है कि मुगदी हो जाने पर यदि पिता कन्या का विवाह करने में अक्षम हो या स्वयं कन्या अपना विवाह रच सकती है। युवा होने के उपरान्त विवाह होने पर पति या पत्नी पर कोई पाप नहीं लगता। ईसा माना या पिता की कन्या का मुगदी होने का पूर्व विवाह न कर देने पर पाप लगता है। मनु (१।८९ ९) ने लिखा है कि एक मुगदी नन ही जीवन भर अपने पिता के घर में अधिवाहित रह जाय किन्तु पिता की चाहिए कि वह उसे वां गृह्यहीन व्यक्ति में विवाहित न करे। कन्या मुगदी हो जाने के उपरान्त तीन वर्ष बाद जीवन् (इन बीच में वह अपने पिता या माता पर विवाह का किए भरोसा करनी) अपने मुला के अनुकूल घर का चरण चर सकती है। यही

‘नमिकावातप्रार्थनाम्। तस्माद्विप्रविशतप्राहार्तं नमिका येमुनाहोवर्षं यमुवस्त; ‘कन्यायां कन्यायापुत्र संकामाभ्युपगच्छेत् यवीयती नमिकां चच्छाम्। मानव (१।७।८)। नमिकां तु वरेतकयां यावत् कनी प्रवेष्टु। नमुवर्ती तस्मिन्ना तां प्रयच्छेत् नमिकाम्॥ अप्राप्ता रजसां योरी प्राप्ते रजसि रोहिणी। अय्यत्रिज्ज्वा मनेवत्पा मुवर्तीना च नमिका॥ गृह्यसूत्रम्।

बात अनुष्ठाननयन (४४।१६) बीधायनवर्मसूत्र (४।१।१४) एवं वसिष्ठवर्मसूत्र (१।७।१७-६८) में भी पायी जाती है। किन्तु अन्तिम दोनो वर्मसूत्रों (वसिष्ठ १।७।७-७१ एवं बीधायन ४।१।१२) में यह भी कहा है कि अभिवाहित कन्या रहने पर पिता या अभिमावक कन्या के प्रत्येक साक्षिक वर्म पर गर्भ विराम के पाप का भागी होता है। वही नियम याज्ञवल्क्य (१।६४) एवं नारद (स्त्रीपुत्र २६ २७) में भी पाया जाता है। इसी कारण काष्ठान्तर में एक नियम-मा बन गया कि कन्या का विवाह छीद्य हुआ जाना चाहिए, भले ही वरपुत्रहीन ही क्यों न हो (यनु १।८९ कश्चिरोध म मी)। इस विषय में वसिष्ठ बीधायनवर्मसूत्र (४।१।१२ एवं १३)।

उपर्युक्त विवचना से स्पष्ट है कि छवमग ई पू ६ से ईसा की कारम्भित छताम्नी तक मुबली होने के कुछ मास इधर या उधर विवाह कर देना किसी गटबडी का सूचक नहीं था। किन्तु २ ई के छपमग (यह वही बाल है जब कि याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रचयन हुआ था) मुबली होने के पूर्व विवाह कर देना आवश्यक-सा हो गया था। ऐसा क्यों हुआ इस पर प्रकाश नहीं मिलता। सम्भवतः यह निम्नलिखित कारणों से हुआ। इन गताम्भिका में बौद्ध धर्म का पर्याप्त विस्तार हुआ चुका था और साधु-माधुनिका अर्थात् भिक्षु-भिक्षुनिका की सम्भावा की स्थापना के लिए धार्मिक अनुमति-नी मिल चुकी थी। भिक्षुनिका के नैतिक जीवन में पर्याप्त डीकापन आ गया था। इसका प्रमुख कारण यह था कि अधिवास में कन्याओं का पटन-पाटन बहुत कम हो गया था यद्यपि कुछ कन्याएँ अब भी (अर्थात् पाणिनि एवं पटवर्क के कालों में) विद्याभ्ययन करती थी। ऐसी स्थिति में अधिवाहित कन्याओं को अकारण निरर्थक रूप में रहन देना भी समाज को मान्य नहीं था। अश्वेय (१।८५।४ ४१) के समय से ही एक सम्भाव्य विवधान बना आ रहा था कि सोम गन्धर्व एवं अग्नि कन्याओं के ही अभिमावक हैं और गृह्यसंह (गौतमसू ३।४।६ की व्याख्या में उद्धृत) का कहना था कि कन्या का उपभोग सर्वप्रथम सोम करता है, जो उससे कुछ विधित है। जान ही है उस उपभोग उपभोग समर्थ करता है और जब वह ऋणुमयी हो जाती है तो अग्नि उसका उपभोग करता है। इन कारणों में समाज में एक धारणा भर करन लगा गयी कि कन्या के अग्रे में किसी प्रकार के परिवर्तन होने के पूर्व ही उसका विवाह कर देना धर्मस्वर है। सवर्ग (६४ एवं ६७) में भी यही अभिप्राय ही है। एक विशिष्ट कारण यह था कि जो कन्याओं के लिए विवाह ही उपनयन-संस्कार माना जाने लगा था क्योंकि उपनयन के लिए जान रूप की अवस्था निर्धारित थी अतः वही अवस्था कन्या के विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाने लगी। यह भी एक विवधान-सा हो गया कि अधिवाहित रूप से मर जाने पर स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। महाभारत के दशमस्कंध (५२।१२) में एक कन्या के विषय में एक कारण बताया है—भुवि वर्ग की कन्या के कठिन तपस्याएँ की और इस प्रकार बुद्धि का प्राप्ति हो गयी तथापि भारत में यह कहा कि वह अधिवाहित रूप से स्वर्ग नहीं प्राप्ति कर सकती। उस मारी न गाम्भ कुल के गृहस्थान् अधि स मृत्यु के एक दिन पूर्व विवाह कर लेने की प्रायश्चा इस वर्ग पर की गई अतः अपनी तपस्व्यात् ।

११ यथाद् मुचकते कन्या नमिका ब्रह्मचारिणीम् । अधि वा मुचहीनाय नोपदध्याद्विद्वत्काम् ॥ अधिवाप्तान् सवुरो मुचहीनमपि भवेत् ॥ बीधायनवर्मसूत्र ४।१।१२ एवं १५ ।

१२ रोमवासे नु सत्रासे सोमो नृद्वनैव कथ्यताम् । रमो वृद्धा नु गन्धर्वा वृद्धा नु पावरा ॥ तस्माद् विवाह्येयकन्या मावधर्मनृनी भवेत् । विवाही वृष्टवर्षाया कथ्याताम् अश्वयेय ॥ सवर्ग इमेव ६४ एवं ६७ (स्मृतिविविधता द्वारा उद्धृत भाग १ पृ ७९, तथा कश्चिरोधन गृहस्वरत्नाकर, पृ ४६) । स्त्रीधामुपनयनसंस्कारान् पश्चो विवाह इति तदुचिततावस्थाय विवाहस्योचितकामम् । संस्कारहीनसुम पृ ६९९; विवाहोपायनयन स्त्रीधामाह विनाम् । तस्माद् संपाट्य भेद्यो जन्मनो वाटवत्तर ॥ धम (स्मृतिमुखाकन—अर्थाधिमयम पृ १३६) ।

अन्वित मुनो (पुण्य) का अर्ध भाग दे देगी।" इस विषय में बेलिए वीटानसमार्तसूत्र (५।९)।^१ बाहे जो नी नारण हो कम अवस्था तक ही विवाह कर देने की प्रथा प्रथम ५वीं एवं छठी शताब्दियों तक बहुत बढ गयी थी। लीपासि-गृह्य (१९।२) में बताया है कि नन्या का ब्रह्मचर्य १ से या १२वें वर्ष तक रहता है। वीटानस (१।१२) के मत से ब्राह्मण को नमिका या गौरी से विवाह करना चाहिए। उनके मत से नमिका ८ वर्ष के ऊपर या १ वर्ष के नीचे होती है और गौरी १ तथा १२ वर्ष के बीच में जब तक कि वह रजस्वला नहीं होती है। अपराध द्वारा उद्बुध (पृ. ८९) भविष्यपुराण से पता चलता है कि नमिका दस वर्ष की होती है। परासर, याज्ञवल्क्य एवं सवर्त इसके भाये भी बने बाने हैं। परासर (७।९.९) के मत से ८ वर्ष की लड़की गौरी ९ वर्ष की रोहिणी दस वर्ष की कन्या तथा इसके ऊपर रजस्वला कही जाती है। यदि कोई १२ वर्ष के उपरान्त अपनी नन्या न ध्याहे तो उसके पूर्वज प्रति मास उस कन्या का श्राद्ध प्रवाह पीते हैं। माता-पिता तथा ज्येष्ठ भाई रजस्वला कन्या को देखने से नरक के नामी होते हैं। यदि कोई ब्राह्मण उस नन्या से विवाह करे तो उससे सम्भाषण नहीं करना चाहिए, उसके साथ पण्डित में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए और वह बृषकी का पति हो जाता है।^२ इस विषय में और बेलिए वायुपुराण (८।१।४४) सवर्त (१५.१९) बृहस्पति (३।१९.२२) अगिरा (१२.९.१२८) आदि। इसी प्रकार कुछ चित्रेयो के साथ अन्य धर्मशास्त्रकारों के मत हैं। मरीचि के मतानुसार ५ वर्ष की कन्या का विवाह सर्वभेद्य है। यहाँ तक कि मन (९।८८) ने दोष्य वरमित्र बाने पर हीन ही विवाह कर देने को कहा है। रामायण (अरण्यकाण्ड ४७।१-११) के अनुसार राम एवं सीता की अवस्थाएँ विवाह के समय क्रम से १३ एवं ९ वर्ष की थी। किन्तु वह स्कोल स्पष्ट शेषक है क्योंकि बाह्मनाथ (७।४।१.१७) में ऐसा बताया है कि सीता तथा उनकी अन्य बहिनें विवाहोपरान्त ही अपने पतियों के साथ समान-वर्त्म में परिचित हो गयीं। यदि यह ठीक है तो सीता विवाह के समय छ वर्षीया तभी हो सकती।

इस विषय में कि ब्राह्मण कन्याओं का विवाह ८ और १ वर्ष के बीच हो जाना चाहिए, या नियम बने के छठी एवं सातवीं शताब्दियों से लेकर आधुनिक काल तक विद्यमान रहे हैं। किन्तु आज बहुत-से कारणों से जिनमें सामाजिक आर्थिक आदि कारण मुख्य हैं विवाह यौव्य अवस्था बहुत बढ गयी है यहाँ तक कि आज कम बड़े-बड़े आदि कुप्रथाओं के कारण ब्राह्मणों की कन्याएँ १६ या कभी-कभी २ वर्ष के उपरान्त विवाहित हो पाती हैं। अब कुछ कन्याएँ तो सम्पत्त्यापन में लीन रहने के कारण घर में विवाह करने लगी हैं। अब तो कानून भी बन गये हैं, जिससे वचन के बिना अवैधानिक मान लिये गये हैं। सन् १९५८ के कानून के अनुसार १४ वर्ष के पहले कन्या-विवाह अपराध माना जाने लगा है।

विवाह-अवस्था-सम्बन्धी नियम केवल ब्राह्मणों पर ही लागू होते थे। संस्कृत साहित्य में कवि एवं नाट्यकारों

१३ अर्धसंस्कृताना कन्यायाः पुनो लोकास्तवागन्ते । अथर्ववेद ५.२।१२।

१४ तत्वेन कन्या न पुनो प्राप्यतीवर्णा पुन्येन पुनो प्राप्यगृहवृत्ता भवेत् । वीटानसमार्तसूत्र ५।९।

१५ ब्रह्मवातिक ब्रह्मचर्यं कुमारोवा हावधर्मात्मिका । लीपासिगृह्य १९।२। ब्रह्मणो ब्रह्मर्षी वनिका

पीटी वा कन्या वरयेत् । अथर्ववर्णा वसमात्मिका । रजस्वप्राप्ते वसवर्णावा हावधर्मा पीटीवाममति । वीटानस १।१२। सप्रकारोपि । याजुर्वेदिक न गृह्यासि यावत्प्रीति पानुनि । यावत् वीर्यं न जानाति तावत् भवति नमिका ॥ स्मृतिचन्द्रिका, पृ. ८ ।

माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो जाता तर्षवः क । वयस्ते नरकं याति बुद्ध्या कन्या रजस्वलाम् ॥ यस्ता तमुद्देक्यं ब्राह्मणोऽनामनोहित । असमाप्यो ह्यप्राप्यन्तेय त विप्रो बृषकीपतिः ॥ परासर ७।८.९।

ने अपनी कक्षाओं की मायिकाओं को पर्याप्त प्रीति रूप में बिछिया दिया है। मधुसूति के नाटक मास्तीमारन की मायिका मास्ती प्रथम दृष्टि में प्यार के आकर्षण में पड़ जानेवाली बच्चा थी। बैलानस (१।१२) ने ब्राह्मण के लिए मन्त्रिणा एक गौरी बच्चा की बात तो कही है किन्तु उन्होंने क्षत्रियो एवं वैद्यों के लिए यह नियम नहीं बनाया। हर्षचरित के अनुसार राज्यभी विवाह के समय पर्याप्त मुबती थी। सत्कारप्रकाश में स्पष्ट लिखा है कि क्षत्रिया तथा अन्य लोगों की कन्या के लिए मुबती हो जाने पर विवाह करना अमान्य नहीं है।

प्राचीन काल में अनुलोम विवाह विहित मान जाते थे किन्तु प्रतिभोम-विवाह भी अर्त्थना की जाती थी। इन्हीं दो प्रकार के विवाहों से विभिन्न उपजातियों की उद्भावना हुई है।

कुछ विशिष्ट विद्वानों (उदाहरणार्थ श्री सेनार्ट अपनी पुस्तक वास्ट इन इण्डिया में) का कथन है कि आज के रूप में अद्वय एव वैदिक संहिताओं में जाति का स्वल्प नहीं प्राप्त होता। किन्तु हमन बहुत पहले ही सेव लिया है कि संहिता-काल में चारों वर्ग स्वीकृत रूप में विद्यमान थे और उन दिनों जाति के आधार पर उच्चता एव हीमता प्रोपित हो बाया करती थी। किन्तु उन दिनों अपनी जाति से बाहर विवाह करना अथवा मोहन करना उतना अमान्य नहीं था जितना कि मध्य काल में पाया जाने लगा। वैदिक साहित्य के कुछ स्पष्ट उदाहरण य हैं—वातपयब्राह्मण (४।१।५) के अनुसार वीर्य एव पितृसिद्धि अथि व्यवन का विवाह सुकन्या से हुआ था। व्यवन भार्य (भुसु के कथन) का आचिर से और सुकन्या मनु के कथा राजा धर्म्य की पुत्री थी। वातपयब्राह्मण (११।२।१।८) में वात्सलेयी संहिता (२६।१) को उद्धृत कर लिखा है— अत बहु (राजा) वैश्य नारी से उत्पन्न पुत्र का राज्याधिक्य नहीं करता। इससे स्पष्ट है कि राजा वैश्य नारी से विवाह कर सकता था। ऋग्वेद क ५।११।१७-१९ मन्त्र यत्र बताते हैं कि ब्राह्मण अथि स्वाभाविक का विवाह राजा स्वकीति धर्म्य की पुत्री से हुआ था।

अब हम धर्मसूत्रों एवं गृह्यसूत्रों का अनुशीलन करें। कुछ गृह्यसूत्र (यथा आश्वलायन आपस्तम्ब) तो वधु की जाति के विषय में कुछ कहते ही नहीं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।११।१ एव ३) में अपने ही वर्ग की कन्या से विवाह करने को सिखा है। इस धर्मसूत्र ने असर्वर्ण विवाह की मर्म्ना की है। मानव-गृह्य (१।७।८) एव मीनन (४।१) में मन्त्रों विवाह की ही बर्ण की है। किन्तु गीतम को अथर्वर्ण विवाह विधिन के 'करोति एव विवाहो से उत्पन्न उपजातिया की बर्ण उ होने की है। शूद्रापनि ब्राह्मण को पाछ में मुस्मान को उन्होंने मना लिया है। मनु (१।१२) एवं एव नारद ने अपने ही वर्ग में विवाह करने को सर्वोत्तम माना है। इसे पूर्व रूप (सर्वोत्तम विधि) कहा गया है। कुछ लोगों ने अनुकल्प (कम सुन्दर विधि) विवाह की भी बर्ण की है यथा ब्राह्मण किसी भी जाति की कन्या में दक्षिण अपनी वैश्य या शूद्र जाति की कन्या से वैश्य अपनी या शूद्र जाति की कन्या से तथा शूद्र अपनी जाति की कन्या से विवाह कर सकता है। इन विषय में श्रीवायनधर्मसूत्र (१।८।२) एवं मनु (१।१३) किन्तुधर्मसूत्र (२।४।४) की सम्मति है। पारम्परगृह्यसूत्र (१।४) तथा बलिष्ठधर्मसूत्र (१।२५) में लिखा है कि कुछ ब्राह्मणों ने कथनानुसार द्विगो वा शूद्र नारी से विवाह करना चाहिए किन्तु बिना मन्त्रों के उच्चारण क। बलिष्ठ में गर्भना की है। क्योंकि इससे बालरावहा ज्ञाना है और मृग्युपगन्त स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। किन्तुधर्मसूत्र अनुसूति आदि में द्विजातियों को शूद्र से विवाह-मन्त्राव करने की जो मार्यता की है वह उनकी नहीं है उन्होंने तो वैष्णव अथवा काल की प्रकल्पित व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है क्योंकि उन्होंने बड़े दासों में ब्राह्मण एक शूद्र कन्या से विवाह की मर्म्ना की है। किन्तुधर्मसूत्र (२।५।९) में लिखा है कि एसे विवाह में बालिक पुत्र नहीं प्राप्त होते हाँ वामुचन की तुष्टि अवश्य हो सकती है। वात्सल्य (१।५७) में ब्राह्मण या क्षत्रिय का अपने या अपने से नीचे के वर्ग से विवाह-मन्त्राव करन का कहा है किन्तु यह बात जोरदार दावा में लिगी गयी है कि द्विजातिया की शूद्र कन्या से विवाह कभी न करना चाहिए। किन्तु अपने समय की प्रचलित प्रथा की मान्यता न बना भी बलिष्ठ ही या अन्य दाता (मनु ९।१५-२५ एव वात्सल्य २।१२५) में प्रोपित किया है कि

परि किसी ब्राह्मण को चारो बणों वाली पत्नियां से पुत्र हो तो ब्राह्मणी-पुत्र को १ मे ४ भाग मिलते हैं, क्षत्रीय-पुत्र को १ वैश्या-पुत्र को २ तथा शूद्रा-पुत्र को १ मिलता है। याज्ञवल्क्य (१।११-१२) ने भी ब्राह्मण एवं शूद्रा के विवाह को माय्यता की है और कहा है कि उसकी सन्तान को पारस्य कहा जाता है। यही माय्यता मनु (१।४४) ने भी दी है।

उपसृष्ट विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन स्मृतिकारों ने ब्राह्मण का क्षत्रिय या वैश्य बन्धा से विवाह-सम्बन्ध बिना किसी सन्तह खर्चका अनुरोध के मान लिया है। किन्तु शाहण एवं शूद्र कन्या का विवाह-सम्बन्ध के विषय में कोई मर्यादा नहीं है। ऐसे विवाह हुआ करते थे किन्तु उनकी मर्यादा होती थी। १वीं एवं १ की सत्ताब्दी तक अनुभोय विवाह होते रहे किन्तु कालांतर में इनका प्रचलन कम होता हुआ सदा के लिए समाप्त हो गया और आज ऐसे विवाह अर्थात् माने जाते हैं। अमिलेन्को में अन्तर्जातीय विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। बाकाटक राजा कोय ब्राह्मण ने (उनां योन का विष्णुबुद्ध)। प्रभावतीगुप्ता के अभिलेख से पता चलता है कि वह गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी (पंचवीं सताब्दी के प्रथम चरण में) और उसका विवाह बाकाटक कुछ के राजा शस्तेन द्वितीय से सम्पन्न हुआ था। ताकगुप्त स्तम्भ-लेख से पता चलता है कि कर्म्म-कुल का संस्थापक समुरधर्मा या जो स्पष्टतया ब्राह्मण था। उसके बेटों के नाम में अन्त में 'वर्मा' आता है जो मनु (२।३२) के अनुसार क्षत्रियों की उपधि है। समुरधर्मा के उपरान्त चौथी पीढ़ी में कर्म्मस्ववर्मा ने अपनी कन्याएँ गुप्तों एवं अन्य राजाओं को दीं। पशोवर्मा एवं विष्णुवर्धन के बेटे कर्म्म-अभिलेख से पता चलता है कि बाकाटक राजा शस्तेन के मन्त्री हस्तिमोक के बहज सोम नामक ब्राह्मण ने ब्राह्मण एवं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कन्याओं से विवाह किया था। लोकनाथ नामक सरदार के विप्रेर्य लाभप से पता चलता है कि उसके पूर्वज भव्याय मोक्ष के थे उसके नामा लेखन पारस्य (ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र मारी से उत्पन्न) के और केयव के पिता और द्विजसत्तम (श्रेष्ठ ब्राह्मण) थे। विजयनगर के राजा कुक प्रथम (१२९८-१२९८ ई.) की पुत्री विष्णा देवी का विवाह आर्य प्राप्त के प्राप्तपति ब्रह्म या बोमल्ल बोयेय नामक ब्राह्मण से हुआ था। प्रहियार राजा कोय हरि चन्द्र नामक ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मारी से उत्पन्न व्यक्ति के बहज थे। गृहिक बह का संस्थापक ब्राह्मण मुहूत का मिलके बहज सर्वपट्ट ने राष्ट्रभूट राजकुमारी से विवाह किया।

समृद्ध-साहित्य में भी असंख्य विवाह के उदाहरण मिलते हैं। वासिवाह ह्य मातृविकान्तिमित्र नामक नाटक से पता चलता है कि सेनापति पुष्पमित्र के पुत्र अन्तिमित्र ने क्षत्रिय राजकुमारी मामदिका से विवाह किया। ब्राह्मणवर्मा ने उत्पन्न पुष्पमित्र ने ब्रह्म बहा के राज्य की स्थापना की थी। हर्षचरित में स्वयं बाल ने लिखा है कि उसकी भ्रमज-यामा के मित्रों एवं साथियों में उसने दो पारस्य भाई भी थे जिनके नाम थे चन्द्रसेन एवं मानुषेय (वे दोनों बाल के पिता की मूर्ध पत्नी से उत्पन्न हुए थे। नजीक के राजा महम्मदाल के पुत्र राजसेनर ने अपनी कर्म्मदेवरी (१।११) में लिखा है कि उसकी पुत्रधीनमम्पन पत्नी अन्तिमित्रवर्मा ब्राह्मण (आनुजिक ब्राह्मण या क्षत्रिय) नामक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी।

स्मृतियों एवं नियन्त्रणों ने बह द्विजातियों के बीच भी असंख्य विवाह सम्भ कर दिया इतने विषय में हम बाई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। याज्ञवल्क्य के टीकाकार विश्वकर्म (१वीं शताब्दी) ने संघट्ट किया है कि उनसे समय से ब्राह्मण क्षत्रिय बन्धा से विवाह कर सगता था (याज्ञवल्क्य ३।२८३)। मनु की टीकाकार विवाहविधि ने भी निर्दिष्ट किया है कि उनसे समय में (लगभग ९ ई.) ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय तथा वैश्य बन्धाओं से कभी कभी हो सगता था, किन्तु मनु बन्धा से नहीं (मनु ३।१४)। किन्तु मितालन के बाल लक्ष्य मर कुछ क्षत्रिय हो चुका था। आदिपुरुष या ब्रह्मपुराण का हवाला देकर ब्रह्म-सं प्रत्यक्षान्वित नियन्त्रण एवं सेनरा यथा स्मृतिचरित्रा हेमाद्रि आदि बन्धुन ने किया था। ये अन्तर्जातीय विवाह भी सम्मानित करने थे।

आत्मन्यस्मृति का बन्धा है कि दूसरी जाति की बन्धा से विवाह करने पर महापातक लगता है और १४

हमका का प्रायश्चित्त करता पड़ता है। मार्कण्डेयपुराण (११३।३४-३६) ने राजा नामाय की कहानी कही है, जिसने एक वैश्य कन्या से राजसु-विवाह किया था और वह पाप का भागी हुआ था।

अब हम सपिण्ड विवाह का विवेचन उपस्थित करेंगे। सपिण्डता का तीन भाग में विभिनष्ट महत्त्व है यथा विवाह, वसीयत एवं असीध (वध या मरण पर अपविष्टता)। सपिण्ड कन्या से विवाह करना सभी वर्गों में (क्षत्र में भी) वर्जित है। सपिण्ड के अर्थ के नियम में दो सम्प्रदाय हैं एक मिताशरा का और दूसरा जीमूतबाहन (दाम्पत्य के सेवक) का। दोनों के मत से सपिण्ड कन्या से विवाह नहीं हो सकता किन्तु 'सपिण्ड' शब्द के अर्थ में दोनों के दो विचार हैं। याज्ञवल्क्य (१।५२-५३) की व्याख्या में विभागेन्दर 'असपिण्ड' उस नारी को कहते हैं जो सपिण्ड नहीं है और 'सपिण्ड' का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति का बही पिण्ड (धारी या धारी का अवयव) है। दो व्यक्तियों के सपिण्ड-सम्बन्ध का तात्पर्य यह है कि बालों में समान धारी के अवयव हैं। इस प्रकार पुत्र का पिता से सपिण्ड-सम्बन्ध है क्योंकि पिता के धारी के कण (धारीय) पुत्र में आते हैं। इसी प्रकार पितामह और पीन में सपिण्ड-सम्बन्ध है। इसी प्रकार पुत्र का मत्ता से सपिण्ड-सम्बन्ध है। अतः माना एक नसी (पुत्री के पुत्र) में सपिण्ड-सम्बन्ध हुआ। इसी प्रकार मीठी एक मामा से भी सपिण्डता का सम्बन्ध होता है। चाचा एवं पूती (पिता की बहिन) से भी सपिण्डता-सम्बन्ध है। पत्नी का पति से सपिण्ड-सम्बन्ध है क्योंकि वह पति के साथ एक पिण्ड (पुत्र) का निर्माण करती है। इसी प्रकार भाइयों की स्त्रियों में सपिण्डता पायी जाती है क्योंकि वे सपिण्ड सन्तान उत्पन्न करती हैं और उनका पति एक ही पिता के पुत्र हैं। इसी प्रकार जहाँ भी कहीं सपिण्ड शब्द आता है उसे एक ही पिण्ड के सन्त प्रवाह को बोधे रूप (पिता-पुत्र रूप) में या पुत्री के रूप में (यथा पितामह पीन रूप में) समझना चाहिए। इस प्रकार सपिण्डता की व्याख्या की जाय तो अन्ततोपन्ना इस अनादि विषय में सब बाई एक ही सम्बन्ध प्राप्त मित्र किये जा सकते हैं। इसी लिए ऋषि याज्ञवल्क्य ने एक सीमा का निर्धारण कर दिया। पौत्रही पीढ़ी में माता के ब्रुक में तथा साठवीं पीढ़ी में पिता के ब्रुक में सपिण्डता की अन्तिम सीमा मानी जानी चाहिए। अतः पिता से ६ पीढ़ियों ऊपर और पुत्र में ६ पीढ़ियों नीचे (स्वयं व्यक्ति साठवीं पीढ़ी में गिना जायगा) के ब्रुक सपिण्ड कह जायेंगे। किसी भी व्यक्ति में ६ पीढ़ियों ऊपर या नीचे तथा उसको लेकर सात पीढ़ियों मितनी जाती है। अर्थात् कोई पूर्वज तथा उसके नीचे की ६ पीढ़ियों मिलकर सात पीढ़ियों के ब्रुक हुए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति तथा उसके ऊपर ६ पीढ़ियों मिलकर सात पीढ़ियों के ब्रुक हुए। इसी प्रकार किसी सबको के नियम में पौत्रही पीढ़ी ऊपर (माता के ब्रुक में) तथा साठवीं पीढ़ी (पिता के ब्रुक में) नीचे गिनी जाती है। इसी प्रकार गिनने का क्रम चला जाता है।

उपयुक्त व्याख्या मिताशरा की है जिससे अनुसार सपिण्ड्य पर आश्रित प्रतिबन्धों के नियम बने हैं। यदि किसी पूर्वज के ब्राह्मण कन्या तथा द्रविड कन्या से विवाह किया तो उनका वधवा में विवाह तीसरी पीढ़ी (मानवी या पौत्रही में नहीं) के उपरान्त हो सकता है।

उपयुक्त विवेचन में यह नहीं समझा जाता चाहिए कि विभागेन्दर की मिताशरा के नियम साधनीय माने जाते रहे। मिताशरा के कथना में तथा अन्य स्मृतियों के कथना में विरोध पाया जाता है। इनके अनिश्चित सम्पूर्ण रूप के विभिन्न भाषा में विभिन्न प्रकार के टीका-विवरण एवं परंपराएँ अति-अति की जानी एवं उपजाती हैं। अपनी भाषा में इन विभिन्न प्रकार के नियमों का सार्वभौम ह्रास सम्भव-ना ही रहा है। योग्य उदाहरण उपर्युक्त हैं। स्वयं मिताशरा ने लिखा है कि ब्रह्मिण्यर्धमूत्र (८।२) के अनुसार एक व्यक्ति माना के ब्रुक में पौत्रों तथा पिता के ब्रुक में मानों ब्रुक में विवाह कर सकता है किन्तु याज्ञवल्क्य (जीवा पि मिताशरा ने लिखा है) के अनुसार माना में ६वीं पीढ़ी तथा पिता से साठवीं पीढ़ी में कन्या से विवाह किया जाता है। वैश्वामित्र के अनुसार माना में तीसरी पीढ़ी की तथा पिता में पौत्रही पीढ़ी की कन्या से विवाह किया जा सकता है।

क्या कोई अपने मामा या चाचा की लड़की से विधवाय प्रथम व विवाह कर सकता है? इस बात पर प्राचीन काल में ही गहरा मतभेद रहा है। आपरतस्मयमसूत्र (१।७।२१।८) में अपने मामा-पिता एवं सन्तान के समानोक्त सम्बन्धिया (महाश्वो एवं बहिन) से समोग करने को पातनीय किया गया (महापाता) में मिला है। इस नियम के अनुसार अपने मामा एवं फूँदी की लड़की से विवाह करना पाप है। बौधायनधर्मसूत्र (१।१० २६) में अनुसार बहिन में पौष प्रसार की विमलन रीतिवाँ पायी जाती हैं—बिना उपनयन रिजे हुए लोगों व साध बैठकर पाना अपनी पत्नी व साध बैठकर पाना उचित्य भाग्य करना मामा तथा फूँदी की लड़की से विवाह करना। इसत स्पष्ट है कि बौधायन में बहुत पक्ष में बहिन में (सम्बन्धत कर्मदा के एदिम भाग में) मामा तथा बूजा (पिता की बहिन) की लड़की से विवाह होता था जिते बट्टर धर्मयुक्तकार यथा गौतम एवं बौधायन निम्न मानते थे। मनु (१।१।७२-१७३) में मनुस्मृत्या मौनी की बह्या या पिता की बहिन की बह्या (पितृव्यसुहृदि) से समीय-सम्बन्ध पर आश्रयक का व प्रायश्चित्त की बात बड़ी है क्योंकि ये बह्याएँ छिपित बड़ी जाती हैं इससे विवाह करने पर मरण की प्राप्ति होती है। श्रवत में आपरतस्मयमसूत्र (२।५।११।६) की व्याख्या करते हुए शास्त्रतप का एक श्लोक उद्धृत किया है और कहा है कि यदि कोई मनुस्मृत्या से विवाह कर स या छिपित गौत्र या माता के गोत्र (माता व गोत्र) या छत्रवर नाम की बह्या से विवाह कर के तो उस आश्रयक पर करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (३।२५४) की व्याख्या में ब्रह्मण्य में मनु (१।१।१७२) तथा सबर्ष को उद्धृत कर मनुस्मृत्या से समोग कर केने पर परान प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। मनु (२।१८) की व्याख्या में मेमांस्तिनि ने कुछ प्रवेष्टा में इस प्रथा की चर्चा की है। मध्य काल के कुछ लेखकों ने मनुस्मृत्या में विवाह-सम्बन्ध की सम्मता की और कुछ ने इस तरीकार दिया है। अथर्व (पृ ८२-८४) में मर्तना की ही और यही बात निर्बन्धित्यु में भी पायी जाती है (पृ २८९)। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (भाग १ पृ ७ ७४) पराधरमाधनीय (१।२ पृ ९३ ९८) आदि में मनुस्मृत्या से विवाह-सम्बन्ध बीच माना है। वे यह मानते हैं कि मनु, पालाण मुमन्तु आदि ने इस मर्तना की वृत्ति से किया है तथाकि वे कहते हैं कि वेद के कुछ वाक्यों कुछ स्मृतिया तथा कुछ मिथो में इस भाव्यता की है अत एवे विवाह-सम्बन्ध सवाचार से अन्तर्गत आते हैं। वे इस विषय में सप्तपञ्चाशद्वय (१।८।३।६) को उद्धृत करते हैं। विदरमण (वाक्यव्यास १।५।३) में भी इस वैदिक अर्थ को उद्धृत किया है किन्तु वे यह नहीं कहते कि इससे मनुस्मृत्या से विवाह-सम्बन्ध बीच छिड़ दिया जा सकता है। स्मृतिचन्द्रिका पराधरमाधनीय तथा अन्य ग्रन्थों में निम्न सूत्र को उद्धृत किया है बिना उक्तार्थ यह है—आजो हे इन्द्र अच्छे मागों से हमारे बह में आज और आज्ञा बस का। मुन्हाण पुत्राग्न्या में मृत से क्या मात मुन्हे उठी प्रसार दिया है जैसे कि मनुस्मृत्या एवं फूँदी की बह्या विवाह में लोया के भाग्य में पड़ती है। विश्वकर्मा (वाक्यव्यास १।५।३) में इसरी व्याख्या अन्य बातों की है। अथर्व (वाक्यव्यास १।५।३) में भी इस उद्धरण के उत्तरदा की व्याख्या दूसरे ढंग से करते मनुस्मृत्या में विवाह की अवस्था उल्लेख है। वैयनाश्वर्य स्मृतिमुक्ताकट्टर का कहना है—‘आजो य सिष्ट लोग बेचरती होते हैं और मनुस्मृत्या-परिणय को भाव्यता वेने हैं इतिहास में सिष्ट लोग सामान पूर्वक से पौषी पीकी में विवाह-सम्बन्ध बीच मानते हैं। बहिन में (महाश्वो पाल्य आदि में) कुछ जातिवाँ मनुस्मृत्या में विवाह करना बहुत अच्छे समझी हैं। कुछ ब्राह्मण जातिवाँ यथा वर्णव्य एवं बर्द्धों के वैयस्य ब्राह्मण आज भी इस नियम को मानते हैं। उत्तराणीमुद्र (पृ ९१९ ९२) एवं धर्मशान्ति मनुस्मृत्या-परिणय को बीच मानते हैं।

स्त्री के नाम में प्रिय में स्मृतिवा एवं मित्रव्य में बहुत विवेकन दिया गया है। आपरतस्मयमसूत्र (१।८।१२) की व्याख्या में कुछ लोगों ने यह स्वीकार दिया है कि विवाह में उपरान्त पनि एवं पत्नी दोनों एक गोत्र में हो जान हैं (नपुंशरीय)। धर्म (८६) भिरिण (२५) का कहना है कि विवाह में उपरान्त पौषी रात्रि को पत्नी पनि के नाम पर और एत गोत्र वाली हो जाती है उगता पिण्ड एवं अधीन एक हो जाता है। मितासरा (वाक्यव्यास १।२५४)

ने दो सत्रों की बर्बाद करके अन्तिम निर्णय यही निश्चय है कि विवाह के उपरान्त भी स्त्री पिण्डदान के लिए अपने पिता के मोन बानी बनी रहती है किन्तु यह बात सभी सम्भव है जब कि वह पुत्रिका (पिता माई बानी) हो और मातुर विवाह रीति से विवाहित हुई हो किन्तु यदि वह ब्राह्म या क्षत्री अन्य स्त्रीजन विवाह प्रकार में विवाहित हुई हो तो विरह्य से अपने पिता के मोन से अपनी माँ को पिण्ड दिया जा सकता है (देविण उपराक पृ ४१२ ५४२ स्मृति चन्द्रिका भाग १ पृ १९)।

सीतरी सताब्दी के मागार्जुनकोण्डा के कुछ अभिलेखा से पता चलता है कि कामपेय अस्मभ्य एव अन्य यज्ञ करनेवाले सिरी छात्रमूल से पुत्र राजा सीरी विरपुरिसदन ने अपनी पृथ्वी (पिता की बहिन) की लड़की से विवाह किया था। कुछ ऐनका न मातुलकन्या से विवाह को उचित किन्तु पृथ्वी की कन्या से अनुचित ठहराया है (निर्णय स्मृति पृ २८९ पूर्वार्ध)। इसी प्रकार स्मृतिचन्द्रिका (भाग १ पृ ३१) एवं परापरमावधीय (११० पृ १५) ने लिखा है कि यद्यपि मौसी या मौसी की कन्या से विवाह-सम्बन्ध वैसा ही मान्य हुआ चाहिए जैसे कि मातुलकन्या से किन्तु शिष्ट लोग इसे बुरा मानते हैं जब यह अमान्य है। शना घण्य याज्ञवल्क्य (११५६) पर विरवान करते हैं। अतिस म कुछ लोग जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं (यथा—वर्णिक एवं मैसूर के वैद्यक लोग) ऐसे हैं जो अपनी बहिन की कन्या से विवाह कर लेते हैं। कलम पारि के लोच अपनी बहिन की लड़की में विवाह कर सकते हैं।

उपदर्शन विवेचना से स्पष्ट हुआ है कि विवाह-सम्बन्धी प्रतिबन्धों एवं नियमों के विषय में बड़ा मतभेद रहा है। इन विविध मतभेदों को देखकर सत्कारकोत्तुम (पृ ६२) एवं धर्मसिन्धु (पृ २०४) के बचन बहुत उपयुक्त एवं व्यावहारिक बने हैं। इनका कहना है कि कस्मिन्म में भी जिनसे बुरा न या जिन प्रणय में मातुलकन्या-विवाह युगों से प्रचलित रहा है उन्हें उन लोगों द्वारा (जो लोग मातुलकन्या-विवाह के विरोधी हैं) बाध न हुआ जाना चाहिए और उनकी कन्याओं से अपने बुरे में विवाह करने में नहीं हिचकना चाहिए।

विमाता के बुरे की कन्याओं से सपिण्डता किस रूप में होती है? इस प्रश्न पर उदाहरण (पृ ११८) निर्णयसिन्धु (पृ २८९) स्मृतिचन्द्रिका (पृ १९५ १९९) सत्कारकोत्तुम (पृ ६२१ ६३) एवं धर्मसिन्धु (पृ २३) ने विचार दिया है। वे सभी मुसलु का उद्धरण करते हैं—'पिता की सभी पत्नियाँ माँ हैं, इन माँ-माँ के माई मामा हैं उनकी बहिन अपनी मातुलिक माँ की बहिन (मौसियाँ) के समान हैं इसकी कन्याएँ अपनी बहिन हैं इसकी घण्टाएँ अपनी माँ की बहिन की घण्टाएँ के समान हैं अथवा (इनमें विवाह करने से) लकर की पुत्राश्रम है।' इस विषय में दो मत हैं। प्रथम मत यह है जिस बहिन में माय मानने हैं—माई व्यक्ति अपनी विमाता के माँ या बहिन की कन्या का उस कन्या की कन्या से विवाह नहीं कर सकता। किन्तु दूसरे मत में मापिण्ड्य के अनिवेग के नियम का प्रतिरोध हो जाता है।

कुछ लक्षणों में विरह्य सम्बन्ध के आधार पर कुछ कन्याओं से विवाह करने पर रोक लगा दी है यद्यपि इन कन्याओं में मापिण्ड्य-सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। निणयसिन्धु (पृ २३९) में उद्धृत मूल्या-परिगण के अनुसार उनी कन्या से विवाह करना चाहिए जिनके माथ विरह्य सम्बन्ध नहीं जैसे जाली पत्नी की बहिन की कन्या या अपने चाचा की पत्नी की बहिन से विवाह विरह्य सम्बन्ध है। आपुनिक वजन में मम विवाह होने पर है। तेरमु एर तमिम विमा के ब्राह्मण एवं धृत्रा में अपनी पत्नी की बहिन की लड़की से विवाह वैध माना जाता है।

१६. पित्रपत्य लक्ष्य मान्यस्तद्ब्रह्मातरो मानुतास्तद्भगिण्यो मानुस्वभावनस्तद्गुरितरश्च भगिण्यस्तदपत्यानि भगिण्येयानि। अन्यथा सत्करवार्त्तिष प्यु। सुबन्धु।

यौत्र श्रिये हुए पुत्र के सापिण्ड्य-सम्बन्ध का विवाह अर्थात् एक माइ के विषय में बहुत से पत्र तथा सन्तार मौस्तुम (पृ १८२ १८६) निर्णयसिन्धु (पृ २९०-२९१) व्यवहारमयूय सन्तारप्रमाण (पृ १८८ १४) एवं सन्ताररत्नमाळा—विस्तार के मास कहते हैं। अर्थात् एक माइ के सापिण्ड्य का बारे में वापे लिखा गया। दत्तमपिण्डता के विवाह के विषय में कई एक बिरोधी मत हैं। सन्तारप्रमाण (पृ ९०) के अनुसार यौत्र श्रिये हुए पुत्र का वास्तविक पिता का साथ सापिण्ड्य साथ पीड़िया तक रहता है और यौत्र लेनेवाला पिता का साथ तीन पीड़ियों तक। सन्तारमौस्तुम के अनुसार यदि दत्तक पुत्र का उपनयन वास्तविक पिता के यहाँ हो गया हो तो उसका सापिण्ड्य वास्तविक पिता के कुल में माल पीड़िया तक रहेगा किन्तु यदि दातक्य से लेकर उपनयन तक सन्तार पात्रक सिन्धु कुल में हुए है तो उसका सापिण्ड्य दातक-पितृकुल में साथ पीड़िया तक रहेगा किन्तु यदि बचन उपनयन ही दातक सिन्धु कुल में हुआ है तो सापिण्ड्य केवल पाँच पीड़िया तक रहेगा। निर्णयसिन्धु के अनुसार बाना कुलों में साथ पीड़िया तक सापिण्ड्य पाया जायगा। इसी प्रकार बहुत-से मतों में हैं जिनमें पक्षों में स्वामाया का कारण नहीं पड़ा जा रहा है।

दक्षिण में माय्यनिधी माया का वेगत्वं बाह्यत्वं लोग उस कथा में विवाह नहीं करते जिसके पिता का नाम कन्हे (होतबाल पति) का माना का यौत्र के समान हो। मनु (१।५) ने लिखा है— वह कथा जो घर की माता से सपिण्ड सम्बन्ध का रखनेवाली है और न घर के पिता की ममोय है विवाहित की जा सकती है (किन्तु यह विवाह द्विजा में ही मान्य है)। मनु के इन श्लोकों की व्याख्या में कुम्भक मदनपारिजात बीपरलिखा उदाहरण रामचरितकाव्य के मन जाने जा सकते हैं। इन लोगों के मन से माना के गोन वाली कथा से विवाह बर्जित है। देवाविधि में (मनु १।५) ती माता का गोन वाली कथा से विवाह करने पर बान्नायक वन का प्रायश्चित्त बताया है और कथा को छोड़ देने की कहा है। इस विषय में हरदत्त ने भी यही बात कही है। अणस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१।१९) की टीका में मातापुत्र को उद्धृत करते हुए हरदत्त ने अपनी बात कही है। और वैदिक कुम्भक स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ ६९) हरदत्त (अणस्तम्बधर्मसूत्र २।५।१।१९) गृह्यसूत्राचार (पृ १) उदाहरण (पृ १७) तथा अन्य विद्वान् जिनमें व्यास का यह अण उद्धृत किया गया है कि बूढ़ का माता के गोन की कथा से विवाह करना अच्छा नहीं समझते किन्तु यदि कथा का गोन ब्रह्मण हो तो विवाह किया जा सकता है विवाह हो जाने पर स्त्री अपना मौखिक गोन त्याग कर पति के गोन की ही जाती है। अण उपर्यक्त माता के गोन का तात्पर्य है माता का मौखिक गोन बर्जित माता का गोन।

वायभाष्य एक रघुनन्दन का मत जिसे बगाली सम्प्रदाय बड़ी महत्ता देता है, सपिण्ड की व्याख्या में मिताजरा से मेल नहीं माना। इस मत में पिण्ड का अर्थ है वह माता का पिण्ड या यौक्त्व जो पितर की माइ के समय दिया जाता है। किन्तु, बीमा कि इस ऊपर देख चुके हैं मिताजरा के अनुसार पिण्ड का अर्थ है शरीर या शरीर के अवयव। सपिण्ड का अर्थ है वह जो बूढ़ से स मायन-आवृत्ति देने के कारण सम्बन्धित हो। वायभाष्य का शेष ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन बनीमन को ध्यान में रखकर किया है और अर्थात् के सत्य में स सापिण्ड्य-सम्बन्ध को भिन्न रूप से समझने की कहा है। वायभाष्य का प्रणता बीमूतबाह्य में यह सापिण्ड्य-सम्बन्ध बाह्य मिताजरा विवाह के विषय में भी रखा है। उनका सिद्धान्त है कि बनीमन के बारे में मुख्य बात अथवा कारण है वह उपकारकत्व (आध्यात्मिक काम) जो पिण्ड देने पर मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त होता है। बीमूतबाह्य ने इस विषय में अपना मत या अपनी व्याख्या मनु (११ ६) पर आधारित मागी है। अपने सापिण्ड्य मिताजरा के लिए न जो कथना में विश्वास करते हैं यथा बीमाधर्मसूत्र (१।५।१।१९ १।१९) एवं मनु (१८६ १८७)। बीमाधर्म के अनुसार “प्रतिपामह पितामह, पिता स्वयं अपने शरीर में, सर्वत्र पत्नी के पुत्र पुत्र प्रपौत्र के सभी अधिमाजिन दास के भागी होते हैं और सपिण्ड्य देने जाते हैं। किन्तु विमाजिन दास के भागी नहीं लघुस्य ब्रह्मण है। इस प्रकार सन्तार रहने पर भी उन्हें पत्र प्राप्त हो सकता है।

सपिण्डों के अभाव में मनुष्यों को बन मिलता है। मनु (११८६ १८७) के अनुसार "तीन का तर्पण अथवा दत्ता आदि तीन को पितृ मिलता है चौथा तर्पण एक पिण्ड देनेवाला होता है पाँचवाँ कोई नहीं है। मरणवाले के सपिण्डों में जो सर्वसन्निवृत्त होता है उसी को बन मिल जाता है। जीमूतवाहन ने मनु के उपर्युक्त बचन की व्याख्या यों की है— जीवित व्यक्ति अपने तीन पुरष-पितरा को पिण्ड देता है। किन्तु जब वह स्वयं मर जाता है उसका पुत्र सपिण्डीकरण करा देता है" इस प्रकार वह अपने पितरा के साथ एक हो जाता है और अपने पितामह तथा पिता के साथ तीन पिण्डों का अधिकारी होता है और उसका पुत्र इस प्रकार अपने प्रपितामह, पितामह तथा पिता को पिण्डदान देता है। अतः वह चारों पिण्ड देता है, और वे जो उसे पिण्ड देते हैं 'अभिभक्त-दायाद सपिण्ड' कहें जाते हैं। जीमूतवाहन के विरोध में कई एक सिद्धान्त रखे जा सकते हैं। सर्वप्रथम वे औपायन के वाक्य के आधार पर पिण्ड के तर्पण को दायाद के साथ जोड़ते हैं जिससे कि कोई पुत्र प्रभाव नहीं है। औपायन में वाक्य सपिण्ड की अपेक्षा उन लोगों की चर्चा की है जो वेदक अभिभक्त कृत में रहते हैं और जिनका धन अभी विभाजित नहीं हुआ है। दूसरे, स्वयं जीमूतवाहन अपने तर्पण पर पूरा भरसा नहीं रखते दृष्टिगोचर होते हैं।

दायममग्रह के संकेत एक दायभाग के टीकाकार धीहण्य स्मृतिरत्न तथा अन्य ग्रन्थों के मन्त्र रघुनन्दन तथा अन्य केन्द्र दायभाग के नियमों को विस्तार से समझाते हैं। रघुनन्दन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ उद्धारतत्त्व में मत्स्यपुराण का उद्धरण किया है— पूर्वजों में चौथा एवं अन्य (उसके ऊपर को) केच (पके वाक्य के पिण्ड-निर्माण के समय पिण्ड बनाने वाले के हाथ में बंधे हुए अंग) के मामी होते हैं पिता एवं अन्य चय (अर्थात् उनके ऊपर दो) पिण्ड के भागी होते हैं जो पिण्ड करता है वह सप्तर्षी होता है। सपिण्डम सप्त पीनियो तक जाना है। विवाह के लिए सपिण्ड की कोई परिमाणा रघुनन्दन द्वारा नहीं दी गयी है किन्तु कई ग्रन्थों में पामी जानबाली पिता सप्तर्षी पीनो तथा माता सप्तर्षी पीनो की चर्चा में पाय जानेवाले मतभेद पर विचारण उन्होंने अवश्य किया है। उन्होंने विष्णुब्रह्मदा एवं मानुस्मृतियों का उल्लेख किया है। इनके अनुसार पितामह की बहिन के लड़के पितामही की बहिन के लड़के और अपने पिता के मामा के लड़के विष्णुब्रह्म कहें जाते हैं तथा चिनी की माता के पिता (माता) के भाई के लड़के माता की माता (माता) की बहिन के लड़के माता के मामा के पुत्र मातुब्रह्म कहें जाते हैं। विवाह के लिए हम इन पर विचार करना पड़ता है और प्रतिबन्ध स्वीकार करना पड़ता है।

दायभाग सपिण्ड विवाह के लिए किसी वैधिव्य बचन का उद्धरण नहीं देना। किन्तु मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।५२) तीन वैधिव्य बचनों पर आश्रित है जिसकी चर्चा उपर यथाम्थान हो चुकी है।

सपिण्ड सपिण्डों में विवाह क्या बहिन माना जाता है? इस विषय में मातृ-प्राप्तियों के कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। कस्टमार्च (हिन्दी आश ह्यमन मैरेज सिन्ध २ पृ ७१-८१) एवं रिचर्स (मरह जाद बहिन इन इण्डिया में आर ए एम १० ७ पृ १११ १४) ने कहा है कि सप्तमसिद्ध कालों में विवाह करने की धर्म-विचार ममत्तन य। भारत में सपिण्ड-विवाह पर प्रतिबन्ध सम्भवतः दो कारणों से था—(१) यदि सपिण्ड सम्पूर्ण मातृ म विवाह-सम्बन्ध स्थापित करता है तब दोष कई मुद्दे रूप में उत्पन्न मन्त्राणा में बह जायत तथा (२) यदि सपिण्ड का लक्ष्य म विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने तो धर्म प्रेम की परम्पराओं में—अर्थात् और ममाय में अर्थात् पिता का राज्य बह जायत और उन कथाओं का सिद्ध जा एक ही धर्म में कई सपिण्ड एवं धर्म के सम्बन्धों के साथ रहनी के कारणों का प्रति हो जायत।

१७ 'सपिण्डीकरण' के बाद पिण्डें बनाये जाते हैं एवं कुल के सिद्ध और तीन उससे तीन पितरों के लिए। वे चारों पिण्ड पुनः एक बना दिये जाते हैं जिससे यदि कोई मर हो तो वह अन्य पितरों के साथ विष्णुद्वार में विवाह करे।

पराशरस्मृत्याधीन (१ भाग २ पृ. ५९) में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्म बही कन्या जो घर की सन्धि नहीं है विवाह करने योग्य है। अब हम 'सपिण्ड' शब्द की दो व्याख्याओं के विषय में वैदिक साहित्य का हवाला देते। मिताक्षरा ने सपिण्ड को 'घारीर या घरीराद्ययम्' से तथा दायमाय ने 'बाबल के पिण्ड' से संज्ञोक्ति कर रखा है।

'पिण्ड' शब्द ऋग्वेद (१।१६२।१९) एवं तैत्तिरीय संहिता (७।१।९।३) में आया है, और सम्यक् है उसका अर्थ है अग्नि में जागृति रूप में बिये हुए मक्षिपणु के घारीर का एक भाग। यहाँ 'पिण्ड' शब्द का अर्थ बाबल का बोलक (पिण्ड) नहीं है। किन्तु तैत्तिरीय संहिता (२।३।८।२) एवं शातपथब्राह्मण (२।७।२।२४) में 'पिण्ड' शब्द का अर्थ है बाबल का पिण्ड (बोलक) जो पितरों को दिया जाता है। निम्न (३।४ एवं ५) में पिण्डदानाय (बाबल का पिण्ड देने के लिए) शब्द दो बार प्रयुक्त किया है। किन्तु 'सपिण्ड' शब्द वैदिक साहित्य में जिस अर्थ का प्रयोग वा हमें इस पर कोई प्रकाश नहीं मिलता। धर्मसूत्रों में 'सपिण्ड' शब्द बहुत-बार आया है और वे पिण्ड-दान करने एवं दान देने के लिए सम्मान व्यक्त करते हैं (वेदिए यौतम १।७।११।२।८।२१ आपस्तम्ब २।१।१।४।२ वसिष्ठ ७।१९।१८ विष्णु १।५।४)।

हमने बहुत पहलू देख लिया है कि कुछ ऋषि समीप कन्या और कुछ सप्रवर कन्या से विवाह करने का व्रत करते हैं। बहुत-से ऋषियों ने विनय विष्णु, नारद आदि मुनयों से संपोष एवं सप्रवर कन्या से विवाह ब्रह्मसंहिता (विष्णुधर्मसूत्र २।४।९ याज्ञवल्क्य १।५३ नारद-स्मृतिपुत्र ७)। अतः गौतम एवं प्रवर के विषय में कुछ बातें ज्ञात आवश्यक हैं।

ऋग्वेद (१।५।१।३ २।१७।१ ३।१९।४ ३।४३।७ ९।८६।२३ १।४८।२ १।१२।१८) में घोष का अर्थ है 'गोसाला' या 'गाँव का मुख'। स्वामानिक कथक में 'घोष' अथवा एक बाल बाबल या बृक्ष (बाबल रक्षित) या पानी देनेवाले बाबल को दिया रखने वाला पर्वत-सिखर कहा गया है। और वेदिए ऋग्वेद २।२३।३ (यहाँ बृहस्पति का एक 'घोषमिद' कहा गया है) १।१२।३।७ (तैत्तिरीय संहिता ७।१।७।१ अथर्ववेद ५।२।८ राजतरंगी संहिता १।७।३९) १।१७।२ १।१२।३।६। यहाँ 'घोष' का अर्थ 'गुर्ग' भी है। कहीं-कहीं घोष का अर्थ है 'समूह' (ऋग्वेद २।२३।२८ १।१९।५)। 'समूह' से 'मनुष्यों का बल' अर्थ निकालना सरल है। एक स्वान पर 'एक ही पूर्वज के वंशज' के अर्थ में भी 'घोष' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद (५।२।१।३) में विस्वयोष्य (सभी कुलों से सम्बन्धित) शब्द आया है। यहाँ 'घोष' शब्द का मुख्य अर्थ है 'आपस में सम्बन्धित मनुष्यों का एक दल'। शौनके सूत्र (४।२) में एक मन्त्र आया है जिसमें घोष का निम्नवर्त्य अर्थ है 'मनुष्यों का एक दल'।

तैत्तिरीय संहिता के बहुत-से वचन व्यक्त करते हैं कि बड़े-बड़े ऋषियों के वंशज उन ऋषियों के नाम से पुनरुद्भाते थे। तैत्तिरीय संहिता (१।८।१।८) में आया है कि 'होता भार्य्य (पुत्र का वंशज) है। टीकाकार ने व्याख्या की है कि यह केवल राजसूय में होता है। यह सम्भव है कि उन बिनो बंधानुक्रम बुद्ध एवं सिध्य तथा पिता एवं पुत्र से माना जाता था। प्राचीन काल में व्यवसाय बहुत कम थे अतः यह सम्भव है कि इन बिनो पुत्र अपने पिता से ही व्यवसाय सीखता था। तैत्तिरीय संहिता (७।१।९।१) में आया है—'अतः एक राजा ही ब्रह्म (या बृह) का प्रामाण्य नहीं मिल पाते। इससे पता चलता है कि उन पिता व्यवसाय बहुत प्राचीन ऋषि बड़े होते थे और तब से उनसे बहुत-से वंशज हो चुके थे वे सभी आमव्यय (या मित्य) वह पाते थे और उनमें दो वंशज भी समानर ब्रह्म या बृह नहीं पाते थे।

ऋग्वेद के मन्त्रों में प्रसिद्ध ऋषियों के वंशज बृहस्पति में गये हैं—'वसिष्ठो मे अपत पिता की मति करने स्वर उच्च दिवे' (ऋग्वेद १।१९।१।४)। ऋग्वेद (१।१९।५) में मरुताम आगिरस बड़े गये हैं। ब्राह्मणशास्त्रों में यौतम ने अनुसार मरुताम बृह घोष है जो अग्निराज्य की भोजी में जाता है। ब्राह्मण-साहित्य में कई एक ऐसे वंशज

हैं जिनसे पता चलता है कि पुरोहिता के कुला के कई दस वंशों अपन संस्थापक (वास्तविक या काल्पनिक) के नाम से बिधात के और आपन में पूजा-अर्चा की विधियों में मिश्र थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।४) में बताया है कि पून वैदिक अग्निवा का आधान (प्रतिष्ठापन) भूमिवा या अग्निसो के कर्म 'भूमिवा (अग्निरमाम्) त्वा देवाना व्रतपत व्रतना एवामि नामक मन्त्र से होता चाहिए, किन्तु अन्य ब्राह्मणों के लिए आग्निवाणा त्वा देवाना व्रतपत' के साथ। तैत्तिरीय संहिता (२।२।३) में 'आग्निमी प्रजा' (अग्निवा एक के साथ) का प्रयोग हुआ है। छान्दोग्यब्राह्मण (१।८।२।१२) का मत है कि उद्गुम्बर का चयन सर्वोत्तम ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए। कौपीनिक ब्राह्मण (२५।१५) में बताया है कि बिस्वहित यज्ञ (जिसमें अपना सर्वस्व दान कर दिया जाता है) करने के उपरान्त व्यक्ति का अपने गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ कार्य भर रहना चाहिए। एतरेय ब्राह्मण (३।७) में एक गाथा है जो ऐतम एव उनके पुत्र अम्यन्ति के बारे में है। वहाँ ऐसा लिखा है कि ऐतमयमन अम्यन्ति कोश जीर्वा में सुरम बड़े पालकी हैं। कौपीनिक ब्राह्मण में भी यही गाथा आयी है और लिखा गया है कि ऐतमयमन कोश भूमिवा में निहृष्ट हो गये क्योंकि उनका पिता ने ऐसा शाप दिया था। बौधायनश्रौतसूत्र के अनुसार एतमयमन कोश भूमिवा की उपजाया था। चित्रामिन द्वारा पुनः रूप में स्वीकृत कर कर्म ज्ञान पर धन धन देकर उत्तम ब्राह्मण और एतरेय ब्राह्मण (३।३।५) का कहना है कि चित्रामिन एव वासव देवगन्त में सम्बन्धित थे। बौधायनश्रौतसूत्र के अनुसार देवगन्त एव बन्धु चित्रामिन गोत्र की उपजाया था। धन दान क्रम से आग्निम के (ऐतरेय ब्राह्मण ३।३।५)। इससे स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में गोत्र-सम्बन्ध क्रम से था कि आचार्य से शिष्य द्वारा सम्बन्धित। उपनिषदों में भी कोश ब्रह्मज्ञान की व्याख्या करते समय अपने शिष्यों को उनका पोत्र-नाम से पुकारते थे यथा भारद्वाज आर्य आत्वेकायन भार्यक एव कात्यायन गोत्रात् (ग्रन्थ १।१) यथाश्रपण एव गोत्रम् (छान्दोग्य ५।१।४।१) गोत्रम् एव भारद्वाज विद्वानिभ एव अम्यन्ति अग्नि एव अम्यन्त (बृहदारण्यक श्रौतसिद्ध २।२।४)। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों एवं प्राचीन उपनिषदों के वालों में उपजायाजा के साथ गोत्रों की व्यवस्था प्रचलित थी। किन्तु यहाँ बातों का उल्टा यथा या गिरा के सम्बन्ध में हुआ है। किन्तु विवाह के सम्बन्ध में गोत्र या सर्वोत्तम का महत्त्व नहीं मिलता है। कात्यायनश्रौतसूत्र (८।२।८ एवं १) की व्याख्या से पता चलता है कि उसका पूर्व से ही सगात्र विवाह बलिमान किया गया था। बहूत-नगृह्यसूत्रों एवं वसुधामात्रा में सगात्र विवाह बलिमान माना गया है। इससे यह नहीं माना जाना चाहिए कि सगात्र विवाह का निषेध मूल-नाम से ही हुआ प्रत्युत जैसा कि हमने उद्गुम्बर विवेचन में देखा लिया है बहूत पहले से क्रम-क्रम ब्राह्मण-वर्ण में उस पर मुविचारना आरम्भ हो चुकी थी।

गोत्र की बहूत महत्ता है। प्राचीन आयों में इसकी व्यावहारिक महत्ता थी। उसकी कुछ विभिन्न बातें हम नीचे दे रहे हैं—

- (१) समोत्र कन्याया में विवाह निषिद्ध माना जाता था।
- (२) शाप के विषय में मरनेवाले मनुष्य का धर्म सन्निवृत्त सर्वोत्र की मिश्रता था (मीनय २।८।१९)।
- (३) शाप में समोत्र ब्राह्मणों का वहाँ तक सम्मेलन ही नहीं निमित्तित करना चाहिए (आरण्यकप्रवचनसूत्र २।३।१७।४ गोत्रम् १।२)।
- (४) पार्षण स्थानीपाह एव अन्य पाहयजा में वहाँ अन्य लोप हवि का मध्य भाग या पूर्वाय भाग काटन में वहाँ आमदय्य (या पञ्चपावती है) मध्य पूर्वाय एवं पश्चार्थ भाग काटन में (आरण्यकप्रवचनसूत्र १।१।१८।१)।
- (५) दान के लक्ष्य में उसका भाग एक नाम का पुत्रगाया जाता था (आरण्यकप्रवचनसूत्र ६।६।१)।
- (६) नील सम्बन्ध के बालों का गच्छा (चार्दी) अपने साथ एक कुलाचार के अनुसार छोड़ा जाना था (मान्त्रिकसूत्र १।३)।

(७) आधुनिक काल में भी गण्ड्या-वन्धन का समय अपने गौरव प्रकर वैदिककाल का मुक्त का नाम जिसे बाध है।

योग यज्ञ का विषय में कुछ उदाहरण अस्मात्पर्याय है। जमिनि का कहना है कि सप्त (सप्तम ब्रह्मर्षि) की १२ दिना या कुछ अधिक दिना ता का वर्णन है। तबल ब्राह्मण ही का मत है किन्तु उनमें भी मनु, अथर्व, गीता, एवं बसिष्ठा की मता है (१।१।२४ २९)। अथर्व ब्राह्मण में बसिष्ठ, वैश्य (वैश्य ?) कीमत काय बसिष्ठ एवं सप्तम गाय का सोम कारागम का द्वितीय प्रयाग के रूप में प्रकट करत था किन्तु अन्य लोग अनुमानों को (वेदिक, वैदिक १।१।१ पर प्रकर)।

प्रकर की प्रारम्भ प्राचीन काल में ही योग का माध जुड़ा हुई है। रोमा पर प्रकाश माध ही प्रकाश प्राप्त। 'प्रकर' का शाब्दिक अर्थ है 'बन्धन' काय या आश्रय काय करने योग्य (प्रार्थनीय)। अर्थ को प्रार्थना इतिहास की जाती थी कि वह मन्त्र करनेवाले की आधुनिकी देखा लाने जाय। इन प्रार्थना के माध उन ऋषिवा (दूर का पूर्वका) के माध मिले जाते थे जो प्राचीन काल में अर्थ का आह्वान करते थे। इसी हैं प्रकर प्रकर का मत है कि वह करनेवाले के रूप या अर्थ या पूर्वका या ऋषिवा में। प्रकर का समानार्थक प्रकर है आप्य या आप्य (आत्मबन्धन १।१२)। मनु एवं धर्मसूत्रा के अनुसार हमारे वर्तमान के लक्षण एवं आचारा में प्रकर का प्रकाश होता है। कुछ उदाहरण निम्न हैं—

(१) विवाह में प्रकर काय में विवाह निमित्त है।

(२) उपनयन-संस्कार में वेदका में एक तीन या पाँच बँधे हुयी है या कि बन्धे का प्रकर वाले ऋषिवा की मन्त्रा की ध्वनि है (सामान्यनृक्षसूत्र २।२)।

(३) श्रीमन्त्र में बन्धे के सिर पर चित्तन काल-गुच्छ (कोटी) का वह बन्धन के धुल के प्रकर के ऋषि की सत्या पर निर्भर करता है (आपस्तम्बगृह्यसूत्र १।१६)।

यों एक प्रकर पर सूत्रों पुराणों एवं निम्नका में मन्त्रका से मन्त्र प्रकाश सम्प्रदाय-बीजा साहित्य है कि उस पर बन्धनका में मन्त्रा बद्ध बन्धन कार्य है। प्रकरमन्त्ररी के मन्त्रका में भी ऐसा ही कहा है।

परन्तु हमें यह समझना है कि सूत्रा एवं निम्नका में योग का क्या अर्थ है और वह प्रकर से किन प्रकार सम्बन्धित है। मान एक प्रकर के विषय में हमें निम्नलिखित अर्थ सूत्रों में वर्णित सामग्री मिलती है—आत्मबन्धन (उत्तरपदक ६, अर्थ १ १५) आपस्तम्ब (२४वाँ प्रकरण) एवं श्रीधायन (अर्थ का प्रकराध्याय)। प्रकरमन्त्ररी के बन्धनानुसार बीजाध्याय का प्रकराध्याय सर्वोच्च है।

बीजाध्याय-अर्थसूत्र का अनुसार विस्वामित्र ब्रह्मर्षि मन्त्रका गीतम अर्थ बसिष्ठ एवं कश्यप सप्त ऋषि हैं और अगस्त्य आठवाँ ऋषि है। इन्हीं आठों की संस्तान योग है। यही अर्थसूत्र यह भी कहता है कि या तो सहस्रों स्त्रियों सर्वत्र की सक्या में योग हैं किन्तु प्रकर ने बन्धन ८९ है।

पुराणों में मन्त्र (१ ५।२ २) काय (८८ एव ९) स्कन्ध (१।२) सामान्य पुराण योगों एवं प्रकरों के बारे में उल्लेख करते हैं। महाभारत में अनुशासनपर्व (४।४९-५९) में विस्वामित्र योग की उपमाध्यायों का वर्णन किया है। निबन्धों में स्मृत्कर्षसार (पृ १४ १७) सम्प्रदायशास्त्र (पृ ५९१ ६८) संस्कारकोश (पृ ११७-१२) निर्णयनिम्न, वर्गसिन्धु, बालकमण्डली में बड़े विस्तार से योगों एवं प्रकरों पर लिखा है। प्रकरमन्त्ररी बड़े विस्तार प्रकाश की है।

योग का विषय में सामान्य प्रारम्भ यही है कि इससे किसी एक पूर्वका से बन्धी आयी हुई पवित्र ज्ञात होती है, जिसमें सभी योग आ जाते हैं। जब कोई अपना ब्रह्मनिर्गुण कहता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्मर्षि ऋषि

का समर्थ है। बहुत प्राचीन काल में माना जाये पुरुष सम्पादन ८ रह हैं। यह बात पाणिनि की भी शान थी। पन-अनि का कहना है— ८ अयिया न बिवाह नहीं किया अगम्य को सहर आन बिवाहित अयिया न ही। यदा परम्परा बढी। इन बातों का अर्थय गौत हैं और इनका अनिर्गुण गौतावयव हैं। निर्मा एक विमिष्ट पुरुष-गुरुक का बसक एक गौत का अन्तर्गत आ जाते हैं। गौत भी ब्राह्मण आनि एव का भी भाणि बनादि है। एसा भवानिनि का कहना है। एक प्रतर का लौकिक गाथ भी हला है। यदि कोई व्यक्ति बिद्या यन दानि दया का पस स्वकप मसम्बी हो सक्ता है तो सम्भव है कि उनका बसक अपन का उमी क नाम में बापिन बना बाह। एमी स्थिति में इमे लौकिक गौत कहन हैं।

प्रत्येक गौत का माप १ २ ३ या ५ (किन्तु ४ नहीं और न ५ से अधिक) अक्षि हल है या उन यों में प्रवर कहलाते हैं। गौता का दया (यथा) में गटि किया गया है। आरवकायनमीनमून का अनुसार बमिष्ट घब की बार उपमागए हैं यथा—उपमन्यु, पराग, कुण्डिन एव बमिष्ट जिनमें प्रत्येक की बहुत-सी सामगए हैं और प्रत्येक गौत कहलाती हैं। अतः व्यवस्था पश्य गवा में सब पसा में और तन पृथक्-पृथक् घोसा में होती है। मनु एव आदि-गम आज भी गव हैं। बीतायन का अनुसार प्रमुग आठ गाथ कई पसा में बिभाजिन हुए। उपमन्यु का प्रवर है बमिष्ट, मगड्गु, न्द्रप्रमद पराग गौत का प्रवर है बमिष्ट, धारय पाराधय कृण्डिन गाथ का प्रवर है बमिष्ट, मैत्रावरुण कौण्डिन्य एव बमिष्ट का प्रवर है केकल बमिष्ट। अतः कुछ ज्ञाता का मत में प्रवर का सामन्य है अयिगवा एक गौत के सम्पादन को अन्य गौत-सम्पादकों से पृथक् करना है।

यद्यपि 'प्रवर' शब्द अश्वेद में नहीं आता किन्तु 'मवा समानार्थरं यः' 'आप्ये' प्रयुक्त हुआ है अतः प्रवर प्रमाणी का आचार आचारीय है यह स्पष्ट हो जाता है। अश्वेद (१ ७।५१) में आया है—“उमल हम यत एव जम न्नि मरीमे आप्ये प्राप्त करें। कमी-कमी अनि का ब्राह्मण बिना प्रवर या आप्ये मध्य का प्रयोग निय किया जाता है। अश्वेद (८।१ २।४) में आया है— मैं अनि को जीव भूगु अन्तर्धान की मति बसता हूँ। आप्यर की बात हो यह है कि ये गौता प्रवर अयिया की अथी में लगे जाते हैं (बीतायन ३)। अश्वेद (१।४५।३) में आया है— हे जातवेदा (अनि) प्रत्येक पर भी ध्यान की जैसा कि प्रियमय अवि बिम्ब एव अयिरा पर रहे हो। इमी प्रतर अश्वेद (७।१८।११) में पराग पानागु एव बमिष्ट का नाम आया है। इन मध्य में जिन पराग का नाम आया है वह परवाचनानीय कथाया में दानि का पुन एव बमिष्ट का पीठ कहा गया है। पराग गौत का प्रवर है पराग दानि एव बमिष्ट (आरवकायन एव बीतायन का मत में)। अश्वेद में (११।११।१६ ११।११।२५ २६ ३ ३३ ३५ १ । ४० एव १० १६।८।१ १३) आप्य का जल है अयिया का वजन या का अयिया में सम्बन्धित है। तन्निरीय मणिता में आप्य एव प्रवर भूका में प्रयुक्त जैसे में ही लिखित है (२।५।८।३)। भूगु का प्रवर है “मायव-अयवन जन्-बानीर्ष जादरुष्य। कौण्डिन (३) एव लगेय ब्राह्मण (३।५।३) में प्रवर का बिपय में स्पष्ट मरन प्राप्त होन है। आरवकायनमीनमून (उत्तरपथक ६।१५।६-५) एव बीतायनमीनमून (प्रवरप्रम ५६) के मत में शविदा एव वीदा के प्रवर उमल पुरादिन का प्रवर हूनि है या मायव-गड-मीनरुष्य या बरव मनुबन्। पानपवाह्य (१-४।२।६ ६) का कहना है कि मायवी पुषक जिनका ब्राह्मण किया जाता है शिवा एव भूक की मति सम्बन्धित या बन्धित विरय है। उनके पीठ कई रीती अनुक्रम नहीं पाया जाता।

महाभाग के अनुसार लौकिक माय कचक ६ य—अयिरा बन्धन बमिष्ट एव भूगु (पाणिनि २ ७।१३-१८)। सम्भवतः यह बरि की बोरी बसला माय है। बीतायन के मुक माय ८ माय हैं किन्तु उनमें अत में भूगु एव अयिरा (जिनका माय एव उपमाय बहुत है) ८ पाया में नहीं आते। स्पष्ट है बीतायन को भी ब्राह्मण आन गाथा का माय ब्रह्मन्-मे। नीमन एव मगडाज आन में दो लौकिक माय हैं किन्तु वे एक माय ही आदिगम यन में रय निरय है।

अतः बौधायन की सूची भी अति प्रामाणिक नहीं ठहरती। वाक्यमटी न १८ मुख्य योज (बौधायन वाक्य ८+१) विनये कुछ कथामां के गवात्रो के नाम हैं। बताय हैं। बौधायन ने सड़भो योज बतये हैं और उनका प्रकराभ्यास ५ गोना एव प्रवर ऋषियो के नाम हैं। प्रवरमजरी ने अनुसार ३ गजोद योज है इसने समय ५ योज बताने हैं। अतः जैसा कि स्मृत्यर्थसार का बचन है, निबन्धा ने असम्पन्न गोत्रो की चर्चा की है और उन्हें ४२ प्रवरों में बँट दिया है।

भृगुयज एव अगिरायज का अति विस्तार है। भृगुओं के दो प्रकार हैं जामदग्न्य एव अजामदग्न्य। जामदग्न्य भृगुओं को पुन दो भागों में बाँटा गया है यथा—बल एव विद (या विद) और अजामदग्न्य भृगुओं को पाँच भागों में बाँटा गया है यथा—आष्टियेज यास्व मित्र्यु, वैश्व एव धुनव। इन पाँचों को वेदक भृगु भी कहा जाता है। इन उपविभागों के अन्तर्गत बहुत-से गोत्र हैं जिनकी संख्या एव नामों के विषय में सूत्रकारों में मतभेद नहीं है। जामदग्न्य-बल्लो के प्रवर में पाँच (बौधायन) या तीन (वात्स्यायन) ऋषि हैं विदो एव आष्टियेजो के प्रवर में पाँच ऋषि हैं। ये तीन (बल्ल विद आष्टियेज) पञ्चाचली (बौधायन) कहे जाते हैं और इनमें परस्पर विवाह नहीं हो सकता। पाँच अजामदग्न्य भृगुओं में बहुत-से उपविभाग हैं आपस्तम्ब ने उनकी छ उपपत्तियाँ किन्तु वाल्मीकि ने १२ बतायी हैं।

अगिरायज के तीन विभाग हैं यथा—नीलम भरद्वाज एव वेदकागिरस जिनमें पीतमो में छल उपविभाग भरद्वाजों में चार (दीक्षायज वर्ग कपिस् एव वेदक भरद्वाज) एव वेदक-आगिरसों में छ उपविभाग हैं और इनमें प्रत्येक बहुत-से भागों में बँटा हुआ है। यह सब विभाजन बौधायन के अनुसार है।

अथि (मूक साठ बीसों में एक) चार भागों में बँटा है (मुख्य अथि बन्धुभूतक पविष्ठिर एव मुद्रक)। विश्वातिर दस भागों में बँटा है जिनमें प्रत्येक ७२ उपपात्राओं में विभाजित है। कथप के उपविभाग हैं—कल्ल मिद्रुज रेभ एव वसिष्ठ। वसिष्ठ के भी चार उपविभाग हैं (एक प्रवर वाले वसिष्ठ दुधिम उपमन्तु एव पटवर) जिनमें प्रत्येक के १५ प्रवर हैं। जगत्स्थ के तीन उपविभाग हैं (अवस्थ्य सोमवाह यज्ञवाह) जिनमें प्रथम २ उपविभागों में बँटा है।

अब यह कहा जाता है कि सघोन एव सप्रवर विवाह बन्धित है तो उपर्युक्त सभी पुत्रक रूप से बाबा रूप में या उपस्थित होते हैं। अतः एक लड़की जो सप्रवर नहीं है किन्तु सघोन होने के नाते तथा सघोन नहीं है किन्तु सप्रवर होने के नाते विवाह के योग्य नहीं मानी जा सकती। उदाहरणार्थ यास्को बापूको पीलो मीको के बीच विनिर्ण है किन्तु इनमें विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकता क्योंकि इनका प्रवर है 'भार्य-वैतह्य-सावेत्स'। इसी प्रकार सङ्गति, पृथिव्यासो सङ्गिदो सम्भुमो एव सयबा के योज विनिर्ण है किन्तु उनमें परस्पर विवाह नहीं हो सकता क्योंकि उनका प्रवर समान है यथा—आगिरस गीरीवीर साहस्य (आत्मकायनपीतभूज के मत से)। यदि दो बीसों के प्रवरों में एक भी समान ऋषि हो गया तो बीसों गोत्र सप्रवर नहीं आयेगे। किन्तु इस प्रकार की सप्रवरता भृगु एव अगिरायज में नहीं होती।

यद्यपि अधिकतर गोत्रों के तीन प्रवर ऋषि हैं, किन्तु कुछ प्रवर एक ऋषि वाले या दो ऋषि वाले या पाँच ऋषि वाले होते हैं। मित्र्युको में आपस्तम्बायन ने मत में एक ऋषि प्रवर है यथा—प्रवर वाद्यपय वसिष्ठो (दुधिमो पराघो एव उपमन्तुको को छोड़कर) में एक प्रवर ऋषि वासिष्ठ है सूतको में एक प्रवर ऋषि बृहस्पति या धौलक या नार्त्तमह है, अपस्तियो में एक प्रवर ऋषि आपस्त्य है। इसी प्रकार अन्य बीसों के प्रवर हैं। स्वाभ-सकोच व कारव हम विस्तार छोड़े जा रहे हैं।

कुछ ऐसे पुत्रक हैं जो द्विगोत्र कहे जाते हैं। इनमें सिध आपस्तम्बायन ने 'द्विप्रवाचला' शब्द प्रयुक्त किया है।

व सुम्न सीत हैं, यथा दौग-दीधिति, मनुनि एक सीताभिः । मरुताय गोत्र की उपमाया युग द्वारा विदवामिन की उपमाया के दीधिति की पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ (नियोग प्रथा द्वारा) वह पुत्र दौग-दीधिति कहलाया । अतः दौग-दीधिति नाम मरुताय एक विदवामिन यात्रा में विवाह मही कर सकते । इनका प्रवर है आभिरम-बार्हस्पत्य भारद्वाज कल्पतस्वीज । एक प्रवर में चार ऋषि और पाँच से अधिक मही हो सकते । अन्य त्रिगोत्र के विषय में सत्कारबौद्धि (पृ. १८२ १८६) नियमिन्मु (पृ. १) आदि देख जा सकते हैं । वसन्त पुत्र के विषय में दौग-दीधिति की मति होना हुआ के गोत्र एक प्रवर गिन जाने हैं और इस प्रकार होना हुआ में विवाह-मन्त्र चर्चित है । इस विषय में हम मनु (१।१४२) को भी पढ़ सकते हैं ।

राजाया एक क्षत्रियो के गोत्रा एक प्रवरों के विषय में भी कुछ ज्ञान सना परमावश्यक है । एतरेयब्राह्मण (३।५। ५) के अनुसार क्षत्रियो के प्रवर उनके पुरोहितों के प्रवर होते हैं । इसमें समझा है कि ऐतरेय के काल तक बहुत-से क्षत्रिय अपने गोत्रा एक प्रवरों के नाम भूल गये थे । यीनयुक्ता ने लिखा है कि क्षत्रिय एक राजा लोग अपने पुरोहिता का प्रवर नाम में का सकते हैं और वह है "मानव-ऐक्य-वीर्यवत् । मेघातिथि (मनु ३।५) ने लिखा है कि योना एक प्रवरा की बातें मुख्यतः ब्राह्मणों से सम्बन्धित हैं क्षत्रियो एक वैश्या से नहीं । यही बात मिताक्षरा में भी पायी जाती है, उससे तथा अन्य निम्नप्रवरा के अनुसार क्षत्रियो एक वैश्या से विवाह में उनका पुरोहिता के गोत्रा एक प्रवरा की योजना होती है क्योंकि उनका लिए विशिष्ट गोत्र एक प्रवर हैं ही नहीं । यह मित्राक्षर-जमिदेव (आरोपण) का सूचक है क्योंकि हमें प्राचीन साहित्य एक अभिरम्यता में यह ज्ञान प्राप्त है कि राजाओं के गोत्र होने थे । महाभारत में आया है कि जब युधिष्ठिर ब्राह्मण के रूप में राजा बिराट के यहाँ गये तो उनमें योना पूछा गया और उन्होंने बताया कि वे वैश्या प्रवरा योना के हैं (बिराटपर्व ७।८ १२) । यह गोत्र बाल्मिकी का गोत्र था । पाण्डवा का प्रवर साहजिक था । पाण्डवों के पत्नियों का गोत्र का भारद्वाज । बाल्मिकी का गोत्र मानव था । अथर्वण्डव का योना बन्धु तथा प्रवर मातृव अथर्वण्डव-जयवान्-जीर्ण-जामदग्न्य था । इसी प्रकार अथर्व अभिरम्य प्राप्त प्राप्त हैं जिसमें राजाओं के गोत्रा एक प्रवर के नाम प्राप्त होते हैं । कोई भी विद्वान् युक्ता एक निम्नप्रवरा में दिय गये गोत्रा एक प्रवरा की सूची की अभिरम्यता में प्राप्त सूची से तुलना कर सकता है और यह अध्ययन मनोहर एक मनोरञ्जक होने के साथ-साथ ऐतिहासिक एक सामूहिक महत्त्व रख सकता है । हेनिए एगिर्वैधिया इण्डिका क्रिस् १ पृ. ५, क्रिस् ६ पृ. १३० क्रिस् १६ पृ. २३४ क्रिस् १९ पृ. ११५ ११७ २४८ २५ क्रिस् १४ पृ. २ २ क्रिस् १३ पृ. २३ क्रिस् ८ पृ. १६ ११७ क्रिस् ९ पृ. १ ३ क्रिस् १२ पृ. १६७ १६७ मुण्ड इण्डियाम्स न ५५, एगिर्वैधिया इण्डिका क्रिस् १ पृ. १ स्मृतर की सूची में १५८ ।

आत्मन्व यीनयुन व अनुमार वैश्या का कथन एक प्रवर का नाम 'विन्मु वीरायन व अनुमार तीन प्रवर हैं यथा भास्वन्व-आत्मन्व-आत्मन्व । वैश्य गोत्र अपने पुरोहिता के प्रवर भी प्रयोग में ला सकते हैं । मन्वारप्रकाश (पृ. ६५) के मत से भास्वन्व वैश्या का गोत्र है ।

आत्मन्व के मत में यदि अपना गोत्र एक प्रवर स्मरण में हो तो जाचार्य (वेदायुध) के गोत्र एक प्रवर नाम में लाये जा सकते हैं । विन्मु इस विषय में स्मरणीय यह है कि एमा व्यक्ति कथन अपने आचार्य की सूची में विवाह नहीं कर सकता विन्मु आचार्य के गोत्र एक प्रवर नाम अन्य व्यक्तिगत की कथाया से विवाह कर सकता है । मन्वारबौद्धि एक मन्वार प्रकाश (पृ. ६५) के मत में यदि अपना गोत्र में जान हा तो अपने का गोत्र-गोत्र कहा जा सकता है । विन्मु यह तभी दिया जायगा जब कि गुरु (आचार्य) का गोत्र भी न जान हों । स्मृतिचरित्रा (याज्ञवल्क्य पृ. ८८१) का कथन है कि यदि ज्ञान का गोत्र न जान हा तो पित्रदान कथन समय गोत्र की कथ्य गोत्र का बता जा सकता है ।

गोन से कुछ का परिचय भी कालान्तर में दिया जाने लगा ऐसी बात अभिप्रेतो में प्राप्त होती है। अथ्व कुछ के राजा इन्द्रवर्मा के शासकत्व में एक रोठ (रोटी) अपने को तुल्यस्व गात्र एवं प्रवर का कहता है। राजपत्नी के रेखी राजा (पूत्र) अस्वयमेवा अपने को पोम्बोसा गोन का कहते हैं (बखिए एपिप्रीम्मा इतिहास पृष्ठ ११, पृ. २३७)।

एक बड़ी विचित्र बात यह है कि भूतकारो ने प्रवरों के ऋणियों के नामों में बड़े-बड़े मठभेद सारे कर दिये हैं। हम एक उदाहरण लें यथा 'साण्डिस्य गोत्र'। कात्यायन ने जो ऋषि-वस दिये हैं 'साण्डिस्य—असित—ईवक' या कात्याय—असित—ईवक" किन्तु आपस्तम्ब के अनुसार प्रवर में केवल दो ऋषि हैं यथा 'ईवक—असित' किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत से तीन ऋषि हैं यथा 'कात्याय—ईवक—असित' किन्तु जीवायन ने बारहक प्रस्तुत किये हैं यथा कात्याय—अवत्सार—ईवक इति 'कात्याय—अवत्सार—असित इति' 'साण्डिस्य—असित—ईवक इति' कात्याय—अवत्सार—साण्डिस्य इति। इन विभिन्न मतों के लिए हम क्या उत्तर दे सकते हैं? जीवायन (प्रवरारण्यप ४४) का कथन है कि लीमाक्षि (लीकाक्षि) सोन बिन से बसिष्ठ हैं, किन्तु राजा ने कात्याय और उनके प्रवर में भी यह द्विधा सम्भव है। स्मृत्यर्थसार के अनुसार इसका कारण है प्रान जिसमें बिन से बसिष्ठों की विधि के अनुकूल किया की जाती है और राजा में कात्यायों की विधि के अनुसार।

गोत्रों में कुछ नाम नायागों में विद्युत राजाओं एवं क्षत्रियों के हैं यथा वीरहृष्य एवं वैश्य तथा प्रवो में कुछ बन्धनात्मक राजाओं के यथा मान्वाता अम्बरीष युवनाक्ष विद्योत्साह। वीरहृष्य का नाम तो मृग से सम्बन्धित द्रव्य (६।१५।२३) में भी मिलता है।

हारीत का प्रवर या तो 'आविरस-अम्बरीष-वीरनाक्ष' है या 'मान्वाता-अम्बरीष-वीरनाक्ष' है। ऋतु-ये कात्यायिक रामणि भी पाये जाते हैं। मुमुक्षु में एक उपशाखा वैश्य है जो पुत्र पाचों एवं बायको में विभक्ति है। पुत्र की कथा जिन्होंने पुष्पी को बुद्धा प्रसिद्ध है (भोजन-यर्थ १९) के अचिराम कहे गये हैं (अनुशासनार्थ १९१। ५५)। वामपुराण में कई स्थानों में ऐसा आया है कि कुछ क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के प्रवर अपना किये ऐसा कभी हुआ इत्या उत्तर आज सरल नहीं है। हम कल्पनात्मक ढंग से कह सकते हैं कि पुराणों में प्राचीन परम्पराएँ सङ्गृहीत हैं, जिनके अनुसार प्राचीन काल में वनों में कोई विशिष्ट रेखा-विभाजन नहीं था और प्राचीन राजा भी वैदिक विद्या में पारंगत होते थे अपने घर में यौत अग्नि प्रत्यक्षित रखते थे वे कालान्तर में ऋषिबन्धु हो गये और उनके नामों के साथ अग्नि का आह्वान किया जाने लगा तथा ब्राह्मण लोग भी इन्हें देवतात्मा के मन्त्र में प्रार्थना के साथ बुकाने लगे।

गोन एवं प्रवर में जो सम्बन्ध है, उसके विषय में जो कहा जा सकता है—गोत्र प्राचीनतम पूर्वज है वा किसी व्यक्ति के प्राचीनतम पूर्वजों में एक है, जिसके नाम से मुनो से कुछ विख्यात रहा है किन्तु प्रवर उस ऋषि या उन ऋषियों से बनता है जो अग्नि प्राचीनतम रहे हैं, अत्यन्त बलस्वी रहे हैं और जो पौत्र ऋषि के पूर्वज या कुछ बन्धनों में बलवत् प्रत्यात ऋषि रहे हैं।

हमने देखा किया है कि सगोत्र एवं सप्रवर विवाह विवाह नहीं मिला जाता और ऐसी विवाहित नन्दा पत्नी नहीं हो सकती। इस प्रकार के विवाह का प्रतिफल क्या होता था? जीवायन (प्रवरारण्यप ५४) के मत से सगोत्र नन्दा से समीप करने पर बान्नायक ब्रत किया जाना चाहिए और उसके उपरान्त उस पत्नी को मरता या बहिन के समान रक्षना चाहिए। यदि कोई पुत्र उत्पन्न हो जाय तो पाप नहीं लगता और उसको कस्यप पौत्र दे देना चाहिए। इस विषय में बेल्जिग अपगार्क (पृ. ८)। यदि बाल-भूसाकर सगोत्र या सप्रवर से कोई विवाह कर के तो वह पातिष्ठुत हो जाता है और उससे उत्पन्न पुत्र बाध्याक कहलाता है (आपस्तम्ब संहारप्रभाषा द्वारा उद्धृत पृ. ९८)। उपर्युक्त जीवायन-नियम जिसके अनुसार बन्धा नस्यप गोत्र का कहलाएगा केवल जनमानों में सगोत्र नन्दा से विवाह कर के

के विधवा म है। सस्कारप्रकाश द्वारा उद्धृत कात्यायन के मत से यदि सयोग कन्या से विवाह हो जाय तो वह कन्या पुन किसी अन्य से विवाहित की जा सकती है। किन्तु सस्कारप्रकाश कात्यायन के इस मत को आधुनिक काल में वैध नहीं मानता और बेकारी कन्या जिसका कोई शोप नहीं है उसके मत से श्रीवामनर कुमारी रूप में म ठा विवाहित और न विधवा समझी जायगी।

सयोग-सम्बन्ध एक ओर विवाह के लिए सपिण्ड-सम्बन्ध से विस्तृततर है तो दूसरी ओर सकीर्णतर है। एक व्यक्ति सयोग कन्या से विवाह नहीं कर सकता चाहे वह जिसकी ही बुरी की सयोग क्यों न हो। उसी प्रकार एक वक्ता पुन सयोग की (अपने वक्ता के कुछ की) कन्या से भी कारणों से विवाह नहीं कर सकता (१) गोद से लिये जाने पर पिता के घर में बसीमत् पिण्डदान आदि पर अधिकार नहीं रख सकता किन्तु पिता के कुछ से अन्य सम्बन्ध ज्यो-के-रूपों रहते हैं, (२) मनु (३।५) के कथनानुसार कन्या सयोग (घर के पिता के गोन की) नहीं हलती चाहिए, मठ मोन से लिये जाने पर भी आन्तरिक पिता का योग रखा जाता है। सपिण्ड-विवाह में प्रतिबन्ध केवल सप्त या पंच पीडिया तक माना जाता है किन्तु सयोग पर प्रतिबन्ध अनगिनत पीडियों तक रखा जाता है। सपिण्ड एक ही योग (सयोग) का या विभिन्न योग का समूह है कुछ सीमा तक सपिण्ड से सयोग एक विभिन्न योग का आते है। मित्र योग वाले कन्य कहलाने हैं (मिताभरता) के सभी सयोग या सजाति है और वाप में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

विवाह सम्बन्धी अन्य प्रतिष्ठ न भी हैं। स्मृतिमुक्ताकम् ने हारैत को उद्धृत करते बताया है कि अपनी कन्या देकर दूसरे की कन्या अपन पुत्र के लिए लेना एक ही व्यक्ति को दो कन्या देना (उसी समय) और अपनी दो कन्याएँ दो आश्रयों को एक साथ ही देना वर्जित है। किन्तु आज ये नियम केवल नियम मात्र रह गये हैं। आधुनिक भारत में मृत पत्नी की बहिन से विवाह करना वर्जित नहीं माना जाता।

कन्या का विवाह कौन तम करता है और कौन उसका दान करता है? विष्णुधर्मसूत्र के मत से त्रय से पिता पितामह माई कुटुम्बी माता मागी कन्या को विवाह में दे सकते हैं (२४।३८ ३९)। याज्ञवल्क्य (१।६३ ६४) ने योधा अष्टग किया है। उन्होंने माता को छोड़ दिया है और कहा है कि जब अविवाहक पापल हो या किसी शोप से परा मृत हो तो कन्या को स्वयंवर करना चाहिए क्योंकि अपने से अपना पनि चुनना चाहिए। नारद ने मित्र प्रकार का अष्ट त्रय रखा है कि माई (पिता की गय से) पितामह, मामा सप्तृष्य बाल्यक माता (यदि तन-मन हैं स्वयं हो) घर दूर के सम्बन्धी इसमें उपराल राजाश्रा से स्वयंवर (स्त्रीपुत्र २०-२३)। कन्यादान करना केवल अधिभार मात्र नहीं या प्रयुक्त एक उत्तरदायित्व का (आज्ञावन्त्य १।६४) यदि समय में कन्यादान न किया जा मन तो ब्रूहस्पत्या का पाप लगता है। स्वयंवर का प्रचलन रामायण एवं महाभारत से ज्ञात होता है किन्तु वह केवल राजकीय कन्या तक ही सीमित नर। मनु (१९०-११) के मत से विवाह दोष्य हो जाने के तीन वर्ष तक बाद ओहंनर स्वयंवर करना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (२४।४) के अनुसार मुषावस्था प्राप्त कर लेने पर तीन बार मासिक बर्मे हो लेन के उपरान्त कन्या को अपना विवाह कर भन का पूर्ण अधिकार है।

स्मृतिमा में पुरप से विवाह के विधवा में व्यवस्था बनवाने की चर्चा नहीं आई है, क्योंकि कम व्यवस्था बान लखदे के विवाह का प्रस्न ही नहीं था।

कन्यादान के नित्यमिक में माता को अपना उच्च स्थान नहीं प्राप्त है क्योंकि वह स्वय आश्रितावस्था में रहती थी और उस पर कार्य किसी पुरुष सम्बन्धी न लगता लगता था। आधुनिक धार्म में माता कन्या के लिए नर चुनने की अधिकारिणी है किन्तु कन्यादान किसी पुरुष द्वारा ही किया जा सकता है। वर्तमानक के मत में यदि कन्या स्वयंवर कर या माता कन्यादान करने का कन्या या माता का मात्री याज्ञ एवं मुख्य सत्त्व्य करना चाहिए किन्तु अन्य रूप किसी आश्रय द्वारा किया जाता चाहिए। बाल्यक में मुख्य दान विवाहम है यदि विवाह नगण्य न द्वारा सम्पादित है। चुन

हो तो उसे ब्रह्मण्य नहीं ठहराया जा सकता भले ही पिता के रहते उसका सम्मान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हुआ हो। किन्तु विवाह का पूर्व अविकारी व्यक्ति को रहते किसी अन्य व्यक्ति को ब्रह्मदान करने से रोका जा सकता है।

विवाह में कन्या ऋण के विषय में भी कुछ क्लिष्ट देना आवश्यक है। मैत्रायणी संहिता (१।१. ११) में ब्रह्म है कि वह आस्तव में पापी है जो पति द्वारा कीत हो जाने पर अन्य पुरुषों के साथ मूढता है। जैमिनि (१।१।१५) के मत से १ गायें एक रथ लेकर कन्या का विवाह करना ब्रह्मण्य का न्य नहीं कहा जा सकता यह तो वेदक नेत्र-भ्रम है। जैमिनि के कथन से व्यक्त होता है कि यदि मैत्रायणी संहिता के समय कन्या-ऋण की प्रथा भी तो बहु भर्त्सना योग्य थी। स्पष्ट है सूत्रकारों के काल में कन्या-ऋण की भर्त्सना पूर्वकल्प से होती थी। इस विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (२। १।११। ११) का कथन अवलोकनीय है—'बन्धु को भोग में अथवा ऋण में नहीं दिया जा सकता विवाह में वर द्वारा आक्रान्त को भोग कन्या के पिता को दी जाती है (यथा अतः १ गायं एकं रथं कन्या के पिता को देने वाले चाहिए, और वह भोग विवाहित जोड़े की है) वह कन्या के पिता की एक अधिकारता मात्र है उसकी कन्या को वर उससे बन्धु को एक बन्धु अधिक स्थिति प्राप्त हो जाय यह रीति इसकी शोचक है न कि कन्या के स्व या विधवा की शोचक है। 'विक्रय' शब्द का प्रयोग केवल व्यावहारिक है क्योंकि पति-व्रती का स्वतन्त्र विधवा से नहीं उत्पन्न होता प्रत्युत वर्म से।

शूद्रवेद (१।१. १।२) मैत्रायणी संहिता (१।१. १।१) निरुक्त (१।१. १।४) श्रुत्येव (१।१।१।१) देवदेव ब्राह्मण (१।१) वैश्वदेवी संहिता (५।२।१।१३) वैश्वदेवी ब्राह्मण (१।१।१।१) आदि के बलवत्तम से विहित होता है कि प्राचीन काल में विवाह के लिए लड़कियों का नय-विक्रय होता था। यह प्रथा अन्य देशों में भी थी। किन्तु यह चारणा जमा सम्पत्ति हो गयी और बर-यज्ञ से कुछ लेना पापमय समझा जाने लगा। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।१।२२) में वो उच्छ्रयण विधे है 'आ स्त्री यत्न लेकर लगी जाती है वह वच पत्नी नहीं है वह पति के साथ वेद-पूजन, यज्ञ आदि में भाग नहीं ले सकती ब्रह्मण्य ऋण में उसे बांधी कहा है। जो सीम के बल हो अपनी ब्रह्मण्य का विवाह पुत्र लेकर करते है वे पापी है अपने आराम को बचने वाले हैं महान् पातक करते वाले हैं और नरक में जात हैं आदि। बौधायन ने पुनः लिखा है—'वो अपनी कन्या को बेचता है अपना पुत्र्य बेचता है। मनु (१।५।१. ५४-५५) में लिखा है—'पिता को अपनी कन्या के बल पर कुछ भी ब्रह्म नहीं करना चाहिए, यदि वह कुछ करता है तो कन्या को बचन वाला कहा जायगा यदि कन्या के सम्बन्धी भोग बर-यज्ञ द्वारा दिय गये पदार्थ कन्या को द देते हैं तो यह कन्या-विधवा नहीं कहा जायगा। इस प्रकार का मन लेना (अर्थात् वरपण से लेकर कन्या को लेना) कन्या को बाहर रहा है। पिताओं माइया पतिमा एवं बहनों-वो को चाहिए कि वे अपने ब्रह्मण्य न कि लिए लड़कियों को आम्रपुत्र आदि देकर उन्हें सम्मानित करें। देविण मनु (१।१८)। मनु (१।११) एक ब्राह्मण्य (१।२३१) में ब्रह्मण्य-विधवा को उत्पन्न करता है। महाभारत (अनुशासनपर्व ११।१३३ एवं १३।३) में ब्रह्मण्य-विधवा की भर्त्सना की है। अनुशासनपर्व (४५। १८१) में बताया है (यम की गाथाओं का विषय में) कि जो अपने पुत्र को बचता है या जीविता के लिए कन्या विधवा करता है वह भगवान् नरक अर्थात् ब्रह्मण्य में गिरता है। अपरिचित व्यक्ति को भी नहीं बेचना चाहिए, अपने ब्रह्मण्य को या दान ही निगधी है। (अनुशासनपर्व ४५।२३)। अनुशासनपर्व (४५।२) एक मनु (१।५३) में आर्य विवाह की सम्पत्ति की है क्योंकि उमर वर के पिता से युग्म पदा लगे की बात है। वेदक या धर्मशास्त्र में लेना दियान है कि महान् पुत्र आद्य धर्मशास्त्र में १४ आचारों में ब्रह्मण्य-विधवा प्रतिबन्ध लगी-मतिबन्ध आदि की भी गता है (देविण दण्डियन एण्डिकरी क्रिश्च ४ व ५ २५५ २५६ और क्रिश्च ३८ एवं आपस्तम्ब (पद्य) १२५)। अरति क्रिश्च के पत्नी माता के पदवीय अधिकार (१८५६ ई) में बताया गया है कि ब्रह्मण्य समस्त लेकपु एवं सप्त (ब्रह्मण्य मुद्रा) के ब्राह्मण प्रतिनिधित्व न पर सम्पत्ति पर हस्तक्षेप दिय कि वे कन्या के विवाह में बर-यज्ञ में भाग नहीं लेती

केंगे यदि कोई ऐसा करेगा तो वह राजा द्वारा दण्डित होगा और ब्राह्मणजाति से अशुद्ध हो जायगा। लगभग १८ ई. स. पेशवा ने ऐसी आज्ञा निकाली कि यदि कोई कन्या-विधवा करेगा तो उसे तथा देनेवाले एवं ब्रह्मका का भन-दण्ड देना पड़ेगा। आधुनिक काल में कुछ जातियाँ एक-दूसरे मृत्रा में कुछ मत भेद नहीं जो प्रथा है वह बचक विवाह-व्यवहार बहुत कम किए जायें कन्या को वे बेचने के लिए है।

बच्चों पर पिता का क्या अधिकार है? विवाह में कन्या विधवा का प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित-सा है। ब्रह्म (१११५।१५) में ब्रह्मण्य की गाथा प्रसिद्ध है ब्रह्मण्य के पिता ने उसकी आँखें निकाल ली क्योंकि उसने (ब्रह्मण्य ने) एक ही में दो एक सेविका को दे दी थी। लगता है यहाँ कोई रूपक है क्योंकि ऐसी बात अस्वाभाविक-सी लगती है। धनदत्त (ऐतरेय ब्राह्मण ३३) की आख्यायिका से पता चलता है कि पिता अपने पुत्र को बच ऐसा बहुत कम होता है। बसिष्ठब्रह्मसूत्र (१७। ०-३१) के अनुसार धनदत्त का ब्रह्मण्य पुत्र-कर्म का उदाहरण है (पुत्र १२ प्रकार के होते हैं)। इसी सूत्र (१७।३९ ३७) में यह भी लिखा है कि अपवित्र पुत्र बहुत पुत्र है जो अपने माता-पिता द्वारा त्याग दिया जाता है और दूसरे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यही बात मनु (१।१७१) में भी पायी जाती है। बसिष्ठब्रह्मसूत्र (१५।१३) के कथनानुसार बच्चों पर माता-पिता का सम्पूर्ण अधिकार है वे उन्हें दे सकते हैं बच सकते हैं या छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्हीं के धर्म-धर्मित से बच्चों की उत्पत्ति होती है। किन्तु यदि एक ही पुत्र है तो वह न बेचा जा सकता है और न करीदा ज सकता है। मनु (८।४१६) एक महामारत (उद्योगपर्व ३३।६४) के अनुसार स्त्री पुत्र एवं दास बन-हीन होते हैं। क्योंकि वे जो बचते हैं वह उमका है जिसके होते हैं। मनु (५।१५२) के मत से “(कन्या के पिता की ओर से) जो मेरा मिच्छती है वह पति के स्वामित्व की शक्ति कहती है। लगभग कुछ विचारक उत्पन्न हो जाने से पिता के बड़े स्वामित्व का बल कम होता चला गया मया—पुत्र स्वयं पिता के रूप में बार-बार उत्पन्न होता है क्योंकि पुत्र श्राद्ध के समय पिता तथा पूर्वजों की पिण्डदान के लिए आध्यात्मिक काम करता है। इस प्रकार पिता का पुत्र पर जो अधिकार स्वामित्व का वह अधिकार पड़ गया। गौटम्य (३।१३) ने लिखा है कि अपने बच्चों को बचकर या बन्धन रखकर स्लेख छोड़ पाप के मागी नहीं होते किन्तु कार्य काम की मेरी मन्ही लाया जा सकता। इस विषय में और देखिए याज्ञवल्क्य (२।१७५) गार्ग्य (ब्रह्मप्रवर्तन ४) बाल्यायन (स्मृतिचरित् ४) द्वारा उद्धृत पृ. १३०) याज्ञवल्क्य (२।११८ ११९) मनु (८।३८९) याज्ञवल्क्य (२।२३४) ब्रह्मसूत्र (५। ११३ ११४) गौटम्य (३।२) मनु (८।२९९ ३)।

क्या पत्नी एवं बच्चों पर स्वामित्व होता है? वैमिनि (५।७।१२) ने बिम्बजिन् यज्ञ के बारे में लिखते समय कहा है कि इस में अपने माता-पिता एवं अन्य सम्बन्धियों को छोड़कर सब कुछ दान कर दिया जाता है। मिताश्रय (याज्ञ. १२।१७५) के अनुसार यद्यपि पत्नी या बच्चे गेट रूप में किसी को नहीं दिय जा सकते तथापि उन पर स्वामित्व होता है। यही बात बौद्धधर्मोक्त (पृ. ५९७) में भी पायी जाती है।

बाल्यत्वा के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है। बिम्बजान् सम्राज्यान्नी बाल्यत्वात् के अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आरिजित एण्ड इकलपमेण् आब मारिक आरिजियाँ (विष्णु ११ ६) में प्राचीन एवं आधुनिक काट के अन्त्य एवं सम्य देगा में बाल्यत्वा के विषय पर प्रकाश डाला है। चीन देश के ग्यार्ग प्रान्त में शक्तिमात्री एवं स्वयं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए एक राजपूता में कुछ-मन्त्राण एवं विवाह में धन-व्यय राजन के लिए बाध्य-होयाएँ होती थी। वेन्टरमार्श का यह बचन कि वैदिक काल में बाल्यत्वाएँ होती थी आमक है। ब्रह्म (१०९।१) का बारे में सर्वत्र स्मृतिबाध का सबेन बाल्यत्वा की ओर नहीं है बल्कि यह तो कुमारी के भ्रूण-स्थाप की ओर गत है क्योंकि ऐसी लज्जापूर्ण पुत्र प्रेम की सूचक है और अस्वाभाविक मानी जाती गयी है। कुछ यूरोपियन विद्वान् जिनमें ब्रिम्सर एवं ब्रह्मन् मुख्य हैं नेतिगीय महिला (५।१ १३) का उल्लेख करना है जिनमें आया है—“ब ब्रह्मन् (अभिज यज्ञिय

बान्धन नम्रन में चौम उपनयन गोबान्धन एव विवाह सम्पादित होने हैं किन्तु कितने ही विद्वानों के मत से विवाह कभी भी किये जा सकते हैं (बदल उत्तरायण भाषि में ही नहीं)। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२।१२१) में अनुसार गिरिह वं मां अर्वात् मां एव फाम्पुन छाडकर तथा धीप्य क वो मास (ज्येष्ठ-श्रावण) छाडकर सभी ऋतु विवाह वं योग्य हैं इसी प्रकार सभी शुभ नम्रन भी इसके लिए उपयुक्त है। इसी सूत्र (१।१) में पुन गिरिह अर्वात् स्वानि नमन को उत्तम माना है (देखिए ऐतिहरीय ब्राह्मण १।५।२, एव कौषायनपुस्तसूत्र १।१।१८१)। आपस्तम्बगृह्यसूत्र ने विवाह क लिए रोहिणी मृगशीर्ष उत्तरा फाम्पुनी स्वाति को अच्छे मद्यमा में मिला है, किन्तु पुनर्वसु, तिष्य (पुष्य) हस्त धनस एव रेवती को अन्य उल्मवो के लिए गुम माना है। अन्य मत देनिए मानवगृह्यसूत्र (१।७।५) शाल्वगृह्यसूत्र (१।४।११) शारङ्गगृह्यसूत्र (१)। रामायण (वाल्मीकि ७२।१३ एव ७१।२४) एव महाभारत (आदिपर्व ८।१६) ने मन्वेदवत के नमन को विवाह क लिए ठीक माना है। वीरिहसूत्र (७।५।२-४) में आपुनिक काल के समान ही कहा है कि कालिक पूर्णिमा के उपराण्ट से वैशाख पूर्णिमा तक विवाह करना चाहिए, या कभी भी किन्तु चैन क माघे माग को छोड़ देना चाहिए।

मध्य काल क निबन्धों में फलित ज्योतिष के आधार पर बहुत सम्बा-बीड़ा आख्यान प्रकट किया है जिसका वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है। दो-एक उदाहरण यहाँ दे दिये जात हैं। उदाहरण (पृ २४) ने राजमर्लण्ड एव मुद बलनीम को उद्धृत करके बताया है कि चैन एव पीप को छोड़कर सभी मास शुभ हैं। उनमें यह भी लिखा है कि उचित बहन्मा से अधिक बहन्मा पार कर लेन पर किसी शुभ मुहूर्त की बात नहीं बोहनी चाहिए, देखक इस वर्ष की बन्मा के लिए ही शुभ मुहूर्तों की खोज करनी चाहिए। सत्कारणनमाका (पृ ४६) का कहना है कि मूनों स्मृतियों में शुभ मुहूर्तों के विषय में बहुत मतभेद है अत अपन वेद के आधार के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ पुन का ज्येष्ठ बन्मा से विवाह नहीं करना चाहिए और ज्येष्ठ पुष एव पुषी का विवाह उनके जन्म के मास दिन या मद्यन में भी नहीं करना चाहिए। सप्ताह में कुछ सोमवार, शुक एव बुध्नयन उत्तम दिन हैं किन्तु मन्त्रपारिव्रान क अनुसार रात्रि में विवाह करने से सभी दिन अच्छे हैं। सडकिया के विवाह में चन्द्र का शक्तिमासी स्थान में रहना आवश्यक है। सडकिया और सडकी के अन्य क समय क मद्यन एव रात्रि में ज्योतिष-मन्त्रगवी गणना जात प्रकार में की गयी है जिस कट कहा जाता है और के क हैं—वर्ष चयन नम्रन योनि सड (दो रात्रियों पर रात्रन करने वाले सड) गन रात्रि एव माडी। इनमें से प्रत्येक बाद काला अपन से पूर्व से अधिक शक्तिमासी कहा जाता है। गण एव माडी की विशेष महत्ता है अत यहाँ पर उनका सतिष्ठ बिचरण उपस्थित किया जाता है। २७ मन्त्रों को ३ बला में विभाजित किया गया है और प्रत्येक दल देवगण अनुव्यगण एव राक्षसगण के साथ जमा हुआ है। देखिए नीचे—

देवगण	अनुव्यगण	राक्षसगण
अश्विनी	मरणी	हृतिवा
मृगशिरा	रोहिणी	आन्देपा
पुनर्वसु	आर्द्रा	मया
पुष्य	पूर्वा फाम्पुनी	चित्रा
हस्त	उत्तरा फाम्पुनी	विद्यागा
स्वानि	पूर्वाभाद्र	ज्येष्ठा
अनुराधा	उत्तराभाद्र	मूल
धनस	पूर्वाभाद्रपद	पनिष्ठा
रेवती	उत्तराभाद्रपद	मन्गारावा

यदि वर एव कन्या एक ही दल के लक्ष्यो में उत्पन्न हुए हों उन्हें सर्वोत्तम माना जाता है। किन्तु यदि जन्म के लक्षण विभिन्न बंधों में पड़ते हैं तो निम्न नियमों का पालन किया जाता है—यदि उनके लक्षण देवगण एव मनुष्य मण में पड़ते हैं तो इसे मध्यम माना जाता है। यदि वर का लक्षण देवगण या राक्षसगण में पड़े तो कन्या का मनुष्यमण में माना जाता है किन्तु यदि कन्या का लक्षण राक्षसगण में पड़े और वर का मनुष्यमण में तो मूल्य ही जाती है। इसी प्रकार यदि वर एव कन्या के लक्षण क्रम से देव एव राक्षस यन्त्रों में पड़ें तो दोनों में शगडा होगा।

माडी के किन्तु नगण्यो को आद्य माडी मध्य माडी एव अन्त्य माडी में इस प्रकार विभाजित किया गया है—

अश्वमाडी	मध्यमाडी	अन्त्यमाडी
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका
आर्द्रा	मृगशिरा	रोहिणी
पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
उत्तरा	पूर्वा	मघा
हस्त	चित्रा	स्वाति
ज्येष्ठा	अनुराधा	बिशाखा
मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा
सकृत्तरा	मनिष्य	श्रवण
पूर्वाभाद्रपदा	उत्तराभाद्रपदा	रेवती

यदि वर एव कन्या का लक्षण एक ही माडी में पड़े तो मूल्य होती है अतः विवाह नहीं करना चाहिए। इसविषय वेला के जन्म-लक्षण भिन्न माडियों में होने चाहिए।

कुछ जैनियों के अनुसार विवाह तब ही जाने पर यदि कोई सम्बन्धी मर जाय तो विवाह नहीं करना चाहिए। किन्तु चीनक ने इस विषय में कुछ कूट भी है। उनका मत है किसी भी सम्बन्धी के मरने से विवाह बन्धित नहीं माना जाता केवल पिता भ्राता पितामह नाना आचार्य आदि, अविवाहित बहिन के मरने से ही विवाह को प्रतिषेध माना जा सकता है।

यदि मातृप्रादक करने के पूर्व कन्या की माँ या वर की माँ मर जाती हो जाय तो विवाह टल जाता है और पक्ष विन सम्पादित हो सकता है।

विवाह-प्रकार—गृह्यसूत्रों वर्मसूत्रों एव स्मृतियों के नाम से ही विवाह का प्रकार के बड़े गये हैं तथा ब्रह्म-प्राजापत्य आर्य वैश्वामित्र आमुष्य राक्षस एव पैशाच (वे आत्मकाम्यगृह्यसूत्र १।१ गीता १।१ बौराज-वर्मसूत्र १।११ मनु १।२१ आदिपर्व ७।१।९ विष्णुवर्मसूत्र २।१।१८ १९, याज्ञवल्क्य १।५८ नारद-स्त्रीपुत्र १८ १९ बौटिष्य १।१ ५९वाँ प्रकरण आदिपर्व १ २।१२ १५)। इनमें से कुछ प्रश्नों में प्रथम बार प्रकार विभिन्न रूप से दिये गये हैं तथा बाद में प्राजापत्य एव आर्य (आद्य) ब्राह्म वैश्व आर्य एव प्राजापत्य (विष्णु)। आत्मकाम्य ने पैशाच को शस्त्रम के पहले रखा है। मानवगृह्यसूत्र ने केवल ब्राह्म एव वैश्व (अर्थात् आमुष्य) के ही नाम दिये हैं मध्यम-उत्तरे समय के दोनों प्रकार बहुत प्रचलित थे। आपस्तम्बवर्मसूत्र (२।५।११। १७-२ २।५।२।१-२) ने केवल छ प्रकार बताया है और प्राजापत्य एव पैशाच को छोड़ दिया है। मनिष्यवर्मसूत्र ने ब्राह्म वैश्व आर्य बर्मा आद्य एव मानव (अग्निम को व्रत न राक्षस एव आमुष्य के सूचक है) नाम दिये हैं (१।२८-२९)। विभिन्न कथा हाग दिये गये प्रकारों की अर्धविभिन्नता स्पष्ट करना जरूर नहीं है। हम यहाँ मनुस्मृतियों के अने मतों का वर्णन

उत्पत्ति करते (मनु ३।२७-३४)। जिस विवाह में अनुसूच्य अश्वत्थामो एवं परिव्रजो से सुसज्जित रत्नो से सज्जित कन्या वेद-मण्डित एवं सुचरित व्यक्ति को नियोजित कर (पिता द्वारा) दी जाती है उसे ब्राह्म कहते हैं। जब पिता असज्जित एवं सुसज्जित कन्या किसी पुरोहित को (जो यज्ञ करण-करता है) यज्ञ करते समय वं तो उस विवाह को ब्रह्म कहा जाता है।^१ यदि एक बोधा पशु (एक गाय एक बैल) या दो बोधा पशु सेवर (वेचल नियम के पालन हेतु न कि कन्या के दिक्रम के रूप में) कन्या दी जाय तो इसे जार्य विवाह कहते हैं। जब पिता वर और कन्या को "तुम दोनों माय-ही-साम धार्मिक इत्येव वरणा" यह कहकर तथा वर को मनुष्य आदि से सम्मानित कर कन्यादान करता है तो उसे प्रजापत्य कहा जाता है। याज्ञवल्क्य इसे 'काम' की सजा देते हैं क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थों में 'क' का तात्पर्य है 'प्रजापति'। जब वर अपनी धत्ति के अनुकम कन्यापक्ष बाओ तथा कन्या को धन दे देता है, तब इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार पिता द्वारा दत्त कन्या के विवाह को आशुर विवाह कहते हैं। वर एवं कन्या की परस्पर सम्मति से जो प्रेम की भावना के उद्रेक का प्रतिफल हो तथा सम्मोय जिसका उद्देश्य हो उस विवाह को साम्बर्ण्य विवाह कहा जाता है। सम्बन्धियों को मारकर, धांस कर, वर द्वारा तोड़-फोड़कर जब रोटी-बिससरी हुई कन्या को बलवत् झीन लिया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त कन्या के सम्बन्ध को राजस विवाह कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति गुपके से किसी सोयी हुई, उन्मत्त या अज्ञ कन्या से सम्मोय करता है तो इसे निहृत् एवं महत्पातकी कार्य कहा जाता है और इसे पेशाच विवाह कहते हैं।

प्रथम चार प्रकारों में पिता द्वारा या किसी अन्य अभिभावक द्वारा वर को कन्यादान किया जाता है। यहाँ 'दान' शब्द का प्रयोग गीत अर्थ में किया गया है जिसका तात्पर्य है पिता के अभिभावकीय उत्तरदायित्व का भार तथा कन्या के नियन्त्रण का भार पति को दे दिया गया है। ब्राह्मणों में सभी प्रकार का दान बल के साथ किया जाता है (मनु ३।३५ एवं गौतम ५।१९-१७)। उसी प्रकार प्रथम चार प्रकार के विवाहों में अन्तरीय एवं परिव्रजो से सुसज्जित कन्या का दान किया जाता है। प्रथम प्रकार के विवाह को सम्भवतः 'ब्राह्म' इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्म का अर्थ है पवित्र वैद या धर्म जिसे परमपूज कहा जाता है (स्मृतिमुक्ताफल भाग १ पृ. १४)। 'भार्य' प्रकार में वर से एक बोधा पशु लिया जाता है अतः यह ब्राह्म से बटिया है। वैव विवाह कथम ब्राह्मणों में ही पाया जाता या क्योंकि पीठ-शिर्य का कार्य ब्राह्मण ही करता था। इसका नाम वैव इसलिए है कि यज्ञ में वरा की पूजा ईनी है। यह विवाह ब्राह्म से बटिया इसलिए है कि पिता कन्यादान कर अपने मन में इस काम की भावना रखता है कि उसका यज्ञ मछी जालि सम्पादित हो क्योंकि कन्या पाक्य प्रसन्न हो पुरोहित बने मन से यज्ञ में लगा रहेगा। विवाह के सभी प्रकारों में कन्या एवं वर को सभी धार्मिक इत्येव साध-लाभ करने पड़ते हैं (आपलम्बधर्मसूत्र २।६।१०।२।९।१८)। पत्नी-गति में कन्या पुण्यत्व नहीं पाया जाता। पाणिग्रहण के उपरान्त वं सारे धार्मिक इत्येव साथ ही सम्पादित करते हैं। प्रजापत्य विवाह में पत्नी के जीते-जी पति को गृहस्थ रहने सम्पादी वं बनने दूसरा विवाह न करन आदि का बन्धन देना पन्ता था। प्रजापत्य विवाह इसी से ब्राह्म से बटिया कहा जाता है क्योंकि इसमें धर्म नहीं रहनी है किन्तु ब्राह्म में स्वयं वर प्रतिबन्धन देना है कि धर्म अर्थ एवं काम नामक तीन पुरपाथों में वह गरीब अपनी पत्नी के साथ रहेगा।

१९ बीषाद्यधर्मसूत्र (१।११।५) 'वसिष्ठापु नीपमामासवर्त्तयेति ऋत्विजे स वचः। बीषाद्य के मत से कन्या यज्ञ की वसिष्ठा का एक भाग हो जाती है। जिम्मे वेदों एवं धीत पुत्रों में कन्या (कुमहिन) को कन्या वसिष्ठा नहीं कहा गया है। मेवातिथि (मनु ३।२८) कन्या को दात करने के द्युक्त का साथ भालने का सवार नहीं है। यही विवरण का भी कहता है जिम्मे अथर्वार्क (पृ. ८९) के मत से कन्या द्युक्त के वच में ही जानी है।

आसुर विवाह में वन तथा वन के मूल्य का सीमा रहता है अतः यह स्वीकृत नहीं माना जाता। आर्य एवं बभ्रुर में अन्तर यह है कि प्रथम में एक जोड़ा पशु देने की एक व्यावहारिक सीमा मान ली गयी है किन्तु प्रीति में वन देने की कोई सीमा नहीं है। गाम्भीर्य में पिता द्वारा वान की कोई बात नहीं है प्रत्युत उस नाम तक के लिए नन्दा पिता को उसका अधिकार से वंचित कर देती है। प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा विवाह एक संस्कार माना जाता था इनके मुख्य उद्देश्य के धार्मिक कृत्या द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति एवं सन्तानोत्पत्ति। गाम्भीर्य विवाह में केवल नाम पिता की क्षान्ति की बात प्रमुख है अतः यह प्रथम बार प्रकारों से तुलना में निष्पत्ति है और वस्वीकृत माना जाता है। इसका नाम गाम्भीर्य इसलिए है कि गम्भीर कामासुर बड़े गये हैं बीसा कि तैत्तिरीय संहिता (१.१.१.५—स्त्रीनामा में गम्भीर) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (५.११) का कथन है। हाँ इस प्रकार के विवाह में कन्या की सम्मति के की गयी रहती है। रासम एवं पैशाच में नन्दादान की बात उल्टी ही नहीं बीना में नन्दादान के विरोध की बात उठ सकती है। बभ्रुवस कन्या को उल्टे ले जाता (मने ही पिता बरकर सुन्दरे से युद्ध न करे) रासम विवाह के मूल में पाया जाता है। रासम छीन जाने पर एक धर्मिण्मासी कार्यों के लिए प्रसिद्ध माने गये हैं अतः इस प्रकार के विवाह को यह सजा मिली है। पिशाच छेन एवं छिपकर ही बुद्धि में करते हैं अतः उस कार्य के सवका कार्य को पैशाच विवाह की सजा दी गयी है।

जब ऋषियों ने रासम एवं पैशाच को विवाह-प्रकारों में बिना तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि उन्होंने पक्की हुई या सुव-निष्पत्ति प्रप्त की गयी कन्या के विवाह को रोकता भी है। उनके बचन से इतना ही प्रकट होता है कि वे बीना अपहरण के ही प्रकार हैं न कि वास्तविक विवाह के प्रकार। ऋषियों ने पैशाच की बहुत मर्तना की है। वास्तव्य एवं वसिष्ठ ने पैशाच एवं प्राजापय के नाम नहीं लिये हैं इससे प्रकट होता है कि उनके काल में इन प्रकारों का अन्त हो चुका था। पश्चात्कालीन लेखकों में केवल नाम पिताने के लिए सभी प्रकार के प्रचलित एवं अप्रचलित विवाहों के नाम दे दिये हैं। वसिष्ठ (१.७.७३) में मृत से अपहृत कन्या यदि मृत्यो से अभिप्रेत होकर विवाहित व शा सगी हो तो उसका पुनर्विवाह किया जा सकता है। स्मृतियों में कन्या के अभिप्रेत एवं नन्दादान के लिए अपहरणकर्ता एवं नन्दाधार करनेवाले को होम एवं सप्तपदी करने को कहा गया है जिससे कन्या को विवाहित होने की वीणा प्राप्त हो जाय। यदि अपहरणकर्ता एवं नन्दाधारकर्ता ऐसा करने पर तैयार न हों तो कन्या किसी दूसरे को दी जा सकती थी और अपहरणकर्ता तथा नन्दाधारकर्ता को भीषण दण्ड भुगतना पड़ता था (मनु ८.३६९ एवं ब्रह्मवैवर्त १.२.८७-२८८)। मनु (८.३६९) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति की किसी कन्या से उगायी सम्मति से नश्रीय करे या उस पिता का (यदि पिता चाहें तो) मुख्य देना पड़ना या और मथानिधि का बचन है कि यदि पिता वन नहीं जाया या प्रमी को जाति कि वह सजा को धन-पण्ड है कन्या उस दे दी जा सकती है किन्तु यदि उसका (कन्या का) पार न रह गया हो तो वह दूसरे में विवाहित हो सकती है किन्तु यदि प्रेमी स्वयं उस ग्रहण कन्या स्वीकार न करे तो उसके माथ बन्धप्रयोग करने उसमें स्वीकृत कराया जाय। ऐसा ही (कुछ अन्तरों के साथ) नारद (स्त्रीपुग पटो ७२) ने भी कहा है। नारद का बचन है कि यदि कन्या की सम्मति से नश्रीय किया गया है तो वह कोई अपराध नहीं है किन्तु उन (आभूत एवं परिप्राग आदि से) अनशून एवं भयानुन करने विवाह अवश्य करना चाहिए।

स्मृतिवर्तिता तथा अन्य विवरणों में केवल एक मुख्यपरिनिष्ठ को उद्धृत करने पर लिगा है कि दोनों बभ्रुर, रासम एवं पैशाच में हाथ एवं नन्दादी आशयता हैं। महाभारत (आश्रित १९.५७) में स्पष्ट कहा है कि रासम के चरणात् भी पारिवर्त कृत्य किया जाता चाहिए। वासिष्ठ (२.पुत्र ७) में वर्णन किया है कि इन्द्रमयी के रासम के उगाया मधुरा हाथ अग्नि प्रदीपना पारिवर्तक आदि पारिवर्त कृत्य किये गये। मनेत्रम आशयता में ही आश्रित का वर्णन किया है और पुनः हाथ एवं नन्दादी की वरख्या नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि सभी विवाह प्रकारों में हाथ एवं नन्दादी के कृत्य आवश्यक माने जाते थे।

स्मृतियों में विविध वर्गों के लिए इन आठ प्रकारों की उपयुक्तता का विषय में कतिपय मत प्रकाशित किये हैं। सभी ने प्रथम चार वर्गों को ब्राह्मण और आप एवं प्रजापत्य को स्वीकृत किया है (प्रमस्त एवं धर्म्य)। लेकिन इस विषय में गौतम (४।१२) आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।३) मनु (३।२४) नारद (स्त्रीपुत्र ४४) आदि। सभी ने ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ तथा क्रम से बाद बाक को उत्तमतर बताया है (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।५।१२।२ बीषायनधर्मसूत्र १।११।१)। सभी ने वैशाख को निह्यत्तम कहा है। एक मत से प्रथम चार ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त हैं (बीषायनधर्मसूत्र १।११।१ एवं मनु ३।१४)। दूसरे मत से प्रथम छ (आठ में राक्षस एवं वैशाख को छोड़कर) ब्राह्मणों के लिए, अन्तिम चार क्षत्रियों के लिए, गान्धर्व आसुर एवं वैशाख वैश्यो एवं शूद्रों के लिए हैं (मनु ३।२३)। तीसरे मत से प्रजापत्य गान्धर्व एवं आसुर सभी वर्गों के लिए हैं तथा वैशाख एवं आसुर किसी वर्ग के लिए नहीं हैं किन्तु मनु (३।२४) ने जाने पत्कर आसुर को वैश्या एवं शूद्रों के लिए मान्य ठहराया है। मनु ने एक मत प्रकाशित किया है कि गान्धर्व एवं राजस क्षत्रियों के लिए उपयुक्त (धर्म्य) है दोनों का मियन (यथा—जहाँ कन्या घर से प्रेम करने किन्तु उसे माता पिता या अभिभावक न चाहें) तथा अवरोध उपस्थित करें और प्रेमी लड़ाई छन्द कर उठा न पाय) भी क्षत्रियों के लिए ठीक है। (मनु ३।२६ एवं बीषायनधर्मसूत्र १।११।१३)। बीषायनधर्मसूत्र (१।११।१४ १६) ने वैश्या एवं शूद्रों के लिए आसुर एवं वैशाख की व्यवस्था की है और बहुत ही मनोहर कारण दिया है 'क्योंकि वैश्य एवं शूद्र अपनी स्त्रियाँ को नियन्त्रण में नहीं रख पाते और स्वयं छोटी-बारी एवं सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। नारद (स्त्रीपुत्र ४) के प्रथम के अनुसार गान्धर्व सभी वर्गों में पाया जाता है। कामसूत्र (३।५।२८) ब्रह्म में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ मानता है किन्तु बहुत ही उचित अर्थ विषय के प्रति सत्य होते हुए गान्धर्व को ही सर्वश्रेष्ठ माना है (३।५।२९ ३)।

राजशुक्र में गान्धर्व बहुत प्रशंसित रहा है। कालिदास ने शकुन्तल (३) में इसका बहुत व्यवहार का उल्लेख किया है। महाभारत (आदिपर्व २।९।२२) में इन्द्र अर्जुन से कहते हैं जब अर्जुन सुमित्रा के प्रेम में पड़ चुके थे—'शूर और क्षत्रियों के लिए अपनी प्रेमिकाओं को उठा के जाना व्यवस्था के भीतर है।' 'अयोध्या के सज्जन-पुत्रों (यदाव्य ७९१) में ऐसा आया है कि इन्द्रराज ने बालमुषराज की कन्या से तथा म राक्षस रीति से विवाह किया (एपिप्रेरिया इण्डिका मित्र १८ पृ. २३५) पूष्पीराज भीमान ने अयवन्त की कन्या क्षयोमिता को राक्षस ढंग से ही प्राप्त किया था जो बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। किन्तु इस विषय में यह बात विचारणीय है कि वर्णों के राजा अयवन्त की कन्या की सम्मति थी अतः यह विवाह गान्धर्व एवं राजस प्रकार का मियन कहा जायगा (मनु ३।२६)।

जैसा कि श्रीरामचन्द्र टोका से ज्ञात होता है स्वयंवर की व्यवस्था ने व्यावहारिक रूप में गान्धर्व के समान ही माना है (वास्तवस्थ १।६१ की टीका में)। स्वयंवर के कई प्रकार थे। सबसे सरल प्रकार यह है जिसमें युवा कन्या प्राण भर सेने पर कन्या तीन वर्ष (वसिष्ठधर्मसूत्र १७।६७-६८ मनु १।९ बीषायनधर्मसूत्र ४।१।१३ के अनुसार) या ३ मास (बीषम १८।१ ९, विष्णुधर्मसूत्र २।५।४०-४१ के अनुसार) अथवा स्वयंवर का करण कर सकती है। वास्तवस्थ (१।६४) के मत से पित्रहीन तथा अभिभावकहीन कन्या स्वयं याया कर का करण कर सकती है। स्वयंवर करने पर लड़की का अपने सारे गृह उदारकर माता-पिता या भाई का वह पत्ने के और उमर पनि का भाई पुत्र नहीं देना पड़ता था क्योंकि समय से विवाह न करने पर माता-पिता या भाई अपने अपिराग में कथित हो जाते

२ गान्धर्व विवाहेन बहूया राजविश्वस्यतः। धूमने परिणीतास्तः पितृभिराभिनिमित्ततः॥
पादुमस्त ३।

प्रस्ताव हरण आपि क्षत्रियाणां प्रशस्यते। विवाहेषु दारणाभिनिधमिषो विदुः॥ आदिपर्व २।९।२२।

के (मीमम १८।१ एक मनु १।१२)। इस प्रकार का घरक स्वयंवर सभी जातियों की कश्चियों के लिए सम्भव था। छात्रिणी ने इसी प्रकार का स्वयंवर किया था। किन्तु महाकाव्यों में वर्णित स्वयंवर सबे विद्यालव पैमान पर होने के और वे केवल राजकुलों के लिए सम्भव थे। आदिपर्व में बताया है कि क्षत्रिय लोग स्वयंवर करते थे किन्तु कन्याओं के सम्बन्धियों को हराकर उनका अपहरण करके विवाह करना बहुत अच्छा समझते थे। भीष्म ने काशिराम की तीन कन्याओं का अपहरण करके वो (अम्बिका एवं अम्बाभिमता) का विवाह अपने रख (भाभित) विजयवीर्य से कर दिया (आदिपर्व १ २।१६)। सीता एवं द्रौपदी का स्वयंवर उनकी हज्जराजी पर नहीं निर्भर था प्रत्युत वे उनकी ही गयी बिन्दुओं पूर्वनिर्धारित वक्षता प्रशस्ति की। समयन्ती के विषय में उसका स्वयंवर उसके मन का था वर्तन उसने सबे विद्यालव रूप में सज्जित एवं एकत्र राजबरो के बीच में नख को ही चुना। कालिदास ने भी हनुमती के स्वयंवर का बड़ा सुन्दर वृत्त कहा किया है। अपने विक्रमाकरोचरित्र (खण्ड ९) में विस्तृत में करवाट (आधुनिक कर) के सिद्धाहार राजा की लड़की चन्द्रसेना (चन्द्रसेनी) के ऐतिहासिक स्वयंवर का विवरण किया है जिसमें उसने कन्या के भास्करराज विक्रमाक या आहवमस्स को चुना था (व्यापहवी सहाय्यी का उत्तरार्ध)। आदिपर्व (१८।११) के मत से ऐसे स्वयंवर ब्राह्मणों के लिए अनुपयुक्त थे। काश्यप्य (पूर्व भाग उपपत्त्य अध्या) में पचसेना कन्या है कि स्वयंवर सभी धर्मशास्त्रों में उपदिष्ट है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।४) में एक सामान्य वचन लिखा है कि वैसे विवाह होता उसी प्रकार पति-पत्नी की मर्यातें होतीं अर्थात् यदि विवाह मत्पुत्रम हय का (यथा ब्राह्म) होता तो सन्तान भी सम्परिच होनी अतिविशेष निमित्त हय से होता तो सन्तान भी निमित्त चरित्र की होती। इसी स्वर में मनु (१।३९।४२) में कहा है कि विवाह ब्राह्म तथा अन्य तीन प्रकार के हुए हैं तो उनसे उत्पन्न बच्चे आध्यात्मिक श्रेष्ठता के होने और होने सुन्दर, पुत्री की, यक्षस्त्री एवं दीर्घायु। किन्तु अन्तिम चार प्रकार के विवाहों से उत्पन्न सन्तानें बुर, सूठी बेवरोही एवं बनेरोही होती। सूतो एवं स्मृतिमें वे अच्छे विवाहों से उत्पन्न बच्चों से पीढ़ियों की पवित्र बनते देखा है। आश्वलायनमृगसूत्र (१।५) के मत से ब्राह्म दैव प्राजापत्य एवं आर्य विवाहों से उत्पन्न बच्चे माता एवं पिता के कुलों की कम से १२१ ८ एवं ७ पीढ़ियों तक वे पूर्वजों एवं वंशजों में पवित्रता का देते हैं। मनु (१।१७-१८) एवं याज्ञवल्क्य (१।५८९) में यही बात दूसरे रूप से उल्लिखित की है जिसे स्वात्माभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। यही बात मीमम (४।२४-२७) में भी पायी जाती है। विश्वरूप एवं मेधातिथि में अपनी टीकाओं में उपर्युक्त बातें ज्यों-ज्यों-त्यों नहीं मान ली हैं। वे शक्य ब्राह्म प्रकार को उच्च वृत्ति से देखते हैं।

विवाहों के प्रकारों के मूल के विषय में हमें वैदिक साहित्य की छान-बीन करनी होती। ऋग्वेद (१।६५) में ब्राह्म विवाह की ओर संकेत है (कन्यादान आदि की ओर)। आसुर प्रकार (यम देवर) का संकेत ऋग्वेद (१।१२) एवं निरुक्त (५।) में मिलता है। ऋग्वेद (१।१२७।१२ एवं १।१११।५) में मासर्व या स्वयंवर प्रकार की ओर भी संकेत मिलता है। ऋग्वेद (५।११) के निरुक्तियों में बृहद्वेदेना (५।५) में क्याशास्त्र की शाखा में वर्णित विवाह दैव प्रकार के आस पास पहुँच जाता है। ऐसा बताया है कि आग्नेय वर्चनाना में राजा स्वकीय में यज्ञ में बल करने समय अपने पुत्र क्याशास्त्र के लिए राजा की कन्या का हाथ माँगा था।

आश्वलायन ब्राह्म एवं आसुर विवाह प्रशस्ति हैं। ब्राह्म में कन्यादान होता है किन्तु आसुर में लता या भूमिदायको का उनके साथ के लिए शुभक देना पड़ता है। मासर्व विवाह आश्वलायन एवं प्रकार से समानप्रकार है यद्यपि कन्या-कन्या कुछ मुद्राएँ बचड़ती हैं आ जाया करते हैं। कुछ लोगों के विचार हैं यदी रीतनी में यम मयपुरा एक भवभूतिना मासर्व विवाह की बात उगमुरा हा रहे हैं। यदि कोई विधवा स्वयं विवाह करे तो वह मासर्व के रूप में दण्ड दिया जा सकता है, क्योंकि दण्ड विषय में कन्यादान नहीं होता।

विवाह के धार्मिक कृत्य—विवाह-सम्बन्धी कृत्यों के विवरण के पूर्व हम श्रद्धे (११८५) के वर्णन की व्याख्या कर लेनी चाहिए क्योंकि श्रद्धा का यह अर्थ विवाह के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। श्रद्धा का यह मूल्य सविता की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह के विषय में है। इस विवाह के विभिन्न स्तरों पर ये हैं—सोम अग्निनी सोम के लिए सूर्या सोमन सये (८९) सविता कश्यपि दने वा सवार हो गये ( ) कर वा सम्मान किया गया उस भेरे ही गयी सोम महत् की गयी (या ही गयी) सोम न सूर्या का पाणिग्रहण किया और यह मन्त्र कहा— मैं तुम्हारा हाथ प्रेम (सम्पत्ति) के लिए ग्रहण करता हूँ जिससे कि तुम मेरे साथ कृताकर्मों को प्राप्त होओ। प्रेम सर्वथा गविता तथा विज्र पूजा देवों के सुन्दरे मूम नियम जि तुम सुनिषी बना (सुनिषी का कार्य करने के लिए) कन्या अपन पिता का देवा एक अग्नि के समस्त दाता है (५१४ १४१) कन्या अपन पिता के अधिरार एक निवन्धन व हनन अपने पति में मिल जाती है (५१२४) कन्या (कन्या) का इस प्रकार आनीर्षचन नियोजन है—“तुम यही मान्य रहो तुम पुत्र न जान पाओ तुम हीर्ष जीवम जानी हो अपने कर में पुत्रा एक पौत्रा के साथ लक्ष्मी प्रमद रहो इन्द्र इस सोम पुत्र एक सम्पत्ति हो इस वस् पुत्र हो और इसक पति को प्यारपूर्ण पुत्र (पर का सदस्य) बनाओ तुम अपन वस्त्र मम देवर पुत्र ननह पर रानी बना (४२ ४५ ४६)। यह बात भी विवाह-गीत है कि सूर्या के साथ सौम्यता से उसकी अनुसूची होकर गयी जिससे कि पति के कर प्रथम बार जान पर सूर्या को करन सार न पड़े। आपुनित बाल में अनु के साथ बाल-न-कोई मारी ‘पाचराक्नि’ के रूप में जाती है।

विवाह-सम्बन्धी कृत्यों के विषय में बहुत प्राचीन बाल में ही अत्यधिक स्पष्ट-समाप्ति रह है। स्वयं आत्मसायन गुह्यमून (११३१ २) का कहना है—‘विभिन्न दशा एक प्रामो में विभिन्न भाषाएँ हैं उसी का अनुगमन करना चाहिए उनमें जो सब स्वार्थों में पय जान हैं हम उसी का कथन करेंगे। आत्मसायनगुह्यमून (२१२५) के मत में सौम्यता को विदोय एक अन्य सागा से विवाह-विधि जाननी चाहिए (अर्थात् पश्यता ॥ यो विरि धनी आयी है)। टीकानार मुवर्तनाचार्य का कहना है कि कुछ कृत्य यथा वृद्ध-युवक अनुसूचरोपण प्रतिमर (बगल) का बौधना मर स्वार्थों में पाया जाता है क्योंकि उनका साथ वैदिक मन्त्र कह जान हैं किन्तु नागविकि वसतकि एक इन्द्राभी की पूजा बिना बद-मन्त्र के होनी है। इसी प्रकार वाचगुह्य में भी कथन है। आत्मसायनगुह्यमून में विवाह-विधि का में कथित है और यह मूद्रा मून अल्पतः प्राचीन भी है जहाँ हम नीचे इसी का कथित बालों उपस्थित करेंगे। वहीं-वहीं हम अन्य मूत्रांगों के भी कथन देंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रद्धा के बाल में अब तक बहुत-सी बातें ज्या की त्या करी आयी हैं।

आत्मसायनगुह्यमून (११३१ ११८) में कहा गया है— अग्नि के पश्चिम चरकी (आग वीमन बारी) तथा उत्तर-पूर्व पानी का महा स्नान कर का हाथ करना चाहिए (सुख में) उत्तर तर कन्या उम (पर के दाहिने हाथ का) पकड़े रहनी है। अपना मुल पश्चिम करके पकड़े रहनी और कि कन्या पूर्व मुख किया बैठे रहनी है उस कन्या के अंगुष्ठ का पकड़कर यह मन्त्र पढ़ना चाहिए— मैं तुम्हारा हाथ गुण के लिए पकड़ रहा हूँ (श्रद्धा १ १८५ १३९) ऐसा कह बचक पुत्रा की उत्पत्ति के लिए कहा जाता है कि पुत्रियों का हाथ तथा अन्य अंगुलियों भी पकड़ना यदि वह पुत्र पुत्रियों (सौता प्रसार की मन्त्राण) का हटो कर हाथ के बाज बाजे भाग की बाज में अंगुष्ठ पकड़ता। कन्या के हाथ पर अग्नि एक कन्या की दाहिनी आग में नील बार प्रक्षिप्ता करना और कहना— मैं अम (यह) हूँ तुम सा (स्त्री) तुम सा हो और मैं अम हूँ मैं स्वर्ग हूँ तुम पृथिवी हूँ मैं साम हूँ तुम श्रद्धा हो। हम दोनों विवाह कर देंगे। हम सम्मान उत्पन्न करें। एक-दूसरे का प्यारे कमरों के एक-दूसरे की आग सुख हूँ हम लीन भी बन लगे जायें। अब वह उम अग्नि की प्रक्षिप्ता करना है नभ प्रमद पर वीर स्मरणा है और कहना है— हम पर कहा हमी के समान अचर हाजी पात्रों पर विजय प्राप्त करो उम कुचक हा। पकड़ कन्या की अर्ध्रिक में पुन छावकर उसका हाथ या जा बाई बाई के स्नान में हा ॥ बाज भुजा हुआ मर (प्राजा या पाल का भावा) छावना है जिसका हाथ समर्थान ही (अर्थात् पति कर का यह

घोस हो) उमठ लिए तीन बार यह किया जाता है। तब वह हवि के घषाघ पर या जो कृत् यथा है उस पर पुन छात्रा है। तब वह निम्न मन्त्राच्चारण करता है— अयमा देवता मे सिग लडकियो मे यज्ञ किया यह देवता (अयमा) इस कथा को (पिता से) मुक्त करें, विष्णु इस स्थान से (पति से) नहीं स्वाहा। वरुण देवता के लिए लडकियो मे यज्ञ किया यह देवता भी पूषा देवता के लिए लडकिया मे यज्ञ किया अग्नि के लिए भी यह पूषा । इनने सात कथा अपने हाथो को सावकर बाबा की हवि दे (धानो रोना हाथ धुप है)। बिना अग्नि की प्रदक्षिणा बिने कथा कथा की बीबी बार तीन रूप से हवि देती है। यह कार्य वह गृध को अपनी ओर करने करती है। कुछ लोग गृध मे स कथा को बिराते समय अग्नि की प्रदक्षिणा भी करते हैं जिससे कि अग्निम दी हवि समानार न पड़ जायें। तब वह कथा के निर के दो वाक-गुच्छ हीमे करता है और बाहिने को हीका करते समय करता है— 'मैं तुम्हें वरुण के अम्बन से कृत्कार लेता हूँ' (ऋग्वेद १. १८५।२४)। तब वह उसे उत्तर-पूर्व दिशा में सात पग इन छात्रा के साथ ले जाता है— 'तुम एक स इम (रस) के लिए, दूसरा पग धक्ति के लिए, तीसरा पग के लिए, चौथा आचम के लिए, पाँचवाँ सन्तान के लिए छठ ऋग्वेद के लिए एलो और मेरी मित्र बनो अथ सातवाँ पग एलो तुम मेरी मित्र बनो हम बहुत-सं पुत्र पाले और वे दीर्घजी हो। वह और कथा के सिर को साथ मिलाकर आचार्य कथन से उन पर एक छिड़काता है। उस पति के कथन एही बड़ी ब्राह्मणों के घर में निवास करती है जिसके पति एक पुत्र जीवित रहते हैं। जब वह पुत्र पाठ लेने के लिए अरुन्धती तारा एक सप्तमिमच्छक देन ले तो उसे अपना तीन तीवना चाहिए और कहना चाहिए— मेरा पति बीब और मैं सन्तान प्राप्त करें। यदि बिबाहित जोड़े को मुद्गर धाम में जाना हो तो पत्नी को रज मे इस मन्त्र के साथ बैठकर— 'पूषा तुम्हें यहाँ से हाथ फेरकर ले जले' (ऋग्वेद १. १८५।२५) वह उसे नाभ मे बैठाने तक स्नोकार्य पत्रे प्रस्तुत को डोती (बहु मही अरुन्धती) बहती है 'उमार ही बाधो' (ऋग्वेद १. १५३।८)। यदि वह रोती है तो उसे यह कहना चाहिए कि 'मे जीनेवाले के लिए रोते हैं' (ऋग्वेद १. १४।१)। साथ में बिबाह की अग्नि जाने-जाये के बारी जाती है। रमणीक स्वाता पेड़ो बीछाहो पर पति यह कहता है— 'रास्ते मे डाकू न मिलें' (ऋग्वेद १. १८५।१२)। मार्ग में बस्तिर्वा पड़ने पर देखने वाले को देखकर मन्त्राच्चारण करते— 'यह नवविबाहिता बधू नाम का रही है' (ऋग्वेद १. १८५।१३)। वह उस गृह में प्रवेश कराते समय यह कहते— 'वहाँ सन्तानो के साथ तुम्हारा कुछ से' (ऋग्वेद १. १८५।१७)। बिबाह की अग्नि में लकड़ियाँ छोड़कर और उसके पश्चिम बैस की बात विचरकर, उस बहूतिर्वा देनी चाहिए तब तक उसकी नभ पार्व मे बैठकर पति को पनने रहती है और प्रत्येक आहुति के साथ एक मन्त्र कहा जाता है और इस प्रकार बार मन्त्रो का उच्चारण होता है— 'प्रजापति हम सन्तान दे' (ऋग्वेद १. १८५।१४-१५)। तब वह रही जाता है और कहता है— 'समस्त देवता हमारे हृदयो को जोड़ दें' (ऋग्वेद १. १८५।१७)। केव रही वह पत्नी को द देता है। उसके उपरान्त वे दोनों शार, लक्षण नहीं जायेंगे बहूधर्ये ॥ रहने बहने लगी बारण करेंगे पुषिनी पर सोम्ये (कूटाई पर लगी)। यह किया ३ रातो १२ रातो या कुछ लोगों ने सठ से सात बार तक जमेगी तब उन्हें एक ऋषि उत्पन्न होगा। जब ये सब कृत्य समाप्त हो जायें तो घर को चाहिए कि वह बधू के वस्त्र निची ऐसे बाह्याक को दे दे, जो सूर्य स्तुति जानता है (ऋग्वेद १. १८५)। तब वह ब्राह्मणों को भोजन करावे इसने उपरान्त वह ब्राह्मणों से सूस स्वस्तिवाचन उच्चारण सुन।

उपस्थित बन्धित बिबाह-संस्कार मे तीन माग है। कुछ कृत्य आरम्भिक कहे जा सकते हैं, उनके उपरान्त कुछ ऐसे कृत्य हैं जिन्हें हम संस्कार का सार-तत्त्व कह सकते हैं यथा पाणिग्रहण होम अग्नि-प्रदक्षिणा एवं सप्तपदी तथा कुछ कृत्य ऐसे हैं जो उक्त मुख्य कृत्यों के प्रतिफल माने हैं यथा ब्रुव तारा अरुन्धती आदि का वधेन। मुख्य इत्ये वही सूक्तपाठो द्वारा बन्धित हैं किन्तु आरम्भिक तथा अन्त वालों के विस्तार में पर्याप्त भेद है। यहाँ तक कि मुख्य कृत्यों के अनुक्रम के विषय में भी कुछ ग्रन्थ मतैक्य नहीं रखते अर्थात् कहीं एक इत्ये आरम्भ में है तो कहीं वही तीसरे या चौथे

क्रम में आया है उदाहरणार्थ आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।७।७) ने अग्नि-प्रवर्तिषा का वर्णन सप्तपथी से पूर्व किया है किन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र में सप्तपथी (४।१६) को अग्निप्रवर्तिषा से पूर्व वर्णित किया है। गोमिस्रगृह्यसूत्र (२।२।१६) सादिरिगृह्यसूत्र (१।३।३१) एवं बौधायनगृह्यसूत्र (१।४।१) में पाणिग्रहण को सप्तपथी के उपरान्त करने को कहा है, किन्तु अन्य सूत्रों ने पहले। आश्वलायन में बहुत-सी बातें छोड़ दी गयी हैं, यथा—मधुपर्क (जो आपस्तम्ब १।८, बौधायन १।२।१ एवं मानव १।९ में उल्लिखित है) एवं कन्यादान (जो पारस्करगृह्यसूत्र १।४ एवं मानव १।८ १।९ में वर्णित है)। वास्तव में आश्वलायन का मन्त्रव्य वा उसी इत्यो का वर्णन जो सभी सूत्रों में पाये जाते हैं।

विवाह-संस्कार में निम्नलिखित बातें प्रचलित हैं। बितने सूत्र मिल सके हैं उसी के आधार पर निम्न सूची दी जा रही है। जो बहुत महत्वपूर्ण बात हैं उनके साथ कुछ टिप्पणियाँ भी जोड़ी जा रही हैं।^{११}

बन्धुवर-नुष्ठ परीक्षा (बर एवं बन्धु के घुनों की परीक्षा)—इस पर हमने बहुत पहले ही विचार कर लिया है।

बर-मेलाप (कन्या के लिए वास्तवील करने के लिए जोरों को मेलाप) —प्राचीन काल में कन्या के पास व्यक्ति मने जाते थे (अज्येद १।८५।८९)। सूत्रों के काल में भी यही बात थी (शाङ्खायन १।६।१४ बौधायन १।१।१४ १५ आपस्तम्ब २।१६, ४।१२ एवं ७)। मध्य काल के दानियों में भी ऐसी प्रथा थी। हर्षवर्धन ने वर्णन है कि मीनटो राजकुमार प्रह्लवर्मा ने हर्षवर्धन की बहिन राज्यप्री के साथ विवाह के हेतु ब्रूट भेजे थे। किन्तु आधुनिक काल में ब्राह्मणों तथा बहुत-सी अन्य जातियों में लड़की का पिता बरहूँझता है। यद्यपि सूत्रों में प्राचीन परम्परा अब भी वर्णित देखी जाती है।

शास्त्रान् या ब्राह्मिणश्च (विवाह तय करना) —इसका उल्लेख शाङ्खायनगृह्यसूत्र (१।६।५ ६) में पाया जाता है। मध्य काल की सत्काररत्नमाला ने भी इसका वर्णन विस्तार के साथ किया है।

मण्डप-करण (विवाह कर्म के लिए मण्डप बनाना) —पारस्करयु (१।४) के मत से विवाह भीम उपनयन केबान्त एवं सीमन्त कर के बाहर मण्डप में करने चाहिए। देखिए संस्कारप्रकाश पृ० ८१७-८१८।

नाम्नीभाष्ट एवं पुष्याहोवाहन —इसका वर्णन बौधायनगृ १।१।२४ में पाया जाता है। अधिकार सूत्र इन विषय में मौल है।

बन्धुमुह्यगमन —बर का बरात के रूप में बन्धु के घर जाना (शाङ्खायनयु १।१।२।१)।

मधुपर्क (बन्धु के घर में बर का स्वागत) —आपस्तम्बयु (३।८) बौधायन (१।२।१) मानवयु (१।९) एवं वाङ्मय (२।४।११) ने इसका वर्णन किया है। इस पर आगे के अध्याय में लिखा भी जायगा। शाङ्खायन ने दो प्रकार के मधुपर्कों का (एक विवाह के पूर्व तथा दूसरा उसके उपरान्त) व्यक्त कि बर बर लौट आता है) वर्णन किया है। वाङ्मय के टीकाकार आश्विन्यवर्धन के मत से यह सभी देशों में विवाह के पूर्व किया जाता है। किन्तु कुछ लोगों ने इसे विवाह के उपरान्त देने को कहा है।

स्नापन परिचायन एवं सप्तह्न (बन्धु को स्नान कराना, भवा वस्त्र देना, उसकी वस्ति में बाणा या फुला की रस्ती बाँधना) —इस विषय में देखिए आपस्तम्ब (४।८, वाङ्मय २५।४)। पारस्कर (१।४) में केवल दो आभूषण पहनने को कहा है गोमिष (२।१।१७-१८) ने स्नान करने एवं वस्त्र धारण करने को कहा है। मानव (१।१।१।४ ६) में परिचायन एवं सप्तह्न का उल्लेख किया है। गोमिष (२।१।१) में कन्या के गिर पर मुरा (मराज) छिड़वाने को कहा है। विम टीकाकार ने जल ही आना है।

२१ जातिव्रत में रघुवरा (७) में विवाह-सम्बन्धी मुख्य बातें दी हैं यथा—मधुपर्क होय अग्नि-प्रवर्तिषा पाणिग्रहण साजोहोय एवं आर्वाञ्जतादीपक।

समञ्जन (बर एवं बपू को उज्ज्वल या सुगन्ध लगाना) — हेमिण शास्त्रायन (१११२।५) गोमिह (२।२।१९) पारस्कर (१।८)। सभी सूत्रों में श्रग्नेय (१।८५।४७) ने मन्त्र-पाठ की बर्षा है।

प्रतिस्तरबन्ध (बपू के हाथ में कंगन बाँधना) — हेमिण शास्त्रायन (१११२।६-८) कौटिल्य सूत्र (३।१।८)। बपू-बर-निष्क्रमण (बर से जन्म कल से बर एवं बपू का मन्त्र में आना) — हेमिण पारस्कर (१।१८)। परस्पर समीक्षण (एक-दूसरे की ओर देखना) — हेमिण पारस्कर (१।८) आपस्तम्ब (४।४) शौबाल (१।१।२४-२५)। पारस्कर (१।४) के अनुसार बर श्रग्नेय (१।८५।४४ ६ ४१ एवं १७) की श्रुति है। आपस्तम्ब (४।४) एक शौपायन के मन से श्रग्नेय का १।८५।४४ मन्त्र पढ़ा जाना चाहिए। आपस्तम्ब (१।२९) का कहना है कि सर्वप्रथम बर एवं बपू के बीच में एक वस्त्र-गण्ड रखा जाना चाहिए और अर्ध-पटिका के अनुसार हटा लिया जाना चाहिए, तब बर एवं बपू एक-दूसरे की दृष्टि में हैं। यह दृश्य आज की व्यवहार में कदा जाता है। जब बीच में वस्त्र रखा रहता है उस समय बाह्य कान प्रकाशित हो पाठ करते हैं।

कन्यादान (बर को कन्या देना) — हेमिण पारस्कर (१।४) मानव (१।८।१९) श्रौत ११। आपस्तम्ब (४।४) परिशिष्ट का वर्णन आज भी व्या-वा-स्था बना आ रहा है। सत्कारकौमुद (पृ. ७७९) ने कन्यादान के वाक्य को छ प्रकार से कहने की विधि लिखी है। इसी दृश्य में पिता बर से कहता है कि वह पत्नी एवं पति नाम से कन्या के प्रति भूता न हो और बर उत्तर देता है कि मैं ऐसा ही कहूँगा (वाचिष्ठरामि)। यह दृश्य आज भी होता है।

अग्निस्वायन एवं होम (अग्नि की स्थापना करना एवं अग्नि में आग्न्य की आहुतियों डालना) — श्रौत पर आहुतियों की संख्या एवं मन्त्रों के उच्चारण में अन्तर नहीं है। हेमिण आपस्तम्ब १।७।१ एवं १।७।३-७ आपस्तम्ब ५।१ (१९ आहुतियाँ एवं १९ मन्त्र) गोमिह २।१।२४-२६, मानव १।८ आग्न्या १।११ आदि।

पाणिग्रहण (कन्या का हाथ पकड़ना)।

काजहोम (कन्या द्वारा अग्नि में बाण के लगे (बीलों) की आहुति देना) — हेमिण आपस्तम्ब (१।७।७-११) पारस्कर (१।९) आपस्तम्ब (५।३-५) शास्त्रायन (१।११।१५-१७) गोमिह (२।२।५) मानव (१।१।१११) शौबाल (१।४।२५) आदि। आपस्तम्ब का अनुसार कन्या १ आहुतियाँ बर द्वारा अग्नि पकड़ते समय अग्नि में डालती है और बीलों की आहुति मीन रूप से ही देती है। कुछ ग्रन्थों में केवल तीन ही आहुतियों की बात भलाई है।

अग्निपरिक्लमन — बर आगे बढ़कर एक बपू को लेकर अग्नि एवं कलश की प्रवक्षिता करता है। प्रवक्षिता करते समय वह "अग्नोऽहमस्मि" आदि (मालावन १।११।४ हिरण्यकेशि १।२।८१ आदि) का उच्चारण करता है।

अस्मारोहण (बपू को पांशु पर चढ़ाना) — आपस्तम्ब अग्निपरिक्लमन एवं अस्मारोहण एक-के-बाद-दुसरे तीन बार किये जाते हैं।

सप्तपत्नी (बर एवं बपू का सात-सात सात गण चलायना) — यह अग्नि की उत्तर ओर किया जाता है। पाश की सात पक्षियाँ रखकर बर बपू को प्रत्येक पर चलाता है। पश्चिम दिशा से पहले बाहिने पैर से चलना आरम्भ होता है।

सूर्याभिषेक (बर-बपू के सिर पर, कुछ जीवों के मत से केवल बपू के सिर पर ही चक्र चलायना) — हेमिण आपस्तम्ब (१।७।२) पारस्कर (१।८) गोमिह (२।२।१५-१६) आदि।

सूर्योत्थान (बपू को सूर्य की ओर देखने की कहना) — पारस्कर (१।८) ने इसकी बर्षा की है और "उत्थ" बपू आदि (श्रग्नेय ७।६६।१६, वाजसनेयी संहिता ३।६।२४) मन्त्र के उच्चारण की बात नहीं है।

हृदयस्पर्श (मन्त्र के साथ बधू के हृदय का स्पर्श)—देखिए पारस्कर (१८) माखान (११७) बीजायन (१५१)।

प्रेषकानुमन्त्रण (मन्त्र विवाहित वयस्ति की ओर संकेत करके बर्तनों को सम्बोधित करना)—देखिए भागव (११२१) पारस्कर (१८)। दोनों में ऋग्वेद के मन्त्र (१८५।३३) के उच्चारण की बात कही है।

हवित्रावाग (अन्वर्त्य को धौंढ)—देखिए पारस्कर (१८) शाखायन (११५।१३ १७)। दोनों में ब्राह्मणों के लिए एक साथ राजाओं एवं बड़े लोगों के विवाह में एक ब्राह्मण वैश्य के विवाह में एक बौद्ध आदि देना कहा है। गोमिह (२।३।३३) एवं बीजायन (१।५।३८) में केवल एक साथ देने की बात कही है।

गृहप्रवेश (घर के घर में प्रवेश)।

गृहप्रवेशनीय होम (घर के गृह में प्रवेश करते समय होम)—देखिए शाखायन (११६।१ १२) गोमिह (२।३।१२) एवं आपस्तम्ब (५।६ १)।

द्रुवास्मृती-वर्णन (विवाह के दिन बधू को द्रुव एवं अस्मृती तारे की ओर बैकने की कहना)—आश्वलायन (१।७।७।२२) में सप्तपि-मन्त्र को भी जोड़ दिया है। भागव (११७।९) में द्रुव अस्मृती एवं सप्तपि-मन्त्र के साथ-साथ जीवन्ती को भी जोड़ दिया है। माखान (११९) में द्रुव अस्मृती एवं बन्धु मन्त्रों के नाम क्रिये हैं। इसी प्रकार कई मत हैं। आपस्तम्ब (५।१२) में केवल द्रुव एवं अस्मृती की बर्ण की है। पारस्कर (१८) में केवल द्रुव की बात उलझी है। शाखायन (११७।२) हिरण्यकेंगि (११२।१) में घर-बधू की रात्रि भर नीन रहने को सिखा है किन्तु आश्वलायन ने मत से कबल बधू नीन रहती है। गोमिह (२।३।८ १२) में द्रुवास्मृती वर्णन की बात गृहप्रवेश के पूर्व कही है।

आग्नेय स्वातीपाक (अग्नि को पचाना की आहुति देना)—देखिए आपस्तम्ब (७।१-५) गोमिह (२।३।१९ २१) माखान (११८)।

त्रिरात्रत (विवाह के उपरान्त तीन रात्रियाँ तक कुछ नियम पालन)—देखिए आश्वलायन जिसका वर्णन सभी धर्मों में पाया जाता है। आपस्तम्ब (८।८ १) एवं बीजायन (१।५।१९ १७) में अनुसार मन्त्र-विवाहित वयस्ति पुष्पी पर एक ही छम्पा पर तीन रात्रियाँ तक सोयें किन्तु अपने बीच में उषुम्बर की लकड़ी रखें जिस पर मन्त्र का सेप हुआ रहेगा वस्त्र या धूप बँधा रहेगा। बीबी रात्रि को वह लकड़ी ऋग्वेदीय (१८५।२१ २२) मन्त्र के साथ बल में पेंक ही जायगी।

बधुवीर्यकर्म (विवाह के उपरान्त बीबी रात्रि का कृत्य)—इस संस्कार का वर्णन बहुत पहले हो चुका है। मध्य काल के निबन्धों में कुछ अन्य कृत्य भी बर्णित हैं जो आधुनिक काल में चिये जाते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन हम देखें हैं। इन कृत्यों में अनुक्रम में सर्वोप्य सही है।

सीमास्त-पूजन (बधू के घास बर-बर एवं उसके बल (बरात) के पशुओं पर उनका सम्मान)—आनुतिह काल में बाम्बल के पुर्ब यह किया जाना है। देखिए मत्कारणीस्तुम पु ७५८ एवं बर्मसिन्धु १ पु २६१।

हर-वीरी-पूजा (शिव एवं वीरी की पूजा)—देखिए मत्कारणीस्तुम (पु ७५९) सम्मारलमाका (पु ५१४ एवं ५४४) बर्मसिन्धु (पु २६१)। वीरी और हर की मूर्तियाँ सोने या चाँदी की हों या उनके चित्र बीवार पर रेंगे रहें या बरब या प्रस्तर पर चित्र रचित हों गये हों। इनकी पूजा बम्पाशन में पुर्ब किन्तु पुष्पाहवाचन में उपरान्त होनी चाहिए। देखिए लघु आश्वलायन (१५।३५)।

इन्धायी-पूजा (इन्ध की रात्री की पूजा)—देखिए मत्कारणीस्तुम (पु ७५९) सम्मारलमाका (पु ५४५)। यह प्राचीन कृत्य रहा होगा क्योंकि बालिशाम में रघुवध (७।३) में लभन इन्ध और सनेन किया है (स्वयंवर

म बापा देनेवाला का जमाना या भगति नहीं पायी की उपस्थिति थी)। हो सगना है स्वयंवर की प्रथा आत्म होने के पूर्व शारी की पुत्रा होती रही हो।

लैल-हृदिारोपण (बच्चे के शरीर पर लेल एवं हस्ती के सिर के उबराता बसे हुए भाग से बर के शरीर का लेल) — देखिए सस्कारकोस्तुम (पृ ७५७) एवं धर्मसिन्धु (३ पृ २५७)।

आर्द्राभारोपण (बर एवं बच्चे द्वारा भीगे हुए अमता को एक-दूसरे पर छिड़कना) — एक बीसी मरीची भातु ने बरछन में बोझा हुआ छोड़कर उस पर बोझा भी छिड़क दिया जाता है तब उसमें बिना टूटे हुए काबल छोड़े बसे हैं। बर छूम एवं बी बच्चे ने हाथों में दो बार लगाना है और तीन बार भीगे काबल इस प्रकार डालता है कि उनकी बरछि भर जाती है और फिर दो बार बूत छिड़कता है। कोई अन्य व्यक्ति यही हुन्य बर के हाथ में बरछा है और कन्या का पिता दोनों ने हाथ में स्वस्तिम दुकने रख देता है। इसी प्रकार इस दिया का बहुत विस्तार है। स्नानाभाष के कारण देवता छोड़ दिया जाता है (देखिए कालिकास का रघुबध (७) जो आर्द्राभारोपण की विवाह के अंतिम हुन्य के रूप में उल्लिखित करता है)।

मंसलसुत-अन्धान (बच्चे के गर्भ में स्वस्तिम एवं अन्य प्रकार के दाने डोरे में लगाकर बाँधना) — यह आनुवंशिक काल में एक आमूपन हो गया है जिसे पति ने पीते रहने तक चारण किया जाता है। पूजकार इस विषय में सर्वथा मौन है। सौमनस्मृति सच्च बाधभावन-स्मृति (१५।३३) आदि ने इसका वर्णन किया है।

उत्तरीय-प्रान्त-अन्धान (बर एवं बच्चे के बरछ के कोने में हस्ती एवं पात बाँधकर दोनों कोलों को एक में बाँधना) — देखिए सस्कारकोस्तुम पृ ७९९ एवं सस्कारप्रकाश पृ ८२९।

ऐरिबीधान (एक बड़े बसे या डोरे में जलते हुए दीपक के साथ धस्ति-भाँति की धेड़ें लगाकर बर की बत्ती को देना जिससे कि बहुत सारा अन्य सन्मुखी बच्चे को स्नेह से रबें) — देखिए सस्कारकोस्तुम (पृ ८११) धर्मसिन्धु (पृ २९७)। बय (बाँस) का बना हुआ बीरा (बड़ी बछिया) इस बात का साक्ष्य है कि कुछ (बस) बहुत दिनों तक बसा जाय। यह सब किया जाता है जब बच्चे अपने पति के घर जाने लगती है।

देवकीत्यागन एवं मन्त्रपीडासन (मुलाये गये देवी-देवताओं से छुड़ी केला तथा मन्त्र को हटाना) — देखिए सस्कारकोस्तुम (पृ ५३२-५३३) एवं सस्कारप्रलमाका (पृ ५५५-५५६)।

दो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं—(१) विवाह कब सम्पादित एवं अनप्यपाकरणीय माना जाता है? एवं (२) यदि धोखे से तथा बलबध विवाह कर किया जाय तो क्या किया जा सकता है?

मनु (८।१६८) और-अवरदस्ती या बलबध किये गये कामों को किया हुआ नहीं मानते। विष्णु इस सिद्धान्त को विवाह के विषय में मान केला कठिन है। इसमें ऊपर बसिष्ठधर्मसूत्र (१७।७९) एवं बीरामनधर्मसूत्र के बचन लक्ष्मि हैं कि यदि कन्या अपहृत हो जाय और उसका विवाह हो जाय किन्तु वैदिक मन्त्रों का उच्चारण न हुआ हो तो कन्या किसी दूसरे से विवाहित हो सकती है। विश्वकर्म (पृ ७४) एवं अपराध (पृ ७९) के अनुसार यह कार्य कन्या द्वारा प्रायश्चित्त किये जाने पर ही हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि विवाहकृत्य (जब छठपदी) सम्पादित हो गये हो तो प्राचीन धर्मशास्त्रकार भी उस विवाह को अनप्यपा नहीं सिद्ध कर सकते थे चाहे ही कन्या कोने से या बलबध भीत भी पड़ी हो। विष्णु सामुनिक कानून कुछ और है। यदि विवाह धोखे से या और-अवरदस्ती में बर बिना बना हो तो उसे कनहरी द्वारा अनप्यपा सिद्ध किया जा सकता है जहाँ ही विवाह के सभी धार्मिक हुन्य क्यो न सम्पादित बर भिने गये हो।

बसिष्ठधर्मसूत्र (१७।७२) का कथन है कि जब कन्या प्रतिभूत हो चकी हो और बस से बचन पक्का कर दिया गया हो किन्तु यदि बर की मृत्यु हो जाय और वैदिक मन्त्र न पड़े गये हो तो कन्या अब भी पिता की ही नहीं बावनी। यही

बात कात्यायन म भी पायी जाती है। 'यदि कन्या के चुनाव के उपरान्त बर मर जाय या उसके विषय म कुछ भी जान न हो सके तो तीन महीनों के उपरान्त कन्या का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लड़की के लिए पुरूष लेकर तथा उसके लिए स्त्री-जन लेकर कहीं बाहर चला जाय तो वह लड़की सास भर तक विवाहित रहकर किसी अन्य को विवाह से वी जा सकती है। मनु (८।२२७) ने सिखा है—“वैदिकमत्र विवाह तथा पत्नीत्व के सूचक होने हैं किन्तु विज्ञ लोग अन्तिम स्वरूप सप्तपत्नी के उपरान्त हो मानते हैं।” यही बात अपराज के शास्त्र ब्रह्म (१।१५) की टीका में मिली है (पृ ९४)। और देखिए छाहृत्स्व (पृ १२९)। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि सप्तपत्नी के उपरान्त विवाह अन्यथा नहीं समझा जा सकता। सप्तपत्नी के पूर्व ही यदि बर की मृत्यु हो जाय तो बपू बुनारी यह जाती है, विधवा नहीं होती और उसका विवाह पुन हो सकता है। विवाह के सबसे महत्वपूर्ण कृत्य हैं दंडन एव सप्तपत्नी। यही बात महाभारत (शोकपर्व ५५।१५, १६) में भी है, यही सप्तपत्नी को ही अन्तिम महत्ता प्राप्त है। पत्नीत्व का पद सप्तपत्नी के उपरान्त ही प्राप्त होता है। कामभूष (१।५।११) के अनुसार अग्नि की साक्षी के उपरान्त विवाह अन्यथा नहीं सिद्ध किया जा सकता। धृष्टो के विषय में वैदिक मन्त्र नहीं पढ़े जाते मत बहौ परम्पराएँ एक स्त्रियों मान्य होती हैं। गृह्यसूत्रकार जैसे निम्नो के मत से धृष्टो के विषय में कन्या द्वारा बर के परिधान का स्पर्श ही विवाह के सम्पादन का द्योतक है।

मनु (१४७) के मत से वाम-विमात्रन एक बार ही होता है बुनारी एक ही बार विवाहित होती है। हमसे स्पष्ट है कि सप्तपत्नी के उपरान्त कन्या किसी अन्य से विवाहित नहीं की जा सकती। किन्तु एक बार के विषय में प्रति धुन होने पर यदि कोई दूसरा अच्छा बर मिल जाय तो पिता अपना बन्धन तोड़ सकता है और अपनी कन्या किसी अन्य से विवाहित कर सकता है (मनु १।३१ एवं ८।९८)। याज्ञवल्क्य (१।१५) कहते हैं—“कन्या एक ही बार ही जानी है यदि कोई व्यक्ति एक स्वाम पर प्रतिभुत होने पर कहीं और विवाह कर देता है तो उसे बर का वध दिया जायगा। किन्तु यदि उसे कहीं पहले से ‘अच्छा बर’ मिल जाता है तो वह पहले बर को त्याग सकता है। महाभारत (अनुशासन पर्व ४४।१५) के अनुसार पाणिग्रहण तक कन्या को दार्द्र्य भी मांग सकता है। यही बात मारु म भी पायी जाती है। इसी प्रकार बर के पक्ष में भी बातें कही गयी हैं। यदि प्रतिभुत हो जाने पर बर को पता चलता है कि उसकी भाभी पत्नी रोमी है, उसका सतीत्व मट हो चुका है या वह कई बार लोग से लाया को वी जा चुकी है तो वह उससे विवाह नहीं भी कर सकता है (मनु ९।७२)। यदि कोई अनिमात्रक कन्या के दोष को छिपाकर उसका विवाह कर देता है और विवाहापरान्त मर लुप्त जाता है तो उसे याज्ञवल्क्य (१।१९) के अनुसार बहुत अधिक तथा नारद (स्त्रीपुम ३३) के मत में बहुत कम दण्ड दिया जाता है। अपराज (पृ ९५) के अनुसार बताया गया दोष मूल होता चाहिए न कि लज्जित एव बात लिया जाने बाका। यदि कोई बर बीपहीन लड़की का परिचयान करता है तो उस कनोरातिवर्तीर दण्ड मिलना चाहिए यदि वह उसे झूठ-मुठ बोली ठहरेगा है तो उस पर एक ही वध का दण्ड लगना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।१९ एवं नारद स्त्रीपुम ३४)। मारु के अनुसार जो व्यक्ति बापहीन लड़की को छोड़ता है उस दण्डित होता चाहिए और उसी के साथ विवाहित भी करना चाहिए।

दुष्ट स्मृतिमें एक निम्नलिखित-कृत्य के समय अनुमती लड़की के विषय में अपनी विभिन्न पारम्पर्य उप विष्ट करते हैं। अग्नि (भाग १ पृ ११) के अनुसार कन्या को हविष्मती मन्त्र (ऋग्वेद १।८८।१ या ८।३२।१) के साथ स्नान कराया गया दूसरा बन्ध पहना और धून की आहुति दहन कथ्येद के ५।८।१।१ मन्त्र के साथ दूरव समाप्त कर देन चाहिए। किन्तु स्मृतिमें (पृ १७) में दूसरी विधि दी है। तीन दिन के उपरान्त बीने दिन बर पर बपू का स्नान कराया उसी अग्नि में हाथ बरा बना चाहिए।

अध्याय १०

मधुपर्क तथा अन्य आचार

मधुपर्क

हिन्दी विशिष्ट अतिथि के आगमन पर उसके सम्मान में जो मधु आदि का प्रदान होता है उसे मधुपर्क किंवा कहते हैं। इसका धार्मिक अर्थ है—'बहु कृत्य जिसमें मधु का (किसी व्यक्ति के हाथ पर) विरासा या मोषण होता है। यह सम्बन्धीय उपनिषद्-ब्राह्मण (१८।४) में प्रयुक्त हुआ है। मधुपर्क का प्रयोग निरुक्त (१।१९) में भी किया है। ऐतरेय ब्राह्मण (१।४) में समस्त मधुपर्क की ओर ही संकेत है यद्यपि इसमें 'मधुपर्क' सम्बन्ध प्रयुक्त नहीं हुआ है तथापि इस प्रकार के सम्मान से मधुपर्क कर्म का संकेत निकल ही जाता है।^१ गुह्य-सूत्रों में इसका विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। उनकी बहुत-सी बातें समान हैं अन्तर केवल मन्त्रों के प्रयोग में है यद्यपि बहुत-से मन्त्र भी अलग-अलग हैं। आपस्तम्बमधुसूत्र (१।२४।१-४) के अनुसार यज्ञ करनेवाले ऋत्विज घर में जाये हुए स्नातक एवं राजा की आचार्य स्वधुर, आचार्य एवं आमा के आगमन पर इन्हें मधुपर्क दिया जाता है। मातृव (१।९।१) आदिर (४।४।१) मातृवम्ब (१।११) के अनुसार छ प्रकार के व्यक्ति अर्थात् (मधुपर्क के भागी) होत हैं यथा ऋत्विज आचार्य वर राजा स्नातक तथा बहु जो अपने को बहुत प्यारा हो। बीबायन (१।२।६५) ने इस सूची में अतिथि को भी जोड़ दिया है। देखिए गीतम (५।२५) आपस्तम्बम्ब (१।१।१९-२) आपस्तम्बवर्मसूत्र (२।१।८।५-६) वीतम-वर्मसूत्र (२।१।६१-६४) मनु (१।१।१९) समापर्व (३।१।२१-२४) गोमिलम्ब (४।१।२३-२४) यदि व्यक्ति एक बार मधुपर्क पाने के उपरान्त वर्ष के भीतर ही पुनः जन्म जाये तो पुनः देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि पुनः म विवाह या यज्ञ हो रहा हो तो उन व्यक्तियों को पुनः (सात मर के भीतर भी) मधुपर्क देना चाहिए। देखिए गीतम (५।२६-२७) आपस्तम्बवर्मसूत्र (२।१।८।६) मातृवम्ब (१।११) आदिर (४।४।२६) गोमिल (४।१।२६)। ऋत्विज को प्रत्येक यज्ञ में सम्मानित करना चाहिए (मातृवम्ब १।११)। जब यज्ञ में राजा एवं स्नातक आये तभी उनका मधुपर्क से सम्मान करना चाहिए। विस्वम्ब (मातृवम्ब १।११) व अनुसार केवल राजा ही ही मधुपर्क देना चाहिए, निम्नी अन्य अतिथि को नहीं। विद्वानिधि (मनु ३।१।१९) के अनुसार भूय को छोड़कर सभी वर्गों के

१ तं होवाच किं विद्वानो राजभ्यानामभ्युपमधुपर्कं पिबन्तीति । वैमिनीय उपनिषद्-ब्राह्मण (१९।४) । अतो मधुपर्कं प्राह । निबन्धन (१।१९) ।

२ तत्पर्वण्यो मनुष्यराज आगत्येवमिन्द्राहूतिं उवाच वा वैद्वत् वा अथनौ । ऐतरेय ब्राह्मण (१।४) । विद्वानिधि मनु (१।१।१९) की तथा हरदत्त ने गीतम (१७।३) की टीका में इसे उद्धृत किया है।

३ ऋत्विजो भुक्त्वा मधुपर्कमाहरेत् । एतत्तथावीचसिचताय । राजे च । आचार्यश्च गुरुस्मिन्मयागुणात् च । आपस्तम्बमनु १।२४।१-४ । वर आच मधु के घर जाता है तो उसे भी मधुपर्क दिया जाता है क्योंकि वह भी सामान्य स्नातक ही होता है । आचार्य वह है जो उपनयन कराता है और देव कहता है ।

गया जो मधुपर्क देना चाहिए। गृह्यसंहिता के अनुसार मधुपर्क का मुख्य पानशाल की घांघा व अनुसार दिया जाना चाहिए न कि बेनबान की घांघा के अनुसार।

मधुपर्क की बिना आचमनयगुह्यमूत्र (११२.१५-२६) में निम्न प्रकार से वर्णित है—“बह मनु को यही म मित्रता है। यदि मधु न हो तो घृत से काम लिया जाता है। बिष्टर (२५ बुधा का कामन-विषय) पैर धोने व सिंग बल अर्ध-जल (गन्ध पुष्प आदि से मृगचिन्तन) आचमन-जल मनु मियक (मधुपर्क) एक गाम—“मम म प्रयेक का उच्चारण (अनिष्टि या सम्मानार्थ व्यक्ति के आ जाने पर) तीन बार किया जाता है। सम्मानार्थ व्यक्ति का उत्तर की ओर मुड़े हुए बुधा के बल बिष्टर पर बैठना चाहिए और यह कहना चाहिए—“मैं अपने सम्बन्धियों में उसी प्रकार सम्बोधित हूँ जैसा कि प्रकाशको मैं सूर्य और मैं यही उस मनी का जो मुझ विषेय गमन है। कुछ कहा है” या उसे बिष्टर पर बैठने व उपरान्त इस मन्त्र का उच्चारण बार-बार करना चाहिए। उस उम अगला पैर आनिष्पत्तियों में धुपबाना चाहिए। मन्त्र पढ़ने बाद का बायीं पैर तथा उसमें अन्य का बायीं पैर घांघा जाना चाहिए। इसके उपरान्त वह अपने मुड़े हुए हाथों में अर्ध-जल छटा है और उस आचमन बल में आचमन करना है और कहना है—“तू अमृत का बिडोना या प्रथम स्तर हूँ। वह मधुपर्क काया जाय तो वह उस बल और इस मन्त्र का पाठ कर— मैं तुम्हें मित्र (दन्तर) की भाँया से देख रहा हूँ। तब वह मधुपर्क निम्न मूल के साथ धरक करता है— यद्विना की प्रेरणा में यद्विनी के बाहुओं एक पूरा के हाथों से “से धरक कर रहा हूँ” (आचमनयी लहिना ११२४)। वह मधुपर्क की तीन ऋचाओं (११९ १५-८) व माष (उद्धे पत्कर) देना है। वह उस बायें हाथ में मन्त्र है, बायीं ओर में दाहिनी ओर अष्ट एक अनामिका मगुली से तीन बार छिड़ाना है अष्टमिया का पूर्व की ओर घोंटा है और पटना है—“तुम्हें वधु माग मायसी छन्द व माष लामें “तुम्हें छ बिष्टर छन्द व माष लामें ‘तुम्हें आदित्य मन्त्र अपनी छन्द के साथ लामें “तुम्हें विषय-दन्तम अनुष्टुप् छन्द व माष लामें” तुम्हें भूत (जीव) माग लाम। प्रत्येक बार वह बीच में मधुपर्क उद्भव करता है और प्रति बार लयी दिया म करता है। यथा वमुला के लिए पूर्व में छटा के लिए दक्षिण की ओर आदित्य के लिए पश्चिम की ओर तथा बिदेवेदी के लिए उत्तर की ओर। वह उस गान मन्त्र पढ़ी बार “मधु बिद्यार के वृत्त हों। वृत्तरी बार मैं बिद्यार का वृष पा मन्त्र” तथा तीसरी बार “मुझ पाया बिद्यार का वृष रह” कहना है। उस पूरा मधुपर्क लयी ला जाना चाहिए और न सुनाय मर गाना चाहिए। उस धायाम किसी आद्य का उत्तर दिया म दे देना चाहिए, यदि कोई आद्य म हो तो धायाम बल में छीन बना चाहिए, या पूरा ला जाना चाहिए। इन उपरान्त वह आचमन-जल से आचमन करता है और यह पटना है—“तुम अमृत के अविद्या (दन्तर) हूँ” (आचमनयी मन्त्रपाठ २११। ६ एवं आचमनयगुह्यमूत्र १११.१३)। वह वृत्तरी बार है मन्त्र। वल। माय। माय मुझ बल दे दे पटना है। आचमन के उपरान्त उस गान देन की मायपा की जाती है। वेग पाठ मट्ट हा गया है एसा करकर वह कहना है। छटा की माता वमुला की पुत्री (आ. ८१२ ११२५) म जाने का मधुपर्क बिना माय रा ही हो।

गृह्यसंहिता (यथा मानक) में मधुपर्क की विवाह-य का एक अंग माना है, किन्तु कुछ उम (यथा आचमनयन में) इस स्थान पर म मिला है। निगम्यगुह्यमूत्र (११२.२३) में इस गमावर्तन का अंग माना है। मधुपर्क में

४ आदेश की तीनों ऋचाएँ (११९ १५-८) ‘मधु’ शब्द से आरम्भ होती हैं “मधु बाता आतापने मधु सारति निगम्य” (१) “मधु नयनमुनोपतो” (३) ‘मधुमागो वनस्पति’ (८) और मधुपर्क व लिए बड़ी लम्बीबीय भी है। ये ऋचाएँ आचमनयी लहिना (११३.२४-२५) में भी पायी जाती हैं और मधुपर्क की बड़ी जाती है। इनका प्रयोग पातरगुह्यमूत्र (११३) एवं मागवृह्यमूत्र (११३.१४) में हुआ है।

बाहे जानेवाले पदार्थों के विषय में बहुत मतभेद है। आरम्भकाल एव आग्रस्तम्ब (१३१) ने अनुसार मनुष्य वही या पुन एव दही का मिश्रण ही मनुष्यक है। पारस्कर आदि ने मधु वही एव घृत—हीना के मिश्रण की चर्चा की है। कुछ ने इन तीनों के साथ भुना यव (जव) अन्न एव बिना भुना हुआ यव अन्न भी आह दिया है। कुछ ने दही, मधु, घृत जल एव अन्न को मनुष्यक के लिए उल्लिखित किया है (हिरण्यकशि १।१२।१०-१२)। कौस्तुभ (१२) ने ९ प्रकार के मिश्रण की चर्चा की है—आह्न (मधु एव वही) ऐन्ध (पायस का) सौम्य (वही एव घृत) शौन्ध (पुन एव मट्ठा) सारस्वत (पूष एव घृत) भीसक (आम्र एव घृत इनका प्रयोग वेदक सीधामयी एव राजसूय यज्ञों में होता है) बाधन (जल एव घृत) आधन (तिल का तेल एव घृत) पारिजातक (तिल-तेल एव घृत)। द्रुपद सूत्रों ने अनुसार इसमें यथासमय बेहून् बहरी हिरन आदि के मांस का भी पिघान है। जब मान बाना अन्न की समझा जाने लया तो उसके स्थान पर पायस की चर्चा होनी लगी। आदिपर्व (१।१३-१४) में कहा है कि अनेक ने व्यास को मनुष्यक दिया था और व्यास ने उसमें से मांस का त्याग कर दिया था। आधुनिक काल में विवाह को अन्नर किसी अन्य अवसर पर मनुष्यक नहीं दिया जाता अत इसकी परिपाटी टूट-सी गयी है।

कुम्भ-विवाह

जब हम विवाह-सम्बन्धी कुछ अन्य कृत्या का वर्णन उपस्थित करेंगे। वैश्वम्ब को हटाने के लिए कुम्भ विष्णु नामक कृत्य दिया जाता था। इसका विवरण वर्णन हम सत्कारप्रकाश (पृ ८९८) निर्णयसिन्धु (पृ ३१) सत्कारकौस्तुभ (पृ ७४९) सत्काररत्नमाला (पृ ५२८) आदि ग्रन्थों में प्राप्त होता है। विवाह में एक दिन पूर्व पुष्प आदि से एक चूड़ा सजाया जाता था जिसमें विष्णु की एक स्वर्णिम मूर्ति रखी रहती थी। कन्या चारों ओर से कुर्छों से घेर दी जाती थी और घर को लम्बी आयु देने के लिए घरक एव विष्णु की पूजा की जाती थी। इसके उपरान्त कुम्भ से पानी में फोड़ दिया जाता था और उसका जल पाँच टहलियां से कन्या पर छिड़क दिया जाता था और अन्धे (अन्ध) का पाठ किया जाता था अन्ध में बहामोक्ष किया जाता था।

अश्वत्थ-विवाह

सत्कारप्रकाश (पृ ८९८-८९९) में कुम्भ-विवाह के समान अश्वत्थ-विवाह का वर्णन सीधाम (वैश्वम्ब) के लिए बर्णित वैश्वम्ब ने ही उसक लिए किया है। यहाँ कुम्भ के स्थान पर अश्वत्थ की पूजा होती है और स्वर्णिम विष्णु मूर्ति पूजा में उपरान्त किसी ब्राह्मण को दे दी जाती है।

अर्क-विवाह

यदि एक-एक घरक दो पत्नियों की मृत्यु हो जाय तो तीसरी पत्नी से विवाह करने के पूर्व अग्नि को अर्क-विवाह नामक कृत्य करना पड़ता था। इसका वर्णन सत्कारप्रकाश (पृ ८७९-८८०) सत्कारकौस्तुभ (पृ ८११) निर्णयसिन्धु (पृ ३२८) आदि में पाया जाता है। बीषावनगुप्त श्रेय सूत्र (५) में भी इसका वर्णन पाया जाता है।

परिवहन

परिवहन के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। विष्णु वह कृत्य आधुनिक काल में मरिचि-सा ही है। जब कोई व्यक्ति अपने ज्येष्ठ भ्राता के रहते अथवा जब कोई व्यक्ति बड़ी बहिन के रहते अपनी छोटी बहिन से विवाह करता तो इसे परिवहन कहा जाता था और इसकी ओर गण में अर्चना की जाती थी। स्त्री

एसे सम्बन्ध से बड़े भाई अथवा बड़ी बहिन के अधिकारों की अवहेलना हो जाती थी तथा पाप समान था। नीलम (१५।१८) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२-२२) के अनुसार यदि छोटी भाई बड़े भाई के पूर्व विवाह कर लें तथा बड़ा भाई छोटी भाई के उपरान्त विवाह करे तो दोनों पाप से भागी होते हैं और उन्हे धाड़ में लड़ी बुलाया जाता था। आपस्तम्ब का आगे कहना है कि या बड़ी बहिन के रहते छोटी बहिन से तथा या छोटी बहिन का विवाह हो जाने के उपरान्त बड़ी बहिन से विवाह करना है वह पापी है। इसी प्रकार जो अपने छोटे भाई द्वारा पवित्र बलि स्थापित किए जाने तथा सोमयज्ञ करने के उपरान्त बैसा करता है, वह भी पापी है। बलिष्ठमसूत्र (१।१८) विष्णुधर्मसूत्र (३।३।१५-१७) आदि में भी यही बात बड़ी है। बलिष्ठमसूत्र (२।७-१) में छोटी बहिन के पति तथा बड़ी बहिन के पति को २ दिनों के कुछ भोजन प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है और दोनों का एक-दूसरे की पत्नी की अशुभाशुभी (बुराक दिखावट पात्र) करने की आज्ञा दी है और एक-दूसरे की आज्ञा लेकर पुनः विवाह करने की व्यवस्था की है (देखिए इस विषय में श्रीपापनधर्मसूत्र २।१।४)। छोटे भाई को जो बड़े से पहले विवाहित हो जाता है परिषेता या परिषिष्याम (मनु ३।१७१ आपस्तम्बधर्मसूत्र २।५।१२।२१) या परिषिष्यक (यात्र बन्ध १।२२३) कहा जाता है तथा बड़े भाई को जो अपने छोटे भाई के उपरान्त विवाहित होता है परिषिषित या परिषिष या परिषित (मनु ३।१७१) कहा जाता है। छोटी बहिन को जो अपनी बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित हो जाती है, अपरे-विषिपु (नीलम १५।१५, बलिष्ठ १।१८) या परिषेविनी कहा जाता है। बड़ी बहिन को जो छोटी बहिन के विवाह के उपरान्त विवाहित होती है विषिपु कहा जाता है। उपर्युक्त अलिप्त दो व पवित्रा को हम में अपरेविषिपुवर्ति एवं विषिपुवर्ति कहते हैं। पिता अथवा ममिमायक को जो परिवेष्टन की उपर्युक्त कथाओं का विवाह रखते हैं परिवेष्टी या परिवेष्टा कहा जाता है। छोटे भाई को जो अपने बड़े भाई के पूर्व पुत्र बलि जलता है, परी-बस्ता तथा इस प्रकार के बड़े भाई को परीक्षित कहा जाता है। नीलम (१५।१८) मनु (१।१७२) श्रीपापनधर्मसूत्र (२।१।३) एवं विष्णुधर्मसूत्र (५।३।१५) के अनुसार परिवेष्टा परिषित एवं वह कइती जिस छोटी भाई बड़े भाई के पूर्व विवाह करता है विवाह करा देनेवाला (पिता या ममिमायक) एक दुरोहित—ये शेषा नरक में गिरते हैं। विष्णु के मत से इन्हे छुटकारे के लिए धात्र्यापय ज्ञान करना चाहिए। मात्रस्वय (३।२५५) की टीका मितायग में भी यही बात उल्लिखित है। इस विषय में अन्य मनो के लिए देखिए मनु (३।१७१) पर मेधातिथि की टीका अथवा पृ ४४५ त्रिकाशमण्डन (१।७५-७७) स्मृत्यर्थसार (पृ १३)। विष्णुधर्मसूत्र (३।३।१५-१७) में परिवेष्टन की पन्ना उपपत्तियों में की है। अन्य मता के लिए और देखिए नीलम (१८।१८-१९) एवं अरण्य (पृ ४४५)। कुछ देशों में पन्ना बड़े भाई के उम्मीली पापी होती है तथा अनुमक या यदमा में पंडित होने पर बाट जैजना गर्व है (महाभारत-मनु ३।१७१ अथ १५११ या मिश्रसूत्र १।७२-७६ त्रिकाशमण्डन १।८७-७८ स्मृत्यर्थसार पृ १३ एवं मन्वाग्रहण पृ ७३०-७३१)।

परिवेदन के विषय में हम बताने चाहते हैं कि यह एक ऐसी ही है (वेनिस-वैलियम संहिता ३।२।१, ३।२।२)।
वैलियम संहिता में प्रमुख उपायों की सूची में सूचित किया गया है कि वेनिस-वैलियम संहिता (३।२।१) में भी पाया जाता है। वैलियम संहिता (३।२।२) में प्रमुख के विषय
में वर्णन करने पर परिवेदन का अर्थ (निर्देश) परिवेदित करने की भाँति (कच्चा या कच्चा) तथा विवेचन को
बताते हैं कि यह एक ही है।

विशिष्ट कुल में जिनमें ब्याहो का विवाह करना श्रेयस्कर माना जाता था वह इससे फलस्वरूप एक-एक कुल में व्यक्ति की उपस्थिति पलियाँ थीं जिनमें कुछ छोटे अपने पति का धर्म भी नहीं कर पाती थी।

स्त्रियों के प्रति यह सामाजिक धर्मबहार क्यों ? इसके कई कारण थे—(१) पुरुषों की भौतिक सम्पत्ति महत्ता (२) बाल-विवाह एवं उसके फलस्वरूप (३) स्त्रियों की अवस्था (४) मित्रों की उपस्थिति मानने की प्रथा का क्रमिक विकास एवं (५) उन्हें ब्रह्म के समान मानना तथा (६) स्त्रियों की पुरुषों पर पूर्ण आभित्त।

अथपि अनेकपत्नीकता सिद्धान्त रूप से विद्यमान थी किन्तु व्यवहार में बहुधा लोभ प्रथम पत्नी की उपस्थिति में दूसरा विवाह नहीं करते थे। १९वीं सताब्दी के प्रथम चरण में स्टीक ने अपनी पुस्तक 'सा एण्ड क्लेम कांस्' में यही बात लिखी है। आधुनिक काल में हिन्दू समाज में नये कानून के अनुसार एक-पत्नीकता को बोल प्राप्त हो गया है।

अनेकभर्तृकता

तैत्तिरीय संहिता (१।१।१।३ १।५।१।४) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) के मत से स्पष्ट विहित है कि उत्तरे प्रथम-काको एवं उनके पुत्र अनेकभर्तृकता का कही नाम भी नहीं था। 'एक यूप में बहु बों मन्त्राएँ बाँधता है, इसी प्रकार एक पुत्र को पत्नियाँ प्राप्त करता है वह बों यूपों के अनुसार एक ही मेखला नहीं बाँधता इसी प्रकार एक लकी को पति नहीं प्राप्त करता' (तै स १।१।१।३)। ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) में लिखा है—'यत् एक पुत्र की कई पत्नियाँ हैं किन्तु एक पत्नी के एक ही साथ कई पति नहीं हैं। इसे कोई भी ऐसी वैदिक उक्ति नहीं मिलती जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उन दिनों अनेक भर्तृकता पायी जाती थी। संहत-साहित्य में सर्वप्रसिद्ध उदाहरण है द्रौपदी का जो पाँच पाण्डवों की पत्नी थी। महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि जब अश्वमेध के लिये वह बलवान् हुई कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को सभी पाण्डवों की पत्नी मान लिया है तो वे सभी चकित हो उठे थे। बृहस्पति (वाल्मीकि २९।५।२७ २) ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया किन्तु युधिष्ठिर टस-से-मस नहीं हुए और कहा—'ऐसा बर्तन खड़े भी होता था और हम पाण्डवों में यह तय है कि हम में जो भी ब्रह्म प्राप्त करेगा वह सबको बराबर मात्र में मिलेगा। इस विषय में युधिष्ठिर ने केवल दो उदाहरण दिये (१) अटिका गौतमी सप्तपत्नियों की पत्नी थी तथा (२) वनोत्पन्न प्राचलस माई बासी के पति थे। ये गाथाएँ कोई ऐतिहासिकता नहीं रखती। सम्भवतः संक्रामित नष्ट ने द्रौपदी के सम्बन्ध में तीन व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। एक व्याख्या के अनुसार कई द्रौपदियाँ थी जो एक-दूसरी से विच्छिन्नी

५. सर्वैकस्मिन्पुत्रे द्वे रथाने परिव्यवसित तस्मादेको द्वे जाये विभक्त्ये वसीका रथानां द्वयोर्मुपयोः परिव्यवसित तस्मादेकं द्वौ पत्नी विभक्त्ये। तै स १।१।१।३ और वैश्वे तै स १।५।१।४ तस्मादेको बहुवीर्याया विभक्त्ये; तस्मादेकं बहुयो जाया भवति नैकस्य बहुषा लघुवतया। ऐ ब्रा १२।११।

६. एकस्य बहुषी विद्विता महिष्य ब्रह्मन्मन। नैकस्या बहुषा पुत्रा भूयन्ते पतयः कश्चित् ॥ लोकदेवविभक्त्ये आचर्य वर्गविभक्त्ये ॥ कर्णमूर्धसि कौन्तेय सप्तमाते बुद्धिरिच्छी ॥ आश्विपर्व १९५।२७-२९; जगत्पर्व (१८।१९) में कर्ण ने द्रौपदी को बन्धकी (बेध्या) माना है, क्योंकि उसे कई पुत्र पति के रूप में प्राप्त थे। अस्तित्व (१९९) में युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है—'पुत्रों वर्णों महाराज नास्य विधौ बधे अस्मिन्। पूर्वोक्तानामुपमं बधे वर्णानुपामम् ॥

मुम्बयी की और महाराष्ट्र ने उन्हें आसन्नारिक्त रूप से एक ही द्वीप की रूप में रक्त दिया है। वास्तव में पाँच द्वीपों की जिन्मे प्रत्येक प्रत्येक पाच्छम से विवाहित हुई थी।

वर्षादात्म-मन्त्री में अनेक-मनुष्यता सबकी व्यावहारिकता की और कुछ संवेष्ट मिळ जाने हैं। वापस्त्वमममून (११ १२७१२४) का बचन है— (नियोग द्वारा पुत्र के लिए) अपनी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं प्रयुक्त अपने लोगों को ही देना चाहिए क्योंकि कन्या का धान माद्यों के सारे कुटुम्ब की न कि केवल एक भाई को दिया जाता है। पुरपा के ज्ञान की दुर्लभता के कारण (नियोग) बजिन है। बृहस्पति का बचन है— 'कुछ देवों में एक अमलत बृहस्पति बात यह है कि सोम भाई की मृत्यु के उपरान्त उनकी विधवा से विवाह कर लेते हैं यह भी बृहस्पति है कि एक कन्या पूरे कुटुम्ब को दे दी जाती है। इसी प्रकार फारस बाको (पारसीजो) में सोम माता से भी विवाह कर लेते हैं।' वा बाकी का यह बचन कि हलिन में अनेक-मनुष्यता पानी जानी की सर्वथा निराधार है। वा बाकी न बृहस्पति के बचन को कई सानों में करके व्याख्या नहीं की है। वास्तव में हलिन में 'मानुषकन्या' से ही विवाह की बर्षा मास सिद्ध होती है और अन्य बात अन्य देवों की है। प्रो कीष ने वा बाकी की ही अनारमक व्याख्या मान ली है।

अनन्यमनुष्यता के दो स्वभाव हैं— (१) आनुपसीय (जब कोई स्त्री किसी दो या अधिक व्यक्तियों से सम्बन्ध कोटती है, जो एक-दूसरे में सम्बन्धित नहीं भी हो और कुछ का नम स्त्री से ही बसता हो) तथा (२) आनुपसीय (जिसमें एक माती कई भाइयों की पत्नी हो जाती है)। प्रथम प्रकार की प्रथा मलाबार तट के नायर-कुलों में पायी जाती थी किन्तु अब वहाँ ऐसी बात नहीं है। किन्तु दूसरे प्रकार की प्रथा अब भी कुमायूँ गडवाल में तथा हिमाचल के पालो में आठाम तक पायी जाती रही है। पण्डित जगन्नाथका इन्द्रजी (इण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्ड ८ पृ ८८) का कहना है कि दोम एक मनुष्य के बीच बाल्सी कुमायूँ आदि की ओर कई बर्षों के लोग अनेक-मनुष्यता के अनुमानों हैं और उससे उत्पन्न पुत्र को जीवित ज्येष्ठ भाई से उत्पन्न पुत्र मानते हैं। महाराष्ट्र के टीकाकार नीलकण्ठ ने अपन समय की नीच जातियों में अनेक मनुष्यता के प्रचलन की बात किनी है (आदिपर्व १ ७१५ पर नीलकण्ठ)।

पति एवं पत्नी के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य

मनु (१।१ ११ २) ने पति-पत्नी के बर्षों की बर्षा ससप्त में या की है— उन्हें (धर्म अर्थ एवं काम के विषय में) एक-दूसरे के प्रति सत्य रहना चाहिए और सदा यही प्रयत्न करना चाहिए कि वे कभी भी असम न हो सकें । नीचे हम उनके सभी प्रभाग के अधिकारों एवं कर्तव्यों की बर्षा बमानुसार करेंगे।

पति का प्रथम कर्तव्य तथा पत्नी का प्रथम अधिकार है नम से सामिक कृत्यों में सम्मिलित होने देना तथा होना। यह बात प्रति प्राचीन काल से पानी जाती रही है। अथर्ववेद (१।३२।५) में आया है— अपनी पत्निया के साथ उन्होंने पूजा के योग्य अग्नि की पूजा की। एक अन्य स्थान (अ ५।३।२) पर आया है— यदि तुम पति एवं पत्नी को एक

७ अथवा ब्रह्म एवं ता सङ्गमना द्वीपत एतत्सैनोपचरिता इति व्यावहारिकपरवा सम्पते ॥ तन्त्रसाहित्य, पृ १११।

८ विवडा प्रतिवृत्तये क्षान्तिघातेषु सप्रति । स्वभावानुमनोद्गहो मनुष्यपुत्रवृत्तिः ॥ अनर्जकभ्रातृभार्या-ग्रहण क्षान्तिवृत्तिम् । कुले बन्ध्याग्रहण च हेतुवर्गेषु वृत्तये ॥ तथा भ्रातृविवाहोपि वारणीकेषु वृत्तये । बृहस्पति (स्मृतिचण्डिका १ पृ १ स्मृतिमुक्तावलि, बर्षाध्याय पृ ११) :

अध्याय ११

अनेकपत्नीकता, अनेकभसुक्ता तथा विवाह को अधिकार एवं कर्तव्य

अनपत्नीकता

यद्यपि वैदिक साहित्य ने अवसाहन से पता चलता है कि उन दिनों एक-पत्नीकता का ही निबन्धन एक बालक या किन्तु अनेक-पत्नीकता ने कतिपय उदाहरण मिल ही जाते हैं।^१ ऋग्वेद (१।१४५) एवं अथर्ववेद (१।१८) में पत्नी द्वारा सौत के प्रति पति प्रेम बढ़ाने के लिए मन्त्र पढ़ा गया है। यही मन्त्र अयोध्या-की-लक्ष्मी आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।१९) एवं आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।६।८) में है जिसमें पति को अपनी ओर करने तथा सौत से विवाह करा देने की चर्चा है। ऋग्वेद (१।१५९) के अध्ययन से पता चलता है कि इन्द्र की कई पत्नियाँ थी क्योंकि उसकी पत्नी सभी ने बन्दी बहुत-सी सौतों को हरा लिया था या मार डाला था तथा इन्द्र एक अन्य पुरुषों पर एकामिपत्य स्थापित कर लिया था। इस मन्त्र को आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।१९) में तथा आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।९) में उसी मन्त्र के लिए उद्धृत किया गया है। ऋग्वेद (१।१५४) में उल्लेख है कि अति कुर्ये मे पितृ जान पर कुर्ये की बीमारों को उसी प्रकार कष्टदायक पाता है, जिस प्रकार कई पत्नियाँ कष्ट देती हैं (पत्नियों के लिए या अपने लिए सटकर जवौब उम्भठा उत्सम करती है)। इस विषय में अन्य सकेत हैं तैत्तिरीय संहिता (१।१।४।३) ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४) सतपथ ब्राह्मण (१।१।४।१) वाक्सनेयी संहिता (२१।२४ २६ २८) तैत्तिरीय संहिता (१।८।९) ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।१) में। तैत्तिरीय संहिता (१।१।४।३) में एक बहुत मनोरञ्जक उदाहरण है—“एक वज्रसूत्र पर बह दो मेकनारं (कर्मनियाँ) बाँधता है और एक पुरुष को पत्नियाँ ग्रहण करता है वह दो यूयो (बूँदों या स्तम्भों) पर एक केला नहीं बाँधता और एक पत्नी को दो पति नहीं प्राप्त होते। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) में भी पति हुना है। अतः एक पुरुष को कई स्त्रियाँ हैं किन्तु एक पत्नी एक साथ कई पति नहीं प्राप्त कर सकती। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४) में अश्वमेध की चर्चा में ऐसा आया है—“पत्नियाँ (बोले की) उद्वग्न कमाती हैं पत्नियाँ सबभूष सम्पत्ति के समान हैं। सतपथ ब्राह्मण (१।१।४।१९) में आया है—‘चार पत्नियाँ सेवा में लगी हैं—यक्षिणी (अधिविभक्त पत्नी) बालक (बोले की पत्नी) वरिचुक्ता (त्यागी हुई) एवं पलाशकी (निम्न जाति की)। तैत्तिरीय संहिता में भी वरिचुक्ता एवं महिषी की चर्चा की है (१।८।९)। वाक्सनेयी संहिता (२१।२४ २६, २८) में कुछ मन्त्र ऐसे हैं

१ देखिए ऋग्वेद (१।८५।२६ एवं ४६) तथा—यूवा लैतो लययु हस्तपुष्टाकिन्ना त्वा प्रवहता रेवे। पुष्टाप्पञ्च नृहस्तनी यवासी यक्षिणी त्वं विवचमा यवाति। सञ्जानी अविदेवुषु। वप्सनी एव ऋग्वेद में कई स्थानों पर आया है और एकपत्नीकता की ओर संकेत करता है। तथा—ऋग्वेद ५।१।२, ८।३।१५ एवं १।६।८।२।

२ सं ना सपत्यमिह। सपत्नीरिच परीक्षा। ऋग्वेद २।१६ ५।८; वैश्वि ऋग्वेद १।११६।१ (माक्षिलि-मन्त्रमुत्त कनीनाम्) यहाँ लिखा है कि अश्विनी ने व्यास की कई कुमारियों का पति बना लिया है।

जिन्हें ब्रह्मा उद्घाता होता ने तम सं महिषी आवाता एक परिवृक्ता व सम्बोधन क लिए प्रवृत्त किया है। हरिश्चन्द्र की एक सी पत्नियाँ थी (ऐतरेय ब्राह्मण ३३।१)। अथर्वशीर्षका बचक राजाजा एवं तथा कविन मद्र पुराण तक ही सीमित नहीं थी प्रसिद्ध बार्मानिक याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां व कात्यायनी मीनिक मुन की इच्छा रम्भेबाभी तथा मेरेभी ब्रह्मज्ञान एक अमरणा की इच्छा थी (बृहदारण्यकोपनिषद् ४।५।१२ एवं २।४।१)।

भूषकात् न कुल ऋषियों ने आर्षा की बात कही है। आपत्त्यमर्ममूत्र (२।५।११।१२ १३) के अनुसार बने एक मन्त्रि से मुक्त एक ही पत्नी संबंध है किन्तु बर्म एक मन्त्रान म एर के अभाव म उनकी पुत्रि व किए एर अन्य पत्नी भी की जा सकती है। एक अन्य स्थान पर हम मूत्र (१।१ १२।८।१९) ने लिखा है कि यदि कोई अपनी विधवा पत्नी का त्याग करता है तो उस वध की त्याग (जिसका बालबाला भाग ऊपर है) भीष्मर छ महीना तक मान करो म मित्रा माँगी चाहिए।^१ यही बातें मारव ने भी कुछ हेर-फेर क साथ कही हैं— यदि पत्नी अनुत्पन्न ममुरमापी न्त, साप्ती एक प्रजावती (पुत्रवासी) हो और उसे उसका पति त्याग दे तो राजा एम कुछ पति का इच्छित कर ठीक कर दे (मारव, स्त्रीपुत्र ९५)। कौटिल्य (३।२) ने भी लिखा है कि पति को प्रथम सम्मानोत्तरि के उपरान्त यदि मन्त्रान न हो तो ८ वर्ष तक ओहकर ही पुनर्विवाह करना चाहिए। यदि मून बच्चे ही उत्पन्न हुआ १ वर्ष बादकर तब यदि पुत्रियाँ ही उत्पन्न हो तो १२ वर्ष ओहकर पुनर्विवाह करना चाहिए। किन्तु यदि पति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पत्नी को स्त्रीजन तथा भरण-यात्रा के लिए धन देना चाहिए और राजा की २४ पत्र का धन-दण्ड देना चाहिए। यह तो कौटिल्य का आदेश वास्तव मान है क्योंकि उन्हीं पुत्र लिखा है— एक व्यक्ति क पत्निया म विवाह कर मरता है किन्तु उस पत्नी को जिस स्त्रीजन वा कोई धन विवाह व समय न मिला हो उसे धुन्ध दे देना होगा जिससे कि वह अपना भरण-यात्रा कर सके । मनु (५।८) एवं याज्ञवल्क्य (१।८) ने लिखा है कि यदि पत्नी मरिटा पीती हो किसी पुराने रोग म पीमिन् रहती हो बालेराह ही लक्ष्मी की वदुमापी ही और बचल पुत्रियाँ ही बनती हो तो पति दूसरा विवाह कर सकता है। मनु (५।८।१) एवं बीरायन-बर्म (२।२।१५) के मतानुसार वदुमापी पत्नी का त्याग कर दूसरा विवाह किया जा सकता है। अथर्वच म अपन गृहस्वर्गत्याग म देवस का उद्धन करने हुए कहा है कि मद्र एक स वैश्य का सं धर्मिय मीन म ब्राह्मण बाग म तथा राजा जिसकी बाह उनकी मित्रा ने विवाह कर मरता है। जातिपथे (१९ १३९) म यम्भीरगाधुर्वैक लिखा है— क पत्नियाँ रम्भता कर्ष अघर्म मही है, किन्तु मित्रा व किए प्रथम पति के प्रति अपन कर्तव्य न करना उचित है।^२ महाभारत (भीमपर्व ५।६) के अनुसार धामुनेत्र (श्री हृत्क) की १६ मन्त्र पत्नियाँ थी। ऐतिहासिक युगो म कछन-ने राजाका की एक-एक सी पत्नियाँ थी। वेदिरात्र गाव्य देश उर्ध्व विचमात्रिय ने प्रभाव म अपनी सी पत्निया व साथ मुक्ति पायी (इलिए ऐरिडिक्ता इच्छिवा रिप्प २ पृ ६ एवं बही रिप्प २० पृ २)। बर्णाक के कुल्लराह की निव्य बर्णाई सर्वविधि है। कुछ एम

३ अमप्रमात्तम्यरे वारे माया कुर्वीत। अम्यतराभावे कर्षा प्रायश्चात्वेयम्। आप व २।५।११।१२ १३ पराशिन बलिर्लो परिचाय हारम्यनिजमने जिज्ञासिनि तत्तापाराधि बरेन्। ता वृत्ति, बध्मासान्। आप व १।१ १२।८।१९ इतिए बृहत्संहिता (७७।१६) जिसमें यही प्रायश्चित्त लिखा हुआ है किन्तु यह भी मरिटा हुआ है कि पुरन मीय यह प्रायश्चित्त करते नहीं। 'अनुक्तप्रायश्चित्तो वर्या माप्ती प्रजापतीन्। एवम् प्रायश्चित्तवाप्यी राजा वर्यम भूयता ॥ मारव (स्त्रीपुत्र ९५)।

४ न आप्यधर्म व-याग बहुपत्नीयता मृषात्। स्त्रीप्रायधर्म मुचहागर्म् नृर्षस्य मपने ॥ आश्विन १९ १३६।

विशिष्ट कुल से विनय कथ्याओं का विवाह कर देना अत्यन्त मान्य था तथा वा अतः इससे फलस्वरूप एक-एक कुल में व्यक्ति की अपेक्षित पत्नियाँ भी मिलने कुछ तो अपने पति का दर्शन भी नहीं कर पाती थी।

स्त्रियों के प्रति यह सामाजिक दुर्य्यवहार क्यों ? इसके कई कारण थे—(१) पुरुषों की अत्यधिक साम्प्रदायिक मूर्खता (२) ब्राह्मण-विवाह एवं उसके फलस्वरूप (३) स्त्रियों की अपेक्षा (४) स्त्रियों की अपेक्षित पत्नियों की प्रथा का कमजोर विकास एवं (५) उन्हें शूद्रों से समान मानना तथा (६) स्त्रियों की पुष्टि पर पूर्ण आश्रितता।

यद्यपि अनेकपत्नीकता सिद्धान्त रूप से विद्यमान थी किन्तु व्यवहार में बहुधा सीधे प्रथम पत्नी की उपस्थिति से दूसरा विवाह नहीं करते थे। १९वीं शताब्दी के प्रथम चरण में स्टीक ने अपनी पुस्तक 'द एण्ड वस्टरन कां हिन्दू कास्ट्स' में यही बात लिखी है। आधुनिक काल में हिन्दू समाज में नये कानून के अनुसार एक-पत्नीकता को शीघ्र प्राप्त हो गया है।

अनेकपत्नीकता

तैत्तिरीय संहिता (१।१।४।३ १।५।१।४) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) के मत से स्पष्ट विहित है कि उनके प्रथम-पत्नीको एक उनके पुत्र अनेकपत्नीकता का कही नाम भी नहीं था। 'एक यूप में बहू दो सेबसाएँ बाँटा है इसी प्रकार एक पुत्र को पत्नियाँ प्राप्त करता है बहू को यूपों के अनुदिश एक ही सेबसा नहीं बाँटता इसी प्रकार एक पत्नी को पति नहीं प्राप्त करती (तै स १।१।४।३)। ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) में लिखा है— अथ एक पुत्र की कई पत्नियाँ ॥ किन्तु एक पत्नी के एक ही साथ कई पति नहीं हैं। इसे कोई भी ऐसी वैदिक उक्ति नहीं चिन्तित जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उन दिनों अनेक पत्नीकता पायी जाती थी। संस्कृत-साहित्य में सर्वप्रसिद्ध उदाहरण है श्रौतरी का जो पाँच पाण्डवों की पत्नी थी। महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि जब अन्य लोगों को यह बात बतल गई मुचिष्ठिर ने श्रौतरी को सभी पाण्डवों की पत्नी मान लिया है तो वे सभी चक्रित हो उठे थे। बृहस्पति (वाक्सर्ष २९५।२७-२९) ने मुचिष्ठिर को बहुत नमस्सामा किन्तु मुचिष्ठिर टस-से-तस नहीं हुए और कहा— ऐसा बर्द प्यारे भी होता था और हम पाण्डवों में यह सम है कि हम में जो भी कुछ प्राप्त करेगा वह सबको बराबर लाभ में मिलेगा। इस विषय में मुचिष्ठिर ने केवल दो उदाहरण दिये (१) बटिका नीलमी सप्तपत्नियों की पत्नी थी तथा (२) उनी दश प्राचयस चाई बार्मी के पति थे। वे याबाएँ कोई ऐतिहासिकता नहीं रखती। तत्त्ववाचिक में दूनारिक ऋषि ने श्रौतरी के सम्बन्ध में तीन व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। एक व्याख्या के अनुसार कई श्रौतरीयों की जो एक-दूसरी में मिली-

५. यदेकस्मिन्पुत्रे द्वे रक्षणे वरिज्ययति तत्समायेकी द्वे जाये विन्यते यस्मात् रक्षणी द्वयोर्मय्योः परिरक्षयति तस्मात्तैका द्वौ पती भिन्त्यते। तै स १।१।४।३; और देखिए तै स १।५।१।४ तत्समायेकी बह्वीर्बाया भिन्त्यते; तत्समायेक्य बह्वीर्बाया नचमि नैक्यै बह्वः सहपत्यः। ऐ वा १२।११।

६. एकस्य बह्वीर्बाया भिन्त्यः महुष्यः कुलमात्मनः। नैकस्या बह्वः पुत्रा भूयन्ते नतयः नचमिन् ॥ लोकदेवविष्ट त्व नाकर्त्त कर्मविष्टमि ॥ कर्त्तुमर्हति कौन्तेय कस्मात्ते मुचिरीयुषी ॥ आश्विनर्ष १९५।२७-२९ प्राचार्य (६।१।१५) ने कर्म ने श्रौतरी की कल्पकी (विष्णु) नामा है क्योंकि उते कई पुत्र पति के रूप में प्राप्त थे। आश्विनर्ष (१९६) ने मुचिष्ठिर ने उत्तर दिया है— तुम्हो बर्बा महाराज नास्य जियो बर्बा वसिन् ॥ पूर्वजानाम्पुर्व्वेन नत कर्त्तुम्यामहे ॥

पुत्री भी भीर महामारु ने उन्हे आत्मकारिण कम स एव ही शीपरी व रूप म रम किया है। आत्मव म पाँच शीपरियों की विनम प्रत्येक प्रत्येक पाश्च स विवाहित हुई थी।

वर्मदास्त्र-ग्रन्था म अनेकमर्तृकता सचची व्यावहारिकता की आर कुछ मरत मिल जान है। आपत्तमन्त्रमयून (२।१ १२७।२ ६) का वचन है— (नियोग द्वारा पुत्र क लिए) अपनी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति को नारी प्रयुक्त अपन मगोन को ही देना चाहिए क्योंकि कन्या का दान भाग्यो के मारे कुटुम्ब की म रि वरुण एव भाई को दिया जाता है। पुत्र्या के दान की पूर्वकता के कारण (नियोग) बनिम है। बृहस्पति का वचन है—“कुछ देसा म एक अग्र्यत पुत्रात्म्य बात यह है कि काम भाई की मृत्यु व उपरान्त अपनी विधवा स विवाह कर सत हैं, यह भी पुत्रात्म्य है कि एक कन्या घुरे कुटुम्ब का दे बी जाती है। इसी प्रकार पारस बाका (पारसीका) म काम माना म भी विवाह कर सते हैं।” हा आमी का यह वचन कि बलिम म जनकमर्तृकता पायी जाती थी सर्वा का निराधार है। हा आमी म बृहस्पति व वचन का कई भासा म करक व्याख्या नहीं की है। बाल्य म बलिम म “मानुसकन्या ” स ही विवाह की कर्षा मान मित्र हुंजी है और अन्य बाले अन्य बगो की हैं। मो बीच न हा जाती की ही भ्रमात्मक व्याख्या मान की है।

अनकमर्तृकता क दो स्वरूप हैं—(१) मानुषकीय (जब कोई स्त्री किसी से या अपि व्यक्ति या म सम्बन्ध जानती है जो एक-दूसरे म सम्बन्धित नहीं थी हा और कुछ का कम स्त्री स ही जन्मा हा) तथा (२) मानुषकीय (विनम एक नारी कई भाइया की पत्नी हो जाती है)। प्रथम प्रकार की प्रथा मयाबाह त्त के नामर-मुक्त म पायी जाती थी किन्तु अब वहाँ पनी बात नहीं है। किन्तु दूसरे प्रकार की प्रथा अब भी कुमार्थ पन्हास म तथा हिमाम्य व पाली म आमास त्त पायी जाती रही है। पण्डित मगवानमाक इन्की (इण्डियन एजिप्कोरी रिस् ८, पु ८८) का कहना है कि रोम एक समुदा व बीच बालकी कुमार्थ आदि की और व कई बगों के लोग अनेक मर्तृकता व अनुपामी हैं और उनमे उत्पन्न पुत्र का जीविम व्यष्ट भाई से उत्पन्न पुत्र मानने है। महामारु व टीकाकार नीलकण्ठ ने अपन समय की नीच जालिया म अनेक-अनकता व प्रचलन की बात लिखी है (आखिर १ ४।१५ पर नीलकण्ठ)।

पनि एक पत्नी के पारम्परिक अधिकार एवं कतव्य

मनु (१। ११ २) ने पतिपत्नी के बगों की कर्षा मरोप म बो की है—‘उन्के (पति) उक्त एक काम के विषय म) पर-दूसरे व प्रति मन्त्र रहना चाहिए और मया मही प्रयत्न करना चाहिए कि वे बनी भी अदम म हो मरें । नीच हम उनके मनी प्रकार व अधिकारों एवं कतव्य की कर्षा समानुसार करेंगे।

पति का प्रथम कर्तव्य तथा पत्नी का प्रथम अधिकार है कम स चाविर कन्या के सम्मिलित हात देना तथा होना। यह बात बनि प्राचीन काव म पायी जाती रही है। आश्व (१।३०।५) म आया है— जानी पतिना के माव “नूति पूरा व माव भक्ति की पूजा की। एक अन्य व्याख (क ५। १०) पर आया है—‘यदि तुम पति एवं पत्नी का एक

७ अबदा बहुप एव ता सवुहात्पा शीपय एक्तेनोपचरिता इति व्यवहारावधयदा मयते ॥ तन्ववातिव
पू २ ९।

८ बिदडा प्रसिद्धमते बालिकायेषु तत्रमि। स्वमातृत्वमुनोऽहो मनुष्यमुच्यते ॥ अमनुष्यमनुमार्थ-
वश्य जानिद्विपिन्। कुते कन्याप्रदान व देविक्येषु दूषण ॥ तथा मनुविवाहोपि पारसीयपु दूषणे। बृहस्पति
(स्मृतिचन्द्रिका १ पु १ स्मृतिमुक्तावत कर्षाधम पू ३३)।

मन के बता दो तो वे अच्छे मित्र की भाँति तुम्हें ब्रत का लेप करने।^{१५} तृतीय ब्राह्मण (३।७।५) में कहा है—
 सप्तर्षी द्वारा पति एवं पत्नी एक-दूसरे से मुक्त हो जायें। इस में वैश्व की भाँति उन्हें यज्ञ में जुट जाना चाहिए। वे
 दोनों एक मन के हाँ और समुच्चो का भास करें। वे स्वयं में म चटने वाली (जबर) ज्योति प्राप्त करें। बड़ी बात कुछ
 अन्तरो के साथ काठक सहिता (५।४) में भी पायी जाती है और छत्र न भूमिनि (६।१।२१) की व्याख्या में इसी
 आधार बताया है। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि कर्त्तव्यों का प्रतिफल पति-पत्नी साथ ही भोगते थे। पत्नी ब्रत
 मंत्र में बोधे को लेप करती है (तै. ब्रा. ३।८।४) तथा विवाह के समय अग्नि में सवा की आहुति देती है। अमरक
 वर्मण (२।१।१३।१६।१८) के अनुसार विवाहोपरान्त पति एवं पत्नी धार्मिक कृत्य साथ करते हैं। पुण्यफल में समान
 भाग पाते हैं। धन-सम्पत्ति में समान भाग रखते हैं तथा पत्नी पति की अनुपस्थिति में अवसर पड़ने पर भेट आदि दे
 सकती है।^{१६} आश्वलायनवृक्षसूत्र (१।८।५) के अनुसार पत्नी को पति की अनुपस्थिति में मृह की अग्नि की पूजा (अग्नि
 होम) करनी पड़ती थी और उसके ब्रत बान्धन पर उसे उपवास करना पड़ता था। वह सम्प्राप्त की पूजा में आहुति के
 साथ अपने स्वाहा। प्राप्त काम की आहुति के साथ “सुयमि स्वाहा” कहती थी और दोनों काष्ठों में मीन रूप से एक
 आहुति प्रजापति को देती थी। इस विषय में अन्य विचार देखिए गौतम (५।१-८) मोक्षधर्म (१।७।११।१)
 एवं आपस्तम्ब (८।३।४)। मनु (३।१२१) के मत से सम्प्राप्त काष्ठ के पके हुए भोजन की आहुति पत्नी द्वारा
 बिना मन्त्रों के ही बानी चाहिए। स्पष्ट है यद्यपि मनु के समय में स्त्रियों को वैदिक मन्त्रों पर अधिकार नहीं था
 या किन्तु वे धार्मिक कृत्य बिना किसी रोक के कर सकती थी। यज्ञों में पत्नी को निम्न कार्य करते पड़ते थे—(१)
 स्वासीपाक (हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र १।२।३।३) में अन्न को छोट्टना मर्चत्। घृही रक्षित करना (२) उपसक्त पशु
 को बीना (उत्पचक्षा ३।१२ एवं योमि ३।१।२९) (३) मीन यज्ञों में ब्राह्म की मोर देवता। पूर्व मीमांसा
 (१।१।१७-२१) में ऐसा कहा है कि जहाँ तक सम्भव हो पति-पत्नी धार्मिक कृत्य साथ करें किन्तु पति सार्वजनिक
 अकेला सभी कार्य कर देता है और पत्नी ब्राह्मचर्य ब्रत कस्यामप्रव्र अथवा धात्रीर्चन आदि करती है। धार्मिक कृत्य
 सामान्य पति-पत्नी साथ ही करते हैं, इसी से राम को यज्ञ करते समय सीता की स्वर्णिम मूर्ति पास में रखनी पड़ी
 थी (रामायण ७।९।१२५)। पालि (४।१।३३) में पत्नी शब्द की व्युत्पत्ति करके बताया है कि उसी को पत्नी
 कहा जाता है जो यज्ञ तथा यज्ञ करने के फल की मायी होती है। इससे स्पष्ट बिबिध है कि जो स्त्रियाँ अपने पति के
 साथ यज्ञों में भाग नहीं लेती थी उन्हें ब्रामा या पार्वी (पत्नी नहीं) कहा जाता था। महाभाष्य के अनुसार किसी
 ब्रह्म की स्त्री केवल साधुस्य भाव से ही उसकी पत्नी नहीं जाती है (क्योंकि ब्रह्म को यज्ञ करने का अधिकार नहीं उसकी
 भार्या की ओर बात ही क्या है)। स्त्रियों का यज्ञों से समिकट साहचर्य होने के कारण ही यदि वे पति के पूर्व मर जातीं
 तो उनका शरीर पवित्र अग्नि से यज्ञ के सारे उपकरणों एवं बरतनों (पात्रों) के साथ जलाया जाता था (मनु ५।१६७-

९ संज्ञाभाषा उपसीवर्जितम् पत्नीवक्तो नमस्यं नमस्तनुम्। ऋ. १।७।२५ अङ्गवर्ति मित्र मुक्ति न दोषिर्ब्र-
 ह्मस्ती सन्नमसा कुम्भोभिः। ऋ. ५।३।२; स पत्नी पत्या मुञ्जतेन गच्छताम्। यज्ञस्य युक्ती धुर्यान्मृतम्। सन्नमसा
 विजहतामरसती। विभि ज्योतिरजरमारयेताम्। तै. ब्रा. ३।७।५।

१ आयाक्योर्न विजानो विद्यते। पार्थिवहृदि सहस्रं कर्मसु। तथा पुण्यफलम् इत्यपरिग्रहेषु च। आप-
 न (२।१।१३।१६।१८)।

११ पत्न्योर्न यज्ञस्योक्ते। पालि ४।१।३३; ‘एवमपि पुण्यफलस्य पत्नीति न सिद्ध्यति। उपमत्तातिष्ठत्।
 पत्नीवत्पत्नीति। महाभाष्य, शिब २, पृ. ११४।

१९८ याज्ञवल्क्य १।१०)। तैत्तिरीय संहिता (३।७।१) के अनुसार गृह्यसूत्र पत्नीबाध पति द्वारा सम्पन्न यज्ञ बर्धन का ही फल होता था क्योंकि वह उस स्थिति में पति के साथ बैठकर यज्ञ नहीं कर सकती थी।

किन्तु पत्नी बिना पति के तथा बिना उसकी आज्ञा के स्वतन्त्र रूप से कोई धार्मिक कृत्य सम्पादित नहीं कर सकती थी (मनु ५।१५५-विष्णुधर्मसूत्र २५।१५)। कात्यायन ने यही तक कह दिया है कि विवाह के पूर्व पिता की आज्ञा बिना या विवाहोपरान्त पति या पुत्र की आज्ञा बिना स्त्री जो कुछ साम्प्रदायिक काम के लिए करती है वह सब निष्फल जाता है (व्यवहारांगमयूक पृ. ११३ में उद्धृत और दक्षिण व्यासस्मृति २।१९)।

यदि किसी की कई पत्नियाँ होती थी तो उनमें सबको समान अधिकार नहीं थे। विष्णुधर्मसूत्र (२६।१४) में इस विषय में नियम बतलाये हैं। यदि सभी पत्नियाँ एक ही वर्ण की हों तो उनमें सबसे पहले जिससे विवाह हुआ हो उसी के साथ धार्मिक कृत्य बिन्दे जाते हैं यदि कई वर्णों की पत्नियाँ हों (जब अन्तर्जातीय विवाह वैध थे) तो पति के वर्ण वाली पत्नी को प्रधानता दी जाती थी अर्थात् उसका विवाह बाद में हुआ हो। यदि अपने वर्ण की पत्नी न हो तो अपने से बाद वाली पत्नी को अधिकार प्राप्त होते हैं किन्तु द्विजाति को ब्राह्मण पत्नी के साथ कभी भी धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए।^१ इस विषय में देखिए मदनपारिजात (पृ. १३४)। ब्रह्मिष्ठधर्मसूत्र (१८।१८) ने कहा है— दानं वर्णं बाली (शूद्र) गारी वषट्क जायते-अमोघ के लिए है न कि धार्मिक कृत्य के लिए। एही ही बात योनिस्मृति (१।१३४) विष्णुधर्मसूत्र याज्ञवल्क्य (१।८८) एवं व्यासस्मृति (२।१२) में भी पायी जाती है। याज्ञवल्क्य की व्याख्या में ब्रह्मण्य ने लिखा है कि यद्यपि धार्मिक कृत्यों में श्रेष्ठ पत्नी को ही अधिकार प्राप्त है किन्तु ब्राह्मण पत्नी को छोड़कर सभी पत्नियाँ शीत जल द्वारा जलायी जा सकती हैं (स्मृतिचिन्ता १ पृ. १६५)। विवाह मन्थन (१।४३४) में बहुत स्त्रियों के रहने पर तीन मर्यादा की बर्णों की हैं— (१) सभी पत्नियाँ धार्मिक कृत्यों में पति का साथ दे सकती हैं, (२) केवल सर्वश्रेष्ठ पत्नी ही ऐसा कर सकती है तथा (३) केवल आमाश प्रसाद के लिए विवाहित पत्नी के साथ पति धार्मिक कृत्य नहीं कर सकता। मनु (९।८६-७) में यह से आगे वर्ण वाली पत्नी को श्रेष्ठ प्रमुखता मिलनी चाहिए, किन्तु सर्वश्रेष्ठ पत्नी के रहने यदि कोई ब्राह्मण किसी अन्य पत्नी वाली पत्नी से धार्मिक कृत्य कराना है तो वह पापकाट का जाता है।

जनि प्राचीन काल में विश्वास की बातचीत में एक बारा यह भी कि शक्ति तीन श्रेष्ठों के साथ जन्म होता है श्रद्धा-श्रद्धा, वैश्व-श्रद्धा एवं विष्णु-श्रद्धा और इन श्रेष्ठों से वह कम से बड़ा धर्म (छात्र जीवन) द्वारा यज्ञ करने एवं सन्तानोत्पत्ति करने उद्भूत होता है।^२ श्रद्धा (५।४।१) में प्राचीन (प्रजापति-ब्रह्मण्य-विष्णु-शिव) की है— मैं सन्तान के द्वारा अमरता प्राप्त करूँ। ब्रह्मिष्ठधर्मसूत्र (१७।१४) में तैत्तिरीय संहिता ऐतरेय ब्राह्मण एवं आरबद की एतत्सम्बन्धी सभी उक्तियाँ उद्धृत की हैं। श्रद्धा (१।८५४) में नवविवाहित युगल को १ पुत्रों के लिए आशीर्वाद दिया है।

१२ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मण्य विद्वानां श्रेष्ठया सह धर्मचार्यं कुर्यात्। विद्वान् न कनिष्ठयापि समानवर्णया। समानवर्णया आवासे त्वन्तरयेवापि च। ॥ त्वेव द्विजः शूद्रया। विष्णुधर्मसूत्र (२६।२४)।

१३ कामागो व ब्राह्मणस्त्रिभिर्ब्रह्मण्यैः कुर्यात्। ब्रह्मण्येण श्रद्धाया वैश्वेण वैश्वेण प्रजाया विष्णुः। एव वा अग्नौ वा पुत्री यस्या ब्रह्मचारिणी। तं स १।३।१५। श्रद्धा ह वै जायते योऽस्ति। स जायमान एव वैश्वेण श्रद्धाया विष्णुः मनुष्येण। दानवब्राह्मण १।७।११। श्रद्धास्त्रिभिर्ब्रह्मण्यैः कुर्यात् च यच्छति। पिता पुत्रस्य जायते यद्येवमेव जीवती मुसम्। मातुस्य कोनोऽस्तीति तत्सर्वं दशाधी विदुः। ऐ ३।३।१। ब्रह्मिष्ठधर्मसूत्र (१।४७) में प्रथम उक्त उद्धृत की है।

सर्वा स्थाना पर आयेद न पुत्रोत्पत्ति की चर्चा पड़ानी है (अथर्व १। १।२ १।१०।११, १।१।२३ आदि)। स (१।१२५) ने लिखा है कि बिना तीनों ऋषा से मुक्त हुए किसी को मोग नहीं अभिषाया नहीं बन्गी चाहिए। येद पुत्र क जन्म होने से ही विष्णुश्च स छतवारा मित जाता है। 'य विषय म र्तिष्ठ मनु (१।१३७) वसिष्ठ (१।३५) विष्णुश्च (१।५८९) मनु (१।१३७) आश्विन्य (१०१।१८) विष्णुश्च (१५।४४)। पुत्र मन्त्रा इतीन्द्र विष्णव है कि यह (पुत्र) अपने पिता की पुत्र नामक मन्त्र म रखा करता है। निरन्तर (२।२) न पुत्र की वदुपति इतीन्द्र के की है। इमं अतिरिक्त पित्रो कोर्षण एव पिण्ड देन की चर्चा बड़ेही महत्त्वपूर्ण है से हुई है। विष्णुधर्मसूत्र (८५।३) जनपर्व (८४।९३) एक मन्त्रपुराण (२ ३।१०) म आया है—“अकिं को कई पुत्रों की आशा रखनी चाहिए जिनम से एक गया मे (आद्य करने) अवश्य आया।

उपपुत्र विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी अपन पति को दो ऋषा से मुक्त करती है—(१) स्व से छाप देकर देवऋष से तथा (२) पुत्रोत्पत्ति कर विष्णुश्च से। अतः प्रत्यक्ष नारी का ध्यम हो जाता है बिनाह कहे मन्त्रातोत्पत्ति करता। पुत्रहीन स्त्री निर्वर्ति वाली (अमागी) होती है (वातपत्राह्ण ५।१।२।२)। इस विषय में और देखिए मनु (१।९९) एक मन्त्र (श्रीपुत्र १९)।

पत्नी के कर्तव्यों के विषय में स्मृतियों पुराणों एक निम्नो में पर्याप्त चर्चा हुई है। सबको विस्तार से नहीं उपस्थित करना कठिन है। बहुत ही साराप से कुछ प्रमुख बातें यहाँ उल्लिखित होनी। इस विषय में सभी धर्मशास्त्रकार एकमत हैं कि पत्नी का सर्वप्रमुख कर्तव्य है पति की आज्ञा मानना एक उसे देवता की अति सम्मान देना। अब राजकुमार मुकुन्दा का विवाह बड़े एक मीन-मीन के अपि व्यवह में हो गया (मुकुन्दा के माइयो ने व्यवह का अवमल किया वा) वो उचते कहा—“मैं अपने पति को जिन्हे मेरे पिता ने मेरे पत के रूप में चुना है उनके जीते-जी नहीं छोड़ सकती (वातपत्राह्ण १।१।५।९)। सखलिकित के मत से पत्नी को चाहिए कि वह अपने मनुष्य के यदुविद्वन्त पति के मग से अपने, ऐसी पति को न छोड़े क्योंकि पति ही पत्नी का देवता है। बही बात कुछ अन्तर के साथ मनु (५।१५५) ब्राह्मवस्त्र (१।७७) रामायण (अयोध्याकाण्ड २४।२९ २७) महाभारत (अनुशासनपर्व १४६।५५, आत्मवेदिकपर्व ९।९१ सांतिपर्व १४८।१-३) मन्त्रपुराण (२१ १।८) कालिदास (वा ५) आदि में पायी जाती है। मनु (५।१५५-१५६) ब्राह्मवस्त्र (१।८१-८७) विष्णुधर्मसूत्र (२५।२) जनपर्व (२३३।१९-५८) अनुशासनपर्व (१२१) आत्म-स्मृति (२।२०-३२) बृह हारीत (१।१।८४) स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ २४९) मदनपाणिनाथ (पृ १९५-१९५) तथा अन्य निम्नो में पतिवा के कर्तव्यों के विषय में विस्तार के साथ विवेचन किया है। कुछ कर्तव्यों का सर्वत्र नीचे बिना जाता है।

पत्नी को सदा हंसमुख आयरुक्त वस कुशल मूहिली रखनी पावो आदि को स्वच्छ रखनेवाली एक निम्नो होना चाहिए (मनु ५।१५५)। मनु ने पत्नी के सिर निम्न कार्य छोड़े हैं—बन सँभाला ध्यय करना वस्तुओं को स्वच्छ एक तरतीब से रखना आत्मिक हृत्प करना भोजन पकाना तथा सभी प्रकार के गृह-उपस्थानी कार्य करना-करना (मनु १।११)। मनु (१।१३) के अनुसार आसन्न पीना दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहना पति से दूर रहना, दूर-दूर (तीर्थयात्रा में या कहीं) बगमा दिन में सोना अजनबी के घर में रह जाना—ये छ दोष विवाहित नारियों को ब्रह्म कर डाकते हैं। आदिपर्व (७४।१२) एक साङ्ख्यिक (५।१७) में पति से दूर रहने को बहुत बुरा कहा गया है। यही बात मार्कण्डेयपुराण में भी पायी जाती है (७७।१९)। ब्राह्मवस्त्र (१।८१ एवं ८७) के अनुसार पत्नी के ये कर्तव्य हैं—घर के अष्टम भुर्षी आदि को उनके उचित स्थान पर रखना वस होना हंसमुख रहना निद्राव्ययी होना पति के मत के योग्य कार्य करना स्वयं एक सास के पैर बसाया सुन्दर हथ से चकना फिरना एक अपनी इच्छाओं को दब न रखना। रास ने निम्नलिखित बातें कही हैं—बिना पति या बच्चों की आज्ञा के घर के बाहर न जाना बिना दुष्ट

(उत्तरीय) झेंडे बाहर न जाना तब म ध्येना व्यापारी सग्यामी कूट आरमी या बीच रा छाडकर बिमी अथ अरणि
 चित पुरष स बान्ध्याय न बग्या नामि रा न दिखाना माडी को पूर्वी सक पछना कुच न दिखाना हाथ म या बन्ध
 मे मुक होकर ही जाय म हेमना अपन पनि या मध्यानी म घुसा न बग्या मचिवा जुहा बन्धन बायीं स्त्री अमिमगिवा
 (मेमियो म मिल्ने क निग स्थान एव काम ठीक करम बायीं) मानुनी मचिप्य कने बायीं स्त्री जापू-जाना एव गुन
 भिया कनेबाकी बुधचरिवा स्त्री का नाम न बग्या बाणिण्, कवीणि जैमा कि बिज छोगा न बजा है ब्रह्म धर की स्त्री
 मी बुधचरिवा क माथ से बिगड गवनी है।^१ कुठ ह्द-फर क माथ से बाने बिण्डुर्ममून (२५।१६) म मी पारी
 बायीं है। औपरी न बजा है—“मेरा पनि जा मही गाना पीना या पना मी मी उम मही लानी पीनी या पानी।
 मी पाइवा की कुच मरति आय एव व्यय वा झीरा जाननी हूँ” (बन-यव ०३३)। काममूव (६।१।३२) न मी
 मास धर क भाय-नय की जानवारी क किए स्त्री का आदमिन रिया है।

मनु (८।३९१) न बजिन मारी म बान कन पर पुरष क किए एक मुचन दण्ड की व्यवस्था की है यात्रम्यव
 (२।२८५) न (पनि या पिना द्वारा बजिन) पुरष म बान करने पर स्त्री के लिए एक मी पक दण्ड की व्यवस्था की है
 तथा बजिन मारी स बान कन पर पुरष के लिए दो मी पक दण्ड की व्यवस्था की है। बुधमनि क अनुसार स्त्री का अपन
 पनि एक अन्य मुकदना के पूर्व ही मोक्ष उठ जाना बाणिण्, उमरं म्वा म्मन क उपरान्त मोक्ष एव व्यज्रत म्मना बाणिण
 तथा उनसे नीच कामन पर बैठना बाणिण् (स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार पृ २५७ म उद्धृत)। दाम-नमित्त क अनु
 माय पनि की आज्ञा स ही पत्नी वन उपवास नियम दण्ड-पूजा आदि कर पानी है।^२

पुराणा न मी स्त्रीधर्म के विषय म बहुतो विचार म भिन्न है। बी-गव उदाहरण यही रिय जा रू है। भाय-
 वन (७।२।२९) क अनुसार जो मारी पनि का हरि के ममान माननी है वह हरि के कोन म पनि क माथ निवास करनी
 है। च्चनपुराण (ब्रह्मवैवर्त-महाविष्णु-उद-ब्रह्मवैवर्त ७) न पनिजना स्त्री क विषय म विचार के माथ भिन्न
 है— पत्नी का पनि का नाम मही केना बाणिण एव बान-बन्धन म (पनि का नाम न म्मन म) पनि की बायु बरनी है
 उम दूसरे पुरष का मी नाम मही केना बाणिण आइ पनि उम उच्च स्तर म अगवारी हो स्या म मिद कर गहाई। पीनी

१४ मनुस्ता गृहाग्रिमण्डेयं। नामुत्तरीया। न स्वरितं कर्त्तव्यं। न परपुत्रवमभिमायनाम्यत्र बधिरवज्रजिन-
 बुद्धवैधम्यः। न नामि दक्षिणेयं। आ पुण्ड्रप्रानः परिरम्प्यात्। न स्तनी बिबुनी कुप्यत्। न ह्मेहनपाम्बुना। धर्गार
 तद्वन्मूला न डिप्यत्। न मचिवा-पुर्वाभितारिणी-प्रक्रिन्नाप्रेकापिवासायाभूकृहकानिवातु-सीमादिबि-
 नहैव निष्क्यत्। सनयेन हि कुलक्रीला कारिण्यं कुर्यति।—मिताक्षरा द्वारा यात्रम्यव (१।८७) की टीका म
 उद्धृत अथर्वक (पृ १७) मदनपारिजात (पृ १९५) स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ २४९-२५ एव बिबाह
 रत्नाकर (पृ ४३) परपुत्र से बान करने क विषय मे देकिण् अथर्व (२६६।३)—एवा ह्दम्यति ते न
 बाधं दधानि मेध मिवाध वेदम्। अह स्वरणे कथमेवेवरा त्वायानयेय निरता स्वयमे ॥ भिक्षाह्म अनुगातनवच
 (१४६।४३)। दाम द्वारा प्रमुक्त ‘मूलकारिण’ का जय है मही-बूटी द्वारा क्रीडन करनेवादी। और देनिपु अथर्व
 (२३३।७-१४) त्रिमये अन्तिम वाक्य है “मूलप्रकारहि विष प्रयच्छन्ति त्रिपीमयः।”

१५ पुषोऽन्धान मुररुवर्णी भोजनध्यज्जनक्रिया। जयध्याननपायिष्य कर्म स्त्रीचामुराहृतम् ॥ बह्वचनि
 (स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार, पृ २५७ म उद्धृत)।

धर्म्मरुतया जनोपचाननिययेयादीनामारम्भ ह्रीधर्म। प्रबलितित (स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार, पृ ०५२
 म उद्धृत)।

सभी स्थाता पर ऋग्वेद में पुत्रोत्पत्ति की वर्षा मसामी है (ऋग्वेद १।९।१२ १। २।११ ३।१।२२ आदि)। मनु (१।२५) में लिखा है कि बिना तीनों ऋषियों से मुक्त [?] बिम्बी को मीठा की अमिताया नहीं करनी चाहिए। ऋषि पुत्र के जन्म सेने से ही पित्रुऋण से छूटकारा मिल जाता है। इस विषय में देखिए मनु (१।११७) ब्रिहत् (१७।५) विष्णु (१।५।५९) मनु (१।१२२) आदि-पर्व (१२।१।१८) विष्णु (१।५।५८)। कुछ तबड़ा इसी लिए लिखता है कि यह (पुत्र) अपने पिता की पुत्र नामक नरक से रक्षा करता है। मिश्रत (२।२) में पुत्र की स्मृति इसी अर्थ की है। इसके अतिरिक्त पितरा को सर्वप्रथम पित्रु धने की वर्षा ब्रह्मही महत्त्वपूर्ण इस से हुई है। विष्णुधर्मसूत्र (८।१००) वनपर्व (८।१।९७) एक मस्त्वपुराण (२ ७।३९) में आया है— 'अपि नो नई पुत्रो की आशा रखनी चाहिए, जिनमें से एक गया में (आश करने) अवश्य आया।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी अपने पति को दो ऋणा से मुक्त करती है — (१) घर में साव बेकर बेवन्द्य से तथा (२) पुत्रोत्पत्ति कर पित्रुऋण से। अतः प्रत्येक भारी का ध्येय ही जाता है विवाह करने सत्तानोत्पत्ति करना। पुत्रहीन सभी निर्भर्त्ति बाली (अमापी) होती है (छतपत्रभाट्ट ५।३।२।२)। इस विषय में और देखिए मनु (१।१९६) एक नारद (स्त्रीपुत्र १९)।

पत्नी के कर्तव्यों के विषय में स्मृतिवो पुराणाएँ एवं निबन्धा में पर्याप्त वर्णन है। सबसे विस्तार से श्री उपनिषद् करना कठिन है। बहुत ही संक्षेप में कुछ प्रमुख बातें यहाँ उल्लिखित होती। इस विषय में श्री वर्त्मनस्यरा एकमत है कि पत्नी का सर्वप्रमुख कर्तव्य है पति की आज्ञा मानना एवं उसे वेष्टा की भाँति सम्मान देना। जब राजकुमारों मुक्त्या का विवाह बड़े एवं शीर्ष-शीर्ष ऋषि आचम से हो गया (सुक्न्या के माइया में आचम का अपमान किया था) तो उसने कहा— मैं अपने पति को जिन्हें मेरे पिता ने मेरे पति के रूप में चुना है उनके जीते-जी नहीं छोड़ सकती (छतपत्रभाट्ट ६।१।५।९)। शाकलिकित के मत से पत्नी को चाहिए कि वह अपने मनुष्य कोपबुद्धि-मत्त पतिन बग से अच्छे श्रेणी पति को म छोड़े क्योंकि पति ही पत्नी का वेष्टा है। यही बात कुछ अन्तर के साथ मनु (५।१।५५) याज्ञवल्क्य (१।७७) रामायण (अयोध्याकाण्ड २७।२६-२७) महाभारत (अनुशासनपर्व १४६।५५, आश्वमेधिकर्ष ९।९१ छान्तिपर्व १४८।१७-७) मत्स्यपुराण (२१।१८) कामिनास (पा ५) आदि में पायी जाती है। मनु (५।१।९१ १५६) याज्ञवल्क्य (१।८१-८७) विष्णुधर्मसूत्र (२।५।२) वनपर्व (२३।१।९५८) अनुशासनपर्व (१२३) आन-स्मृति (२।२ ३२) बृहद् हारीठ (१।१।८४) स्मृतिचन्द्रिका (अथवाह पृ २४९) मदनपारिजात (पृ १९२-१९५) तथा अन्य निबन्धा में पत्नियों के कर्तव्यों के विषय में विस्तार के साथ विवेचन किया है। कुछ कर्तव्यों का वर्णन नीचे दिया जाता है।

पत्नी को सदा हँसमुख आगमन वस बुधलगुहिणी बरतनी पाशो आदि को स्वच्छ रखनवासी एवं मित्रव्यो होना चाहिए (मनु ५।१५)। मनु ने पत्नी के शिर निम्न कार्य छोड़े हैं—वन सँवोना ध्यय करना मनुष्यों को स्वच्छ एवं तरतीव से रखना धार्मिक इष्ट्य करना भोजन पकाता तथा सभी प्रकार के गृह-सम्बन्धी कार्य करता करना (मनु १।११)। मनु (१।११) के अनुसार आसन्न पीना पुष्ट प्रकृति के लोगों के साथ रहना पति में दूर रहना दूर-दूर (नीर्ययात्रा में या नहीं) वसना दिन में लोना अजगदी में घर में रह जाना—ये छ शेष विवाहित भारियों को पतिन कर डाकते हैं। आदिपर्व (७७।१२) एक साङ्ख्यिक (५।१७) में पति से दूर रहने को बहुत बुरा कहा गया है। श्री बाल मार्कण्डेयपुराण में भी पायी जाती है (७७।१९)। याज्ञवल्क्य (१।८१ एवं ८७) के अनुसार पत्नी के ये कर्तव्य हैं—घर के बरतन दुर्घट आदि को जगह उचित स्थान पर रखना वस होना हँसमुख रहना मित्रव्यो होना पति के मत के योग्य कार्य करना वधपुत्र एवं सास के पिर पवाना सुम्बर वन से चलना डिग्गा एवं अपनी इन्द्रियों को बध में रखना। अथ में निम्नलिखित बातें नहीं हैं—बिना पति या बड़ी की आज्ञा के घर के बाहर न जाना बिना दुर्घट

(उत्तरीय) ओडे बाहर न जाना तेज न चमत्ता कपाारी सन्यासी बूडे आबसी या बैद्य को छोड़कर किसी अन्य अपि भिन्न पुरुष से बार्ताबाप न करना नाभि हो न निम्नाना साही को एही तक पहनना कुछ न दिनाता हाथ स या बरत मे मुकुटेंबर हरी ओर से हैंसना अपम पति या सम्बन्धी स जुगा न बरना गणिका जुडा लज्ज नानी स्त्री अमिसारिका (प्रेमियो स मिसन के लिए स्वात एव काफ ठीक बरन वाली) गातुमी मरिष्य बहने वाली स्त्री जादू-येता एव गुप्त किया कन्नेवासी दुस्वरिना स्त्री का मास न बरना बारिष्ट, क्योकि जैसा कि बिज्ज लंगो ने कहा है अष्ट बर की स्त्री भी दुस्वरिनी के साथ से बिगड़ सक्ती है। कुछ हेरन्डर के साथ स बाते विष्णुधर्मसूत्र (२५।१६) मे भी पायी जाती हैं। डीपरी ने कहा है—'मिरा पनि जो नही लाना पीना या पाना मैं भी उस नक्षी खानी पीनी या पानी। मैं पाण्डवो की कुछ सम्पत्ति आय एव व्यव का धीरा जाननी हूँ' (वन-पर्व २३३)। कामसूत्र (५।१। २) मे भी सास भर क आय-व्यय की जानकारी के लिए स्त्री को आदेसित किया है।

मनु (८।१६१) ने बलिष्ठ नारी से बाण करण पर पुण्य कं किए एक सुवर्ण वस्त्र की व्यवस्था की है। याज्ञवल्क्य (१।२८५) ने (पति या पिता द्वारा बलिष्ठ) पुण्य से बाण करने पर स्त्री के लिए एक ही वस्त्र वस्त्र की व्यवस्था की है। तथा बलिष्ठ नारी से बाण करण पर पुण्य कं किए दो ही वस्त्र वस्त्र की व्यवस्था की है। बृहस्पति ने अनुसार स्त्री को अपने पति एक अर्घ्य गुरुवती क पूर्व ही सोचकर उठ जाना चाहिए, उनके खा लने के उपरान्त सोवन एवं स्नान करना चाहिए तथा उनसे शीघ्र क्षामन पर बैठना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार पृ. २५७ में उद्धृत)। धन-कामिनी के अनुसार पति की आज्ञा सँझी पत्नी बत उपवास नियम देव-पूजा आदि कर सकती है।^{११}

पुरुषा ने भी स्त्रीधर्म के विषय में बहुत ही विस्तार से लिखा है। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। भाग षष्ठ (७।१।२५) के अनुसार जो गारी पति को हरि वं समान मानती है वह हरि के भोज में पति वं साध निवास करती है। स्वल्पपुराण (ब्रह्मसंहिता चर्माख्य-परिच्छद अध्याय ७) में प्रतिज्ञा स्त्री के विषय में विस्तार वं साध लिखा है— पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे नाम-जलन से (पति का नाम व लेने से) पति की आयु बढ़ती है उसे हमारे पुरुष का भी नाम नहीं लेना चाहिए, चाह पति उस उच्छ स्वर से अपना ही स्त्री को व सिद्ध कर रहा हो पीती

१४ मनुस्ता पृथ्वाभिर्गच्छेत् । नामुत्तरीयाः । न त्वरितं कजेत् । न परपुण्यमभिभावेताम्यत्र बभिवप्रवृत्ति
 बृहर्बेमेभ्यः । न नामि ब्रह्मेत् । आमुष्महात् परिब्रम्भात् । न स्तनी विदुषी कुप्यात् । न हुतेवयमनुता । भर्तारं
 पश्यन्मुखा न द्विष्यात् । न बभिका-भूर्ताभिस्तारिणी-प्रवृत्तिप्रोक्षितपादायामुत्तुहृक्कारिकादु श्रीकादिभि-
 त्तैकं तिष्ठेत् । तत्तर्पेण हि कुलस्त्रीणां चारित्र्यं दुष्यति ।—मिताक्षर द्वारा प्राप्तवचन (१।८०) की टीका में
 उद्धृत, अथार्त्तं (पृ १७) मन्मथपारिजात (पृ १९५) स्मृतिचण्डिका (व्यवहार, पृ २४९-२५ एवं विचार
 रत्नाकर (पृ ४३) ; परपुण्य से बात करने के विषय में देखिए वचन (२९६।१)—एक टुहूँ लग्नसि से न
 बाधं यवानि र्बंभह निबोध केवम् । अह त्वरन्धे कथमेकमेका त्वानाकल्पेय निरता स्वयम् ॥ मिलाइए अनुधातनपर्व
 (१४६।४३) । राज द्वारा प्रयुक्त 'मुष्मकारिका' का अर्थ है बड़ी-बूढ़ी द्वारा बधिकाकरण करनेवाली । और देखिए वचन
 (२३३।१०-१४) जिसमें अन्तिम वाक्य है "मुष्मप्रचारिहृदिय प्रयच्छन्ति जिघात्सव ।"

१५ पूर्वोत्थान पुरश्चर्याम् श्रीरत्नचन्द्रकनिका । जयग्यासनराफित्वा तर्प्य स्त्रीनामुवाहृतम् ॥ बृहस्पति
(स्मृतिचन्द्रिका व्याख्यान, पृ. २५७ मे उद्धृत) ।

समृत्तुसूत्राया वनोत्पत्त्यानियमेऽद्यावतीनामारम्भः इतीवर्मः । अक्षलिखित (समृत्तिचक्रिण, व्यवहार, पृ २५२ मे स्मृत) ।

जाने पर उस जोर से रोना भी नहीं चाहिए, उसे हँसमुख ही रहना चाहिए। पतिव्रता की इसी कृपुण मित्पूर, कम, कषुणी (पानी) ताम्बूल धूम आभूषण का व्यवहार करना चाहिए तथा अपने बेटों को सबाग करना चाहिए। पद्म पुराण (सृष्टिखण्ड अध्याय ४७ श्लोक ५५) का कहना है कि वह स्त्री पतिव्रता है जो कार्य में बासी की भाँति मन में अन्धरा भीसी जीवन देने में मर्ी की भाँति हो तथा विपत्ति में मन्त्री (बन्धी-अन्धी राय देने वाली) हो।

जब पति यात्रा में घर से दूर हो तो पत्नी को किस प्रकार रहना चाहिए? इस विषय में विशिष्ट नियमों की व्यवस्था की गयी थी। श्रद्धालिखित (अपराधों द्वारा उत्पन्न पृ. १८ स्मृतिवर्धिका व्यवहार, पृ. २५३) के अनुसार पति के दूर रहने पर (यात्रा में) पत्नी को झुका मृदु व्यवहार करने वाली शरीरानुलेपन घाटिका-परिभ्रमण करने लगन में शयन सुत्तर एवं मुस्ताबु जीवन एवं पेय गंद-नीडा धुनवित वृण-यवादि पुष्पी आभूषणों विविष्ट इन स एवम्, जीवन से दूर रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।८४) ने यही बात संक्षेप में कही है—“जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, उसे क्रीडा-नीतुन घाटीर-सज्जा समावा एव उत्सवा का वर्धन ईसना अपरिचित के घर में जाना आदि छोड़ देना चाहिए। अनुशासनपर्व (१२३।१७) के अनुसार विदेश गये हुए पुत्र की पत्नी को ब्रजन रोचन नैवमिक लगन, पुष्प अनुलेपन एवं आभूषण छोड़ देने चाहिए। मनु (१।७४-७५) ने पति को विदेश-गमन के समय अपनी पत्नी की नीबिका का प्रबन्ध कर देने को कहा है क्योंकि ऐसा न करने से पत्नी दुःख में आ सकती है। उन्होंने किया है—

पत्नी की नीबिका मरण-योग्य का प्रबन्ध करके जब पति विदेश गया जाता है तो पत्नी को व्यवस्था के नंतर ही ऐसा चाहिए यदि पति बिना व्यवस्था किये गया जाय तो पत्नी को सिद्धाई-बुनाई जैसे सिस्स द्वारा अपना प्रतिपादन कर देना चाहिए। यही बात विष्णुधर्मसूत्र में भी पानी जाती है (२।५।११)। व्यास-स्मृति (२।५२) के अनुसार विदेश गये हुए पति की पत्नी को अपना चेहरा पीका एवं कुली बना लेना चाहिए, उसे अपने शरीर का मुखार नहीं करना चाहिए उस पतिपरायण होना चाहिए, उसे पूरा जीवन नहीं करना चाहिए तथा अपने शरीर को मुखा देना चाहिए। क्रिया मन्त्र (१।८०-८१ एवं ८५) के अनुसार विदेशस्थ पति वाली पत्नी को पुरोहित की सहायता से अग्निहोत्र के नैवमिक कर्तव्य आवश्यक इष्टियाँ एवं पितृयज्ञ करने चाहिए, किन्तु सोमयज्ञ नहीं करना चाहिए।^{१५}

स्मृति-ग्रन्थों में पत्नियाँ की पति-भक्ति एवं निवृत्ति के पावन आदि के विषय में बहुत विस्तार पाया जाता है। मनु (१।२९३ — ५।११५ एवं ११४) का कथन है — “जो पत्नी विचार, शब्द एवं कार्य से पति के प्रति सदा रहती है, वह पति के लाभ स्वयिक लोको को प्राप्त करती है और साध्वी (पतिव्रता) कही जाती है जो पति के प्रति बल्ल रहती है वह निन्दा की पात्र होती है आगे के जन्म में सियोगिन क रूप में उत्पन्न होती है और भवकर रोनी से पीडित रहती है। यही बात याज्ञवल्क्य (१।७५ ए ८७) ने कुछ दूसरे ढंग से कही है। बृहस्पति ने पतिव्रता की परिभाषा की की है— (वही स्त्री पतिव्रता है जो) पति का कार्य होने पर कार्य होती है प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है पति के विदेश गमन पर मन्त्रि वैश धारण करती और दुर्बल हो जाती है एवं पति के मरण पर मर जाती है।”^{१६}

१६. ब्रजजन रोचना येव त्वाग मस्त्यानुलेपनम् । प्रसाधन च निष्कम्भो नाभिलम्बादि कर्तरी ॥ अनुशासन-पर्व १२३।१७।

विषर्धवीनचरना वीहसस्कारचञ्जिता । पतिव्रता निराहारा सौम्यते प्रीयते क्वी ॥ व्यासस्मृति २।५२।
अतोन्निहोर्न मित्येधिः पितृयज्ञ इति जयम् । कर्तव्यं प्रीयते पत्नी नाप्यस्त्यामिक्वियाम्बितम् ॥ प्रियाधनमन्त्र (१।८१)।

१७. आशीर्तं मुखे ब्रूया प्रीयते पत्निना कृताः कृते प्रियत वा क्वी ता क्वी जेया पतिव्रता ॥ बृहस्पति, इसे अपराध में पृ. ११ में तथा नितासरा (याज्ञवल्क्य १।८५) ने (हारीत का कथन बहुर) उद्धृत किया है।

ग्रामाचार्य एवं पुराणों में पवित्रता के विषय में अधिक विवरण नहीं मिलता है। वनपर्व (१३।३८-३९) में बताया है कि वनपर्वी ने उस मधुपुत्रक विचारों को धारण किया जो उसकी ओर कामुक रूप से बंध रहा था और वह मंत्र ब्रह्मा। अनुष्ठानपर्व (१२३) में शाश्वती ने सुमना कीर्ति से कहा कि उसने बिना कायाय बरह (सन्धानियों के बरह) धारण किये बिना बन्धन धारण किये बिना विर मुद्राये या ब्रह्म रक्षाये वैश्व प्राप्त किया क्योंकि वह पवित्रधर्म पत्नी के लिए व्यवस्थित सारे विधियों का पालन करती थी यथा—यदि कोई कर्कश बन्धन न करता पति द्वारा न कामे जानेवाले धोवन का त्याग आदि। अनुष्ठानपर्व (१४६।४९) में पवित्रता विधियों के नाम तथा उनका गुण का ब्रह्मण पालना है। शाश्वती ने पवित्रता होने के कारण यम के हाथ से अपने पति के प्राण छुड़ा लिये। शाश्वती एवं सीता के आदर्श भारतीय महिलाओं के धर्मपुरुष आदर्श रहे हैं। वनपर्व (२५२६) में भी पवित्रता की माया है। श्रम्य पर्व (१३) में पवित्रता लारी पाल्नारी की शक्ति का वर्णन है। पाल्नारी जाने पर बिना को भय कर सकती थी पूर्व एवं बन्ध की शक्ति बन्ध कर सकती थी। स्कन्दपुराण (३ ब्रह्मवल्ग्व ब्रह्मरूप-आय ब्रह्मवल्ग्व ७) में कविपत्र पवित्रताओं के नाम लिये हैं, यथा—अरन्धती धनमूषा शाश्वती धारिणी सत्या मना तथा लिखा है कि पवित्रताएँ अपने पतिवा को मनुष्यों की पक्ष से उठी प्रकार कीच सकती हैं जिस प्रकार व्यासब्राह्मी (संपरा) बिना म से वनपुरुष एवं कीच केता है पवित्रताएँ पति के साथ स्वर्गारोहण करती हैं और यमजुन उन्हें बंधकर तुरंत माय जाने हैं।

पत्नी का प्रमुख कर्तव्य का पति का आदर-सत्कार एवं सेवा करना वह उसे सदा पति के साथ रहना चाहिए और पति के वर में निवासस्थान जाने का उसका अधिकार था। पति के यहाँ उसे अपने मरण-शोषण का पूर्व अधिकार प्राप्त था। मनु (११।१६) में अनुसार 'बड़े माता-पिता पवित्रता स्वी छोटे बच्चे का मरण-शोषण एक ही निष्ठ पर्व करते भी करना चाहिए' (मेधाविधि—मनु ३।६२ एवं ४।२५१ विनाश्रय—याज्ञवल्क्य १।२२४ एवं २।१०५)। श्रम (१।५९—७७ ब्राह्मण १।७४) में पौष्पवर्ष (वे लोग बिनका प्रतिपादन प्रत्यक्ष व्यक्ति को आहूत वह कितना ही शक्ति हो करता पढ़ता है) के विषय में योजित है—“माता-पिता मृत, पत्नी बन्धे वरयम आये हुए हीन व्यक्ति, बलिप एवं बलि पौष्पवर्ष के अन्तर्गत आते हैं। मनु (८।३८९) के अनुसार पत्नी की व्यक्ति अपने माता-पिता, पत्नी एवं पुत्र को अतिशुभ न होने पर भी छोड़ देता है तथा उनका मरण-शोषण नहीं करता है वह राजा द्वारा पत्नी का दण्ड पाता है। याज्ञवल्क्य (१।७४) के मत से पत्नी के मरण-शोषण पर व्यास ने बनेवाला व्यक्ति पार का मानी होता है। पुनः याज्ञवल्क्य (१।७५) के अनुसार माता-पिता परिधारी पुत्रवती एवं मधुरभाषिणी पत्नी को छोड़ देना पर सम्पत्ति का ३ भाग दे देना चाहिए, तथा सम्पत्ति न रहने पर उसके मरण-शोषण का प्रवन्ध करना चाहिए। मही बाण नायक (स्त्रीधर्म ९५) ने भी कहा है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१६३) के मत से पत्नी को छोड़न पर भार का दण्ड मिलता है। याज्ञवल्क्य (१।८१) में अनुसार पति की पत्नीपरमाण्व होना चाहिए, क्योंकि पत्नी को (गर्भ में धरने से) रक्षा करनी चाहिए, वर्णन उसकी रक्षा करना आवश्यक है। याज्ञवल्क्य (१।७८) मनु (४।२३३ १३४) अनुष्ठानपर्व (१ ४०१) एवं मार्कण्डेयपुराण (३।४६२ १३) में व्यक्तिपार की बड़ी लिखा है। याज्ञवल्क्य (१।८) की टीका में विश्वम्भ ने लिखा है कि स्त्री का रक्षण उनका प्रति निष्ठा रखने से सम्भव है मरण-शोषण सही क्योंकि मरण-शोषण से उसके (पत्नी के) जीवन का डर रहता है। मनु (१।५९ ९, १।१०-१२) ने स्त्री-रक्षा की बात ब्रह्मा की भी कहा है कि यह बन्दी ब्रह्मण रखने या शक्ति से सम्भव नहीं है, प्रत्युत पत्नी का निम्नलिखित कार्यों में सफल बन देन से ही सम्भव है यथा आश्रय-व्यय का योग्य रचना भुक्ति-योग्य (उपस्कर) को टीका करना घर की सुन्दर एवं शक्ति रचना जीवन ब्रह्मण। उस (पत्नी को) मही पावित्रधर्म के विषय में ब्रह्मण चाहिए। विष्णु पति की मृत को निगा की शक्ति धार्मिक दण्ड देने का भी अधिकार था यथा स्त्री या ब्रह्म की पत्नी छोड़ी में पीठ पर मिर पर नहीं मारता। इस विषय में देखिए मनु (८।२९९ ३) एवं मत्स्यपुराण (२२।१५२-१५४)।

पति को पत्नी की बीबिका का प्रत्यक्ष तो करना ही पड़ता था साथ-ही-साथ उस उसके साथ सधीन भी करता पड़ता था क्योंकि ऐसा न करने पर उस पर भ्रूज-हत्या का दोष लगता था। पत्नी को भी पति की घर मोल-बेखला पूर्ण करनी पड़ती थी क्योंकि ऐसा न करने पर वह भी भ्रूज-हत्या की अपराजिनी गिननीय और त्याज्य हो जाती थी।"

व्यभिचार एवं स्त्रियाँ

भारतीय ऋषियों ने अपनी मानवता का परिचय सबैव दिया है। यदि पत्नी का व्यभिचार सिद्ध हो काम तो पति उसे घर के बाहर कर उसे छोड़ नहीं सकता था। गौतम (२२।१५) के मत से सर्वोत्तम मष्ट करने पर स्त्री को प्रायश्चित्त करना पड़ता था किन्तु सात-वषट्ठा बैकर उसकी रक्षा भी जाती थी। याज्ञवल्क्य (१।७ ७२) ने बोधित किया है— अपना सर्वोत्तम मष्ट करने वाली स्त्री का बहिष्कार (नीकर चाकर आदि पर) छीन लेना चाहिए, उसे कन्हे वस्त्र पहना देने चाहिए, उसे उठना ही भोजन देना चाहिए जिससे वह भी उनके उसकी मर्तना करनी चाहिए और पृथिवी पर ही सुकाना चाहिए। मासिक धर्म भी समाप्ति के उपरान्त वह पवित्र ही जाती है। किन्तु यदि वह व्यभिचार के समीप से धर्मबन्दी हो काम तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि वह अपना धर्म गिरा दे (भ्रूज-हत्या कर के) पति को मार डाले या कोई ऐसा पाप करे जिससे कारण वह अतिशुद्ध हो काम तो उसे घर से निकाल देना चाहिए। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (१।७२) की व्याख्या में लिखा है कि ब्राह्मणों अथवा ऐश्वर्य की पत्नियाँ यदि मूढ़ से व्यभिचार करने धर्म कारण न किये हों तो प्रायश्चित्त करने पवित्र हो सकती हैं किन्तु अन्य परिस्थितियों में नहीं। मिताक्षरा ने यह भी कहा है कि त्याग देने का तात्पर्य है मासिक इत्र न करने देना तथा समीप न करना न कि उसे घर के बाहर सबक पर रख देना। उसे घर में ही पुनः रखकर उसके भोजन-वस्त्र की व्यवस्था कर देनी चाहिए (याज्ञवल्क्य १।२९७)। बसिष्ठ (२।११) के मत से केवल बार प्रवार की पत्नियाँ त्याग देने योग्य हैं—यिष्य स समीप करने वाली पति के मृत्यु से समीप करने वाली विधवा रूप से वह जो पति को मार डाले वा प्रयत्न करे और बीधे प्रकार की वह जो मीची जाति (यथा घट जाति) के किसी पुरुष से समीप करे। मारव (स्त्रीपुत्र ९१) ने लिखा है— व्यभिचारिणी स्त्री वा मुग्धन कर दिया जाता चाहिए, उस पृथिवी पर सोना चाहिए, उस निरुष्ट भोजन-वस्त्र मिलना चाहिए और उठना धर्म होता चाहिए पति वा घर-बार स्थगित करना।" नील जाति के पुरुष से साथ व्यभिचार करने पर गौतम (२१।१४) शास्त्रिपर्व (१५५।१४) मनु (८।३७१) ने बहुत बड़े दण्ड की व्यवस्था की है, जबकि उसे राजा की आज्ञा से कुछो हारा मोलबाजार मरवा डालना चाहिए। व्यास (१।४९-५) ने लिखा है—"व्यभिचार से पकड़ी गयी पत्नी को घर से ही दूरना चाहिए, किन्तु धार्मिक दृष्टि से अथवा के उसके सारे बहिष्कार छीन लेने चाहिए। धन-सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा उसकी मर्तना की जानी देखी किन्तु अब व्यभिचार से उपरान्त उसका मासिक धर्म कारण ही

१८. बीधे बर्हिण्युपुत्तनी यो धार्या मायिगच्छति । तमुष्य भ्रूजहत्याया दोषमुपपन्नमयम् ॥ अनुमन्ता मु यो जातो ताप्रयो नानपच्छति । विमरस्तस्य तन्मास तस्मिन्गच्छति येरते ॥ अर्थः प्रतिनिवेशेन या धार्या स्वल्पेपुमुत्तु । ता कामव्यये विदवाप्य भ्रूजघ्नी निर्पेयं गृह्णन् ॥ बी ध पु (४।१।१८ २ २) । विदवाप्य ने याज्ञवल्क्य (१।७२) की टीका में इन श्लोकों की व्याख्यान रचित माना है। तर्क (१८) ने भी व्याख्यान की बात नहीं है। यही बात बरामार (४।१४ १५) में भी पायी जाती है।

१९. ब्राह्मणवर्जितविराजो धार्या दूहक लवता । अपराता विमुच्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतरतः ॥ बतस्यनु वरित्याग्या शिष्या मुदना य वा । वसिष्ठी य विरोधन अनिपयकता य वा ॥ बसिष्ठ (२।१।१९ एवं १) ।

यार और बहू ३५५५ व्यभिचार में संलग्न न हो तो उसे पुनः पत्नी के सारे अधिकार मिल जान चाहिए।^१ मनु (११। १७३) ने मणि बुट्टा एवं व्यभिचारिणी भारी को एक प्रकोष्ठ में बन्द कर देने को कहा है और व्यभिचारी पुष्टा द्वारा निबं जाने वाले प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है।^२ इसे विषय म और वसिए जति (५।१-५) पराभार (४।२ एवं ११।८७) तथा बृहस्पति (४।३९)।

उपयुक्त विवेचना के उपरान्त हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं—(१) व्यभिचार के आधार पर पति पत्नी को छोड़ने का सम्पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं है। (२) व्यभिचार साधारण एक उपपातक है और पत्नी द्वारा उत्पन्न प्रायश्चित्त करने पर क्षम्य हो सकता है। (३) व्यभिचार करने के उपरान्त प्रायश्चित्त कर सिये जान पर पत्नी को सारे अधिकार पुनः मिल जाते हैं (वसिष्ठ २१।१२, याज्ञवल्क्य १।७२ पर मिताक्षरा एवं अपठर्न पृ. ९८)। (४) जब तक प्रायश्चित्त न पूरा हो जाय व्यभिचारी को अल्प भोजन मिलना चाहिए और व्यभिचार-अपुष्ट होना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।७ अन्तिम १६५।६६)। (५) बहू से व्यभिचार कर देने पर यदि पत्नी को बन्धा हो जाय यदि वह भ्रम-हत्या की अपराधिनी हो पति को मार डालने की चेष्टा करने वाली हो या किसी महापातक की अपराधिनी हो तो वह धार्मिक कृत्यों तथा समोय के सारे अधिकार संचालित हो जायगी एवं कोठरी या घर के निकट ही किसी झोपड़ी में बन्द रहेगी वहाँ उसे अल्प भोजन तथा निवृत्त बस्त्र मिलना सकेगी उसने प्रायश्चित्त कर किया हो (वेदिए वसिष्ठ २१।१ मनु ११।१७७ याज्ञवल्क्य ३।२९७-९८ तथा उभ पर मिताक्षरा)। (६) जो पत्नी याज्ञवल्क्य (१।७२, ३।२९७-२९८) वसिष्ठ (२१।१ या २८।७) में बधिन कुप्यमौ का न करने वाली हो उसे अल्प भोजन तथा घर के निकट निवास-स्थान दिया जायगा चाह वह प्रायश्चित्त करे या न करे (याज्ञवल्क्य ३।२९८ पर मिताक्षरा)। (७) उन पत्नियाँ जो व्यभिचार तथा याज्ञवल्क्य (१।७२ तथा ३।२९७-८) द्वारा बधित कुप्यमौ का करने वाली हो किन्तु प्रायश्चित्त करने के लिए सन्नद्ध न होती हो अल्प भोजन तथा घर के निकट निवास स्थान दी नहीं सिये जान चाहिए (याज्ञवल्क्य ३।२९८ पर मिताक्षरा)।

बालमुम्बमनुष (२।१।११।१९ १८) ने पति-पत्नी को धार्मिक कृत्या म समान माना है क्योंकि मनु क मन् म पति और पत्नी एक ही हैं (मनु ९।४५)। किन्तु प्राचीन ऋषियों ने व्यावहारिक एवं वास्तविक बानों म यह समानता नहीं मानी। एक-दूसरे की सम्पत्ति पर पति एवं पत्नी के अधिकारों एवं स्वात्ता तथा एक-दूसरे के ऋणों पर पति एवं पत्नी के उत्तरदायित्व पर हम विस्तार के साथ भावे लिये। यहाँ इनका ही कह देना पर्याप्त होगा कि पत्नी का पति का ऋण पर तथा पति का पत्नी के ऋण पर साधारण कोई उत्तरदायित्व नहीं था जब तक कि वह ऋण कुटुम्ब के उपयोग के लिए न किया गया हो (याज्ञवल्क्य २।४६)। इसी प्रकार स्त्रीधन पर पति का कोई उत्तरदायित्व नहीं था जब तक कि वह धन न पर या कोई धार्मिक कृत्य करना आवश्यक न हो जाय या कोई रोग न हो जाय या स्वयं पति बन्धा न हो जाय (याज्ञवल्क्य २।१४७)।

गारुड (स्त्रीपुत्र ८९) ने मन में पति या पत्नी को यह आज्ञा नहीं है कि वे एक-दूसरे के विरुद्ध राम्रा

२ व्यभिचारे रिषया यीक्ष्यमयः दायमयेव च। कर्तव्यं वा कुबालद्वयं चावसरोन्मनम्॥ गारुड (स्त्रीपुत्र ९१)। व्यभिचारेण बुद्ध्या तां पत्नीयां दशानाहुनो। हृतप्रियकरणं विवहृतां च वनेत्यभि॥ पुनस्तान्-बन्धनम्भानां पूर्ववद् व्यवहारयेत्॥ ध्याम (२।४५-५५)।

२१ व्यभिचारी की अति के अनुसार ही प्रायश्चित्त हलका या भारी होता है। मनु (११।१६) के अनुसार व्यभिचार एक उपपातक है और इसके लिए साधारण प्रायश्चित्त ही जीवन या वास्तविक (मनु ११।११८)।

या सम्बन्धियों के समस्त आने-बन-यात्र के रूप में कोई अभियोग उपस्थित कर सकें। याज्ञवल्क्य (२।२९४) की व्याख्या मिताक्षरा का कथन है कि यद्यपि पति एवं पत्नी बाही एवं प्रतिबाही के रूप में एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं जा सकते तथापि यदि रात्रि के कालों में पति या पत्नी द्वारा एक-दूसरे के विरोध में किये गये अपराध की ध्वनि श्रवण बाह्य तो उसका कर्त्तव्य है कि वह पति या पत्नी में जो भी दोषी या अपराधी हो उसे उचित रूप से दण्डित करे, नहीं तो वह पति का साथी माना जायगा। कुछ अपराधों में बिना अभियोग आये रात्रि अपनी और छ सप्तम हो सकता है और ऐसे अपराध १ हैं यथा स्त्री-हत्या वर्त्तक, अभिचार पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विधवा का गर्भाधान भ्रूण-हत्या आदि। यदि पति अपनी सखी स्त्री (पत्नी) का परिचाय करता था तो उसे अपनी सम्पत्ति का ३ भाग स्त्री को दे देना पड़ता था (याज्ञवल्क्य १।७६, नारद स्त्रीपुत्र ९५)।

स्त्रियों की दशा

जब हम प्राचीन भारत की सामान्य स्त्रियों एवं पतियों की दशा एवं उनके चरित्र के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। यह हमने बहुत पहले देख लिया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी कही गयी है (सप्तपत्राह्न ५।२।१। ८।७।२।३; तैत्तिरीय संहिता १।१।८।५ ऐतरेयब्राह्मण १।२।५ बृहस्पति अपराध-ह्रात उबृहत् ५ ७४)। वैदिक काल में स्त्रियों ने मन्वेव की उच्चाई बनायी देव पते तथा पतियों के साथ धार्मिक कृत्य किये। इस प्रकार हम देखते हैं कि तब पञ्चात्कालीन युग से उनकी स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी थी। किन्तु वैदिक काल में भी कुछ लोगों ने स्त्रियों के विरोध में स्वर उठा दिया उनकी अवमानना की तथा उनके साथ भ्रूषा का बरतान किया। वैदिक एवं सप्तर्षि साहित्य के बहुत-से बचन स्त्रियों की प्रशंसा में पाये जाते हैं (वीरयामनवर्मसूत्र २।२।६३ ६४ मनु ३।५५ ६२ याज्ञवल्क्य १।७१ ७४ ७८, ८२, बसिष्ठवर्मसूत्र २।८।१ ९, अत्रि १४०-१४१ एवं १९३ १९८ आदिपर्व ७४।१४ १५२, शान्तिपर्व १४५।६ एवं १२१७ अनुशासनपर्व ४६ मार्कण्डेयपुराण २१।१९-७६)। नामसूत्र (३।२) में स्त्रियों को पुण्यो के समान माना है (शुशुमसचर्मणो हि योषित)। दो-एक अपराधों को छोड़कर स्त्रियों को किसी भी दशा में मारना वर्जित था। अतः (२३।१४) एवं मनु (८।३७१) में व्यवस्था की है कि यदि स्त्री अपने से नीच जाति के पुरुष से अश्वैव रूप से समोग करे तो उसे कुत्तों द्वारा नुषाकार मार डालना चाहिये। जाने बचकर इस दण्ड को भी और सरल कर दिया गया और नेत्रक परिव्याग का दण्ड दिया जाने लगा (बसिष्ठ २।११ एवं याज्ञवल्क्य १।७२)। कुछ स्मृतिकारों ने बड़ी उदारता प्रदर्शित की है यथा अत्रि एवं देवक जिनके मत में यदि कोई स्त्री पर-जाति के पुरुष से समोग कर के और उसे गर्भ रह जाय तो वह आदिपुत्र नहीं होती नेत्रक बच्चा जन्मे या मासिक धर्म में प्रवृत्त होने तक अपवित्र रहती है। पवित्र हो जाने पर उसमें पुन सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है और उत्पन्न बच्चा किसी अन्य को पालने में स्थिर हो जाता है (अत्रि १९५ १९६ देवक ५०-५१)। यदि किसी नारी ने साथ कोई बलत्कार कर दे तो वह त्याग्य नहीं समझी जानी वह नेत्रक नामांगी मासिक धर्म में प्रवृत्त होने तक अपवित्र रहती है (अत्रि १९७-१९८)। देवक ने मन्वेवो द्वारा अपाहृत एवं उनके द्वारा अष्ट भी गयी तथा गर्भवती हुई नारिकों को मुक्ति भी दण्ड

२२ असचर्त्तु यो गर्भ स्त्रीणां योनी निमिच्छते। अनुद्धा ता मन्वेवारी यावत्पूर्वं न मुञ्चति॥ विपुलौ तु तत प्रत्ये स्वरचापि प्रवृत्तौ। तथा ता शुम्भ्यते नारी विजल काथन यथा॥ अत्रि १९५ १९६; देवक ५०-५१। अत्रि ने पुन कहा है — बलाघाती प्रमुक्ता वा औरमुक्ता तथापि वा। न त्याग्या बुक्ता नारी न कामोन्मना विधीयते॥ अनुशासन उपासीन पुण्यवर्त्तेन मुच्यते॥ १९७-१९८।

पत्नी है। गान्धिरां (२६.३१६८) के अनुसार यदि स्त्री कुमाम म जाय तो दान उमर पनि वा है म ति पत्नी वा।
 पत्न्यम (पानुप्राप्त्या म एव यत्) म यत्न वरत्न वास वी पत्नी को यदि उमरा को प्रती पौता वा था म यत्न वरत्न
 वरत्नार वरत्नी पत्नी वी और म प्रसार मय बहु हेने पर भी उमे यत्न म भाग लेन दिया जाता वा (नैतिरीय
 श्रुति ११.१५, पतनवकाशम २.१.२.२ वात्पायमधीनमुत् ५.१.१११)।

यह हम कुछ एसी उल्लिखित बातों की अपेक्षा करते, जो मित्रता के विराम में गहरी हैं। मित्रता की मूल्यमिता में मंत्री का अनुभव बर्तानुमिति का अवतार कहा गया है। (११००११)। जगद (१३३११७) का मत बचन में 'न ही का मत' में 'न ही' का मत है। जगद (१। ५११५) एवं जगदपत्राज्य (११५५११९) में पाणिनि लिखा है— मित्रता के मत का विराम नहीं है। उनका हृदय भविष्य के हृदय है (अर्थात् बटार एवं योगशास्त्र या पूर्व)। जगद (५११। १) के अनुसार मित्रता का मत ही मिला गया है— अवतार-मित्रता है। उल्लिखित (१५५११७) का मत है— आ मित्रता का मत ही है। उल्लिखित मंत्री मित्रता के मत में भी अवतार दुःख का मत ही है। यह उल्लिखित (आ मित्रता में मित्रता का मत ही है। अपिचरमिति नहीं माननी) बीषाचमपर्मगुण (२०१५३) एवं अनु (११८) द्वारा हम अपिचरमिति का मत ही है। मित्रता को बर्तानुमिति या मत में भाग नहीं मिलता और न उल्लिखित मंत्री का अपिचरमिति ही है। जगदपत्राज्य के अनुसार ही का मत गुण एवं बीषा में अवतार पात्र एवं अवतार विराममान मंत्री है। (११११११)। ११) ही का मत में पुन लिखा है— 'पनिनी पुन या मत में हम हाते पर तथा मित्रता पुन या हाते पर न ही मत में भाग नहीं है और न ही (मण्डितभास) पर।' जगदपत्राज्य में पुन लिखा है— 'का मत मंत्री मित्रता को अपिचरमिति है आ मित्रता पुन पर अवतारमिति मंत्री है। (१११११११)।

[illegible]

२१. श्रीमती श्री काम प्रामुखानि कर्ते हि या वरप्रदना अथ मेवा । अष्टमे ५१११० लक्ष्मिपुत्री श्री
 श्री लक्ष्मीर्हि वरप्रदना उच्यते । मे तं ५१५१८१ ।

मिनिगुवा मन्त्रालय निजरी अना हानि धर्ति । बीषायकसंयुक्त (३।३।५३) नार्थि ग्वीनी बिजा
बनार्ये वर चर्वचर्व । मिनिगुवा मन्त्रालय निजरी-दुधविधि निर्दिष्ट ॥ अथ (१९८)

[illegible]

नारिणी भी स्वतन्त्र होने पर वर्त में गिर पड़ती है। स्त्री का प्रमुख कर्तव्य है पति-सेवा अन्य कार्य (अथ उन्मास नियम आदि) वह बिना पति की आज्ञा के नहीं कर सकती (हेमाद्रि व्रतचन्द्र १ पु १६२)।^{१८}

महामारण्य मनुस्मृति अन्य स्मृतियों एवं पुराणों में स्त्रियों पर घोर नैतिक काष्ठन लगाये गये हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। अनुशासनपर्व (१९।१) के अनुसार, सुभकार का निष्कर्ष है कि स्त्रियाँ वनूत (भठी) हैं “स्त्रियो से बचकर कोई अन्य वृष्ट नहीं है ये एक छाबही छसुरा की मार (धुरमार) हैं, विप हैं सर्व और अग्नि हैं” (अनुशासनपर्व ३८।१२ एवं २९) “लोकजो-हुंकारों में कहीं एक स्त्री पतिव्रता मिलेगी (अनुशासनपर्व १९।१३) “स्त्रियो वास्तव में दुर्बलगीम हैं वे अपने पति के बन्धनों में इसी छिए रहती हैं कि उन्हें कोई अन्य पुरुषता नहीं (प्यार नहीं करता) और क्योंकि वे मौकरो-बाकरो से डरती हैं” (अनुशासनपर्व ३८।१९)। और वैशिष्ट अनुशासनपर्व (३८। २४ २५ एवं १९।१-७) “स्त्रियो में राक्षसों सम्बर, मनुष्य तथा अन्य कोषों की बृष्टता पायी जाती है। रामायण में भी महाभारत की भाँति स्त्रियों का रोना रोया है और उनकी अप्रसन्नता का उल्लेख है— वे वर्मभ्रष्ट हैं बचक हैं, क्रूर हैं और हैं विरक्ति उत्पन्न करने वाली” (अरण्यकाण्ड ४५।२९ ३)। एक स्थान पर मनु महाशय (९।१४ १५) बहुत अनुहार ही मने हैं—“वे कामी हैं बचक मति हैं प्रेमहीन हैं, पति-जोही हैं पर-मुग्ध प्रेमी हैं चाहे वह पर पुरुष सुभकर हो या असुभकर उन्हें वो बस पुरुष चाहिए।

पुरुषों की अपनी और आश्रित्य करना स्त्रियों का स्वभाव-सा है अथ विद्वत् लोग नवयुवतियों से सावधानी से बातचीत करते हैं क्योंकि नवयुवतियाँ सभी को चाहे वे विद्वत् हों या अविद्वत् पत्रभ्रष्ट कर सकती हैं” (मनु २।२१३ २१४—अनुशासनपर्व ४८।३७-३८)। बृहस्पतराखर के अनुसार स्त्रियों की वाम-शक्ति पुरुषों की वाम-शक्ति की अर्ध-गुनी होती है। आधुनिक काल में कुछ बूढ़ लोग स्त्रियों के बेटों की पचना करते हैं—अपुत्र (सूत बोझना) साहव (विवेकपूर्ण कार्य) माया (जुलूस) मूर्खता अति लोभ असीब (अपविष्टता) निर्बलता—ये स्त्रियों के स्वभाविक दोष हैं।^{१९}

२४ अस्वतन्त्रा वर्म स्त्री। वीर्यम् १८।१ अस्वतन्त्रा स्त्री पुत्रव्रतवाता। वसिष्ठ ५।१। अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्यं पुरुषं स्वैरिचालिताम्। शिवयेयुः च तन्त्रमन्याः संस्वाप्या आरमणी बधे ॥ पितरं रक्षति कीमारे भर्ता रक्षति वीरवे। रक्षति स्वाभिरे पुत्रा न स्त्री स्वात्मन्यमर्हति ॥ मनु ९।२-३। अन्तिम वात वसिष्ठ (५।१) वीर्यात्मन्यमर्हति (२।१।५२), नारद (शायभाग ३३) एवं अनुशासनपर्व (२।१२१) में भी पायी जाती है।

मते भर्तृमपुत्राः प्रतिपत्ताः प्रभुः स्त्रियाः। विधिवोपात्तरक्षानु नरपे स च ईष्यते ॥ परिशीले वसिष्ठने निर्मनुष्ये निरापये। तत्तपिष्ठेषु वास्तनु पिनुषत् प्रभुः स्त्रियाः ॥ स्वात्मन्याधिप्रवक्ष्यति कुले जाता अपि स्त्रियः। अस्वतन्त्रममतास्ताता प्रजापतिरवश्यम् ॥ नारद (शायभाग प्रकरण २८ ३)। येवातिवि एवं भुल्लूक ने मनु (५।१४७) की बीजा में आया लोभ “तत्तपिष्ठेषु स्त्रियाः उद्धृत स्त्रिया है और कुतरा आवा जोड़ दिया है “वसिष्ठवास्तवने तु राजा भर्ता स्त्रिया मातः” जिसके अनुसार राजा की स्त्रियों का पति एवं पिता के कुल में विलीन पुरुष के न रहने पर अन्तिम रक्षक मान लिया गया है।

मास्ति स्त्रीणां पुत्रम्यतो न धाढं माप्युपोषितम्। गर्नुमुपुष्यवीता लोकाभिध्यान् पञ्चति हि ॥ नारदवे १६।६१।

२५ (१) प्रजापतिमन्य होतास्त्री स्वात्मन्यमर्हति। (अनुशासनपर्व २।१४)। अनुताः स्त्रिय इत्येवं सुवहारी व्यवस्थिति। अनुताः स्त्रिय इत्येवं वैदेव्यति हि पश्यते ॥ (अनुशासन पर्व १९।६-७)। न स्त्रीभ्याः विविधवर्ण्यं वापीपत्तरवसिष्ठ वः। सुवहारा विषं सर्वां वसिष्ठित्येवतः स्त्रियः। (अनुशासनपर्व ३८।१२ एवं २९)।

प्राचीन काल में भी कुछ ऐसे लेखक हो गये हैं जिन्होंने स्त्रियों के विरोध में कही गयी अनर्थक निरर्थक तथा बाधापूर्ण उस्तियों का विरोध एवं उनकी कटु आलोचनाएँ की हैं। बराहमिहिर (छठी शताब्दी) ने बृहत्संहिता (७४) में स्त्रियों के पक्ष का बोधस्वी समर्पण किया है तथा उनकी प्रशंसा में बहुत-कुछ कह बाका है।^{१५} बराहमिहिर के मत से स्त्रियों पर धर्म एवं अर्थ आश्रित हैं, जन्मी से पुत्र्य लोग इन्द्रिय-सुख एवं सन्तान-सुख प्राप्त करते हैं ये घर की रक्षणी हैं, इनको सबैय सम्मान एवं भग्य देना चाहिए। इसके उपरान्त बराहमिहिर ने उन लोगों की मर्त्यता की है जो वैराग्यमार्ग का अनुसरण कर स्त्रियों के बोधों की चर्चा करते हैं और उनके गुणों का विषय में मीन हो जाते हैं। बराहमिहिर लिखते हैं— 'सच बताओ स्त्रियों में कौन से दोष हैं जो गुण लोगों में नहीं पाये जाते ? पुत्र्य लोग कृप्या से स्त्रियों की मर्त्यता करते हैं वास्तव में वे (पुत्र्यों की अपेक्षा) अधिक मृगों से सम्पन्न होती हैं। बराहमिहिर ने मनु के बचनों को अपने समर्पण में उद्धृत किया है "अपनी माँ या अपनी पत्नी भी स्त्री ही है पुत्र्यों की उत्पत्ति उन्हीं से होती है जो कृप्यानी एक दुष्ट तुम जब इस प्रकार उनकी मर्त्यता करते हो तो तुम्हें मुझ स्त्रीकर मिसेगा ? शास्त्रों के अनुसार दोनों प्रति एवं पत्नी पायी हैं यदि वे विवाह के प्रति सन्ने नहीं होते पुत्र्य लोग शास्त्रों की बहुत कम परमाह करते हैं (किन्तु स्त्रियाँ बहुत परमाह करती हैं) अतः स्त्रियाँ पुत्र्यों की अपेक्षा अधिक उष्ण हैं। बराहमिहिर पुनः कहते हैं— 'दुष्ट लोगों की धृष्टता कितनी बड़ी है ओह ! वे पवित्र एवं निरपराध स्त्रियों पर गालियों की बौछार करते हैं, यह तो वैसा ही है वैसा कि गोदों के साथ देखा जाता है अर्थात् चोर स्वयं चोरी करते हैं और पुनः चोर-गुह्य करते हैं 'छोरो ओ चोर ! अनेक में पुत्र्य स्त्री की बादकारी करते हैं, किन्तु उसक मर जाने पर उनके पास इसी प्रकार के धर्म सन्ने नहीं होते किन्तु स्त्रियाँ कृप्या के बच में आकर अपने पति के खर्चों का आश्रित करने मन्त्रि में प्रवेश कर जाती हैं। आश्रित बाल एवं भयमूर्ति जैसे साहित्यकारों को छोड़कर बराहमिहिर के अतिरिक्त किसी अन्य लेखक ने स्त्रियों के पक्ष में तथा उनकी प्रशंसा में इतने सुन्दर वाक्य नहीं कहे हैं।"^{१६}

(२) अनुशासनार्थ के ३८।५-६ और मनु के १।१४ में कोई अन्तर नहीं है। स्वभावस्त्वेय मारीचां त्रिषु भेदेभ्यु दृश्यते। त्रिभुक्तमस्त्वपकास्तत्रिका भेदकरा स्त्रियः ॥ अरण्यशास्त्र ४५।२९ ॥

(३) स्त्रीनामष्टयुक्तं कामो ध्यवसाम्यश्च यद्गुणः ॥ लब्ध्वा चतुर्धुना तातामाहारश्च तदर्थकः ॥ बृहत्संहिता, ५ १११।

(४) अनृतं साहसं माया भूर्जत्वमस्ति कोमिता ॥ अलोचनं निर्दयत्वं स्त्रीणां दोषा स्वभावजः ॥

२६. वैष्णवज्ञानां प्रवर्तितं दौषात्मेराध्यमार्गेण गुणानु विहाय ॥ ते कुर्वाणा ये भक्तो बितर्कः सद्भावभावयानि न तानि तेषाम् ॥ प्रकृतं सत्यं कर्तारोऽज्ञानां दोषस्तु यो नाचरितो भवति ॥ वाद्यर्थेन पुनः प्रमदा निरस्ता गुणानि-वास्ता भवन्ताम बोस्तम् ॥ जाया वा स्वात्मजानि वा स्वात्मनः स्त्रीरुहो नृणाम् ॥ हे इत्यस्मात्तपोनिष्ठा कुर्वाणा न ह्येव गुणम् ॥ अथो वाद्यर्थमाज्ञाना निष्ठातामनवा विभयः ॥ गुणतामिष श्रीराजा तिष्ठ जीरेति वक्तव्यम् ॥ पुत्र्य इत्युक्तानि तानिगीता कुर्वन्ते यानि इहो न तानि परवन्तः ॥ सुहृत्सततयागमा गतामुन्यपुह्य प्रविशन्ति तत्प्रतिज्ञम् ॥ बृहत्संहिता ७४।५ ७ ११ १५ १६ ॥ अर्थात् एवं स्त्रीरुहो बीजायनगृह्यसूत्र (२।१।६३-६४) में तथा १ वां मनु (१।५८) में तथा अर्थात् एवं स्त्रीरुहो बतित (२८।४ एवं ९) में पाये जाते हैं।

२७. आश्रित एव भयमूर्ति मे अहं ही कोमल हंय से पति एवं पत्नी के प्रिय एवं अनुर सम्बन्ध की ओर तरंगित किया है—'गृहिणी सचिचः लक्षो निजः प्रियक्षिप्या लक्षिते वकाविधी ॥ नदभावियुक्तेन मृदुपुत्रा हृतात् स्त्री वद कि न मे हृतम् ॥ रघुवंश ८।६९; 'प्रेमी निर्धनं कम्पुता वा लमया लब्धं कामाः दीवविर्जित वा ॥ स्त्रीणां अर्थात् भयभारतय पुता-

स्त्रियों को सामान्यतः घरसँगा के सख्त सुनने पड़े हैं किन्तु स्मृति-ग्रन्थों में माता की प्रशंसा एवं सम्मान में बहुत-कुछ कहा गया है। गौतम (२।५६) का कहना है—“आचार्य (ब्रह्मगुरु) गुरुभा से श्रेष्ठ ॥ किन्तु कुछ लोगों के मत से माता ही सर्वश्रेष्ठ है।” आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१ १२।८।९) का कहना है कि पुत्र को चाहिए कि वह अपनी माता की सेवा सेवा करे, भले ही वह जातिव्युत्त हो चुकी हो क्योंकि वह उसके लिए महान् कष्टों को सहन करती है। यही बात शौनकायनधर्मसूत्र (२।२।४८) में भी ॥ किन्तु यही पुत्र को अपनी जातिव्युत्त माता से बोलना मना किया गया है। बसिष्ठ-धर्मसूत्र (१।१।४३) के मत से पतिव पिता का त्याग हो सकता है किन्तु पतिव माता का नहीं क्योंकि पुत्र के लिए वह कभी भी पतिव नहीं है।^{१०} मनु (२।१४५) के अनुसार आचार्य बस उपध्यायी से महत्ता में जाये है पिता ही आचार्यों से जाये है माता एक सहस्र पिताओं से बढ़कर है (बसिष्ठधर्मसूत्र १।१।४८)। शकजिहित ने एक बहुत ही उपकारी सम्पत्ति दी है—“पुत्र को पिता एवं माता के युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किन्तु यदि वह चाहे तो माता के पक्ष में भीक सकता है, क्योंकि माता ने उसे धर्म में धारण किया एवं उसका पालन-पोषण किया पुत्र जब तक वह जीवित है अपनी माता के ज्ञान से छूटकारा नहीं पा सकता केवल सौधामणि यज्ञ करने से ही उन्मुक्त हो सकता है। दानवत्सव (१।१५) के अनुसार अपने गुरु, आचार्य एवं उपध्याय से माता बढ़कर है। अनुशासनपर्व (१ ५।१४ १९) का कहना है कि माता अपनी महत्ता में बस पिता से यहाँ तक कि सारी पृथिवी घबड़कर है माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। छाति पर्व (२६७) में भी माता की प्रशंसा की गयी है। अग्नि (१५१) के मत से माता से बढ़कर कोई अन्य गुरु नहीं है। पाण्डवों ने अपनी माता कुन्ती को सर्वोच्च सम्मान दिया था। आश्विपर्व (१७।४) में आशा है—“सभी प्रकार के सन्तों से छूटकारा हो सकता है, किन्तु माता के पाप से छूटकारा नहीं प्राप्त हो सकता।”^{११}

स्त्रियों के शायामिकारी एवं गरीबत के विषय में विस्तार के साथ बातें कहेंगे। वहाँ पर संक्षेप में ही छिटा जा रहा है। आपस्तम्ब मनु एवं नारद ने पुत्रहीन पुरुष की विधवा को उत्तराधिकारी नहीं माना है, किन्तु गौतम (२।८।१९) ने उसे सविधो एवं सगोत्रों के समान ही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी माना है। प्राचीन काल में विधवा को शायामिकार नहीं

मित्रप्येत्येव वत्सप्योर्जातमस्तु ॥ वाल्मीकिभाष्य ६। और देखिए उत्तररामचरित (१) का प्रसिद्ध श्लोक ‘ज्यैतं मुच्यते ज्यौरतमुच्यते’ आदि।

२८ आचार्यः श्रेष्ठो गुरुर्भा मातेत्येकेः। गौतम २।५६; माता गुरुवत्स्य भूयसि कर्माधारमते तस्यां सुभुवा त्रिया पतितायावपि। आप ब १।१ १२।८।९; पतितामपि तु नतरे विभुवावपिमावभाषः। श्री ब २।२।४८; पतिता पिता वरित्वाज्यो माता तु पुत्रे न वरति। बसिष्ठ १।१।४७।

२९. (१) न मातापिभोरत्तरं गच्छेत्पुत्रः। काम मनुरेवानुभूयास्ता हि वारिणी योवनी च। न पुत्रः प्रति-मुच्येतान्त्र शौनामभिसायाज्जीवमुच्येतानुः। शकजिहित (संस्कारप्रकाश पृ ४७९); और देखिए विवादरत्नकर (पृ १५७) स्मृतिचन्द्रिका (विष्णु १ पृ १५)।

(२) नास्ति नानुत्तमा छाया नास्ति नानुत्तमा पतिः। नास्ति नानुत्तमं ब्राह्मं नास्ति नानुत्तमा द्रविः ॥ दाम्नि-पर्व (२६७-११) “माता गुरुतरा भूमेः। अनपर्व १११।६; नास्ति वैवास्वर धारवं नास्ति मातुः परी मूकः। नास्ति शान्तर निमज्जि लोके वरत ब ॥ अग्नि १५१ नास्ति सत्पात्वरौ नमो नास्ति नानुत्तमो गुरुः। दाम्नि १४१।८।

(३) सर्वपापेभ्यः क्षापानां प्रतिपातो हि विद्यते। न तु नाशानिनाशानां मोक्षः वचन विद्यते ॥ आश्विपर्व १७।४।

भा। इस विषय में हम धातुस्तक (१) में प्रकाश मिलता है, जहाँ मन्त्री ने राजा को लिखा है कि मगधवीर बलिष्ठ की सम्पत्ति विजया का न मिलकर राजा की मिलेगी। बिन्धु याज्ञवल्क्य (२।१३५) बिन्धु एव बाल्यापन न कदा है कि पुत्रहीन पुत्र्य की विजया प्रथम उत्तराधिकारी है। इसमें स्पष्ट है कि मध्य काल में प्राग्भिन्न सूनवास की अपना विजया न अधिकार अधिक सुरक्षित था। बिन्धु अन्य बातों में स्त्रियों की दशा में अवनति होती गयी। वे पृत्र के समान समझी जाने लगी। साम्प्र के समय में उत्तर भारत में विजया को उत्तराधिकार नहीं प्राप्त था क्योंकि उन्होंने बलिष्ठ न होने की विजया के ही उत्तराधिकार की चर्चा की है— बलिष्ठी देया न पुत्रहीन पुत्र्य की विजया समा न गती है, बलिष्ठी पर बलिष्ठी हान्ती है। साम्प्र काल में उत्तर भारत में बलिष्ठी पर बलिष्ठी की सम्पत्ति जाती है।

अध्याय १२

विषयाधम, स्त्रियों के कुछ विशेषाधिकार एवं परदा प्रथा

विषयाधम

श्रुतब (४।१।१२, १।१।७ १।४।२ एव ८) में 'विषया धम्म बरि वार आया है किन्तु इनमें अन्तिम सर्पति श्रुतब १।४।२ की छान्दस अर्थ अथ विषया की रथा पर कोई विशेष प्रकाश नहीं आसके। श्रुतब (१।८।३) में आया है कि मन्त्रों की अति दीर्घ मन्त्रियों में पुबिबी पतिहीन स्त्री की अति बर्णनी है। इसमें प्रकट होता है कि विषयाएँ या तो दुःख के मारे या बलात्कार के डर से बर्णनी थी।

बोपायनधर्मसूत्र (२।२।६९ ६८) के मत से विषया को छाल पर छत्र मनु भास मबिरा एव नमन छोड़ देना चाहिए तथा भूमि पर लयन करना चाहिए, किन्तु मीरुगम्भ के मत से केवल छ माल (छत्र ही ऐसा करना चाहिए) हमने उपरान्त मन्त्रि बहुत हीन हो और गुणजन आयेस हैं तो वह अपने देवर हैं एक पुत्र उत्पन्न कर सकती है। यही बात बसिष्ठधर्मसूत्र (१।३।५५-५६) में भी पायी जाती है। मनु (५।१५७-१६) की बलायी हुई स्त्रियाँ अति बलासे मन्त्रि बलासे मन्त्रि स्मृतिपा में पायी जाती हैं। पति के मर जाने पर स्त्री यदि वह चाहे तो केवल पुत्रों को एक मन्त्रि का ही गान्धर्व अपने गरीब की गला दे (कुर्वक बना दे) किन्तु उसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। मनु-अर्थात् उस समय स्त्रियाँ चाहिए, जो अपने चाहिए, मन्त्रि की रथा करनी चाहिए और पतिव्रता के सहायक एवं पुत्रा की प्राप्ति की आशा रखनी चाहिए। पति की मृत्यु व उपरान्त यदि साध्वी नारी अविवाह के नियम व अनुसार बने अर्थात् आत्म गन्तव्य की रथा में लगी रह तो वह पुत्रहीन रहने पर भी स्वर्गाद्युत्पन्न करनी है और कि प्राचीन वैदिक ब्रह्मचारियों (यथा मनव) के दिया था। बाल्यायन के अनुसार "पुत्रहीन विधवा यदि आज पति के विधवा (द्विगार या त्रिगार) की बिना अप्रतिन नियम बुरावों व लाज रहनी हुई अपने की सर्वगत करनी हैं तो उस मनु-अर्थात् पति की मन्त्रि प्राप्ति का आति है। उमर उपरान्त उमर पति के उत्तराधिकारी को लो गन्तव्य के अति करी है। पतिव्रता उपासना एवं विधवा के मन्त्रि ब्रह्मचर्य व नियमों के पूर्ण इच्छा को सर्वगत करनी एवं दान करनी हुई विधवा पुत्रहीन होने पर भी स्वयं की जाती है।" परासर (४।३।१) में भी मनु (५।१६) के गवाह की बात है। ब्रह्मचर्य का कथन है— पत्नी पति की अप्रतिनी पतिव्रता की बुरी है वह पति के पात्र एवं पुत्र की भावी प्राप्ति है एवं मनु-अर्थात् पत्नी को वह पति की बिना कर भय हो जाती है या अतिव्रता हो जाती

१ प्रीतमयनेन विप्रोक्त देवकी भूमिप्राप्तेन यद् यद् मुञ्चते धुमे। श्रुतेर (१।८।३)।

२ अनुवा यमं धर्मं बाल्यवती बुरी विधवा। ब्रह्मचर्यावस्थायास्तथा वायाव कर्त्तव्याप्युपु॥ बलात्कारविधवा बलात्कार विधवा। बलात्कारिता विधवापुत्राणि विधवा विधवा॥ बाल्यायन (वीरविधवा पृ ६९६ ६९७ के अनुव)। प्रथम एतेषां बाल्यायन, स्मृतिविधवा एवं अन्य बलात्कारों में अनुव है।

॥ जल पति के आध्यात्मिक काम को अवश्य प्राप्त करती है। मूढहारीत (११२ ५२१) ने उसकी मारण विनियोग की है— उसे बास सेवारना छोड़ देना चाहिए पान खाता मन्त्र पुण्य कामपुत्र एव रणी परिधान का प्रयोग छोड़ देना चाहिए, पीतल-काँसे के बरतन में भोजन नहीं करना चाहिए, दो बार भोजन करना अन्न सगाता बारि स्वाप देना चाहिए उसे स्नेह करने बारण करना चाहिए, उसे इन्द्रियो एव कौम को बचना चाहिए, बोला बरी से दूर रहना चाहिए, प्रभाव एव मित्रा से मुक्त होना चाहिए, पवित्र एव सवाधरण बाँधी होना चाहिए, सखा हरि की पूजा करनी चाहिए, रात्रि में पृथिवी पर कुण की चटाई पर बसने करना चाहिए मनोयोग एव सत्संगति में बसा रहना चाहिए। बाण ने हर्षचरित (६, अन्तिम बाध्यास) में लिखा है कि विषयाएँ अपनी माँसा म बन्धन गयी छपायी थी और न मूक पर पीला छेप ही करती थी न जपन वाला का जो ही जीव केटी थी। प्रवृत्ता न मन्त्र-मिया एव विषयाओं को पान खाना लेख नगैरु कगावर स्नान करना एव पातु के पाशो में भोजन करना मना किया है। बारिपर्व (१६ १२२) में आया है— जिस प्रकार पृथिवी पर पड़े हुए मांस के टुकड़े पर वसीयक दूट पड़ते हैं उसी प्रकार पवित्रीत स्त्री पर पुत्र्य दूट पड़ते हैं। शास्त्रिपर्व (१४८१२) में आया है— बहुत पुत्रों के रहने हुए भी सभी विषयाएँ दुष्ट में हैं। स्मृत्यपुत्राण (बाध्यास ४) ७१ १ ६ एव ३ ब्रह्मरूप्य भाग ७१७-४१) में विनियोग के नियम में लम्बा विवेचन है, जिसका अधिकार मदनपारिजात (पृ २२२ ३) निर्गवसिन्धु, वर्पसिन्धु एव अन्य निबन्धा में उद्धृत है। कुछ बातें यहाँ अवलोकनीय हैं— 'अमयता में विषया अपने अमगल हैं विषय-वर्धन से सिद्धि नहीं प्राप्त होती (हाथ में मिया हुआ कार्य मित्र नहीं होता) विषया माना को छोड़कर सभी विषयों अमयमयुक्त हैं विषया की आशीर्वाचोक्ति को किञ्चन ग्रहण नहीं करतें मानो वह सर्पविष हो। स्वल्प पुत्र के बाध्यास (अध्याय ४) में निम्न उक्तिवाँ आया है— विषया के बहरीबन्ध (घिर के वेधो को सेवार कर जाने) से पनि बन्धन में पड़ता है अतः विषया को अपना मिर मुक्तिग्न करना चाहिए। उस दिन में बैकल एक बार जाना चाहिए या उस मांस मर उपवास करना चाहिए या ब्राह्मण्य व्रत करना चाहिए। जो स्त्री पर्यंक पर चपन जाती है वह अपने पति को नरक में डालती है। विषया को अपना शरीर मुगधित छेप से नहीं स्पर्श करना चाहिए, और न उसे सुपधित पदावों का छेवन करना चाहिए उसे प्रति दिन विश्व अन्न एव कुण में अपने पति पति न पित्त एव पति के पितामह के नाम एव मोन में तर्पण करना चाहिए उसे मरते समय भी बैकगाडी में नहीं बैठना चाहिए उसे कचुकी (चोकी) नहीं पहननी चाहिए, उस रणी परिधान नहीं बारण करना चाहिए तथा वैद्यान नास्तिक एव मोक्ष मोक्ष में विधेय व्रत करने चाहिए। निर्गवसिन्धु न ब्रह्मपुराण की उद्धृत कर रहा है कि याद का भोजन मन्त्र मोक्ष वाली विषया द्वारा नहीं बनाता चाहिए।

हिन्दू विषया की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी और उसका माध्य ही जितनी भी स्थिति में स्मृतीय नहीं माना

३ शरीरार्थ स्मृता जाया पुण्यापुण्यफलें तथा। जन्मान्ता जीवती न ताच्छी नर्मुष्टिताय सा॥ मुहस्यति (अपराध पृ १११ में उद्धृत)।

४ साम्प्रदायिकभजन शैव वास्तव्याने न भोजनम्। यतिश्च ब्रह्मचारी न विषया न विनयेत्॥ प्रवेता (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ ६२२ तथा मुद्रितान्त पृ ३२५ में उद्धृत) मिलान्दए "ताम्बलोऽनर्मुष्टरीणा यतीना ब्रह्मचारिणाम्। एवैक घातपुत्र्य त्याग्यमिह नु भूरासपम्॥ (स्मृतिमुक्ताफल चर्चाभम पृ १६१ में उद्धृत)।

५ उल्लूटमासिह भूमी प्रार्थयन्ति यथा जया। प्रार्थयन्ति जना सर्वे नमिहीना तथा निव्रतम्॥ बारिपर्व १६ १२२; सर्वपि विषया नारी बहुपुत्राणि शाकने॥ शास्त्रिपर्व १४८१२।

बृहत् पण्डितों ने व्यासस्मृति (२।५३) पर भी अपना मन आधिन रखा है (पति के मर जाने पर) शास्त्री को पति का सब पौद से लेकर अग्नि प्रवेश करना चाहिए, यदि वह जीवित रहती (मर्णा नहीं होती) है तो स्वेत्यज्जा होकर तब से अपने शरीर को सुखा डालना चाहिए। यहाँ त्यक्तज्जा। यज्ञ के तीन अर्थ सम्भव हैं— (१) वह जिसमें वेद-उद्गार छोड़ दिया हो या (२) वह जिसमें कुछ कुछ स्मृतियों का मतानुसार केवल दो अंगुल की समझ में बड़े पद हो जैसा कि गोवध आदि में प्रायश्चित्त में किया जाता है या (३) वह जिसमें मित्र मुनि ही पुत्र हो। जो भी हो अन्य स्मृतियों में विषया के अनुष्ठान की चर्चा नहीं की है।

मिताक्षरा न चास्तस्वयं (३।३२५) की व्याख्या में मनु के एक वचन की चर्चा की है— विद्वाना गराज्ञा मित्रा न विषय न मित्र-मुष्ठन की बात नहीं उठती। केवल महापुरुष करने या गौत्रिया करने या वस्त्रकारी डाल कराने के बाद ही मित्र-मुष्ठन की बात उठती है। मिताक्षरा ने विषया के लिए कहीं भी मित्र-मुष्ठन का उल्लेख नहीं माना है।

निर्गमयिष्यु (सं १६१२ ई. में प्रणीत) के लेखक एच. बालमट्टी (१८वीं शताब्दी का अन्तिम वर्ष में प्रणीत) ने विषया का मुष्ठन की चर्चा की है और उस सत्य में आपस्तम्बवैयस्य (१।३।१६) एवं मिताक्षरा (३।३०) की व्याख्या अपने हिसाब से करके विषया का मुष्ठन करने की बात कही है। चिन्तु इनकी व्याख्या में बहुत गिचलानी है जो बालमट्टी को प्रबल करने में असमर्थ है।

उत्पुन विषयन में हम निम्न निष्कर्षों तक पहुँचते हैं। विषया का मुष्ठन का विषय में कोई एक ही नियम नहीं निकला। कुछ तथा कमकुमल इसकी आरम्भ नहीं करते और न मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में ऐसा करती है। यदि दो-एक स्मृति-ग्रन्थों के लोचन जिसमें अर्थ के विषय में कुछ मन्त्र है विषया के मुष्ठन की चर्चा करने में तो बृहदारण्यक के समान अन्य स्मृतियों इसका विचार करती है। कुछ स्मृतियों में वचन एवं बार पति की मृत्यु का उद्गार मुष्ठन करने की बात कही है। कहीं भी किसी स्मृति में आश्रय मुष्ठन करने की चर्चा नहीं की है। मिताक्षरा एवं अपराध इस विषय में सही है। समझ है मुष्ठन की प्रथा १ वीं या ११वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई। बालमट्टी ने विषया के समान मर्णा जान ली और यदि ऐसा करना मित्र मुष्ठन करने का विषय भी वैसा करने लगी। उन्हें इस प्रकार समुद्र बनाकर लाया गया जान लया। हा मरता है बौद्ध एवं वेद भाषितों का उद्गारों में भी इस की प्रथा की बात करना दिया है। इस पर बात चुनकरों में मान ली है कि वेद भाषितों (मिषुधियों) मित्र का वचन डालनी की और मरती का वचन (निष्पुष्ट) का परिधान धारण करनी की। यज्ञाद्य में कुछ दिन पूज कायन विषया के लाल रंग का वस्त्र धारण करनी की (अभी बात की कुछ पुरानी हुई किम ही जानी है)। यह प्रथा करने प्राचीन नहीं है। मदनमोहन (१४वीं शताब्दी) का धारण कोई अन्य निष्ठ स्वतन्त्रता का वचन उद्गार नहीं करता। यह प्रथा अब समाप्त पर है।

गामाश्रय का अनुपायी की वैजना के लिये अग्रदाय में शताब्दियों में विषया का मित्र-मुष्ठन बना है। यह प्रथा अन्य बातों में बड़ा वस्त्र है। मुष्ठनमन्त्र का वचनात्मक गौड इस की विषया के लिए रगती है। वचन प्राचीन बात में यह धारण रही है कि मित्रा का किसी बात में भी धारण नहीं जाता। गामाश्रय (१।१।३।३०) का वचना है— आप मित्रा की वचना नहीं करन बल्कि वचन मर्णा करने की बात है।

८. हेनिए मैचर बुकम आर दि ईस्ट (S. B. L.) ग्रिफ ३ (विषय) बुक ३०१। उन भाषितों अपने वेद का शास्त्री को या उन्हें भाष डालनी की, हेनिए उत्तराध्ययन २२।३ (S. B. L., ग्रिफ ४५, पृ. ११६)।

विश्वस्य (याज्ञवल्क्य ३।२६८) में लिखा है कि नीच जाति के साथ (गीतम २३।१४ मनु ८।३७१) व्यवहार करने पर स्त्री को कंचक राजा ही प्राण-वध दे सकता है, यद्यपि ऐसा करने पर राजा को हत्या प्रायश्चित्त भी करना पड़ जाता था। मनु (९।१९) के अनुसार नारी के हत्यारे के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए, मने ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो। मनु (९।२३२) ने स्पष्ट लिखा है—'स्त्रियो बन्धो एव बाह्यो भी हत्या करने वाले को राजा की ओर से प्राण-वध मिलना चाहिए। महाभारत में भी इस साहसपूर्ण नियम की बार संकेत किया है। आश्विपर्व (१५८।३१) कहता है—'वर्मज्जं भोगं बोधितं करोते कि स्त्रियो की हत्या नहीं करनी चाहिए। समापर्व (८१।४३) में व्यवस्था है— स्त्रियो पायो बाह्यो तथा उसरी ओर जिसने भीषिका या अश्वय चिया है आयुषं नहीं खलाना चाहिए। क्षान्तिपर्व (१३५।१४) में ऐसा निर्देश है कि चोर नी स्त्रियो की हत्या न करें (और देखिए आश्विपर्व १५५।२ २१७।४ वनपर्व २ १।४६)। रामायण (बाह्यकाण्ड) में भी यही बात पायी जाती है जब कि राम को रावण नामक राक्षसी के मार्ग के लिए प्रेरित किया गया था।

याज्ञवल्क्य (२।२८९) ने नीच जाति के साथ व्यवहार करने पर स्त्री के लिए काम काट लेने का दण्ड कट छाया है। बृहदारण्यक (७।१९२) में यदि एक भूय की हत्या करने पर स्त्री की नाक काम एव अक्षर काट लेने की व्यवस्था की है। देखिए याज्ञवल्क्य २।२७८ २७९ जिसने कुछ निश्चित अपराधों के लिए स्त्री को प्राण वध तक दे देने की व्यवस्था की गयी है।

बहु हमने बहुत पढ़ते देख लिया है कि स्त्रियाँ कमजोर उपनयन वेदाध्ययन तथा वैदिक मन्त्रों के साथ उत्कार सम्पादन के घाटे अधिकारी से सम्बन्ध होती चली गयी और इस प्रकार वे पूर्णतः पुत्रों पर आश्रित हो गयी। उनकी बच्चा इस प्रकार, बूढ़ की बच्चा के समान ही गयी। सभी स्त्रियों को पवित्र होने के लिए तीन बार आचमन करना आवश्यक है। किन्तु नारी एव बूढ़ को केवल एक बार (मनु ५।१९५ याज्ञवल्क्य १।२१)। त्रिजातियाँ वैदिक मन्त्रों के साथ स्नान करती थी किन्तु स्त्रियाँ एव बूढ़ बिना मन्त्रों से 'अवर्ण' मीन रूप से। बूढ़ एव स्त्रियाँ आम-आम बिना पके जीवन के साथ करती थी। स्त्रियो एव बूढ़ों की हत्या पर समान दण्ड मिलता था (वीरवाचनमैत्रेय २।१।११ १२ पराचर १।१९)। साधारणतः स्त्रियाँ बन्ध एव अति धीर्न पुत्र्य शाक्य नहीं दे सकते थे (याज्ञवल्क्य २।७ नारद च्छायादान १७८ १९ १ १) किन्तु मनु (८।३८।७) याज्ञवल्क्य (२।७२) एव नारद (च्छायादान १५५) ने स्त्रियों के हाथों में स्त्रियों को शाक्य देने को कह दिया है। अन्य शासियों ने अनाथ में स्त्रियाँ बोरी व्यवहार एव अन्य सक्रि-सम्बन्धी अपराधों में साथ दे सकती थी। सेंट बान भूमि एव घर की विन्दी एव बन्धक में स्त्रियों द्वारा लिखे गये कावच-पत्र साधारणतः अस्वीकृत माने जाते थे ऐसी लिखावटी बलात्कार या बोलों से की

७. अथ यथा स्त्रिय इत्याहुर्बर्जना वर्मलिखत्ये। आश्विपर्व १५८।३१; स्त्रीषु गोषु च सरत्राणि पातमेह बाह्येषु च। मत्स्य आश्रमि शुम्भिल मय च स्यात्प्रतिषेधः॥ समापर्व ४१।१३।

८. 'स्त्रीभूयाव सवर्माकः' इति वाक्यम्। व्यवहारायपूज पृ ११९; द्विजस्त्रीचामपि वीरतत्त्वान्पातयेति-कारिता। बरलि केचिद्विद्वान्तः स्त्रीणां गुणसमागताम्। पुनस्तुतिता (भूतकथनाकर, पृ २३१ में उद्धृत)।

९. बह्वक्षत्रविद्यां शेषं भगवत्सन्तानमिष्यते। तुलसीमेव हि ब्रह्मस्य स्त्रीणां च कुरमन्त्रः॥ चिन्म (स्मृति-चन्द्रिका १ पृ १८१ में उद्धृत)।

स्त्री भूयाः स्वपञ्चवीच ज्ञातवर्मणि चाप्यत्र। आमयाह्यं तथा भूयश्चिन्मिना पार्ष्णीनं तु॥ प्रवेता (स्मृति-चन्द्रिका, पाण्डप्रकरण पृ ४९१ ९२ में उद्धृत)।

यही सिद्धान्त के समान मानी जाती थी (देखिए मारव आजादान २६ याज्ञवल्क्य २।११)। उन बिना स्त्रियों की सिद्धी वम की अत एते व्यवधान बरवान ही थे। मारायन के मिरयलीसेतु नामक ग्रन्थ में बृहदारण्यक पुराण की एक उक्ति आयी है जिससे पता चलता है कि स्त्रियाँ जिनका उपनयन साधारण नहीं हुआ हो तथा धूम बिष्णु एक पित्र की मूर्ति-स्थापना नहीं कर सकते थे (धूमकमलाधर पृ. ३२)।

यदि कुछ मता में स्त्रियाँ मारी असमर्थताओं एवं अयोग्यताओं के वलीमूल मानी जाती थी तो कुछ विषयों में वे पुत्रों की अपेक्षा अधिक अधिकार एवं स्वत्व रखती थी। स्त्रिया की हत्या नहीं की जा सकती थी और न वे अनिवार्य में पकड़े जाने पर दयायी हो जा सकती थी। मार्ग में उन्हें पहले आने चल जाने (अग्रगमन) का अधिकार प्राप्त था। पति की कन्या पति नहीं मानी जाती थी किन्तु पति का पुत्र पति माना जाता था (बसिष्ठ धर्मसूत्र १।१।५१-५३ आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।१३।४ याज्ञवल्क्य ३।२।११)। एक ही प्रकार की दृष्टि के लिए पुत्र की अपेक्षा मारी को आमा ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (विष्णुधर्मसूत्र ५।४।३३ वैवस्व ३ आदि)। चाहे स्त्रियों की जो अवस्था हो उन्हें पति की अवस्था के अनुसार आवर मिला था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१।४।१८—यति स्वतः स्त्रिय)। वेदक ब्राह्मणों की भाँति सभी वर्णों की स्त्रियाँ (प्रतिक्रिय जातिया की स्त्रिया को छोड़कर) भी वर-मुक्त थी (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।२६।११ ११)। बसिष्ठधर्मसूत्र (१०।२३) में उन स्त्रियों की जो मुक्त या बन्दी बन्धा की बिना कर वाली (अवर) माना है। तीन मास की गर्भवती वम ग रहने वाले छापु सोन गव्यादी श्राद्ध एवं ब्रह्मचारी पात्र के कर से मुक्त थे (मनु ८।४७ एव विष्णु ५।१३२)। यैमिन (५।२३) याज्ञवल्क्य (१।१५) आदि के अनुसार बन्धो पुत्रियों एवं बहिनो जिनका विवाह हो गया हो किन्तु अभी अपन माना-गिता गया चाहे के साथ हो गर्भवती स्त्रियों अधिकारित पुत्रियों अतिविधियों एवं नीतियों को पर है मास्त्रि एव मास्त्रिम के चूने मिलाना चाहिए। मनु (६।१।१४) एव विष्णुधर्मसूत्र (६७।१९) की कुछ और आगे बढ़ जावे है—'बुद्ध की अवस्थाहित अशक्तियों अधिकारित पुत्रियों गर्भवती मारिया को अतिविधियों की गहक मिलाना चाहिए। उस अधिकार का विचार, जिसमें कोई स्त्री कभी हो या जिसकी मुक्तता शक्ति में या शक्ति के बाहर या पर के भीतर, या पुत्रों के समान हुई हो पुत्र होता चाहिए (मारव १।६३)। सामान्य स्त्रिया का अधिकार दिव्य (अस अन्ति आदि के पति परीक्षा) से नहीं मिट किया जाता था चाहे वह बारी हो या प्रतिबारी हो किन्तु यदि दिव्य अनिवार्यता हो या तो मुक्त-दिव्य की हो अवस्था थी (याज्ञवल्क्य २।९८ एव मिलासरा टीका)। रक्षापन के अनिवार्यता के पुत्रियों को पुत्रों की अपेक्षा प्रमुक्त की गयी थी। अनिवार्य अधिकार-शक्ति में स्त्री का स्त्रीपन नहीं पन गवता का (याज्ञवल्क्य २।२५ मारव आजादान ८२-८३)। आचार के विषय में स्त्रिया में मन्त्रणा अवश्य भी जाती थी। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।२९।१५) में ऐसा मन्त्र प्रस्तावित किया है कि शूद्रा में अतः विषय न पाये जावे उक्त कुछ आचार्यों के अनुसार स्त्रिया एव सभी वर्णों के पुत्रों में जान देना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।४८) मनु (२।२२३) एव वैशालन स्मार्त (३।२१) के अनुसार विवाह में पित्राचार की जानकारी स्त्रियों के प्राप्त करनी चाहिए।

विश्वाम्य (याज्ञवल्क्य ३।२१८) ने सिखा है कि नीच जाति के साथ (गीतम २३।१४ मनु ८।३७१) अग्निचार करने पर स्त्री को केवल राजा ही प्राण-वध दे सकता है, यद्यपि ऐसा करने पर राजा को हत्या प्राप्तिभय भी करता पड़ जाता था। मनु (१।१९) के अनुसार नारी के हत्यारे के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए, मरने ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो। मनु (१।२३२) ने स्पष्ट सिखा है—“स्त्रियो बन्धो एव ब्राह्मणो की हत्या करने वाले को राजा की ओर से प्राण-वध मिलना चाहिए। महाभारत में भी इस साहसपूर्ण नियम की ओर संकेत किया है। आदिपर्व (१५८।३१) कहता है—“भयंज लोग भोषित करते हैं कि स्त्रियो की हत्या नहीं करनी चाहिए। समापर्व (४१।४३) में व्यवस्था है—“स्त्रियो गायो ब्राह्मणो तथा उसकी ओर बिसम धीमिका वा आभ्य विमा है। आयुष नही चमना चाहिए। चात्तिपर्व (१३५।१४) में ऐसा निर्देश है कि ओर भी स्त्रियो की हत्या न करे (और देखिए आदिपर्व १५५।२, २१७।४ वनपर्व २।१४६)। रामायण (वाल्मीकि) में भी यही बात पायी जाती है जब कि राम को ताडका नामक राक्षसी के मारने के लिए प्रेरित किया गया था।

याज्ञवल्क्य (२।२८६) ने नीच जाति के साथ अग्निचार करने पर स्त्री के लिए कान काट देने का दण्ड वत-काया है। बृहद् हारीश (७।१९२) में पति एवं भ्रूज की हत्या करने पर स्त्री की नाभ कान एवं अवर काट देने की व्यवस्था की है। देखिए याज्ञवल्क्य २।२७८ २७९, जिसमें कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए स्त्री को प्राण-वध ठर दे देने की व्यवस्था की गयी है।

यह हमने बहुत पहले देख लिया है कि स्त्रियाँ क्रमशः उपनयन वेदाभ्ययन तथा वैदिक मन्त्रों के साथ सत्कार सम्पादन के सारे अधिकारों से वञ्चित होती चली गयी थीं। इस प्रकार वे पूर्णतः पुरुषों पर आश्रित हो गयीं। उनकी दशा इस प्रकार भ्रूज की दशा के समान हो गयी। सभी स्त्रियों को पवित्र होने के लिए तीन बार आभयन करना आवश्यक है। किन्तु नारी एक भ्रूज को केवल एक बार (मनु ५।११९, याज्ञवल्क्य १।२१)। श्रिवातिर्वा वैदिक मन्त्रों के साथ स्नान करती थी किन्तु स्त्रियाँ एक भ्रूज बिना मन्त्रों के अर्घ्य मीन द्य से। शूद्र एवं स्त्रियाँ आम-भांड बिना पके भोजन के साथ करती थी। स्त्रियो एवं शूद्रों की हत्या पर समान दण्ड मिलता था (बौधायनधर्मसूत्र २।१।११ १२ पराशर १।१६)। साधारणतः स्त्रियाँ बन्धे एवं अति धीरें पुरुष साधव नहीं थे सकते थे (याज्ञवल्क्य २।७ नारद श्रुतादान १७८, १९ १९१) किन्तु मनु (८।१८।७) याज्ञवल्क्य (२।७२) एवं नारद (श्रुतादान १५५) ने स्त्रियों के सत्रों में स्त्रियों को साक्ष्य देने को कह दिया है। अन्य साक्षियों के अभाव में स्त्रियाँ चोरी अग्निचार एवं अन्य व्यक्ति-सम्बन्धी अपराधों में साक्ष्य दे सकती थीं। मृत दान भूमि एवं घर की बिक्री एवं बन्धक में स्त्रियों द्वारा किंचित् कम कागद-पत्र साधारणतः अस्वीकृत मान जाते थे ऐसी छिपापट्टी बकातकार या बोधे से की

७ अथस्या स्त्रिय इत्यनुर्धर्मज्ञा धर्मनिश्चये। आदिपर्व १५८।३१; स्त्रीषु पौत्रे न सत्प्राणि पतयेत् ब्राह्मणेन च। अस्य ब्राह्मणि मुञ्चतीत्यथ न स्यात्प्रतिशयः॥ समापर्व ४१।१३।

८ “स्त्रीशूद्राण्येव लघुर्मात्रं इति वाक्यात्। व्यवहारमपूज्य पृ ११२ विष्वक्स्त्रीणामपि धीतत्रताम्यतोऽपि कारिता। यद्यपि केचिद्विज्ञां स्त्रीणां शूद्रसमानताम्। सुतसंहिता (शूद्रकर्मकार, पृ २३१ में उद्धृत)।

९ ब्रह्मतत्त्वविद्या जीव जन्मवत्प्राणमिच्छते। लुब्धीमेव हि शूद्रस्य स्त्रीणां च कुलकथन॥ विष्णु (स्मृति-चरित्रका १ पृ १८१ में उद्धृत)।

स्त्री शूद्र इत्यपराधेन जातधर्मणि आभ्यष। आमभांड तथा भूम्यधिकिना पार्श्वेन पु॥ प्रवेता (स्मृति-चरित्रका चरित्रकार, पृ ४९१ ९२ में उद्धृत)।

को विहाय ही के समान मानी जानी थी (वेनिए नारर २६, मासबन्धन २।३१)। उन बिना स्त्रियाँ पट्टी जिन्नी कम थी अत एव व्यवहार करवाने ही थे। मासबन्धन के निम्नोक्तोसंगु नायक ग्रन्थ में बृहदारण्यक पुराण की एक उक्ति आती है जिससे पता चलता है कि स्त्रियाँ जिनका उपनयन सम्भार नहीं हुआ था तथा मूत्र बिष्णु एवं पित्र की मूर्ति-स्वात्मा नहीं कर सकते थे (शूद्रकर्मकाण्ड पृ. ३२)।

हरि कूठ बाना में स्त्रियाँ भारी असमर्पनाका एवं असोप्यनाओं के बनीभूत मानी जानी थीं ता कूठ विषया में वे पुराणों की अपेक्षा अधिक अधिकार एवं स्वत्व रखती थीं। स्त्रियों की हत्या नहीं की जा सकती थी और न वे परिवार में पढ़ते ज्ञान पर रमायीं ही जा सकती थीं। मार्ग में उन्हें पहले आग चल जाने (अग्रगमन) का अधिकार प्राप्त था। पतिन की कन्या पतिन नहीं मानी जानी थीं किन्तु पतिन का पुत्र पतिन माना जाता था (बसिष्ठ-धर्मसूत्र १।१५१-५३, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।६।११४ मासबन्धन ३।२६१)। एक ही प्रकार की दृष्टि के सिद्ध पुरुष की अपेक्षा नारी को आधा ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (बिष्णुधर्मसूत्र ५।३।३९ शैब्य ३ आदि)। बाह्य स्त्रियाँ भी जो बरस्ता हों, उन्हें पति की अवस्था के अनुसार बाहर निकलना था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१६।१८—पति कम निवृत्त)। वेदों का ज्ञान भी स्त्रियों की भाँति सभी वर्गों की स्त्रियाँ (प्रतिशेख वासिवा की स्त्रिया का छोड़कर) भी कर-सुक्त थी (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।२६।११ ११)। बसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।२३) में उन स्त्रियाँ का जो युवा या बनी बच्चा की बिना कर वाली (अवर) माना है। तीन मास की गर्भवती वन में रहने बाध साधु लोग सग्यामी शायर एवं ब्रह्मचारी घाट के कर से मुक्त थे (अनु ८।४ ७ एवं बिष्णु ५।१।३२)। वीर्य (५।२३) मासबन्धन (१।१५) आदि के अनुसार बच्चा पुत्रियों एवं बहिनों जिनका विवाह ही गया हो किन्तु अभी अपने माता-पिता तथा दादा के साथ ही सम्वर्ती स्त्रियों अधिकारिण पुत्रिया अनिधियों एवं लीकरो का घर के मानिक एवं मानिकिन के घरों में निवास चाहिए। अनु (६।१।१४) एवं बिष्णुधर्मसूत्र (६।३।३९) तो कुछ और आगे बढ़ जाते हैं—'यस्य ही नरविवाहिनी सखिनी अधिकारिण पुत्रिया सम्वर्ती नारिया की अनिधियों से भी पढ़क निकलना चाहिए। उस बहिनो का विचार, जिसमें कोई स्त्री पैसी हो या जिसकी मुनबाई राज में या गाँव के बाहर या घर के भीतर, या पत्नी के समक्ष हुई हो पुत्र होता चाहिए (नारद १।४३)। सामान्य स्त्रिया का अधिपति विषय (यस्य अग्नि आदि न कति पतीक्षा) से नहीं मिट दिया जाता था चाहे वह बाँटी हो या प्रतिबाही हो किन्तु हरि विषय अनिधाय-मा ही बाप को तुला-परिम की ही अवस्था थी (मासबन्धन २। ८ एवं मिताक्षरा टीका)। स्त्रीयन के उत्तराधिकार में पुत्रिया का पुत्र की अपेक्षा प्रमुखता दी गयी थी। प्रतिकूल अधिकार-आप्ति में स्त्री का स्त्रीयन नहीं पेंम मरना था (मासबन्धन २।२८, नारद २।४।४।४८)। आधार के विषय में स्त्रियों में सम्भवा अवयव भी जानी थी। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२। १।१५) में ऐसा मंत्र प्रकाशित किया है कि भूषा में जा नियम न पाय जायें उक्त कूठ आचापों के बलानुसार स्त्रिया एक मसी बलों के पुराण में ज्ञान प्राप्त चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र आसकानयनधर्मसूत्र (१।१।६८) अनु (१२०३) एवं वैशाल्य स्मार्त (३।२१) के अनुसार विवाह में पिछाचार की जानकारी स्त्रिया के प्राप्त करनी चाहिए।

परदा की प्रथा

क्या आधुनिक काल में पायी जाने वाली परदा-प्रथा जो मुसलमानों में एक भारत में कुछ भागों में विद्यमान है, प्राचीन काल में जमी आयी है? श्रुत्येव (१ ८५।३३) ने लोगों को विवाह के समय कन्या की ओर देखने को कहा है—“यह कन्या मयलमय है एकज होओ और इसे देना इसे आसीप देकर ही तुम लोग अपने घर या ससुरे हो। आन्वन्मायनगृह्यसूत्र (१।८।७) के अनुसार बुद्धिमान को अपने घर से आते समय बूढ़ों को बाहिए कि वह प्रत्येक निरक्षर स्त्री (एरने के स्थान) पर दरीको को श्रुत्येव (१ ८५।३३) व उपर्युक्त मन्त्र के साथ बैठे। इस स्पष्ट है कि उन बिना बुद्धिमान या बड़ों द्वारा अवगुच्छ (परदा या घूँघट) नहीं धारण किया जाता या प्रसूत के सबसे सामने निरक्षरगुच्छ आती थी। श्रुत्येव के विवाहसूक्त (१ ८५।४६) में एक स्वस्तिवचन है कि बच्चे अपने स्वयं, साथ मन्द वर आदि पर राज्य करे, किन्तु यह वचन ब्रह्म की अधिकारता मान है क्योंकि वास्तविकता कुछ और थी। ऐन्द्रेय ब्राह्मण (१२।११) में आया है कि बच्चे अपने स्वयं से लग्न करती है और अपने को छिपाकर जाती जाती है। इससे प्रकट होता है कि गुप्तकाल के समय नवयुवतियों पर कुछ प्रतिबंध था। किन्तु मुद्ग एव धर्म-सूत्रों में हमें उच्च जनमधुरास में धूमती हुई स्त्रियों व परदे के विषय में कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। पार्ष्णि (१।२।२९) ने ‘अनूपपत्न्या (जो पूर्व को नहीं देखती) की जो स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है श्रुतिपति की है। इसमें वचन इसका ही प्रकट होता है कि स्त्रियों राजप्रामाण्य की सीमा के बाहर अन-साधारण के समस्त नहीं आती थी। रामायण (अयोध्याकाण्ड ३३।८) में आया है कि आज ससुरा पर बसते हुए लोग उस सीमा को देख रहे हैं, जिसे पहले आजागामी सीमा थी व दण गये थे। वहीं आये (मु ११९।२८) फिर आया है— विपत्ति के समय मुंडा में स्वयंवर में यह वे एक विवाह में स्त्री का बाहर जनता में जाना को अस्वीकार नहीं है। रामायण (१ १९) में भीगी कहती है—“हमने सुना है प्राचीन काल में लोग विवाहित स्त्रियों को जनसाधारण की समा या समूह में नहीं ले जाने के लिए काज में जाती आयी हुई प्राचीन प्रथा को औरको में छोड़ दिया है। भीगी का वर्णन राजाओं में स्वयंवर के समय दिया था उनके उपांगल मुषिष्ठिर द्वारा जए म हाए जाने पर ही लोगों ने उसे देना।’ इन उद्धरणों में स्पष्ट है कि उच्च बुद्धि की स्त्रियों कुछ विधाय अवसरों को धारण बाहर नहीं जाती थी किन्तु हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि वह कन्या (अवगुच्छ) करती थी। रामायण (२९।७४) में आया है कि औरको की पूर्व द्वार के उपरान्त उनकी स्त्रियों को जितने दूर भी नहीं दण मरना या राजधानी में आय हुए लोग देना रहे थे। और देखा इस विषय में रामायण (३।४७) रामायण (१९।६३) स्त्रीय (१।९१) आध्यात्मिकार्य (१५।१३)। हर्षचरित (४) में आया है कि राजकुमारी राज्यकी जिसे उसका भारी परि वरधनी विवाह में पूर्व देगने आया था अपने मुख पर मुन्दर मान रण का परिधान होत थी। एव अन्य स्थान पर स्थायी-वर (वर्तमान) का वर्णन करते समय काज बताया है कि स्त्रियों प्रत्युच्छ होत हुए थी। वास्तविक में भी काज के वर्तमान की स्थापना के अवगुच्छ व साथ विधि

११ (१) या न मयदा दुरा दधुं सर्वराज्यानीरधि। सामय सीतां पार्ष्णि राजप्रामाण्यता जनः ॥ अयोध्या-काण्ड ३३।८ व्यगनेन न दृष्टानु न महेषु स्वयंदरे। न जनी मो विवाहे वा वज्रं दूष्यते विजय ॥ मुद्ररान्ध ११९।२८।

(२) कपटी विधय जनां पूर्व न मज्जनीति नः धुनम्। न कथा कीरयेतेषु पुत्रो धन-सदानन्द ॥ रामायण १९।१।

मित्रा है। धातुन्तक (५।१३) में दुष्यन्त की राजसभा में सायी जाती हुई धातुन्तका को अबसुष्ठुन शक विनित किया गया है। इससे प्रकट होता है कि उष्ण कुल की नारियाँ बिना अबसुष्ठुन के बाहर नहीं जाती थीं किन्तु सामारण नियो के साथ ऐसी बात नहीं थी। उत्तरी एवं पूर्वी भारत में परबा की प्रथा को सर्वसामारण में पामी जाती है उसका बागम मुगलमानों के आगमन से हुआ। इस विषय में इण्डियन एन्टिक्वेरी (सम् १९३३ पृ १५) पठनीय है वहाँ वाचस्पति की साक्ष्यदर्शकीमुषी (नयी छताब्दी) की एक उद्धृत उक्ति से प्रकट होता है कि उष्ण कुल की नारियाँ परबा करके ही बाहर निकलती थीं। और भी देखिए पाठक-स्मृतिघन (पृष्ठ ७२) वहाँ परबा-प्रथा के प्रचलन के विषय में बौद्ध ग्रन्थों से निर्देश दिये गये हैं।

अध्याय १३

नियोग

नियोग का अर्थ है—किसी निमुक्त पुरुष के सम्मोह द्वारा पुनोत्पत्ति के लिए पत्नी या विधवा की निमुक्ति। इस प्रथा के उद्देश्य एवं उपयोग के विषय में विविध मत-मतांतर हैं। सर्वप्रथम हम इस प्रथा के समर्क धर्मशास्त्र-ग्रन्थों की उक्तिों की ओर करेंगे। गौतम (१८।४-१४) ने इसकी वर्ण्यता की है 'पतिविहीन नारी यदि पुत्र की अतिक्षापा रहे तो अपने देवर द्वारा प्राप्य कर सकती है। किन्तु उसे गुरुजनो से आज्ञा ले लेनी चाहिए और सम्मोह केवल ऋतुकाक में (प्रथम बार बिनो को छोड़कर) ही करना चाहिए। वह सपिण्य सयोन सप्रवर या अपनी बालि धारें (जब देवर न हो तो) से ही पुत्र प्राप्य कर सकती है। कुछ लोगों के मत से यह प्रथा केवल देवर से ही समुक्त है। वह जो से अधिक पुत्र (इस प्रथा द्वारा) नहीं प्राप्य कर सकती। गौतम (१८।११) का कहना है कि बालि पति द्वारा प्राप्य तभी जब (नियोग से) पुत्र उत्पन्न करती है तो वह उसी (पुरुष) का पुत्र होता है। गौतम (२८।१२) ऐसे पुत्र को अन्न और उसकी माता को भोजन की सलाह देते हैं। इसी प्रकार उस स्त्री या विधवा का पति लोभ्य या क्षेत्रिक (जिसकी वह पत्नी या विधवा होती है) तथा पुनोत्पत्ति के लिए निमुक्त पुरुष बीबी (जो बीज बोना है) या निमोही (बसिष्ठ १७।१४ अर्चान् की निमुक्त ही) कहलता है।

बसिष्ठधर्मसूत्र (१७।१९-२५) में लिखा है— विधवा का पिता या भाई (या मृत पति का भाई) बुरो को (जिन्होंने पढ़ाया ही या मृतारमा के लिए यज्ञ करवाया हो) तथा सम्मन्वितों की एकत्र करे और उसे (विधवा को) मृत के लिए पुनोत्पत्ति के लिए नियोजित करे। उन्मादिनी विधवा अपने को न सौभाग्य करने वाली (बुद्ध के मारे) रोगी या बूढ़ी विधवा को इस कार्य के लिए नहीं नियोजित करना चाहिए। युवावस्था के ऊपर १९ वर्ष तक ही नियोग होना चाहिए। बीमार पुरुष को नहीं निमुक्त करना चाहिए। निमुक्त व्यक्ति को पति की प्राप्ति प्रकृतपति वाले मयम मूर्धन में विधवा के पास जाना चाहिए और उसने साधन तो रति बीजा करनी चाहिए, न अस्सीस भावक करना

१ अपतिरपत्यपिपुर्व्वरत्नम् । नृधप्रसूता गर्भमयीयम् । निष्कपोऽपिस्त्वचस्यो पोनिमात्राया । नारिक-
रादिस्तोके । नातिद्वितीयम् ॥ गौतम (१८।४-८) । हारवत्त ने 'नातिद्वितीयम्' को दूसरे छत्र से समझाया है; 'प्रथम-
नपत्यमनीत्य द्वितीय न जनयेदिति' अर्चान् एवं से अधिक पुत्र नहीं उत्पन्न करना चाहिए।

२ ऐनिए मनु (१।१२, ३३ एवं ५३) जहाँ लोभ अतिक्रम, बीबी अधिकार अर्थ दिया गया है। गौतम (१८।११)
एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३।१३।५) ने 'लोभ' का प्रयोग पत्नी के लिए किया है। गौतम (४।३) में 'बीबी' शब्द
आया है। मनु (१।६०-६१) में व्यक्त किया है कि कुछ लोगों के मत से नियोग द्वारा वैधर्म्य एक और कुछ लोगों के
मत से दो पुत्र उत्पन्न किये जा सकते हैं।

३ प्राजापत्य मूर्धन को ही आश्वमुत्तम कहा जाता है अर्चान् रति का अन्तिम प्रहर (पूर्वोदय के पूर्व एक घण्टे
का ३ भाग, अर्चान् पूर्वोदय के ४५ निमेष पूर्व) । ऐनिए बसिष्ठ (११।४७) एवं मनु (४।१९) ।

धारिए और न कुर्बानहार करना चाहिए। धन-सम्पत्ति (रिक्थ) का प्राप्ति की अभिलाषा से नियोग नहीं करना चाहिए। बीजायनवर्मसूत्र (२।२।१७) के अनुसार क्षेत्रज्ञ पुत्र नहीं है जो निश्चित आज्ञा के साथ विषया से या नपुंसक या स्त्री पति की पत्नी से उत्पन्न किया जाय। मनु (१।५९।६१) का कथन है कि पुत्रहीन विषया अपने देवर या पति के वरिष्ठ से पुत्र उत्पन्न कर सकती है नियुक्त पुरुष को अपने से ही विषया के पास जाना चाहिए, उसके घाटीर पर पूरा का भेष होना चाहिए और उसे एक ही (दो नहीं) पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, किन्तु कुछ लोगों के मत से दो पुत्र उत्पन्न करने चाहिए। यही बात बीजायनवर्मसूत्र (२।२।१८-२०) याज्ञवल्क्य (१।१८।१९) एवं नारद (स्त्रीपुत्र ८०-८१) में भी पायी जाती है। कौटिल्य (१।१७) ने लिखा है कि बड़े एवं न अच्छे किये जानेवाले रीम से पीड़ित एका को चाहिए कि वह अपनी रागी को नियुक्त कर किसी मातृवन्तु या अपने ही समान गुण नाम सामन्त द्वारा पुत्र उत्पन्न कराये। एक अन्य स्थान पर कौटिल्य ने पुन कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण बिना सप्रिक्त उत्तराधिकारी के मर सके तो किसी सयोग या मातृवन्तु को नियोजित कर क्षेत्रज्ञ पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, वह पुत्र रिक्थ प्राप्त करेगा (कौटिल्य ३।६)।

नियोग के लिए निम्नलिखित द्वाघाएँ आवश्यक थी—(१) पीडित या मृत पति पुत्रहीन होना चाहिए (२) कुछ के मुसुनो द्वारा ही निर्णीत पद्धति से पति के लिए पुत्र उत्पन्न करने के लिए पत्नी को नियोजित करना चाहिए (३) नियोजित पुरुष को पति का भाई (देवर) यथिष्ठ या पति का सयोग (गौष्ठम के अनुसार सप्रवर या बन्नी बालिका) होना चाहिए (४) नियोजित पुरुष एवं नियोजित विषया में कामुकता का पूर्ण अभाव एवं वर्तमान बल का मान रहना चाहिए (५) नियोजित (नियुक्त) पुरुष के घाटीर पर बूत या ठेक का भेष लगा रहना चाहिए, उसे न दो बालना चाहिए, न कुम्भन करना चाहिए और न स्त्री के साथ किसी प्रकार की रतिवीडम न समुत्पन्न होना चाहिए (६) यह सम्बन्ध केवल एक पुत्र उत्पन्न होने तक (अथ्य मतो से दो पुत्र उत्पन्न होन तक) रहता है (७) नियुक्त विषया को जेसाहृत मुखा होना चाहिए, उसे बूडी या बम्पा (बीड) अतीतप्रजनन-अभिष्ट बीमार इच्छाहीन या बर्बन्नी नहीं होना चाहिए एवं (८) एक पुत्र की उत्पत्ति न उपरान्त दोनों को एक-दूसरे से अर्थात् नियुक्त पुरुष का स्वपुत्र-मा एवं नियुक्त विषया या स्त्री को बधू-मा व्यवहार करना चाहिए (मनु १।६२)। स्मृतिमा में यह स्पष्ट बताया है कि बिना गृहजनों द्वारा नियुक्ति के या अन्य उपयुक्त द्वाघाओं के न रहने (यमा यदि पति का पुत्र हो) पर यदि देवर अपनी मांजी से सम्मोग करे तो वह बकात्कार का अपराधी (बगम्पागामी) कहा जायगा (देतिए मनु १।५८।१३ १।४३ १।४४ एवं नारद-स्त्रीपुत्र ८५-८६)। इस प्रकार के सम्मोग से उत्पन्न पुत्र बाग्न (कुल्लेणम) कहा जायगा तथा सम्पत्ति का अधिकारी नहीं होय (नारद-स्त्रीपुत्र ८४-८५) और वह उत्पन्न बरलबाम (बनद) का पुत्र कहा जायगा (बसिष्ठवर्मसूत्र १७।१३)। नारद के मत से यदि कोई विषया या पुरुष नियोग के नियमा के अनुरूप न हो तो राजा द्वारा उन दोनों को दण्ड मिलना चाहिए, नहीं तो गृहजनों उत्पन्न हूँ। जायगी। इन सब नियमना के स्पष्ट है कि धर्मसूत्रनाम से भी नियोग उतना सरल नहीं था और यह प्रथा उतनी प्रचलित नहीं थी।

इसी पक्षमें ऐसे धर्मसूत्रकारों ने नियोग का बंद ठहराया है वहीं अनियम अथ्य धर्मसूत्रकारों ने जो बालम पीडन के मायामा ही के इसे ब्याख्यायन मायकर बर्जित कर दिया था। आपन्नम्बधर्मसूत्र (२।१। ३।५५ ३) बीजायनवर्मसूत्र (२।२।१८) याज्ञि ने नियोग की मर्जना की है। मनु (१।१६।६८) ने नियोग का बर्जित करने के कारण इसकी बुरी छत्र से मर्जना की है। धन ने इसे नियमविच्छेद एवं अनैतिक ठहराया है। उम्मान राजा केन को इसका प्रथम प्रभाव माना है और उसे धर्म-मरणा का जनक मानकर निन्दा की है। उपरान्त लिखा है कि यह एक रिक्थ नाम नियोग की निन्दा करते हैं किन्तु कुछ लोग अज्ञानजन इस अज्ञान हैं। मनु (१।१९ ३) ने नियोग का बर्जित कर बर्जित मानाया है कि नियोग के विषय में नियम बर्जित उनी गय्या के लिए है जो बर्जित म प्रतीयन हो

बुद्धी की विन्तु नाभी पति मर गया। ऐसी स्थिति में मृत पति के भाई को उस बच्चा से विवाह करने केवल अनुज्ञान में एक बार सम्मति ठक ठक करती पड़ता था जब तक कि एक पुत्र उत्पन्न न हो जाय और वह पुत्र मृत व्यक्ति का पुत्र माना जाता था। यद्यपि मनु ने नियोग की प्राचीन प्रथा की निन्दा की है किन्तु उत्तराधिकार एवं रिश्ते के विभाजन में अनेक पुत्र के लिए व्यवस्था रखी है (१।१२ १२१ १४५)। बृहस्पति ने लिखा है—“मनु ने प्रथम नियोग का वर्णन करते हुए निश्चित किया है इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में लोगो में तप-व्रत एवं ज्ञान का अर्थ है नियमों का पालन तब तक कर सकते थे किन्तु द्वारा एक कति युगो में लोगो में सकल एक वक्र का ह्रास हो गया है, अतः नियमों के नियमों के पालन में असमर्थ है। पुत्रों के अनेक प्रकारों के विषय में हम व्यवहार नामक अध्याय में पढ़ेंगे।

विष्णुधर्मसूत्र (१।५।३) की एक बात गौतम एवं बसिष्ठ में नहीं पायी जाती। श्रेष्ठ वह पुत्र है जो नियुक्त पत्नी या विधवा तथा पति के सविष्ट या ब्राह्मण से उत्पन्न होता है। महाभारत में नियोग के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। आदिपर्व (१५ एवं १३) में आया है कि सत्यवती ने भीष्म को उसके छोटे भाई विचित्रवीर्य (जो मृत हो चुका था) के लिए उसकी रानियों से पुत्र उत्पन्न करने को उद्युक्त किया किन्तु भीष्म ने अवीकार नहीं किया। अन्त में सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को नियुक्त किया और इसके पक्षस्थान में वृत्तार्थ एवं पाण्ड उत्पन्न हुए। स्वयं पाण्ड ने अपनी रानी दुर्गा की किसी वामन ब्राह्मण से पुत्र उत्पन्न करने को कहा। पाण्ड ने दुर्गा से नियोग की कई एक गाथाएँ कही हैं (आदिपर्व १२०-१२३) और निष्कर्ष निकाला है कि अधिक-से-अधिक तीन पुत्र उत्पन्न किये जा सकते हैं किन्तु यदि कोई या दो-तीनों पुत्र की उत्पत्ति हो जाय तो स्त्री स्वीरिणी (विधवा) एवं बन्धकी (बेराव) नहीं आयोगी। आदिपर्व (६४ एवं १४) में आया है कि परशुराम ने जब क्षत्रियों का नाश कर रहा था तो सहस्रो धन्या यियाँ ब्राह्मणों के पास पुत्रोत्पत्ति के लिए पहुँच गयीं। अन्त में उदाहरणों एवं नियोग-सम्बन्धी सन्तानों के लिए वैशिष्ट आदिपर्व (१४ एवं १७०) अनुशासनपर्व (४४।५२-५३) एवं शान्तिपर्व (७२।१२)।

स्मृतियों में नियोग-सम्बन्धी नियमों के विषय में बहुत-से असमतास्तर हैं अतः विवरण में यथासिद्ध ऐसे टीकाकारों ने अपने मत प्रकाशन में पर्याप्त छूट रखी है। विवरण में वास्तव्य (१।६९) की व्याख्या करते हुए हम विषय में कई मत प्रकाशित किये हैं—(१) आज के युग में नियोग निरुद्ध है और है स्मृति निरुद्ध (मनु १।६४ एवं ६८) (२) यह उपर्युक्त बलि मनु का ही मत है (३) यह विवरण से लिया जाता है (नियोग बलि एवं आज्ञापित बला है) (४) नियोग का विषय में स्मृतियों की उक्तियाँ भ्रूषा के लिए (मनु में १।६४ में ‘विज्ञानि’ शब्द प्रयुक्त किया है) हैं (यह उक्ति सम्भवतः स्वयं विवरण की है) यह राजाओं के लिए आज्ञापित या अथवा उत्तराधिकार के लिए नहीं पुत्र नहीं होता था। विवरण में अपनी उक्तियाँ ब्रह्म मनु एवं बाम् की भाँति पर आज्ञापित की हैं। विवरण में यह भी कहा है कि विचित्रवीर्य की रानियों में व्यास द्वारा उत्पन्न पुत्रों की भाँति इतरी के पाँच पत्नियों के विवाह की भीति निराधार है।

विभाग में उत्पन्न पुत्र विभाज्य है? इस विषय में भी मतभेद नहीं है। बसिष्ठधर्मसूत्र (१०।६) में स्पष्टतः इस प्रकार के विभिन्न मतों की ओर संकेत किया है। (१) प्रथम मत में अनुमात्र पुत्र जनन का होता था किन्तु इस

४ उक्त्यां नियमो भूमिना निविष्टः स्वयमेव तु। युवकमाद्यावदीयं कर्तुमर्हति विधानतः ॥ तपोतप्ततमपुत्राणां वृत्तवशात्तेषां न। इदरे च वली भूमां दक्षिणार्धनिविष्टिना ॥ अनेकया वृत्ताः पुत्राः श्रुतिविशेष पुरातनं । न तत्पक्षेते पुत्राः कर्तुं परिशीर्षिर्निरुद्धतः ॥ बृहस्पति (यामवत्य १।६८ ६९ की टीका में अपरार्ध द्वारा तथा मनु १।६८ की टीका में वृत्तवशात् द्वारा उक्त) ।

मनः। नियोग की उपयोगिता ही निरर्थक मिथ हो जाती है। निरुक्त (३।१३) ने इस मन का समर्पण किया है और ऋग्वेद (७।१।३-८) को उदाहरण माना है। गीतम (१८।९) एवं मनु (९।१८१) ने भी यही बात मानी है। आप लम्ब्यर्मयुज (२।१।१३।५) का कहना है कि एक ब्राह्मण-ग्रन्थ के अनुसार पुत्र जनक का ही होता है। (२) द्वितीय मत यह था कि यदि विधवा का गुरुकुल एवं निमुक्त पुत्र म म यह तय पाया हो कि पुत्र पति का होगा तो पुत्र पति का ही माना जायगा (देखिए गीतम १८।१०-११ वसिष्ठ १७-८ एवं आश्विन १ ५।६)। (३) तृतीय मत यह था कि पुत्र दत्ता का बर्तन जनक एवं विधवा के स्वामी का होता है। यह मन गारुड (स्त्रीयुग ५८) याज्ञवल्क्य (२।१२७) मनु (९।५३) एवं यौतम (१८।१३) का है।

नियोग की प्रथा कस्मियुग में बर्जित मानी गयी है (बृहस्पति)। बहुसंख्य ग्रन्थकारों ने इस कस्मियुग में निषिद्ध यमों में मिला है (देखिए याज्ञवल्क्य (२।११७) भी व्याख्या में मिताक्षरा एवं ब्रह्मपुराण अपरार्ण द्वारा उक्त १ १७)।

पति के मर्त्य से विधवा का विवाह तथा उससे पुत्रोत्पत्ति एक अति विस्तृत प्रथा रही है (देखिए वेस्टरमार्क की पुस्तक 'हिन्दी बाब इमन मैरेज १९२१ खिल्ड ३ पृ ७ ७-२२)। ऋग्वेद (१।४।२) में इस पक्षों हैं—
"गुरु इ बन्धितं यत्र करने वाला अपन घर में बैस ही पुकार रहा है, जिस प्रकार विधवा अपने देवर को पुकारती है या बुढ़ी बपने प्रेमी का आह्वान करती है। किन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि यह व्यक्ति विधवा तथा उसके घर के विवाह की ओर या नियोग की ओर संकेत करती है। निरुक्त (१।१५) की कुछ प्रतियों में ऋग्वेद की इस व्याख्या में 'देवर' का अर्थ 'द्वितीय वर्ग' समझाया गया है। महाभारत (मनु ९।६६) ने इसकी व्याख्या नियोग के अर्थ में की है। सूत्रा एवं स्मृतियों के अनुसार निषाग एवं विवाह में अन्तर है। बहुसंख्य प्राचीन समाजों में स्त्रियों सम्पत्ति व समस्त वनीयन के रूप में प्राप्त होती थी। प्राचीन काल में बड़े मर्त्य की मृत्यु पर छोटी भाई उसकी सम्पत्ति एवं विधवा पर अधिकार कर लेता था। किन्तु ऋग्वेद का काल इस प्रथा के बहुत ऊपर उठ चुका था। मौर्यकाल में अनुमान नियोग की प्रथा के मूल में अनेकमूर्तवृत्ता पायी जाती है। किन्तु वेस्टरमार्क ने इस मन का लक्षण किया है जो ठीक ही है। जब सूत्रा में नियोग की प्रथा मान्य थी तब अनेकमूर्तवृत्ता या तो विस्मृत हो चुकी थी या बर्जित थी। जौगि का यह कल कि तीन पुत्रों के मूल में आधिकारिक व निराधार है। नियोग की प्रथा प्राचीन थी और उमर के कारण व किन्तु व सती अज्ञान एवं उन्मादग्रस्त हैं, वेबल एक की सम्यक्ता स्पष्ट है—वैदिक काल में ही पुत्रोत्पत्ति पर बल पान दिया गया है। वसिष्ठ्यर्मयुज (१७।१९) में यह मन माना है और वैदिक उत्पत्ति का आधार पर निरुक्त स पुत्र हल व म्रिय पुत्रोत्पत्ति की एक स्वर्गिक सोचा की प्राप्ति की महत्ता प्रकट की है। किसी भी व्यक्ति ने इमन पीछे आधिकारिक नहीं रखा है। यदि आधिकारिक कारणों से गीत पुत्र प्राप्त किये जायें तो एक व्यक्ति बन्धन पुत्र प्राप्त कर लेता। किन्तु धर्मशास्त्रकारों ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। जिस औरत पुत्र होता या वह अज्ञान अथवा दत्तक पुत्र नहीं प्राप्त कर सकता था। अतः स्पष्ट है कि नियोग के पीछे आधिकारिक नहीं था। विष्णुस्मृत्या (३ भाग ८ मनु १८९, ५ ७५८) ने नियोग के कारणों में दक्षिणा स्त्रिया का अभाव एवं समुक्त परिवार माना है। किन्तु इसमें फिर भी ऐतिहासिक काल में भारत में स्त्रियों का अभाव था कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। ही सूत्रा के कारण पुत्रों का अभाव उद्भव रहा होगा। और न अन्य कारण एका दक्षिण तथा समुक्त परिवार ही विष्णुसंघ से उत्पन्न पते हैं। यही कहना उचित ज्ञेयता है कि निषाग अति अनीन प्राचीन प्रथा का अभाव मात्र था जो कदापि विनीत रहा हुआ ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में भारत में गया व मर्यादित बर्जित हो गया।

अध्याय १४

विधवा विवाह, विवाहविच्छेद (तलाक)

विधवा का पुनर्विवाह

‘पुनर्म्’ शब्द उस विधवा के लिए प्रयुक्त होता है जिसने पुनर्विवाह किया हो। मारव (श्रीपुत्र ४५) के अनुसार सात प्रकार की पत्नियाँ होती हैं जो पहले किसी व्यक्ति से विवाहित (परपूर्वा) हो चुकी रहती हैं उनमें पुनर्म् के तीन प्रकार होते हैं और स्त्रीरिणी के चार प्रकार होते हैं। तीन पुनर्म् हैं—(१) वह जिसका विवाह में पति पहन हो चुका हो किन्तु समायम न हुआ हो। इसके विषय में विवाह एक बार पुन होता है (२) वह स्त्री जो पहले अपने पति के साथ रहकर उसे छोड़ दे और अन्य भर्ता कर के किन्तु पुन अपने मौलिक पति के यहाँ चली जाय (३) वह स्त्री जो अपने पति की मृत्यु के उपरान्त उसके सम्बन्धियों द्वारा बेचर के न रहने पर किसी सपिण्ड को या उसी की जाति वाला किसी को दे दी जाय (यह नियोग है जिसमें कोई धार्मिक कृत्य सही किया जाता है)। चार स्त्रीरिणी में हैं—(१) वह स्त्री जो पुनर्हीन या पुनर्बनी होने पर अपने पति की जीवितावस्था में प्रेमवश किसी अन्य पुरुष के यहाँ चली जाय (२) वह स्त्री जो अपने मृत पति के माइबो तथा अन्य लोगों को न चाहकर किसी अन्य के प्रेम में पड़ जाय (३) वह स्त्री जो विवेक से आकर या कीट होकर या भय-व्यास से ब्याकुल होकर किसी व्यक्ति की चरम में आकर कहें ‘मैं तुम्हारी हूँ’ (४) वह स्त्री जो किसी मजदूरी को बेशाचार के कारण अपने मुकदमों द्वारा सुपुर्ग कर दी जाय किन्तु स्त्रीरिणी हो जाने का अपराध करे (यद्य कि उनके द्वारा या उस (स्त्री) के द्वारा नियोग के विषय में स्मृतियों के नियम न पालित हो)। मारव के अनुसार उपर्युक्त दोनों प्रकारों में सभी क्रमानुसार निश्चित कह जाते हैं। शास्त्रवन्धन (१।६७) इतने बड़े विस्तार में नहीं पड़ते हैं पुनर्म् को दो भागों में बाँटते हैं (१) वह जिसका पति से सभी समायम न हुआ हो तथा (२) वह जो समायम कर चुकी हो इन दोनों का विवाह पुन होता है (पुनर्म् वह है जो पुन सहेठा हो)। शास्त्रवन्धन २ स्त्रीरिणी उसको माना है जो अपने विवाहित पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के प्रेम में पड़कर उसी के साथ रहती हो। द्वितीय पति या द्वितीय विवाह से उत्पन्न पुत्र को ‘पीनर्मन्’ (कम से पति या पुत्र तथा पीनर्मन्-पति या पीनर्मन्-पुत्र) की सजा दी जाती है (वेदिए सत्कारप्रकाश पृ ७४-७४१)। नवम्य के अनुसार पुनर्म् के सात प्रकार हैं—(१) वह नव्या जो विवाह के लिए प्रतिधुत हो चुकी हो (२) वह जो मन से ही जा चुकी हो (३) वह जिसकी नकाई में बर द्वारा गगन बीच दिया गया हो (४) वह जिसका जल के साथ (पिला द्वारा) शान हो चुका हो (५) वह जिसका बर द्वारा पाजिमहल ही चुका हो (६) वह जिसने बलि प्रदक्षिणा कर ली हो तथा (७) जिसे विवाहीपरायण बन्धा हो चुका हो। इनमें प्रथम पाँच प्रकारों में हमें यह समझना चाहिए कि वह या तो मर गया या उसने आने की वैवाहिक विद्या नहीं की और कीट गया। इन सबद्विया को भी इनका

१ बाबा इला भगीरता इतरीपुनर्मन्का। उदकस्वशिता या न या न बाजिमहीतिका॥ नर्मिं परिगता या न पुनर्म् प्रतया न या। इत्येता नवम्येनीता वृत्ति पुनर्मन्निन्का॥ नवम्य (स्मृतिचन्द्रिका १ ७५ में उद्धृत)।

पुनर्विवाह हो जाने पर, पुनर्नू कहा जाता है। यद्यपि इनका प्रथम विवाह विवाह नहीं था। क्योंकि उसमें सप्तपदी नहीं सम्पन्न हुई थी। छठे प्रकार में अग्नि प्रवक्षिणा के कारण विवाह हो जाने की गन्ध मिस्ती है। बीषायन द्वारा उपस्थापित प्रकारों में बाही-सी विभिन्नता है। प्रथम का कल्प्य क प्रकार जैसे है। अग्न्य प्रकार है—(३) वह वा (बर के साथ) अग्नि के चतुर्विध घूम गयी है। (४) वह जिसने सप्तपदी सम्पन्न कर ली है। (५) वह जिसमें सम्मोग कर दिया हो (बाहे विवाहोपरांत या बिना विवाह के ही)। (६) वह, जो गर्भवती हो चुकी हो तथा (७) वह जिस कन्या उत्पन्न हो गया हो।' वेद में प्रयुक्त 'पुनर्नू' का अर्थ करते समय उपर्युक्त अर्थों का स्मरण रखना चाहिए। दात वक्राश्रय (४११।५।९) में सुकन्या की कथा स्पष्ट है—वह केवल क्यवन को दे दी गयी थी। अग्नी उमरा औपचारिक इन दो विवाह नहीं हुआ था। किन्तु उसने अपने को क्यवन की पत्नी मान लिया था। मनु (१।६-७) ने नियोग के नियमों को केवल उस कन्या तक सीमित माना है जो कबल बाण्डा मान थी। किन्तु बसिष्ठधर्मसूत्र (२७।७२) में बलवता एवं उदकस्पृशिता (जो मन से या जल-स्पर्श करके बांधा चुकी हो) का वेदमन्त्रोपचारक ने पूरा अग्नी कुमारी ही माना है। बसिष्ठधर्मसूत्र (२७।७४) ने बीषायन के बीषे प्रकार की ओर संवत् किया है। याज्ञवल्क्य (१।६७) यह बलवता के बारे में लिखते हैं तो कल्प्य के सभी छ प्रकारों की ओर संवत् करते हैं। या बीषायन के प्रथम बार प्रकार की ओर निर्देश करते हैं। किन्तु जब वे अज्ञात की बात करते हैं तो कल्प्य के मानवों एवं बीषायन के अन्तिम तीन प्रकारों की ओर निर्देश करते हैं। बसिष्ठधर्मसूत्र (१७।१९-२) ने पौनर्म्य का उस स्त्री का पुन कहा है जो अपनी मुवावस्था के पति को त्याग कर किसी अन्य का साथ करती है और पुन पति के घर आकर रहने लगती है। या जो अपने नपुंसक बालिष्ठान या पावक पति को त्याग कर या अपने पति की मृत्यु पर दूसरा पति कर लेती है। बीषायनधर्मसूत्र (२।२।३१) ने पौनर्म्य पुन की उस स्त्री का पुन माना है जो अपने नपुंसक या बालिष्ठान पति को छोड़कर अन्य पति करती है। नारद (स्त्रीपुत्र ९७) पराधर (४।३) एवं अम्बिपुराण (१५।४।५) में एक ही श्लोक आया है, वया 'नष्टे मृते श्रद्धां वहीरे व पतिष्ठे पती'। पञ्चस्वापसु नारीणा पतिरन्यो विधीयते॥ नारद (स्त्रीपुत्र प्रकरण ९७) जिसका अर्थ है—पति विपत्तियों में स्थितो के लिए द्वितीय पति आश्रयित है। जब पति मर ही जाय (उसके विषय में कुछ सुनाई न पड़े) मर जाय सम्प्राप्ती हो जाय नपुंसक हो या पतिष्ठ हो। इस श्लोक की लेकर बहुत बार-विवाद चलता रहा है। पराधर माधवीय (२ भाग १ पृ. ५३) ने सबसे सरल मत यह लिया है कि यह बात या स्थिति किसी अन्य पुन के समान की है। इसका कल्पिगुण में कोई उपयोग नहीं है। अन्य लोगों ने वया मेवातिवि (मनु ५।१।५७) में लिया है कि 'पति' शब्द का अर्थ केवल 'पावक' है। मेवातिवि (मनु ३।१ एवं ५।१।६१) नियोग के विरोधी नहीं हैं किन्तु के विनवा के पुनर्विवाह के कट्टर विरोधी हैं। स्मृत्यर्थसार (लगनन ११५ ई से १२ ई तक) में कई मत प्रकाशित किए हैं वया—(१) कुछ लोगों के मत से यदि सप्तपदी के पूर्ण ही मर मर जाय तो कन्या का विवाह पुन हा जाना चाहिए। (२) अन्यो का कहना है कि समागम (सम्मेलन हो जाने के) के पूर्व यदि पति मर जाय तो पुनर्विवाह हा जाना चाहिए। (३) कुछ लोगों के मत से यदि विवाहोपरांत कन्या के रजस्वला होने के पूर्व पति मर जाय तो पुनर्विवाह ही जाना चाहिए तथा (४) कुछ अन्य लोगों ने अनुसार गर्भ ठहरने के पूर्व पुनर्विवाह आश्रित है।

२ बाण्डा मनीवता अग्नि परिणता सप्तम पद नीला भुक्ता गृहीतयर्मा प्रभूता वेति सप्तविधा पुनर्नूमंभनि ।
कन्या गृहीता न प्रया वम च विन्दते॥ बीषायन (स्मृतिचण्डिका १ पृ. ७५ तथा तत्कारप्रकाश पृ. ७३५ में मनु) ।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१३।२ ८) ने पुनर्विवाह की मर्यादा की है—“यदि कोई पुरुष उस स्त्री से जिसका कोई पनि रह चुका हो या जिसका विवाह-संस्कार न हुआ हो या जो दूसरे वर्ण की हो सम्मेलन करता है तो पाप का भागी होता है और उसका पुन भी पाप का भागी बड़ा आसपास। हरदत्त ने मनु (३।१७४) की व्याख्या में लिखा है कि दूसरे की पत्नी से जिसका पनि पीणित हो उत्पन्न किया हुआ पुत्र ‘कुम्भ’ तथा उसके जिसका पनि मर गया हो उत्पन्न किया हुआ पुत्र ‘मौल्य’ कहलाता है। मनु (४।१६२) ने विधवा के पुनर्विवाह का विरोध किया है—“सवाचारी मारियो के लिए दूसरे पति की बीपणा नहीं मही हुई है” यही बात विभिन्न ढंगों से उन्होंने कई बार कही है। बह्मपुराण ने कश्मियुग में विधवा-विवाह निषिद्ध माना है। सत्वात्प्रभास ने कात्यायन का मत प्रकाशित किया है कि उन्होंने सचीन न विवाहित विधवा के पुनर्विवाह की बात बलापी है, किन्तु अब यह मत कश्मियुग में अमान्य है। यही बात सभी निबन्धा में पायी जाती है। मनु (१।१७५) ने उस कन्या के पुनर्विवाह में संस्कार की बात उठायी है जिसका अभी समायम न हुआ हो या जो अपनी युवावस्था का पति छोड़कर अन्य के साथ रहकर पुन अपने वास्तविक पति के यहाँ आ गयी हो। यहाँ मनु ने अपने समय की दृष्टित परम्परा की ओर संकेत मान किया है वास्तव में वैसा कि पहले ही ध्यान दिया जा चुका है वे विधवा के पुनर्विवाह के ओर विरोधी थे। स्पष्ट है मनु न पुनर्विवाह में मरण के प्रयोग का विरोध नहीं किया है प्रत्युत मनु ने अतिमिषम पुनर्विवाह को अवम ही माना है। महाभारत में आया है कि दीधनमा ने पुनर्विवाह एवं विधवा विधवा कर दिया (आदिपर्व १ अ ३४ ३७)। मनु (१।१७२ १७३) ने स्वयं वर्णवती कन्या के संस्कार की बात बलापी है। कौटिल्यधर्मसूत्र (४।१।१८) कश्मियुगमनु (१७।७४) याज्ञवल्क्य (१।१६७) ने पुनर्विवाह में संस्कार (पौनर्विक संस्कार) की बात कही है। मनु (३।१५५) एवं याज्ञवल्क्य (१।२२२) में याज्ञ म न ब्रूयात् वाते वाते ब्राह्मणो मे पौनर्विक (पुनर्नृ का पुन) की भी विना है। अथर्वार्क (पृ ९७) द्वारा उद्धृत बह्मपुराण में यह आया है कि बालविधवा या जो बलवत्त त्याग कर गयी हो, या किसी के द्वारा अपहृत हो चुकी हो उनके विवाह का नया संस्कार हो सकता है।

बहुत-सी स्तुतिओं में उन पत्नी के लिए, जिसका पनि बहुत बरों के लिए बाहर गया हुआ हो कुछ नियम बताये हैं। नारद (स्त्रीपुन ९८ १ १) ने ये आदेश दिये हैं—“यदि पति विधेय गया हो तो ब्राह्मण पत्नी को आ” बरों का ओछना चाहिए, किन्तु नवत बार ही बरों का ओछना चाहिए जब कि उसे कन्या न उत्पन्न हुआ हो उसने उपरान्त (८ या ४ बरों के उपरान्त) वह दूसरा विवाह कर सकती है (नारद ने दायिज और वैदय पतिव्रता के लिए कम बरें निर्दिष्ट किए हैं) यदि पनि पीणित हो चुके बरों का ओछना चाहिए प्रजापति का मत यह है कि यदि पनि का कोई पता न हो तो दूसरा पनि करने में कोई पाप नहीं है। मनु (१।७५) का कहना है—“यदि पुरुष घासिन वर्ण्य की कन्या विदम गया हो या पत्नी को ८ बरों का यदि जान या मग की प्राप्ति के लिए गया हो तो ९ बरों का यदि ब्रह्म न बग दीवार (दूसरी स्त्री के नेत्र में) गया हो तो तीन बरों का ओछना चाहिए। मनु न यह नहीं बताया कि उपर्युक्त

३ न द्वितीयक ताप्तीनां वचिन् अर्णोदरिप्यने। मनु ५।१६२; न विवाहविद्यायुक्तं विधवादेवं पुन। मनु १।१५ सहस्रक्या प्रवीयने। मनु १।४७; वाचिबहुविधा मन्त्रा कन्यास्वेव प्रतिष्ठिता। मनु ८।२२९। वैदिय आश्वलायनश्रुतसूत्र १।७।१३; आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।७—‘अर्धवत् नु वैवं कन्या अजिमयस्य’ आदि, जहाँ वेदक ‘कन्या’ शब्द प्रयुक्त हुआ है।

४ यदि ता बालविधवा कनारयकनाचवा वचिन्। तदा भूयानु तंराया गृहीता धन वेनचिन्॥ बह्मपुराण (अथर्वार्क पृ ९७ में उद्धृत)।

बनविना के उपरान्त पत्नी को क्या करना चाहिए। बसिष्ठ (१७।७-७९) ने बताया है कि यदि पति बाहर चला गया हो तो पाँच बरों तक बाट बेचकर उसे पति के पास चला जाना चाहिए। यह तो ठीक है, किन्तु यदि पति का कोई आश्रय न प्राप्त हो तब उस बेचारी पत्नी को क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में बसिष्ठ मौन हैं। विश्वस्व (मात्रवस्व १।६९) ने लिखा है कि विधेय गये हुए पति को नियमानुसार नियत समय तक जोहकर नियोग को नहीं मनाये हुए उसे पति के पास चला जाना चाहिए। कौटिल्य (३।४) ने मनोहर नियम दिये हैं—“विधेय गये हुए, या बन्सी या मरे हुए पति की पत्नी को सात ऋतुभास तक जाहकर, तथा यदि उसे एक बच्चा हो तो सात भर तक जोहकर अपने पति के संगे माई से विवाह कर लेना चाहिए। यदि कई माई हो तो उस अपने पति की संप्रकृत अवस्था वाले माई से जो सहायता हो उसका भरण-पोषण कर सके या वह जो सबसे छोटा हो या अविवाहित हो उससे विवाह करना चाहिए। यदि कोई माई न हो तो वह अपने पति के संपिण्ड से या उसी जाति के किसी से भी विवाह कर सकती है।” स्वयं की माया वह स्पष्ट करती है कि जब पति का बरों पता न चले तो पत्नी पुनर्विवाह सम्पादित कर सकती है (कलर्न ७।२४)।

एक प्रश्न उठता है—जब विधवा पुनर्विवाह करे तो उसका गोत्र क्या होगा ? (उसके पिता का अथवा प्रथम पति का ?) इस विषय में प्राचीन स्मृतियों एवं टीकाओं में कोई संघर्ष नहीं मिलता। विश्वस्व (मात्रवस्व १।६९) ब्रह्मप्रद की व्याख्या में लिखते हैं कि कुछ लोगों के मत से पिता बन्धा का यदि वह अक्षययोगि नहीं तब भी दान करता है। इस स्पष्ट होता है कि विधवा के पुनर्विवाह में पिता का गोत्र ही रखा जाता है। यही मत विद्यासागर का जिसका शीर्षक है अनुसरण किया है भी है।^१

विधवा के पुनर्विवाह के विषय में अक्षयवेद की कुछ उक्तियाँ भी विचारणीय हैं। अक्षयवेद (५।१७।८९) में कहा है—“यदि कोई स्त्री पहले दस अन्नाहारा पति करे, किन्तु अन्त में यदि वह ब्राह्मण से विवाह करे, तो वह उसका वास्तविक पति है। केवल ब्राह्मण ही (वास्तविक) पति है न कि क्षत्रिय या वैश्य यह वास्तव सूर्य पंच मानवा (पंच बरों का पंच प्रकार के मनुष्य बनों में) में आपित करता बसता है।”^२ इसका तात्पर्य यह है कि यदि स्त्री को प्रथम क्षत्रिय या वैश्य पति हो तो यदि वह उसकी मृत्यु के उपरान्त किसी ब्राह्मण से विवाह करती है तो वही उसका वास्तविक पति बना बसता। अक्षयवेद (९।५।२७-२८) में पुनः आया है—‘यदि कोई स्त्री एक पति से विवाह करने के उपरान्त दूसरे से विवाहित होती है यदि वे (बोली) एक बकरी और भान की पाँच बालियाँ दते हैं तो वे दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं होते। दूसरा पति अपनी पुनर्विवाहित पत्नी के साथ बड़ी झोक्त प्राप्त करता है, यदि वह पाँच भान की धानियाँ के साथ एक बकरी देता है तथा दक्षिणा ज्योति (शुल्क का वीथ प्रकाश) प्रदान करता है। यहाँ पर भी ‘पुनर्भू’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। हो सकता है कि यहाँ मनोवृत्ता बन्धा से ही पुनर्विवाह की जर्जरी हो। चाहे जो हो यह स्पष्ट दृष्टिगत होता है कि इस प्रकार का विवाह तब तक अच्छा नहीं बिना जाता या जब तक कि बन्धा का पार या आवापवाद मज

१ डा. बनर्जी, ‘श्रीरेव एण्ड स्त्रीयन’ (५वीं संस्करण, पृ. ३९)।

२ ब्रह्मप्रद इति ब्रह्मनामस्तथा एव नैयमिक दानम् । पिता स्वकन्यामपि वध्यादिति कैचित् । विद्वद्वचः (मात्रवस्व १।६९)।

३ उत पश्यत्यो द्या विभवा पुत्र अन्नाहाराः । ब्रह्मा वेदस्तमपरीत एव वतिरेवमा ॥ ब्राह्मण एव पतिर्न राक्षसो न वैश्यः । तत्सूर्यः प्रभुर्भवेति पात्रकर्म्यो मानवेभ्यः ॥ अक्षयवेद ५।१७।८९ । ‘उत’ शब्द का अर्थ निरुद्ध नै ‘अति’ लभ्या है ‘विशेषण’ अथ यह पाद या इलोक के आरम्भ में आता है।

से दूर न कर दिया जाय। अन्य उक्तियों की वही भाँति होगी। इतना स्पष्ट है कि अथर्ववेद के मत में विषया का पुनर्विवाह निषिद्ध एवं वर्जित नहीं माना जाता था। तैत्तिरीय संहिता (१।२।४।४) में 'वैधियम्' (विषयापुनः) व्यक्त आया है। गृह्यसूत्र विषया-पुनर्विवाह के विषय में मौन है। सप्रता है तब तक यह विवाह वर्जित-सा हो चुका था केवल मन्त्र-तन्त्र ऐसी वटनाएँ घट जाया करती थी। ब्राह्मणों एवं उनके समान अन्य जातियों में सम्मान के विचार से विषया-विवाह दृष्टान्त्रियों से वर्जित रहा है। प्राचीनतम ऐतिहासिक उदाहरणों में रामयुद्ध की रानी धृतराष्ट्री का (पति की मृत्यु के उपरान्त) अपने देवर बलराम से विवाह बलि प्रसिद्ध रहा है। धृष्टो एवं अन्य भीष्म जातियों में विषया पुनर्विवाह सदा से परम्परागत एवं नियमानुमोदित रहा है। यद्यपि इनमें भी कुमारी कन्या के विवाह से वह विवाह अपेक्षा-हृत अनुपम माना जाता रहा है। कुछ जातियों में ऐसे विवाह पञ्चायत से तय होते हैं।

ऋग्वेद एवं अथर्ववेद की कुछ उक्तियों से कई विवाह बाधे हो गये हैं। यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि विशेष विषया पुनर्विवाह या विषया-अग्निप्रवचन में विस की ओर उनका संकेत है। ऋग्वेद की अग्नेयैति त्रिया-सम्बन्धी ये दो उक्तियों हैं (ऋग्वेद १।१८।७-८) — 'ये त्रियाँ वा विषया नही हैं जिनके अन्धे पति हैं जिन के रूप में प्रयुक्त वृत् के साथ बैठ जायें वे पत्नियाँ वो अयुविहीन हैं, रोवविहीन हैं अन्धे परिवान वारण बिये हुए हैं वहाँ सम्भ्रुत (सबसे पहले) बैठ जायें।' इसी तुम जीवित लोग की ओर उठो तुम इस मृत (पति) के पास केट जाओ आओ तुम्हारा पत्नीत्व उस पति से जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें प्यार किया सफल हो गया। यह विविध बात है कि सायब ने उपर्युक्त उक्ति की अन्तिम अर्धार्ध (अर्धार्ध) में मृत पति के भाई द्वारा उसकी पत्नी को विवाह के लिए निमन्त्रण देना समझा है। किन्तु सायब का यह अर्थ नीचास्तानी मात्र है और इससे 'हस्तप्रामस्य' 'पत्न्य' एवं 'वयम्' के वास्तविक अर्थ पर प्रभाव नहीं पड़ता।

विवाहविच्छेद (सत्याक)

वैदिक साहित्य में कुछ ऐसी उक्तियाँ हैं जिन्हें हम विषया-पुनर्विवाह के अर्थ में ले सकते हैं। 'पुनर्मृ' व्यक्त से पर्याप्त प्रकाश मिलता है। किन्तु विवाह-विच्छेद या सत्याक के विषय में वहाँ कुछ भी प्राप्य नहीं है और परबालासीन वैदिक साहित्य में हम कुछ विशेष प्रकाश नहीं मिल पाता। धर्मशास्त्रकारों का सिद्धान्त है कि होम एवं सत्यपरी के उपरान्त विवाह का विच्छेद नहीं हो सकता। मनु (१।१११) में लिखा है— पति-पत्नी की पारस्परिक निष्ठा आचरण बलनी जाय पत्नी पति एवं पत्नी का परम धर्म है। मनु ने एक स्थान (१।४६) पर और कहा है— न तो विधवा में और न भाग जाने से पत्नी का पति में छुटकारा हो सकता है हम समझते हैं यह नियम पुरातन काल में मूर्च्छित होने लगा है। धर्मशास्त्रकारों का कथन है कि विवाह एक सत्यार है, पत्नीत्व की स्थिति का उद्भव उदात्त सम्प्रदाय से होता है यदि पति या पत्नी पतिन हो जाय तो सत्यार की परिमार्पण नहीं हो जाती यदि पत्नी व्यभिचारिणी हो जाय तो भी वह पत्नी है और प्रायश्चित्त कर लने के उपरान्त उस विवाह का सत्यार पुनः नहीं बनता पड़ता (विश्वरूप माधवकर १।२५१ २५४ पर)। हममें केवल लिया है कि पुत्र एवं पत्नी के रहन बसने या कई विवाह कर जाता है और कुछ स्थिति में माँ की छोड़ सकता है। किन्तु यह विवाह-विच्छेद या सत्याक नहीं है यहाँ अन्ध भी विवाह का बन्धन अन्ध स्थान पर बूझ ही है। हमने यह देखा है कि मात्र पराधन एवं अन्य धर्मशास्त्रकारों की अनुमति में एक स्त्री कुछ स्थिति में या पति के मृत हो जाने में मृत हो जाने आदि से पुनर्विवाह कर सकती थी किन्तु निर्यात एवं टीकाकारों ने इसे पूर्ण युग की बात बहकट टाक दिया है। अन्ध विवाह-विच्छेद की बात धर्मशास्त्रों में किन्तु गमाय न लगभग या कठिन नहीं है अन्धपूर्वीयों की नहीं है जो पराधन के अनुसार वह बात भीष्म जातियों में प्रचलित नहीं है। यदि पति उसे उसकी कृति के कारण छोड़ देता तो पत्नी अन्ध-गोपन की अधिकारी मानी जाती

होती है। अतः इस प्रकार का त्याग विवाह-विच्छेद का सातक नहीं रहा है। परब्रह्मात्मन स्मृतिपा एवं निबन्धा में मारब को छोड़कर कोई यह बात सोच ही नहीं सकता था कि पत्नी अपने पति का त्याग कर सकती है। मारब में मरत्य कहा है कि ननुस मन्थामी एक जातिभ्युन पति को पत्नी छोड़ सकती है। याज्ञवल्क्य (१।७७) की टीका में मिताश्रय का कहना है कि जब तक पति पत्नि (जातिभ्युत) हो पत्नी उसके नियन्त्रण के बाहर रहती है किन्तु उम तक तक जाहने रहना चाहिए जब तक कि वह प्रायश्चित्त द्वारा पुन पवित्र न हो जाय एवं जानि मन से छिया जाय और इसमें उप छन्द का पुन उसके नियन्त्रण में बन्धी जाती है। बड़े से बड़ा पाप प्रायश्चित्त से दूर जाता है अतः पत्नी अपने पति को मार के छिड़ नहीं छोड़ सकती (मनु १।८९ १२, १।११ ५१ ५)। जबकि त्याग या बर्पों से बाहर रहन या परिवार से हिनू विवाह की इतिथी नहीं हो जाती।

कौटिल्य के वर्णमान्न (३।३) में कुछ ऐसे मनीरवक नियम हैं जो विवाह-विच्छेद पर कुछ प्रकाश डालते हैं— यदि पति नहीं चाहता तो पत्नी को छुटकारा नहीं मिल सकता इसी प्रकार यदि पत्नी नहीं चाहती तो पति को छुटकारा भी प्राप्त हो सकता किन्तु यदि दोनों में पारस्परिक चिह्न है तो छुटकारा सम्भव है। यदि पति पत्नी से डरकर उन्म पृथक् होना चाहता है तो उसे (पत्नी का) विवाह न समय आ कुछ प्राप्त हुआ था उसे द देने में पति को छुटकारा मिल सकता है। यदि पत्नी पति से डरकर उन्म पृथक् होना चाहती है तो पति पत्नी को विवाह के समय आ कुछ प्राप्त हुआ था उसे नहीं लीनायया अगीहृत रूप में (वर्म्म) विवाह का विच्छेद नहीं होता। कौटिल्य (३।१) में किया है कि वक्ष्य प्रभापत्य आर्य एवं दैव नामक विवाह के चार प्रकार वर्म्म हैं क्योंकि वे पिता का प्रमाण द्वारा स्वीकृत कथना सिद्ध होते हैं। अतः इन चार प्रकार के विवाहों का विच्छेद कौटिल्य के मत में सम्भव नहीं है। किन्तु यदि विवाह मन्त्रानुसृत एवं राजस प्रकार का रहे है तो विद्वत् उत्पन्न हो जान पर एवं दूमेर की मम्मति में उन्म विच्छेद हो सकता है। किन्तु कौटिल्य के कथन में इतना स्पष्ट है कि यदि एक (पति या पत्नी) विच्छेद नहीं चाहता तो दूमेर का छुटकारा भी प्राप्त हो सकता किन्तु यदि सटीर पर किसी प्रकार का डर या मन्त्र उत्पन्न हो जाय तो अपवाद रूप से दोनों पक्षों का छुटकारा सम्भव है।

अध्याय १५

सती-प्रथा

आजकल भारत में सती होना अपराध है, किन्तु अगमग सत्ता की वर्ष पूर्व (सन् १८२९ के पूर्व) इस देश में विधवाओं का सती हो जाना एक कर्म था। विधवाओं का सती अर्थात् पति की बिठा पर अकस्मिक मृत्यु हो जाना केवल ब्राह्मण वर्ग में ही नहीं पाया गया है प्रामुख यह प्रथा मानव-समाज की प्राचीनतम धार्मिक धारणाओं एवं अन्य विधवासमूहों के रूपों में समाविष्ट रही है। सती होने की प्रथा प्राचीन यूनानियों के भी स्थायी एवं अन्य जातियों में भी पायी गयी है (हेमिल्टन, आई की पृ. ५६ ८२-८३ एवं ह्यूबेनर का ग्रन्थ 'प्रीहिस्टोरिक एण्टीक्विरीज ऑफ बि जार्नेन् पीपुल्स अफ़ेन्सी अनुवाद १८९ पृ. ३९१ एवं वेस्टरमार्क की पुस्तक 'ऑरिजिन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ मॉरल आई-डियाज' १९ ६ जिस १ पृ. ४७२-४७६) किन्तु इसका प्रचलन बहुधा राजस्थानों एवं मद्रासों में ही रहा है।

वैदिक साहित्य में सती होने के विषय में न तो कोई निर्देश मिलता है और न कोई मन्त्र ही प्राप्त होते हैं। गृह सूत्रों में भी इसके विषय में कोई बिधि नहीं प्रस्तुत की है। अगता है कि ईसा की कुछ सताव्वियों पहले यह प्रथा ब्राह्मणवादी भारत में प्रचलित हुई। यह प्रथा यही उत्पन्न हुई या किसी अमागतीय जाति से की गयी इस विषय में प्रामाण्यपूर्ण उक्ति देना कठिन है। बिष्णुधर्मसूत्र को छोड़कर किसी अन्य धर्मसूत्र में भी सती होने के विषय में कोई निर्देश नहीं दिया है। मनुस्मृति इसके विषय में सर्वथा मौन है। स्टूबो (१५।१।३ एवं ६२) ने आया है कि "अलेक्जेंडर के साथ यूनानियों ने पञ्जाब के कठारमो (कठो) में सती प्रथा देखी थी उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि यह प्रथा इस ढर से उभरी कि पत्नियाँ अपने पतिमो को छोड़ बैठी या बिध के बैठी" (हैमिल्टन एवं फेल्डनर का अनुवाद जिस ३)। बिष्णुधर्मसूत्र (२५।१४) ने लिखा है— अपने पति की मृत्यु पर विधवा ब्रह्मचर्य रखती थी या उसकी बिठा पर बस जाती थी (अर्थात् बस जाती थी)।" महाभारत में यद्यपि यह उल्लेखित युद्धों की गाथाओं से भरा पड़ा है बहुत कम सती के उदाहरण दिये हैं। 'पाण्डु की प्यारी राणी भात्री ने पति के सब के साथ अपने को बसा दिया।" बिष्णुधर्मसूत्र में कीपक के साथ जब जाने के लिए सैरग्री को आजा की गयी है (२३।८)। प्राचीन काल में मृत राजा के साथ बास या बासों को पाव देने की प्रथा की मौलिकर्ष (७।१८) में आया है कि बसुदेव की बार पत्नियाँ देखकी मन्ना रोहिणी एवं मरिच ने अपने को पति के साथ बसा बासा और (७।७३-७४) इन्द्र की कविमणी गान्धारी शैष्वा हैमवती एवं आनन्दवती ने अपने को उनका (वी इन्द्र के) शरीर के साथ बसा दिया तथा मलयमाता एवं अय राजिया ने तप के लिए बस बा मार्ग किया। बिष्णुपुराण (५।१।८।२) में लिखा है कि इन्द्र की मृत्यु पर उनकी आठ पत्नियों ने अग्नि में प्रवेश कर

१ मृते मर्तरि ब्रह्मचर्य तपन्नारोह्यं वा। बिष्णुधर्मसूत्र (२५।१४); याज्ञवल्क्य के १।८६ की व्याख्या में मितम्भरा द्वारा उद्धृत।

२ आदिपर्व ९५।६५—सत्रैर् बितामिस्व मात्री तपन्नारोहः। आदिपर्व १२५।२९—राज्ञः मरिचैर सद् धनवीर्य ब्रह्मेवम्। दायव्य सुप्रतिष्ठममेतवार्यं प्रिय युव॥

मिया। शालिपर्ब (१४८) में बताया है कि एक कपोली अपने पति (कपोत) की मृत्यु पर अग्नि में प्रवेश कर गयी। शालिपर्ब (२९) में मृत औरता की अन्त्येष्टि-क्रिया का वर्णन हुआ है जिसमें औरता के रखा परिधाना आयुषा क मय होने की बात आयी है किन्तु उसकी पलियों क सती होने की बात पर महामारत मीन ही है।

उत्प्लुत बातों से स्पष्ट है कि सती प्रथा विद्येयत राजविराजो एव बड़े-बड़े बीरा तक ही सीमित रही है और यह भी सत्य है। अपराध के पीठिनिष्ठ अगिरा व्याघ्रपाद आदि की उक्तियाँ उद्धृत करके बताया है कि इन धर्मशास्त्र गाँव में ब्राह्मण विषया के विषय सती होना बर्जित माना है। निष्पक्षकारों ने इस विशेष को धुमरे डग से समझाया है—“ब्राह्मण की पत्नियाँ अपने को कबल पतियाँ की चिता पर ही भस्म कर सकती हैं यदि पनि कही दूर बिदेस में मर गया हो और वही बच्चा दिया गया हो तो उसकी पत्नी मृत्यु के समाचार से अपने को जला नहीं सकती। उसका प पारा है कि ब्राह्मण विषया अपने को पति से अलग नहीं जला सकती। सम्भवत इसी उक्ति का निष्पक्षकारों ने अपने मतो के प्रमाण में रखा है। व्यासस्मृति (२।५९) में बताया है—“पति कं शव का आकृतिन करके ब्राह्मणी का अग्नि प्रवेश करना चाहिए यदि वह पति के उपरान्त नीचित रखी है तो उसे अपना शेष-श्रुयार नहीं करना चाहिए और तप के मरीर को पटा बना चाहिए। रामायण (उत्तरकाण्ड १७।१५) में एक ब्राह्मणी के सती हो जान की आर सवेद है—ब्राह्मिणी की पत्नी एव वेदवती की माता ने रावण द्वारा छड़े जान पर अपने को जला डाला। महामारत (स्त्रीपर्ब २१।१४) में शापाचार्य की पत्नी कुपी बिक्रीभेदकी क रूप में रोती हुईं मुठ-भूमि में जाती है किन्तु अपने को जला डालन की कोशिश नहीं करती है। इससे स्पष्ट हुआ है कि ब्राह्मणिया का विषया रूप में एक जाना सविय विरवाया क यह माल की प्रथा के बहुत दिनों उपरान्त आरम्भ हुआ है।

पति की मृत्यु पर विषया कं एक जाने की सहमरण या सहजमरण या अन्त्येष्टिहण (जब विषया मृत पनि की चिता पर बरकर राव के साथ जल जाती है) कहा जाता है, किन्तु अनुमरण तक होता है जब पति और कही मर जाता है तथा बना दिया जाता है, और उससे मरम के साथ या पाबुका के साथ या बिना किसी बिज्ज के उसकी विषया जलन मर जाती है (देविए अपराध पृ० १११ तथा मदनपारिजात पृ० १९८)। शालिवाह क कुमारसम्भव (४।३४) में वामदेव क मन्त्र हा जान पर उसकी पत्नी अग्नि प्रवेश करना चाहती है किन्तु स्वमिक स्वर उस ऐसा करने से रोक देते हैं। रामायणमटी (७।३२) में अनुमरण करने वाली एक मारी का उल्लेख हुआ है। वामभूत (५।१।५३) ने भी अनुमरण की चर्चा की है। बरहमिहिर ने उन विषयाका के साहज की प्रथा की है जो पनि कं मरण पर अग्नि प्रवेश कर जाती है (हर्षमणि ७४।१९)। शाण क हर्षचरित (उच्छवास ५) में हर्ष क पिता प्रमादरवर्धन को मरना देखकर माना यमोर्गो के अग्नि प्रवेश का उल्लेख है किन्तु यह सती होने का उदाहरण नहीं बल्कि जमया वनाकि यमोर्गो न पनि क मरण के पूर्व ही अपने को जला दिया। शाण ने हर्षचरित (५) में अनुमरण का भी आत्मवार्तिक रूप में उल्लेख किया है। शाण की कादम्बरी में अनुमरण की बड़े बड़े शाखा में लिखा मी है। मागवतपुराण (११।३।५७) में बृहत्पाद के मर क साथ मातापरी क मरण होने की बात लिखी है। राजतरंगिणी में क स्थाता (६।१ ७ १९५ ७।३ ३ ७३८) पर मनी होने के उदाहरण मिलते हैं।

बहुत-से अभियेक्तों में सती होने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इनमें मजम प्राचीन मुक्त सप्त १ १ (५१ ई) का है (मुन इन्डिकाम फनीट पृ० ९१)। इलिए इरान या एरान प्रन्तर लम्ब अग्निमय क्रिमय गोपराज की पत्नी का पनि क साथ मनी ही जाना उल्लेख है इडियन एन्क्लोपडी क्रिस्ट पृ० १९४ में कैलाठ अभियेक्त (७ ५ ई) क्रिमय बर्देक की विषया राज्यवनी अपन पुत्र महादेव को दायन-आर ममापने की कहती है और अपने को सती पर देता कहती है बलभूत अभियेक्त (७ शक सप्त) क्रिमये देवन् नामक गृह स्त्री अग्न पनि की मृत्यु पर माना मिया क मना करने पर भी मरम हा जाती है और उसका माना-पिता उसकी स्मृति में मरम नडा करने के एपिपेटिया

इन्द्रिका जिस १४ पू २६५, २६७ जहाँ परसिम्ह महाभयसेखर गणपतस ने अपने घरवार बेचिराव की वो बिचबामो के जो कि सटी हो गयी कहते पर सक सबत् ११ १ मे एक मन्दिर बनवाया। इसी प्रकार कई एक क्रमिकेस प्राप्त होते है जिन्हे स्थापनामात्र के कारण यहाँ नहीं दिया जा रहा है। सन् १७७२ ई में पेशवा माधवराव की पत्नी रमा बाई सटी हो गयी थी। चितौड तथा अन्य स्थानों पर राजपुत्रियो रानियो आदि द्वारा खोले गये जौहर की कहानियाँ मभी बहुत ताजी हैं। मुसलमानों के क्रूर हाथों में पड़ने तथा बलात्कार सहने की अपेक्षा राजपूतों की रानियाँ पुर्बियाँ तथा अन्य राजपूत कुमारियाँ अपन को आत्म में शोक देती थी।

पुरुष भी सहमरण या अनुमरण करते थे। हेतिए इच्छियन एफिन्बेरी जिस ३५ पू १२९, जहाँ इस प्रकार के बहुत-से उदाहरण उद्धृत किये गये हैं। बहुत-से पुरुष अपनी स्वामि-मर्ति तथा अन्य कारणों से मरन हो जाना करते थे। इन सक्तियों एवं पुरुषों की स्मृति में प्रस्तर-स्तम्भ बाँधे किये जात थे जिन्हे मास्तिनकक (महासती के लिए प्रस्तर-स्तम्भ या बरास्तम्भ) या बिरककक (बीर एवं भक्त लोगों के लिए यस्तस्तम्भ) कहा जाता था। हर्षचरित में राज ने लिखा है कि प्रमाकरवर्धन की मृत्यु पर बिचने ही मित्रो मयियों दासो एवं स्नेहपात्रो ने अपने को मार डाला। राजतरंगिणी (७।५८१) में आया है कि जलन की रानी जब मरी ही गयी तो उसका पेटाई डोनेवाला कुछ अन्य पुरुष तथा तीन शशिर्षा उसके अनुगामी हो गये। एक उदाहरण मत्ता नग भी लिखा है जो अपने पुत्र के साथ सटी हो गयी (राजनरत्निनी ७।१३८)। प्रयाग जैसे स्थानों पर स्वर्ण-मूर्ति के लिए आत्महत्या तक ही बामा करती थी।

एतिहासिक जालों में जो सगी प्रथा प्रचलित थी उसके पीछे कोई धीरोहितक या धार्मिक दबाव नहीं था और न अनिच्छुक भागिनी ऐसा करती थी। यह प्रथा बालान्तर में बढ़ती गयी पर वह बहना कि पुरुषों ने इसके बढने में सहमयता की अनुचित है। एक रोचक मगोमात्र के कारण ही सगी प्रथा का विकास हुआ। प्रचमत् यह राजकुलो एवं भद्र लोगों तक ही सीमित थी क्योंकि प्राचीन ब्राह्म में विभिन्न राजाओं एवं क्षत्रों की पत्नियों की स्थिति बड़ी ही बर्गीय होती थी। जीने हुए जोय विजित लोगों की पत्नियों से ही बरका बुराते थे और उन्हें बन्नी बनाकर ले जाते थे और जनन गात्र शमिया जैसा व्यवहार करते थे। मनु (७।१९) में सैनिकों को युद्ध में प्राप्त वस्तुओं के साथ स्त्रियों को भी पकड़ लेने की आज्ञा दी है। प्रमाकरवर्धन की रानी यद्योगी अपन पुत्र हर्ष से वर्धन करती है कि विजित राजाओं की पत्नियों उसको परा सत्ता करती है (हर्षचरित ५)। शशिषा से यह प्रथा ब्राह्मणों में भी पड़ने लगी। मघनि जैसा कि हमने ऊपर देखा है स्मृतिकारों ने ब्राह्मणियों के लिए सटी होना उचित नहीं माना है। एक बार जब यह प्रथा जड़ पकड़ गयी तो निरन्तरारो एक टीकाकारों ने इसको बल दे दिया और मयियों के लिए मयिष्य में मिलने वाले पुरस्कारों की बर्षा बला दी।

गतिषा के लिए निम्नलिखित प्रतिपत्त (पुनर्प्राप्ति) की बर्षा की गयी है—यागविगित एवं अगिरा के अनुसार जा अपने पति की मृत्यु का अनुमरण करती है वह अनुष्य के शरीर पर पाय आनेवाले रोंमों की लम्बा के मुख्य बर्षों तक स्वर्ग में विराजती है अर्थात् ३३ वर्षों बर्ष। जिस प्रकार मयिरा सौम की उधरे बिल से गीब लेना है उसी प्रकार सगी हानवा की रानी अपने पति को (बाहे जगो भी बर हा) गीब लेती है और उसने साथ बस्याप पाती है। मनी होने वाली स्त्री अरुण्णी के समान ही बर्षा में यग पाती है। शरीर के जग में जो रानी सगी होती है वह तीन बुद्धा का

१ तिसः कोट्योर्बेकोटी च यानि सोमाणि मानुष। तावन्प्राप्त क्रमेत्स्वर्गं जगदीं मानुषच्छति॥ ध्यातव्यो यथा सर्वं ब्रह्मावुद्धते ब्रह्मणः। तद्बुद्धयः सा नारी सत् तेनैव मोक्षते॥ तत्र सा भर्तृवत्ता स्तुतव्यमात्मरोगी॥ बीजते बलिता सार्धं यावद्विप्रावचमुत्तम॥ ब्रह्मणो वा वृत्तमो वा विजयमो वा भवेत्यति॥ पुनश्चविषया नारी समादाय भूता

अर्थात् मत्ता पिता एक पति के कुलों को पवित्र कर रही है। मिताक्षरा न मनी प्रथा अर्थात् अवरोधन को बाधन न कर बाधन तक की स्त्रियों के लिए समान रूप से व्यवस्था मत्ता है किन्तु उम स्त्री को आगम्यनी है या छाने बन्ना मती है मती हन स रोक दिया है (याज्ञवल्क्य १।८६)।

बुज प्राचीन टीकाकारों ने मती होने का विरोध किया है। भजानिधि (मन ५।१५७) ने इस प्रथा की तुलना स्नेहवास (विमल द्वारा भोग मयन धनु पर काका जाहू करके उम मागत य) से की है। मेरानिधि का कहना है कि कपि बहिरा ने अनुमति ली है किन्तु यह आप्तव्यथा है और स्त्रिया के लिए वर्जित है। जिस प्रकार वह कहता है दन्तानिधाय यवन किन्तु इसे अर्थात् दयनयाम का लाल खल्ली वृष्टि में नहीं दन्तन अर्थात् उम वर्म नहीं मानन बल्कि वर्म कहने है (जैमिनि १।१।२ पर पाठ) उनी प्रकार यद्यपि अगिरा ने (मनी प्रथा का) अनुमोदन किया मती यह वर्म है। अवरोधक इस बेवकिल के बिन्दु है—‘जब तक अमृ न बीन पाय किमी को यह लोक छान्ता नहीं पाये। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।८६) ने भजानिधि का लक्ष्य न मानकर कहा है—‘स्नेहवास बान्धन में अनुचित है वह वर्म है, वह इसलिए कि उसका उद्देश्य है दूधर का कष्ट में डालना किन्तु अनुपमन बैसा नहीं है यदि प्रियुष क है स्वर्ग प्राप्ति का उक्ति कहा जाता है और जो धुनिमम्भन है यथा—व्यसति की प्राप्ति के लिए वायु को बड़ो देनी चाहिए। इन्ही प्रकार अनुगमन के जाने में स्मृति धुनि के बिन्दु नहीं है वही उमरा वर्म है—‘किमी का स्वयं आनन्द के लिए अपन जीवन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं आनन्द ब्रह्ममान की तुलना में बूढ़ नहीं है। क्योंकि स्त्री अनुगमन द्वारा स्वर्ग की इच्छा करती है वह वह धुनिवाक्य के विरोध में नहीं जाती है। अतः (पु १।११) मन्वादिब्राह्मण (पु १९) पराधर्मावर्जीय (भाग १ पु ५५-५६) ने मिताक्षरा का एक लोकार किया है। स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि अन्वाराहण जिस विष्णुधर्मसूत्र (२५।१४) एक अगिरा ने माना है श्रावर्ग के निरुद्ध है, क्योंकि अन्वाराहण के पुरस्कार ब्रह्मचर्य के पुरस्कार में हलक पण जाते हैं (व्यवहार पु ५४)। इस बिन्दु अगिरा का मत है— पति के मर जान पर बिना पर धम्महा जाने में बहकर स्त्रिया के लिए कोई वर्म नहीं है। धुनिवक्त्र के अनुसार ऐसी वाक्या केवल मरमर्ग की मरुता की अभिप्राय मान है।

इन्ने उक्त शब्द किया है कि ब्राह्मणियों को केवल अन्वाराहण की अनुमति थी अनुगमन की नहीं। मरमर्ग के विरुद्ध और भी नियन्त्रण है—‘य पतिना जिनके अन्ध छोड़-छाड़ हा या गर्भवती हा या मनी युवा न हुं हा और

पु ३।१ मृते वर्नरि वा नारी समापेहेनुतागामम्। सास्वनीसमाहारा स्वपसोके महीपते ॥ पाठक्यामी मृते कपी स्त्री मत्तम प्रप्राप्तेयम्। सावन्न भुष्यते सा हि स्त्रीपरीरात्मचक्षम ॥ याज्ञवल्क्य (१।८६) पर मिताक्षरा वराह पु ११ मुद्रितत्व पु २३४। प्रथम के दो श्लोक ‘सिद्ध बोट्यो आदि वराह (५।१२ एवं ३३) इत्युक्त एव मीमांसाहृतम् (१। १७६ एवं ७४) में भी पाये जाते हैं।

४ अथ च सर्वाणि स्त्रीभामर्षमिनीनामवासापयामावाण्डाल तावारणो वर्मः। भर्तारं दानुगच्छनीय-
मिनीनागामम्। मिताक्षरा (याज्ञ १।८६) के लिए मन्वादिब्राह्मण पु १८६ एवं स्मृतिमुरनाकम (मत्स्य, पु १।१७)।

५ अनु विष्णुना परमेश्वरमुक्त मृते भर्तारं ब्रह्मचर्यं तदन्वाराहणं वा तदेतद्वर्मान्तरमपि ब्रह्मचर्यपरमर्ग-
वन्म्। निरुद्धकर्मवन्म्। स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पु २५४)।

मरमर्गेण नारीभामर्षप्रपन्नमाहुते। माय्यो वर्मो हि बिलेपा मृते भर्तारं कर्हिचिन् ॥ अद्विरा (वराह
भाग १। १ के वराहवर्मावर्जीय द्वारा २।१ पु ५८ में उद्धृत)।

जा रखम्बका हा के पति की बिना पर नहीं चडती” (बृहदारदीय पुराण)। बृहस्पति ने भी ऐसा ही कहा है। उस पत्नी को जो पति की मृत्यु के समय रखम्बका रहती थी स्नान करने के बीच बिन जल जाने की अनुमति थी।

मायस्म्य (पद) ने उस नारी के लिए, जो पति की बिना पर जल जान की प्रतिज्ञा करके मीट जाती है प्राजा पत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। राजनरसिणी (१।१९९) ने एक ऐसी रानी का विषय दिया है।

मुद्रितरश्म न सती होने की बिधि पर इस प्रकार प्रकाश डाला है। विधवा नारी स्नान करके दो रत्न रत्न धारण करती है अपने हाथों में गुन्य धरती है पूर्व या उत्तर की ओर मुख करती है जाचमन करती है अन्न आह्वय करता है 'आम् तसम्' बहू आराधन का स्मरण करती है तथा माय पत्य एव तिथि का संकेत करती है। तब सन्यास करती है। इससे उदगम्य बहू आठों पित्रात्मा का आह्वान करती है सूर्य पञ्च ज्योति आदि का भी आह्वान करती है कि वे सत्य बिदा पर अन्न जान की क्रिया के साक्षी बनें। तब बहू अग्नि के चारों ओर तीन बार जाती है (तीन बार अग्नि प्रशिक्षा करती है) तब ब्राह्मण बैरिन मन्त्र का पाठ (आखर १।१८७) तथा एक पुराण के मन्त्र (ये मन्त्री और परम परित्त भार्या का पतिव्रतयश्च है अपने पति के घरों के साथ अग्नि में प्रवेष्ट करें) का पाठ करता है। तब स्त्री 'ममो मम' कहकर जलती हुई बिदा पर चढ़ जाती है। बमलाकर भट्ट द्वारा प्रणीत निर्णयसिन्धु (बमलाकर भट्ट की माता भी मरती हो गयी थी और उन्होंने अपनी माता की स्मृति में बड़े धर्मरक्षणी वचन कहे हैं) में उपर्युक्त विधि कुछ विभिन्न होती है और उमरा धर्मसिन्धु ने भी अनुकरण किया है।

मात्रिया एव अन्य लोगों के मरने से पता चलता है कि पत्नी प्रजा बन्धु होने के पूर्व की घनाभिव्यो में देव के भोग प्रजा की अपेक्षा बलाक की बिधवाएँ अधिक भग्या में जन्मा करती थी। यदि यह बात थी तो इसके लिए उपयुक्त कारण भी विद्यमान थे। बलाक को छोड़कर अन्य प्राणा के समुक्त परिवारों में बिधवा को भरण-पोषण के अनिश्चित भरण में कोई भरण अनिश्चित नहीं प्राप्त थे। बलाक में जहाँ पर 'दायभाग' का प्रचलन था पुत्रहीन बिधवा को समुदाय परिवार की सम्पत्ति में बड़ी अधिकार का था उसका पति का होना था। ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य लोग पति की मृत्यु का गर्ना की पति अति की धर्मोत्त माना में उत्तेजित कर देते थे जिससे कि वह पति की बिना में भ्रम हो जाए। यह है मानव की गणानि-मोह मानवा की पराकाष्ठा। बिधवा का इस प्रकार का अधिकार सर्वप्रथम दायभाग के देगा जीवन्मशास्त्र में ही मही घोषित किया था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने विनियम का अनुसरण किया है। बमला मही प्रजा की मानवा भारतीय समाज में मही मानव होती पायी गयी और अब साईं विनियम ब्रिटिश में मनु १/२ ई में इस कार्य घोषित कर दिया तो जगत् में इसे स्वीकार की कर दिया कुछ स्वार्थी जना में ही प्रजा पतिव्रता का मान प्रदर्शित कर किसी वैयक्तिक म दण्ड ज्ञानुन का विरोध में आवेदन-पत्र दिया था। इसने पीछे कोई मन्त्री घोषित मानवा नहीं की। कि प्राण इस आवेदन मन्त्रों ने।

अध्याय १६

वेदया

इस हल् में जब स्त्रियों के विषय में तथा विवाह आदि सस्कारों के विषय में पर्याप्त विस्तार किया गया है तो वेदों के जीवन पर भी प्रकाश डालना परमावश्यक है। वेदों-भूति का इतिहास अति प्राचीन है और यह प्रायः सभी भाषाओं में प्रचलित रही है।

ऋग्वेद सं प्रकृत है कि उस काल में कुछ एंसी भी नारियाँ थी जो सभी की थी और वे भी वेदों या मिमिक्षा। वेद (११६७१४) में मरुत् गण (अग्नि के देवता) विष्णु के साथ उसी प्रकार समुक्त माने गए हैं जिस प्रकार वे वेदों से मुख्य लोग समुक्त होते हैं। ऋग्वेद (२।२९।१) के एक संक्षेप से अभिव्यक्त होता है कि उस समय भी नारियाँ थी जो मुक्त रूप से अपना धनकर उस मार्ग के एक ओर रण देती थी। ऋग्वेद (१।६१।४ १।११।७।१८ १।१३।३) में कई स्त्रियों पर बार (मुक्त प्रेमी) का उल्लेख हुआ है। गीतम (२२।२७) में अनुसार ब्राह्मणी माँ को मारने पर प्रायश्चित्त की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों ८ मुट्ठी अथ दान कर देना ही पर्याप्त है। मनु (४।१) में वेदों से हाथ का भोजन ब्राह्मण के लिए अहित माना है (और देखिए ४।२।१९)। मनु (८।२५९) में दूर्त लोगों को दण्डित करने के लिए राजा को प्रेरित किया है। महाभारत में ब्रह्मा-भूति एक स्थिर सम्पत्ति के रूप में वर्णित पायी जाती है। आदिपर्व (१।५।३९) में आया है कि मानवों के वर्मबली रहने के कारण बृतराष्ट्र की माँ में एक वेदों रहती थी। उद्योगपर्व (३।३८) में आया है कि युधिष्ठिर ने कौरवों की वेदों माँ को घुम-मन्त्रा में थे। जब श्री कृष्ण कौरवों की ममा में धाम्नि-स्वापना का संक्षेप लेकर आये तो वेदों वेदों भी उनके स्वागतार्थ गयी थी (उद्योगपर्व ८६।१५)। जब पाण्डवों की सेना में युद्ध के लिए कल किया तो गांधी हाटें एवं ब्रह्माएँ उनके साथ थी (उद्योगपर्व १५।१।५८)। और देखिए वनपर्व (२।१९।३७) कर्णपर्व (९।२।२९)।

वायव्य (२।२९) ने रत्नों को दो भागों में बाँटा है। (१) जवकड़ा (जो घर में रहती है और उनके घर आई अन्य व्यक्ति समीप नहीं कर सकता) तथा (२) भुजिष्वा (जो घर में नहीं रहती बल्कि एक व्यक्ति की जीवन के रूप में और बड़ी रहती है)। यदि इनके साथ कोई अन्य व्यक्ति समाग कर तो उसे ५ पण का दण्ड देना होगा। मात्र (स्त्रीपुं ७८-७९) का वचन है—“अब्राह्मणी स्त्रीरपी वेदमा वासी निष्ठासिनी यदि प्रपत्नी जाति निम्नजाति की हो तो समीप नहीं अनुमति है किन्तु उष्ण जाति की स्त्रियों से ऐसा व्यवहार अहित है। यदि ये स्त्रियों किसी की स्त्री हो तो उनसे समीप करने पर बड़ी अपराध होता है जो किसी की पत्नी से करने पर होता है। इन स्त्रियों

१ परा मुखा अपासो धम्या साधारण्येव मरुतो मिमिक्षुः । ऋग्वेद (१।१६७।४) ।

२ पाण्डव्या विप्रस्यमाभायामुबोधेय विवर्धता । बृतराष्ट्रं महाराज वेदया पयश्चरत्सिन्धुः ॥ आदिपर्व (१।५।३९) ।

३ बरहस्पति दासीषु भुजिष्वाषु तर्जय च । गम्यास्वपि पुमान्वाप्यः पञ्चाशत्पञ्च वसन् ॥ वायव्य (१।२९) ।

के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि य दूधरे की हैं। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (१।२९) की व्याख्या में लिखा है कि वेस्वाएँ अप्सरामा से उत्पन्न पञ्चवक्त्र नामक विधिष्ट जाति हैं। यदि वे किसी की रत्नक नहीं हैं तो यदि वे अपनी जाति या उच्च जाति के पुरुषों से सम्भोग करती हैं तो पाप की मागी या राजा से वञ्चित नहीं होती। यदि वे अक्षरदा नहीं हैं तो उनसे पास जानबोझा व्यक्ति भी वञ्चित नहीं होता। किन्तु हमने पास जानबोझा को पाप समझा है क्योंकि स्मृतिवो के अनुसार उन्हें पत्नीपरम्परा होना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।८१)। जो शोध वेस्वागमन करते वे उन्हें शास्त्रात्म्य प्रायश्चित्त करना पड़ता था (अभि २७१)। भारव (वेतनस्वामिपादार्थ १८) ने लिखा है कि यदि धुत्क पा लेने पर वेस्वा समीप नहीं बरही थी तो उसपर धुत्क का दूना दण्ड लगता था। और इसी प्रकार यदि समीप कर लेने पर व्यक्ति धुत्क नहीं देता था तो उस पर धुत्क का दूना दण्ड लगता था। यही व्यवस्था याज्ञवल्क्य (२।२९२) एवं मत्स्यपुराण (२२७।१४४ १४५) में भी पायी जाती है। मत्स्यपुराण ने वेस्वाधर्म पर लिखा है (अध्याय ७)। काममूत्र (१।३। २) ने गणिता की बहु वेस्वा कहा है जो ९४ वक्त्रों में पारयत हो। अपरार्क (याज्ञवल्क्य २।१९८) ने मागध एवं मत्स्यपुराण से वेस्वा के विषय में लिखते समय बहुत-से श्लोक उद्धृत किये हैं।

समाज में रत्नक (अक्षरदा स्त्री या वेस्वा) को स्त्रीहृति की भी अर्थात् उसे अनीकार दिया था। अतः स्मृतिवो ने उनसे भरण-पोषण की व्यवस्था भी की। व्यक्ति के जीते की रत्नक को उसका बिक्रय कोई अभियोग करने का अधिकार नहीं था। भारव (शायनाम ५२) एक काव्यायन के मत में यदि व्यक्ति की सम्पत्ति उत्तराधिकारी के अभाव में राजा के पास जाती जाती थी तो राजा को मृत व्यक्ति की रत्नका दत्ता एक उसके धाड़ के लिए उस सम्पत्ति में प्रत्यक्ष करना पड़ता था। मिताक्षरा ने यहाँ पर प्रयुक्त रत्नक का अक्षरदा रत्नक के रूप में माना है कि मुद्रिण्या के रूप में या ही मृत राजा की रत्नका को सम्पत्ति से भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त था।

रत्नका की अनौपम्य मन्ताना के शायनिकारी के विषय में हम आगे पढ़ेंगे।

अध्याय १७

आश्विनिक एवं आश्विन

धर्मशास्त्र में आश्विनिक एवं आश्विन पर पर्याप्त महत्त्वपूर्ण विस्तार पाया जाता है। हमने ब्रह्मचारिणों के धार्मिक (प्रति दिन के कर्म) के विषय में पढ़ लिया है और ब्रह्मप्रस्था एवं गृहस्था के विषय में आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम मुख्यतः स्नातकी (भाभी गृहस्थों) एवं गृहस्थों के कर्तव्यों अथवा धर्मों के विषय में पढ़ेंगे।

सर्वप्रथम हम गृहस्थाश्रम की महत्ता के विषय में प्रकाश डालेंगे। गौतम एवं बौधायन न गृहस्थाश्रम का ही अनुमोदन ही है। धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में गृहस्थाश्रम की महत्ता पायी है। गौतम (३।३) के अनुसार गृहस्थ सभी आश्रमों का आधार है क्योंकि अन्य तीन आश्रम (ब्रह्मचर्य ब्रह्मप्रस्था एवं सत्याश्रम) सत्ताम नहीं उत्पन्न करते।^१ मनु (२।७७-७८) ने भी यही बात और सुन्दर ढंग से कही है। एक स्थान पर मनु (१।८९-९०) ने भी कहा है—“जिन प्रकार बड़ी या छोटी नदियाँ अन्त में समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार सभी आश्रमों के लोग गृहस्थ से ही आश्रय पाते हैं, वे ही गृहस्थों के ही से अन्त में अन्य तीन आश्रमों का आधार-स्वरूप होने के कारण गृहस्थाश्रम सर्वोत्कृष्ट आश्रम कहा जाता है। सभी धर्मोपाय विष्णुधर्मसूत्र (५।२७-२९) ब्रह्मिष्ठ (७।१७ तथा ८।१४-१६) बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१) उद्योगपर्व (४।२५)^२ शान्तिपर्व (२९।१।१९) आदि में भी विभिन्न ढंगों से व्यक्त हुए हैं। शान्तिपर्व (२७।१६-७) में बताया है—“जिन प्रकार सभी प्राणी माना के आश्रित होते हैं उसी प्रकार अन्य आश्रम गृहस्था के आश्रम पर स्थित हैं। इसी प्रकार (२७।१७-१८) में कथित है कि गौतम ने उन लोगों की मूर्खता की है कि यह कहते हैं कि गृहस्थ को मात्र सम्मान नहीं है। शान्तिपर्व (१२।१२) के मत से यदि तराजू पर तोला जाय तो एक पल पर गृहस्थाश्रम श्रेया दूसरे पर अन्य तीनों आश्रम एक साव (देखिए शान्तिपर्व ११।१५, २१।२-५ वनपर्व २)। रामायण अयोध्याकाण्ड (१।६।२) में भी यही बात कही है।

शास्त्र में गृहस्थ कई लोगों के अनुसार कई श्रेणियों में बँटे हुए हैं। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।१) देवक (मातृवन्धव) की १।१२८ की व्याख्या में उद्धृत तथा अन्य ग्रन्थों में गृहस्थ को दो श्रेणियों में बाँटा है, यथा (१) शास्त्रीय एवं (२) धर्मिक, जिनमें दूसरा पहल से अपेक्षाकृत अग्रज है। शास्त्रीय घर (गृह) में रहता है उसके पास नील-बादर पशु

१. तेवा गृहस्थो योनिरप्रजन्तत्वाहितरेषाम्। गौतम (३।३)।

२. नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी वस्त्राप्रवर्त्ती। श्रुती के पञ्चउन्विधिवचन अनुसार ब्राह्मण-धर्मके ब्रह्मोक्तम्॥ ब्रह्मिष्ठ (८।१७)।

३. यथा मातरमाधित्य सर्वे जीवन्ति जगत्तः। एवं गार्हपत्यमाधित्य वर्त्तन्ते इतराद्यन्तः॥ शान्तिपर्व २७।१६-७ (—ब्रह्मिष्ठ ८।१६, जहाँ अतिशय पाठ है—सर्वे जीवन्ति भिक्षुजः)।

४. नव शास्त्रीय-यायावर-अथवर-अर्धकालिका नवमिर्भुतिनिर्वनयानाम्। शास्त्रायन्त्याद्युत्तरीनत्वन। श्रुत्या वर्या यनीति यायावरत्वनम्। अनुश्रमेण अरणाजवत्वरत्वनम्। यो य नू (३।१।१ ३-५)। बौधायन न

आदि होते हैं वह स्थिर रूप से किसी धाम में रहता है, उसमें पास अथवा दूर सम्पत्ति होती है, वह साधारण जीवन व्यतीत करता है। यायावर वस्तुतः जीविका माया होता है वह घर में के जाते समय जो सब पृथिवी पर गिर जाता है उसे ही चुनटा है और सम्पत्ति नहीं बीबता है, वह पुरोहितों को करके जीविका नहीं चलाता है वह न तो अध्यापन-कार्य करके और न दान लेकर जीविका चलाता है। मनु ने ब्राह्मण गृहस्थों को चार धर्मियों में विभाजित किया है यथा— वह जिसके पास पर्याप्त भक्ष्य है वो एक भक्ष्य भक्षण करता है जो अधिक-से-अधिक तीन धर्मियों के सिद्ध इच्छा कर पाता है वो आनेवाले कल की चिन्ता नहीं करता। ब्रह्मिण्य, यही बात शास्त्रिण (२४४१४) एवं सन्निधिम् (२११७) में। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१२८) ने शास्त्रीन' को चार धर्मियों में बाँटा है—(१) जो पीरोहित्य करने वैशाख्यपन करके दान लेकर, हवि व्यवसाय एवं पशु-पाकन करके अपना भरण-पोषण करता है (२) जो उपर्युक्त छ भूमिओं में केवल प्रथम तीन धर्मों पीरोहित्य करके वैशाख्यपन करके दान लेकर अपना काम चलाता है, (३) जो केवल पीरोहित्य करने तथा अध्यापन करके जीविका चलाता है तथा (४) जो केवल अध्यापन-कार्य करके जीविका चलाता है। मिताक्षरा की व्याख्यानानुसार मनु (४।१) ने भी चार धर्मियाँ बतायी हैं। आपस्तम्बस्मृतिसूत्र (५।१।२२) ने शास्त्रीन एवं यायावर का उल्लेख बताया है। जीविकापनगृहस्थ (३।५।४) ने यायावर की ओर संकेत किया है। 'यायावर' सम्बन्धित स्मृति संहिता (५।२।१।७) में भी आया है किन्तु वहाँ उसका अर्थ कुछ भ्रष्ट है।

वेदान्तसंग्रहसूत्र (८।५) में गृहस्थ चार भागों में बाँटे गये हैं—(१) ब्रह्मर्षि भूमि नाम जो हवि पशुपाकन, व्यवसाय आदि करता है (२) शास्त्रीन; जो नियमों का पाकन (याज्ञवल्क्य १।१।१) करता है पाकन करता है अर्थात् निश्चय करता है प्रति छ मास पर वर्ष एवं पूर्णमास यज्ञ करता है चतुर्वर्त्य करता है प्रत्येक छ मास में पशु-यज्ञ करता है तथा प्रत्येक वर्ष में घोमयज्ञ करता है (३) यायावर जो छ भागों में गया रहता है यथा—हवि एवं सौम व्रज करना यज्ञ में पीरोहित्य करना वेद के अध्यापन-अध्यापन में लगे रहता दान देना एवं सेवा अर्थात् धर्मियों की निरन्तर सेवा करना तथा आम्रत धर्मियों की भोजन देना (४) ब्रह्मचारिक (जिसके नियमों का पाकन ब्रह्मिण्य है) जो नियम-वर्ती है यज्ञ करता है किन्तु ब्रह्मर्षि के यज्ञ में पुरोहित्य (पीरोहित्य) नहीं करता वैशाख्यपन करता है किन्तु वैशाख्यपन नहीं करता दान देता है सेवा नहीं करता उसे बिदे हुए भक्तों से अपना भरण-पोषण करता है नारत्यन में जीन रहता है प्रातः एवं सायं अग्निहोत्र करता है, मार्गशीर्ष एवं क्येष्ठ में ऐश्वर्य करता है जो ठकवार की पार जैसे ठीक है तथा वन की ओपनि वनस्पतियों से अग्नि की सेवा करता है। ये चारों प्रकार गृहस्थचर (२) में भी पाये जाते हैं।

बहुधर्म-स्मृतियों पुराणों एवं निबन्धों में गृहस्थधर्म विस्तार में व्याप्त बर्णित है (ब्रह्मिण्य भूमि ५ एवं ९ आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।१ २।४।९ ब्रह्मिण्यसूत्र ८।१ १७ एवं ११।१ ४८ मनु ४ याज्ञवल्क्य १।१९ १२७ विष्णु धर्मसूत्र ६०-७ वस २ व्यास १ मार्कण्डेयपुराण २९१ एवं ३४ नृसिंहपुराण ५।८।७५ १ ९, कर्मपुराण उत्तरार्ध अध्याय १५ १६, लघु-हारीत ४ पृ १८१ श्रौतधर्म ८२ वनधर्म २।५३-६३ आश्वमेधिक ५।११-२५, अनुष्ठानधर्म ९७। निबन्धों में इस विषय में स्मृतिचर्चिका (१ ८८ २१२) स्मृत्यर्थसार (पृ १८ ४८) मदनपारिजात

'शास्त्रीन' की व्युत्पत्ति 'शास्त्र' (घर) से की है और 'यायावर' की 'या' (जाया) एवं वर (वेद्यज्ञान) से। पाणिनि ५।२।२ (जोता कि महाभाष्य में अर्थ दिया है) के अनुसार 'शास्त्रीन' 'अनुष्ठ' (जो अनुष्ठान में करे) के अर्थ में 'शास्त्र' से निकला हुआ है। सम्भवतः पाणिनि के समय तक गृहस्थ 'शास्त्रीन' एवं 'यायावर' नामों में नहीं बँटा था। जीविकापन में गृहस्थ की तीसरी कोटि थी है ब्रह्मचर, जो अध्यापन नहीं पाया जाता।

(गर्ग्यब्राह्मण) अधिक प्रसिद्ध हैं। स्थान-संकोच से हम यहाँ गृहस्थधर्मों का वर्णन विस्तार से नहीं करिये बसल यदि मूल्यपूर्व बातें ही उल्लिखित की जायेंगी। उवाहरचार्य अनुशासन पूर्व (१४१।२५-२६) में आया है—
 “विष्टा सत्यवचनं समी जीवो पर दया धाम यथाप्रकृतं दाम—गृहस्थ का यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। परन्तु से अससर्ग
 कर्मो स्त्री एवं शरीर की रक्षा न ही हुई वस्तु के प्रहृष-भाव से दूर रहना कर्म एवं मास से दूर रहना—ये पाँच धर्म
 हैं जिनकी कर्ष साम्राएँ हैं और उनसे सुख की उत्पत्ति होती है।” यह वस्तु दम् (२।६६-६७) में भी पायी जाती है।
 श्रुति इन धारारण कर्मों की जर्णों बहुत पहले की हो चुकी है (वेदिए इस भाग का अध्याय १)।

दियस-विभाजन

श्रुत प्राचीन काल से दिन को कई भागों में बाँटा गया है। कभी-कभी “अह्” शब्द ‘रात्रि’ से पुनः माला
 गया है और कभी-कभी यह सूर्योदय से सूर्योदय (दिन एवं रात्रि) तक का दोहरा माला गया है। अश्वेद (६।१।१)
 में इत्यम् अह् अर्थात् रात्रि एवं “अर्धमम् अह्” अर्थात् दिन का प्रयोग हुआ है।^१ जिन को कभी-कभी दो भागों
 में बाँटा जाता है यथा पूर्वाह्ण (दोपहर के पूर्व) एवं अपराह्ण (दोपहर के उपरान्त)। वेदिए हम विषय में अश्वेद
 (१।२३।१) एवं मनु (३।२७८)। दिन को तीन भागों में भी बाँटा गया है यथा प्रातः मध्याह्ण (दोपहर) एवं सायं
 को दोमरस के तीन तर्पणों का दोहरा है—प्रातः सवन माध्यमिन सवन एवं तृतीय सवन (अश्वेद १।५३।८ ३।२८।१
 ४ एवं ५ ३।३२।१ १।५२।५ ६)। १२ घण्टे के दिन को पाँच भागों में बाँटा गया है, यथा—प्रातः या उद्यम संयम
 माध्यमिन या मध्याह्ण (दोपहर) अपराह्ण एवं सायाह्ण या अस्तमगम या सायं। इनमें प्रत्येक का काम
 ३ मुहूर्तों का होता है। कुछ स्मृतियों एवं पुराणों में इन पाँचों विभागों का वर्णन तथा व्याख्या की है यथा ब्रह्मसंहिता
 स्मृति १।५६ १।५७ मत्स्यपुराण २२।८२-८४ १२।३।८८ ९ वायुपुराण ५।१७०-१७४ अपराह्ण (पु
 ४६५) में भी याज्ञवल्क्य (१।२२९) की व्याख्या में श्रुति के वाक्य एवं व्यास की उक्तियाँ उद्धृत की हैं। २४ घण्टे
 के “अह्” (दिन) को ३ मुहूर्तों में विभाजित किया गया है (वेदिए सत्यवचनब्राह्मण १२।१।२।५, जहाँ वर्ष को १८
 मुहूर्तों में बाँटा गया है अर्थात् ३६ × ३ = १८)। तैत्तिरीयसंहिता ने दिन के १५ मुहूर्तों का नाम दिये हैं
 यथा चित्र मेघु आरिः भवनपारिजात (पु ४९६) ने व्यास को उद्धृत कर दिन के पन्द्रह भागों के नाम दिये हैं।
 स्मृति में सामान्यतः दिन को आठ भागों में बाँटा है। इस में दिन को आठ भागों में बाँटकर प्रत्येक भाग में
 दिये जाने वाले वर्तमानों का वर्णन किया है (२।४-५)। कात्यायन ने जिन को आठ भागों में बाँटकर प्रथम का छात्र
 करने के तीन भागों में राजा के लिए ग्याम करने की बात कही है। वीटिस्य में छठ एवं दिन को ८-८ भागों में बाँटा है
 और उनमें राजा के वर्णों का वर्णन किया है। बसिष्ठ (१।१।३९) कपु हारीत (९९) कपु पाठावप (१८) आरि

५- अहिता सत्यवचनं सर्वभूतानामुत्पन्नम् । समो दाम यथाप्रकृतं माहस्पृशी धम उत्तम ॥ वर-वारेव्यसतमो
 वासवीनिरित्तमम् । अदत्तादानविरमो अधुमासस्य वर्जनम् । एव पचविधो धर्मो बहुधाकः सुखोदयः ॥ अनुशासन
 पूर्व १४१।२५-२६।
 ६- अह्ण इत्यमहरर्धुम् च विभक्तं रजनीं वेद्यानिः । वीश्वानरो जायमानो न राजावातिरज्योनिवाति
 लभति ॥ अ ६।१।१। निरुक्त (२।२१) ने इसकी व्याख्या की है—अह्ण इत्यर्धं रात्रिं शुक्लं च अहरर्धुम्
 आरिः।

का कहना है— दिन के आठवें भाग में सूर्य मन्द हो जाता है उस वक़्त को कुतप कहा जाता है। रात में काश्मिरी में दिन व आठो भागों के प्रथम भाग में सूर्य के प्रकाश को बहुत हृष्ट एवं स्पष्ट होते हुए कहा है। महाभारत में छठे वर्ष में मोक्ष करने को बेरी में मोक्ष करना माना गया है (वनपर्व १७६।१९, १८।१९, २९।१९ एवं आश्वमेधिक पर्व ८।१२९।२७)।

आधिक के अन्तर्गत प्रमुख विषय है—सम्प्राप्त उठना शीघ्र (सारीरिक सुखता) वस्तुवाचन (वैत स्वप्न करना) स्नान सम्प्राप्त वर्ष पञ्चमहायज्ञ (ब्रह्मयज्ञ एवं अतिथि-आचार के साथ) अग्नि-युद्ध मोक्ष वन-प्राप्ति पञ्चानन-दाना साथ ही सम्प्राप्त रात सोना जाना निर्धारित समय पर मग्न करना। पराधरस्मृति (१।३९) ने दिन के वर्णना को इस प्रकार कहा है—सम्प्राप्त-प्राप्तिना अप होम वेध-युक्त अग्निनिष्कार एवं वेधवेध—ये ही प्रमुख पद वर्ण हैं। मनु (४।१५२ अनुदात्मनपर्व १।४।२३) ने भी प्रमुख वर्णों का वर्णन किया है—मनु-मनु-स्नान (वैध) वस्तुवाचन प्रमाण (वेध-युक्त) स्नान अञ्जन स्नाना एवं वेधयुक्त।^७

जैसा कि पूर्वोक्त (सम्प्राप्तप्राप्ति ३९) में आया है दिन की गणना सूर्योदय से ही जाती थी किन्तु व्यावहारिक रूप में सूर्योदय व कुछ पूर्व या कुछ परान्ही ही दिन का आरम्भ माना जाता रहा है। ब्रह्मवैवर्त-पुराण के अनुसार सूर्योदय के पूर्व चार मासिक (चटिकाओं) से लेकर सूर्योदय के उपरान्त चार मासिकों तक दिन का वक़्त एता है अर्थात् जब सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लेता है तो वह स्नान सूर्योदय के उपरान्त बाँध दिन का ही कहा जाता है। मनु (४।९२) मातृवस्त्व (१।१।१५) तथा कुछ अन्य स्मृतियों के अनुसार बाह्य सूर्योदय में उठना चाहिए वरं एवं वरं के विषय में भिन्न वह उस दिन प्राप्त करता जाता है उस सोचना चाहिए, उस दिन व सारीरिक वर्ण के विषय में भी सोचना चाहिए और सोचना चाहिए वैदिक नियमों व वास्तविक वर्ण के विषय में। ब्रह्मसूत्र तथा अन्य सागा से मनु से मनु (४।९२) द्वारा प्रयुक्त शब्द 'सूर्योदय' सामान्य रूप का ही शब्द है व कि दो चटिकाओं की अवधि का और बाह्य शब्द इसलिये प्रयुक्त है कि वह वही समय है जब कि किसी की बुद्धि एवं कृतिना वनाम की सन्नि अपने शरीरों पर न रहनी है। पराधरमासिकी (१।१ पृ. २२) के अनुसार सूर्योदय व पूर्व प्रथम प्रहर में ही सूर्योदय होना है जिनमें प्रथम को बाह्य और दूसरे का शीघ्र कहते हैं। विदामह (स्मृतिचन्द्रिका पृ. ८२ में उद्धृत) के मत से रात्रि का अन्तिम प्रहर 'बाह्य सूर्योदय' कहलगा है। बहुत प्राचीन काल से ही सूर्योदय के पूर्व उठ जाना सामान्य सन लिये किन्तु विषय विचारित व लिये उठना माना जाता रहा है। यौन (२३।२१) ने किया है कि यदि ब्रह्मचारी सूर्योदय के उपरान्त उठे तो उसे प्रायश्चित्त रूप में दिना गायत्री-वीथि दिन भर खड़ा खड़ा पायवी मग्न का अप करता चाहिए, इसी प्रकार यदि वह सूर्योदय तक सोता रहे तो उस रात्रि भर अगबर पायवी अप करता चाहिए। वही बात आश्वमेधवर्षयुक्त (२।५।१२।११।१६) एवं मनु (२।२२०-२२१) में भी पायी जाती है और हमें सूर्योदय के समय मा जान वान को अतिनिमित्त वान या अतिनिमित्त कहा गया है। नौमिकस्मृति (पथ में १।१३९) व अनुसार सोनर उठने पर जौनों को देनी चाहिए। अग्निधान में ऐसा आया है कि साधन उठने व उपरान्त जब से जौनों की देनी

७. सम्प्राप्त स्नान जौनी होनी वेधानिचित्युक्तम्। आनिव्य वेधवेध व बद्ध वर्णादि दिने दिने॥ परामर १।१९।

८. वेध प्रमाण स्नान वस्तुवाचनमञ्जनम्। पूर्वाह्न एवं पूर्वाह्न वेधानां व पुनश्च॥ अनु ४।१५२। मित्र वेधना मुद्रा के वेधना है मनु वेध का तात्पर्य है मनुपुरीयोग्यता।

९. उपरान्तर्गत जौनीभूतिवाचनवाचन। सूर्योदय (सम्प्राप्तप्राप्ति ३९)।

बाहिए, किन्तु उसके पूर्व अर्धवे १।७३।११ का पाठ कर लेना चाहिए, जिसके अन्तिम अर्थ पाठ का अर्थ है अन्तरार
य हूँ नरी हमारी भाँख भर दो और हम में उन्हें छोड़ दो जो शिवाजी में पड़े हैं।

प्रातः काल उठना

बर्नपुराण को उद्धृत कर स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ ८८) में लिखा है कि सूर्योदय के कुछ पूर्व उठकर मगधान्
का स्मरण करना चाहिए। आङ्गिकप्रकाश (पृ १९) ने बामनपुराण (१४।२३-२७) के पाँच श्लोकों को उद्धृत
कर बताया है कि इन्हें प्रति दिन प्रातः काल उठकर अपना चाहिए।^१ आज भी बहुत-से बूढ़े लोग इन श्लोकों को
प्रतिपालन बापकर बोझा करते हैं। कुछ ग्रन्थों के अनुसार जो भारतसावित्री नामक चारों श्लोकों का पाठ प्रातःकाल
कराया है वह सम्पूर्ण महाभारत सुनने का फल प्राप्त करता है और बड़ा भी प्राप्ति करता है।^२ आङ्गिकवर्णन (पृ
३२०) ने एक श्लोक उद्धृत किया है, जिस से उठने के उपरान्त पढ़ा जाता है और उसमें नाम बर्जोटक दमयन्ती
एवा नक्षत्र एव श्रुतपुत्र के नाम कर्म के प्रभाषा से मुक्त होने के लिए लिखे गये हैं (महाभारत वनपर्व ७९।१)।
स्मृतिचन्द्रिका में ऐसा श्लोक उद्धृत किया है जिसमें लक्ष्मीधर, सीता एवं हृष्ण पुष्पश्लोक कह गये हैं अर्थात्
जिनके वस्त्र का गान करना पवित्र कार्य है। आचाररत्न (पृ १) ने कुछ चिरञ्जीवियों के नाम लेते जो कहा है यथा
अस्य नामा बलि व्यास हनुमान् विभीषण कृप परशुराम एवं मार्कण्डेय और पाँच पवित्र स्त्रियों के नाम भी लिखे
हैं यथा अश्विनी शीतल तारा एवं मन्मथरी। आज भी प्राचीन परम्परा के अनुयायी विधिवत कुछ नाम
लेना नाम प्रातःकाल उठने पर करते हैं।

कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि प्रातःकाल उठने पर यदि देवदत्त ब्राह्मण सीमाभ्यवर्ती स्त्री माय देवी (जहाँ
बलि देवानी गयी है) लिखा है परें तो व्यक्ति विपत्तियों से छूटकारा पाता है किन्तु यदि पापी विपत्ति अछूत
नवा नष्टा दिनसाई पर जायें तो कर्म (विपत्ति या सवदा-न्या) के घातक हैं (योगिस्तुति २।१९३ एवं १९५)।
वगैर (१२।४७) के मत से वैदिक यज्ञ करनेवाले कुलपितृक अर्थ पाव सन करवाले राजा मन्थानी तथा
मनुष्य को देखने से पवित्रता जाती है अतः इन्हें मरैक देवता चाहिए।

मस्त-मूत्र त्याग

प्रातःकाल उठने एवं उसने कृत्य के उपरान्त मस्त-मूत्र त्याग का कृत्य है। अति प्राचीन मूत्रों एवं स्त्रियों में
इसने विषय में पर्याप्त सम्मान-बौद्धा वजन है। बहुत-से नियम तो स्वच्छता-स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं किन्तु प्राचीन ग्रन्थों
में अनेक स्वच्छता-नियम नैतिक नियम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का नियम एवं-भूमि से मिले हुए पाये जाते हैं अतः इनका
वर्णनात्मक में उचित होना आवश्यक का विषय नहीं है। अथर्ववेद (१३।१।५९) में भी आया है—“यं नुमारी
वद को जो नुम गाय को पीर से माखे हो भूमि की ओर मूत्र-त्याग करते हैं। पाठ होता है। नुम इनर माने छाया न

१ ब्रह्मा नृपारिस्तिकपुराणकारी आनु बापी भूमिभुनो वृषजः। मुषरक पुनः शनिराहृतकं कुर्वन्तु तर्ह
नम नुमस्तम् ॥ बामनपुराण (१४।२३)।

२ वैदिक नित्याचारपद्धति, पृ १५ १६ आङ्गिकप्रकाश पृ ३१। ३ श्लोक, यथा—महाभारत, स्वर्ग-
ऐन्द्रिक पर्व ५।१०-१३ भारतसावित्री बहो जाते हैं। उनके प्रथम पाठ हैं “मानाविभुनहस्तवि हर्षवाननहस्तवि,
अर्धराष्ट्रविरीभ्यो न आनु कामान् भयात् लोमान्।

होने।^{११} अर्यभट्ट के अनुसार सबसे होकर मून त्याग निष्पादन माना जाता था (७११ २ या १ ७११) "मै बड़ा होकर मून म त्यागूँ देवता मेरा अमल न करे। नीचम (१११३ १५, ३७-३८) आपस्तम्बधर्मसूत्र (१११११ १५ ३०-एव १११११११ ३) बसिष्ठधर्मसूत्र (१११०-१९ एव १२१११ १३) मनु (४ ४५-५२, ५६, १९१) याज्ञवल्क्य (१११६ १७ १३४ १५४) विष्णुधर्मसूत्र (१ ११-२६) श्रुत^{१२} (मिताक्षरा याज्ञवल्क्य १११४ द्वारा उद्धृत) बामपुराण (७८१५९ १४ एव ७९१२५ ३१) एव बामनपुराण (१३१३-३२) के कथनों को हम इस प्रकार सन्धिष्ट कर सकते हैं—

मल-मूत्र त्याग एवं क्षुति

मार्य 'उत्त मोचर, जोते एव बोये हुए बेटी बूझ की छाया लबी या जळ चाउ या मुन्तर स्वसो बेदी के स्मि बनी ईदो पर्वतसिखरो गिरे-मर्धे देव-स्वसो या बोछालासो पीटियो के स्वसो बजो या छिरो जप्त पट्ठारले के स्वसो बालुनामस ठटो मे मल-मूत्र त्याग नही करना चाहिए। अग्नि सूर्य चन्द्र ब्राह्मण जस किसी देवमूर्ति गाम बाम की ओर मुख करके भी मलमूत्र-त्याग नही करना चाहिए। कुसी भूमि पर भी ये इत्य नही किये जाने चाहिए, हाँ सूनी टूहनियो पतियो एव बासो वाली भूमि पर ये इत्य सम्पादित हो सकते हैं। दिन मे या मौसुमि क समय निर डँकर उत्तरदिग्मुख तथा रात्रि मे दक्षिणदिग्मुख मलमूत्र-त्याग करना चाहिए, किन्तु जब घम हो या कोई आपत्ति हो तो किसी भी दिशा मे ये इत्य सम्पादित हो सकते हैं। सबसे होकर या चलते हुए मूत्र-त्याग नही करना चाहिए (मनु ३०४७) और न बोलना ही चाहिए।^{१३} बस्ती से दूर दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम जाकर ही मलमूत्र त्याग करना चाहिए। मनु (५११२६) एव याज्ञवल्क्य (१११७) के अनुसार मलमूत्र-त्याग के उपरान्त बजो को गानी न एव मिट्टी के भागो से इतना स्वच्छ कर देना चाहिए कि गन्ध या पम्परी दूर हो जाय। मनु (५११३६ एव १३७) एव विष्णुधर्मसूत्र (६ १२५ २६) के अनुसार मिट्टी का एव नाम क्षिप (जलेक्षिप) पर, तीन आय मलम्बाण पर, कम बायें हाथ मे सात दोनो हाथो मे तथा तीन दोना पैरो मे कबाने चाहिए। धीन की इतनी सीमा मूहरबों के क्षिप है किन्तु ब्रह्मचारियो बालप्रसवो एव सग्यासियो को छूने विगुने या बीसुने जितने की आवश्यकता हो उतने मिट्टी के भागो से स्वच्छता करनी चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १११७) ने लिखा है कि इतने माप की व्यवस्था देवल दग मिए है कि प्रवुकन जप टीज से स्वच्छ हो जावें जो तो उतनी ही मिट्टी प्रयोग मे लानी चाहिए जितनी से स्वच्छता प्राप्त हो जाव। बड़ी बाल नीलम (११४५ ४६) बसिष्ठधर्मसूत्र (३१४८) मनु (५११३४) एव देवल मे पानी बागी है। मद्र लोक मिट्टी के माप की जैसा कि समुद्रियो मे बर्जिन है चिन्ता नही करते थे उतनी ही मिट्टी प्रयोग मे लाने

१२ यजुष गां बरा स्फुरति प्रत्यक्ष सूर्य च ये हति। तस्य बृधचानि तै मूलं नष्टाया करबोऽवरम्॥ अर्यभट्ट ११११५६) मैत्रयाम्पूर्वैस्तिष्ठन्मा का क्षितिपुत्रीवरत्तः॥ अर्यभट्ट ७११ २ (१ ७)११।

१३ न गीमपट्टोपाग्रागुलबिन्दमग्राम-अग्नीह-अर्यमलतोऽद्विजपर्वतपुलिनैषु मेहेत भूतापारत्नम्॥ शन (मिताक्षरा द्वारा याज्ञवल्क्य १११४ की व्याख्या में उद्धृत)।

१४ उरवारो मंजुने बीज प्रज्वाले इत्यादिने। एगाने भीजनजाले च बहनु धीनं लजाचरेत्॥ हारीत (ब्राह्मण प्रश्न पृ २६ में उद्धृत)। बड़ी लघु-हारीत का ४ बी इगोच है। अग्नि (३२३) ने लिखा है "जुरीने मंजुने होने प्रज्वाले इत्यादिने। एगाने भीजनजाले लजा धीनं लजाचरेत्॥

है, जिससे पवित्रता या क्षीय प्राप्त हो जाय।^१ स्मृत्यर्थसार (पृ. १९) में कहा (५।१२) का अनुसरण करते हुए किया है कि राजा ने निज के लिए व्यवस्थित क्षीय का आधा रोगी के लिए एक-बीमाई तथा माघी के लिए बेवस अट्ठास होना चाहिए, तथा स्त्रियों झूठे बच्चों (जिनका उपमयन अभी न हुआ हो) के लिए मिट्टी के भाग की निर्वाचित छटा नहीं है। स्पष्ट करने से प्रसरत पत्र-स्पष्ट एवं पैर की लपटी टहलियाँ प्रयोग में नहीं लानी चाहिए (आस्तम्बधर्मसूत्र १।११।३ ३ नीतम १।१५) और न लपटी या क्षीय में भीतर की मखिर नौ बस्तीर (पीठिया के टीने) की गूदा के छिन्ने से स्वलों की मोपर-स्वक की तथा नाम से लाने से अवशिष्ट मिट्टी प्रयोग में लानी चाहिए (अस्त्यधर्मसूत्र १।१७) और न कट या मार्ग वाली या कीचो से भरती या कोयले हड्डियों या धातु वाली मिट्टी ही प्रती में लानी चाहिए।

इस विषय में और देखा गया (५।७) की मिट्टी की भाषा के विषय में व्यवस्था है। प्रथम बार उत्तरी मिट्टी बिजनी आये हाथ में आ सके दूसरी बार उजका आया भाग और इसी प्रकार बस करते जाना चाहिए। मिट्टी का बरा आसक्त फल के आकार का होना चाहिए (कर्मपुराण स्मृतिचक्रिका १ पृ. १८२ में उद्धृत)। कुल पत्रकर मठ-मून-त्याग नहीं करना चाहिए (आस्त्यधर्मसूत्र १।११।३ १८) उस समय मणोपवीत को दाहिने हाथ पर लटका लेना चाहिए या निषीत रूप में पीठ पर चढ़ा लेना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।१९) के मत से मणोपवीत को बेवस दाहिने हाथ पर लटका लेना चाहिए। वनपर्व (५।१२) में आया है कि जब तक में मून-त्याग के कारण अस्त्रा वर नहीं घोषा तो कनि (दुर्गम पय झगडा आदि का बेवसा) उनमें प्रविष्ट हो गया।

क्षीय के प्रकार

प्रसन्न पय छरीर-स्वच्छता तो सामान्य क्षीय का बेवस एक भग है। नीतम (८।२४) के मत से क्षीय एक भगवत्तु है। 'हृदये' (७।५९।१२ आदि) में सुधिय पर बस बिना है। हारीत ने अनुसार क्षीय धर्म की और प्रथम वर्ण है। यहाँ प्रका (बैर) का निवार-स्नान है की (अवनी) भी यही रहती है। इससे मत स्पष्ट होता है, देवता इनके प्रसर रहते हैं। इसके द्वारा आरम-बोध होता है और इससे बुद्धि का जागरण होता है।^२ भीषायनधर्मसूत्र (१।१।२५) हारीत दण (५।३) एवं व्याघ्रपाद (स्मृतिचक्रिका १ पृ. ९३ में उद्धृत) के अनुसार क्षीय के दो प्रकार हैं, बसा बाह्य (बाहरी) एवं आन्तर या आन्तरिक जिनमें प्रथम पानी एवं धीमी या धुरमुरी मिट्टी से तथा दूसरा बने बसोबासी की पवित्रता से प्राप्त होता है। हारीत ने बाह्य क्षीय को तीन भागों में विभाजित किया है (१) दूध (दूध में बगम एवं मरम के समम उत्पन्न अक्षीय से पवित्र होना) अर्ध (छपी प्रकार का पानी एवं पशुओं को लच्छ रगता) एवं छरीर (बने छरीर को बुद्ध रगता)। उन्होंने आन्तरिक को तीन भागों में बाँटा है (१) मल, (२) बाजुब (न देवने योग्य पशुओं को न होगा) (३) द्राघ्य (न लूनेने योग्य वस्तुना को न लूनेना)

१५ बाह्यतामिन्ति मन्वेत तावत्तीर्णं विधीयते। प्रमाणं क्षीयसंख्यायां न प्रत्येकपविश्यते॥ देवता (गृह्य संहिता, पृ. १४७ में एवं स्मृतिचक्रिका १ पृ. ९३ में उद्धृत)।

१६ तत्र हारीत। क्षीयं नाम घर्मादिबिषो बहुधावतर्णं विधीयिष्यात्तो मन्ताः प्रसादनं वैधानां त्रिषु छरीरे क्षीयं तर्णं बुद्धिप्रबोधनम्। गृह्यसंहिता, पृ. ५९२।

क्षीयं च त्रिविधं प्रीत्यं बाह्यताम्यन्तरं तथा। मृज्जलाभ्यां रत्नं बाह्यं जायगुह्यस्तत्ताम्यन्तरम्॥ इति ५।३ एवं व्याघ्रपाद।

(४) बाष्प (वापी का) (५) स्थाय (जिह्वा का) । नीतिम (८।२४) की व्याख्या में हरदत्त ने छीक के चार प्रकार बताये हैं—(१) इष्य (बिछी द्वारा प्रयुक्त पान एवं पदार्थ का) (२) घामस (३) बाष्प एव (४) क्षारीर। कुछ पीनम ने पाँच प्रकार के छीक बताये हैं—(१) मानस, (२) कर्म का (३) कुल का (४) क्षरीर का एवं (५) बापी का । मनु (५।१३५) विष्णुधर्मसूत्र (२।२।८१) एवं अत्रि (३।१) के अनुसार बारह प्रकार के मल होते हैं—(१) चर्बी (२) कीर्य (३) रक्त (४) मूत्रा (५) मूत्र (६) विच्छा (७) नासामल (८) कूट (९) लज्जार (कफ) (१०) अमू (११) देवमल एवं (१२) पयोमा । इनमें प्रथम छ पानी एवं मिट्टी से विष्णु अन्तिम छ देवमल पानी से स्वच्छ हो जाते हैं।

आचमन

छीक इत्य समाप्त करने के उपरान्त मुँह को १२ कुल्हो (पञ्चपो) से स्वच्छ करना चाहिए (स्मृतिमुक्तावत आश्लिष ५ २२) । इससे उपरान्त आचमन करना चाहिए। उपलब्ध के अध्याय में आचमन के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। दिया बाँधकर एवं पीछे से परिधान को मोड़कर आचमन करना चाहिए पानी को बरतक में इतनी मात्रा में बाँधना चाहिए कि माथ (उर्ध्व) का बीच बूझ सके अँगूठे एवं बानी अँगुली को छोड़कर अन्य तीनों अँगुलियों को मिलाकर बाह्य तीर्थ (हथेली व ऊपरी भाग) से जल पीना चाहिए। 'तीर्थ' मध्य का अर्थ है दाहिने हाथ का वह भाग जिसका बाहिम इत्यो में जल ग्रहण किया जाता एवं गिराया जाता है, क्षरीर के ऐसे भागों को रक्तमात्रो व नाम से सम्बोधित किया जाता है। बहुत-सी स्मृतियों में चार तीर्थों के नाम ब्रह्म हैं तथा प्राजापत्य या काय विष्य बाह्य एवं वैव (मनु २।५९, विष्णुधर्मसूत्र ५।२।४ याज्ञवल्क्य १।१९ आदि) । विष्णु शाटपायनकल्प कुछ दश (२।१८) आदि में पाँच नाम आये हैं तथा वैव (जब बाह्यम अपने दाहिने हाथ के अंगुष्ठ भाग को पुराभिमुख करता है) विष्णु (दाहिने हाथ का बाहिना भाग) बाह्य (अँगुलिमा व सामने का भाग अर्थात् हथेली वाला भाग) प्राजापत्य (बानी अँगुली के पास वाला भाग) एवं पारमेष्ठ्य (दाहिने बरतक का मध्य-भाग) । पारतन्त्र्यमूत्रसूत्र में पारमेष्ठ्य को आत्म्य कहा गया है। धर्मसूत्र (१।१२) के काय एवं प्राजापत्य में अन्तर बताया है बाह्य का नाम छीज दिया है और उसके स्थान पर प्राजापत्य रखा है। वैगानस (१।५) ने ९ तीर्थों के नाम दिये हैं जिनमें प्रथम चार उपोन्वेग्यो हैं पाँचवाँ आत्म्य (हथेली का मध्य भाग) एवं छठवाँ आर्ष (बनी अँगुलिमा की उर एव पोर) है। कुछ लोगों ने मन में वैव तीर्थ अँगुलिमा की पोरों पर है तथा नीम्य एवं आत्म्य हथेली के मध्य में हैं। हारीत के मन में वैव तीर्थ का उपवीम मार्जन देव-यूजम अग्नि देव या मीजम में होता है काय तीर्थ का उपवीम मार्जनात्म आश्लिष नाम में तथा पित्र तीर्थ का उपवीम पित्रो के इच्छा में होता है। नमस्तस्मै के दर्श एवं नमस्तस्मै के लीम्य तीर्थ का उपवीम होता है (स्मृत्यर्चंगार ५ २) । जय जल की पुनर्मता है और आचमन करना आश्लेष है नीतिम नाम धृष्ट्या पर्यन्त माना जाता है (स्मृत्यर्चंगार ५ २१) । काय मन के विषय में निरर्ग्यो में यथा किन्तार दिया है जिनमें हथेलीमात्र में यही उल्लिखित नहीं कर रहे हैं। इन विषय में देविण स्मृतिचरित्रा (१ ५ ५१६) स्मृतिमुक्तावत आश्लिषनाम (५ २२२४) आश्लिष-नाम (५ ३३।३८६) मृगश्रृंगार (५ १५ १३०) आदि। आपस्तम्बस्मृति (पथ में) व मा ने आचमन की

१३ तीर्थविधि का इतिहासने अनासप्रदेयमात्रपयम् । शीतेष्पुनराचमनारे तीर्थघरा प्रविष्टः । तानि च विनोदनीयानि चरन्तान् स्मृत्यर्थं देवभाविनाम्नायमे । विवचन (याज्ञवल्क्य १।१०) ।

विधि बार-बार की है—(१) पौराणिक (जिसमें प्रत्येक आचमन में बसव नारायण माधव आदि के नाम मिलते हैं) स्मार्त (जैसा कि मनु २।६ आदि स्मृतियों में कहा गया है) आगम (जैसा कि टील एव वैष्णव सम्प्रदायों की पवित्र पुस्तकों में सिखाया गया है) एवं श्रौत (जैसा कि वैदिक यज्ञों में किए जाते थे) में कहा गया है)। आधुनिक काल में पौराणिक विधि ही बहुधा बाह्यता द्वारा प्रयोग में लायी जाती है।

दन्तधावन

दन्तधावन का स्नान शीघ्र एवं आचमन के उपरान्त एवं स्नान के पूर्व ही (देखिए मात्रावली १।९८ एवं २।१)। बहुत प्राचीन काल से ही दन्तधावन की व्यवस्था भारत में रही है। उत्तरीय संहिता (२।५।१।७) में बताया है कि रजस्वला स्त्रियां को दन्तधावन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उत्पन्न पुत्र के दाँत काँसे हों (आर्येण)। दन्तधावन एक स्वतन्त्र कृत्य है यह स्नान तथा प्रातः काल की सन्ध्या का कोई अंग नहीं है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।८।५) में बताया है कि जो मृत्युछ संशयजनक समान्य करने कोट आया है उस बात में भी यदि मुँह का सम्पर्क हो जाय तो दन्तधावन घटीर-मर्दन कंसविष्यास नहीं करना चाहिए और न बहाम्बयन के समय यह सब कृत्य ही करना चाहिए (१।३।१।१०-१२)। गौतम (२।१९) एवं बसिष्ठधर्मसूत्र (७।१५) के अनुसार ब्रह्मचारी को बहुत दूर तक दन्तधावन करने का आनन्द नहीं लेना चाहिए।

मौनिकस्मृति (जिस छन्दोप-परिचित भी कहा जाता है) में बताया है कि जब व्यक्ति जल में या घर पर नौ बैठा हो तो मनोव्यवस्था नहीं करता है किन्तु जब वह बाधुन (कचड़ी का दण्डक) प्रयोग में लाता है तो यह मात्र रह्य है— हृदय मुख आमु बल यदा ज्वाति सन्तान यमु भव ब्रह्म (देव) स्मृति एव बुद्धि हो। पारस्कर धर्मसूत्र (२।६) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।१) में समाचमन के समय उदुम्बर (वृक्ष) की छड़ी की दाधुन करने की व्यवस्था है।

दाधुन की सम्बन्ध, वृक्ष (जिसकी लकड़ी उपयोग में लायी जा सकती है या निषिद्ध है) दिन एवं अक्षर (जिस दिन या अक्षर पर दन्तधावन नहीं किया जाता) में विषय में विस्तार के साथ नियम दिये गये हैं। दैन्य-नियम यहाँ उल्लिखित हो रहे हैं। ऐसे वृक्ष की टहनी जिसके तन में कण्ठ हो और टहनी दोड़ने पर ज़िमने हुए ऐसा रस निकल प्रयास में लानी चाहिए तथा बट, असन जर्क खरिद कण्ठ बहर, सर्व निम्ब अग्निमं बपामार्ग माननी बहुत विष्व आश्र पुषाग धिरीय की टहनियाँ प्रयास में लानी चाहिए। ये टहनियाँ स्वाद में कपाय निम्ब एवं कटु हनी चाहिए, न कि मीठी या कटु। दन्तधावन में निम्बसिखित वृक्ष प्रयोग में नहीं लाये जाते—पलाय रोम्पायन अरिष्ट, विभीतक बव अण्डू निर्गुडी धिष्ट, निम्ब निन्दुव इन्दुव गुग्गुलु, शमी पीपु, पिप्पल काबि सा बाणि (विष्णुधर्मसूत्र ६।१।५-५)। टहनियाँ शुष्क या अशुष्क दोनों हो सकती हैं किन्तु पेठ पर की सुखी नहीं

१८. बदासनायकहरिकरऋषयहरसत्रनिम्बारिनेशायामार्गमातनीकपुमक्षिस्नानायम्यनम्। कापाय तिर्न वृक्षः। विष्णुधर्मसूत्र (५।१।४ १५)। आश्रपासाप्रक्षिस्नानायमायामासिरीययो। बाहिरस्य वरज्जस्य वरज्जस्य तस्य च। अक्षय वरबीरस्य वृट्जस्य विनोपन। बाग्यात प्रातःप्रायः अभयेदन्तधावनम्॥ अक्षयिदि की मातृकी तिथा (५।१२) सर्वे वृक्षजिन पुष्पा शीरिण्य यासिखनः। नारद आश्रपुषाग-विष्णानायमायामासिरीययो। वरने प्रमदप्राय बाग्यात दन्तधावनम्॥ अथिवा। ये लभी उद्धरण स्मृतिचर्चिवा (१ वृ १ ५ १ ६) में पाये गये हैं। "सर्व वृक्षजिन—यासिखन" सुतिहृप्राय (५८।४९) का है।

(विष्णुवर्मसूत्र १.१८ एवं नृसिंहपुराण ५८।४६)। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके दन्तवाहन करना चाहिए, न कि पश्चिम या दक्षिण (विष्णुवर्मसूत्र १.१२-१३)। विष्णुवर्मसूत्र (१.११६-१७) के मत से टङ्गी बाण्ड अगुल सम्भी एवं बानी अगुली की पोर बितनी मटी होनी चाहिए। उस बाण्ड प्रवीण म कामा चाहिए तथा प्रयोजन के उपरान्त मण्डे स्नान म नहीं करना चाहिए। कम्पार्ई के विषय मे कई मत हैं। नृसिंहपुराण (५८।४६, ५) के मत से बाण्ड अगुल या एक बिता (प्रावेश) गर्ग (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १ ५ मे उद्धृत) के मत से बार बनीं तथा स्त्रियों के लिए कम से १ ९ ८ ७ या ४ अगुल सम्भी टङ्गी होनी चाहिए। ईट के टुकड़ा मिट्टी या प्रस्तरों या लाली अंगुलियों से (बैपूठा एवं जगामिका के सिवा) मूँह नहीं बाना चाहिए (तन्त्र साधारण ८७३ स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १ ६)।

लक्ष्मी हारीत एवं नृसिंहपुराण (५८।५०-५२) के मत से प्रतिपक्षा पर्व की तिथियाँ (त्रिम दिन बाण्ड विष्टाई परे पूर्णमासी अमावस अष्टमी अशुक्ली तथा उस दिन जब सूर्य मधी रात्रि म जाय बैपिए विष्णुपुराण १।११।११८) पच्छी मधमी या त्रिस दिन बालुन न मिले दन्तवाहन का त्याग होना चाहिए तथा केवल १२ कुस्मो (पम्पूयो) से मूँह धो लेना चाहिए। वैडीनसि (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १ ६) के मत से बाण्ड पश्चिमा जल एवं जगामिका को छोड़कर किसी भी अंगुली से दन्तवाहन हो सकता है। बलविहीन कीम मम्पूयो (कुस्मा से या मुख म पानी भरकर) से मूँह स्वच्छ कर सकते हैं। त्रिस दिन बोजन न हो उस दिन जिह्वा को भी इसी प्रकार रमकर स्वच्छ करना चाहिए। माघ के दिन यज्ञ के दिन निवस पाकटे समय पस्ति के बिबेध रहने पर, अजीर्ण होने पर बिबाह व दिन उपवास या व्रत म (स्मृत्यर्थसार, पृ २५) दन्तवाहन नहीं होना चाहिए। विष्णुवर्मसूत्र (१.११६) ने मन्वेक प्राठ बाण्ड प्रत्युन प्रत्यह भोजन के उपरान्त दन्तवाहन की बात कही है। ऐसा केवल (वेबक के अनुसार) बाण्ड के बीच के अभाग का निराकरण के लिए किया जाता है।

स्नान

दन्तवाहन के उपरान्त स्नान किया जाता है। आचमन स्नान जब होय एवं अन्य कुर्या म बुझा नो चाहिए हाथ में रखना होता है। जल बुझा के विषय मे यही कुछ लिख देना अनिवार्य है।

बुझाई का उपयोग—वर्मसूत्र का अनुसार बिना वर्म एवं यज्ञोपवीत के जो कुर्या किया जाता है उससे वह सोन एवं परलोचन म कोट फल मही मिलना (शुक्लरत्नाकर पृ ४७ मे उद्धृत)। सामान्य के अनुसार 'जब होय स्नान प्याप्याय (कैदाप्यवन) या विगुहर्षन के समय बाहिने हाथ मे लीना बाँधी एवं बुझा रखने चाहिए' (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १ ८)। आचमन आदि करते समय बाहिने हाथ या बेलों हाथों में वर्म का पत्रिक (अंगुली के समान बुझा का कीच छस्का) रखना चाहिए, जो जगामिका अगुली मे पहना जाता है। या उस समय बाहिने हाथ म केवल बुझा रखना चाहिए। बुझा-धारण वर्म प्रकार मे होता है।^१ मादण्ड (अगम्य धारण) धारण की अमावस का बुझ धारण करने चाहिए क्योंकि 'उस दिन एवम किय मय बुझा बनी बानी (पुराण) नहीं पलन और पुन प्रवीण म साथे

१ सामान्यः। अथे होमे तथा बाये स्थाप्याये विगुहर्षने। अमुप्यं बुझं बुझांगुधर्भरजनेः बुझाः। तदुनि चन्द्रिका १ पृ १ ८; बैपिए स्मृत्यर्थसारः। अथ अन्धारः यथाः। हस्तद्वये धर्भरारणः। हस्तद्वये चन्द्रिकारणं इतिर्न चन्द्रिके नामे बुझा इतिच पद्योपयमिति। आचाररत्नाकर पृ ५४। बैपिए पौनिकमनूनि १।२८ (अथार्थं हाता पृ ४३ एवं ४८ मे उद्धृत)।

वा सजते हैं। चारों बर्षों का पवित्र ४ वर्गों या क्रम सं ३ २ या १ दर्म का होना चाहिए या सबके लिए दो बर्षों का पवित्र होना चाहिए। जिससे माने कोई अकुर नहीं पड़ते वह वर्म कहा जाता है, जिससे पुन अकुर निश्चय है वह पुन कहा जाता है, किन्तु जब क साथ तर्ज को कुतप तथा जिसके ऊपरी पोर बाट बाक मय है वह पुन कहा जाता है। किन्तु वे वेत में उबने वाले तथा जिनमें सात अकुर हो ऐसे कुछ बड़े मंगलमय समझे जाते हैं।

यज्ञों में प्रयुक्त होनेवाले वर्गों का रंग हरा एवं पाकयज्ञों में प्रयुक्त होनेवाला का रंग पीला होना चाहिए लिप के याद वाले दर्म समुक्त होने चाहिए तथा बैरबरेन के लिए विभिन्न रंग वाले हान चाहिए। पिण्डदान पितृ एवं मां मनुष्य-स्वाय के समय प्रयुक्त वम फेंक देने चाहिए (स्मृत्यर्चसार, पृ. ३७)। यदि दर्म (हुता) न मिले तो बाल या बुरा का प्रयोग हो सकता है।

स्नान—इसका वर्णन कई प्रकार से हो सकता है। यह या तो मुख्य (जल के साथ) या शौच (बिना जल के) होता है और पुन ये दोनों प्रकार कई मायों में बँटे हैं। वज्र (२।४८) के मत से स्नान नित्य (आवश्यक—प्रति दिन वाक्य) वैमिस्ति (किन्हीं विधेय अवसरों पर किया जाना वाला) एवं काम्य (जिसे फल-प्राप्ति की इच्छा से किया जाने वाला) होता है। सभी वर्गों को प्रतिदिन जल में या जल से सारे शरीर के साथ (सधिर) स्नान करना चाहिए (वैश्वामित्रमनु २।४।४ मनु २।१७६ एवं ४।८।८२) तथा द्विजातियों का वैदिक मन्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए। इसे ही नित्य स्नान कहते हैं। बिना नित्य स्नान के होम अप एवं अग्न्य कृत्य नहीं सम्पादित हो सकते (छन्द ८।२ एवं २।१९)। शरीर गन्दा होता है, क्योंकि हमसे दिन और रात मलवी निकलता करती है अतः प्रति प्रातः स्नान करने इसे स्वच्छ करना चाहिए। इस प्रकार से स्नान द्वारा शुद्ध एवं अशुद्ध फल प्राप्त किये जाते हैं।

ब्राह्मण्य (१।९५ एवं १) मनु ब्राह्मण्य (१।१६, ७५) वज्र (२।१ एवं ४३) आदि व अनुवार ब्राह्मण मन्त्रों को दो बार, प्रथम प्रातः और दूसरा मध्याह्न में स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण्य के लिए मन्त्र बार तथा वानप्रस्था के लिए दो बार स्नान करने की व्यवस्था है (मनु ६।९)। किन्तु मनु (१।२८) एवं याज्ञवल्क्य (१।४८) के अनुसार वानप्रस्था एक मयियों के लिए प्रातः मध्याह्न एवं साय (तीन बार) स्नान करने की व्यवस्था है। स्मृत्यर्चसार (पृ. २७) के अनुसार आश्विनक वृक्षा मध्याह्न के पूर्व स्नान होता है यदि ज्ञान प्रातः स्नान करने है, और प्रातः ही व्रत करने वाले ब्राह्मणों यज्ञ करना बाल पुरोहित वेदपात्री ज्ञान तथा व्रत में लय हुए भी स्नान करते हैं। वस्तुवाचन के उपरान्त सूर्योदय के पूर्व ही स्नान करने चाहिए (विष्णुवर्मसूत्र ६।४।८)। वैश्विस्मृति (२।२४) के अनुसार स्नान के समय मन्त्रपाठ करने में अधिक समय नहीं लयाना चाहिए, क्योंकि होम के समय (पूर्व दिशा में एक बिन्दा मर सूर्य के ठीक बाने तब) पाठ हो होता ही है (देखिए मनु २।१५)। माध्याह्न स्नान दिन के बीच भाग में (जिस बाट भागों में बिनाजित करने) करना चाहिए तथा साय में सूर्योदय मिट्टी या बाल पुष्प, बल्लभ बाबल कुप तिल एवं जम्बून होना चाहिए (दश २।४३ एवं लघु-म्यास २।९)। रात्री व्यक्ति का माध्याह्न स्नान नहीं करता चाहिए। तीमरा स्नान (वानप्रस्था एवं मयियों के लिए) सूर्यास्त के पूर्व (सूर्यस्त के उपरान्त या पवित्र में नहीं) कर लेना चाहिए। रात्रि-स्नान विहित है किन्तु ग्रहण विनाह जम्बून मरु या विन्दी घन के समय यह विहित नहीं है। मनु (४।१२९ तथा शुक्लक की इस पर व्याख्या) एवं पराशर (१२।२७) के अनुसार रात्रि की गन्ता विनियम का प्रहर के उपरान्त होनी है।

नित्य स्नान तीन जल से होना चाहिए। साधारणतः गर्म जल विहित है। परत (८। १) एवं दश (२।४४) के अनुसार गर्म जल या कुम्हरे के लिए रखे हुए जल में स्नान करने पर अशुद्ध माध्याह्निक मुन्दर घट नहीं मान होता। वैमिस्ति एवं काम्य स्नान तो प्रत्येक स्थान में वीतक जल से होने ही हैं जबकि नित्य स्नान में ही सभी वर्गों का स्नान पाया जा सकता है (गर्म स्मृतिवर्णिका १ पृ. १२३ में उद्धृत)।

मनु (४।२.३) विष्णुधर्मसूत्र (६४।२.२ एव १५.१९) याज्ञवल्क्य (१।१५९) ब्रह्म (२।४३) व्यास-स्मृति (१।७-८) छस (८।२) तथा अन्य लोगो का कथन है कि प्रति दिन स्वाभ्यासि जस में अर्धाङ्ग नवियो बाधियो (मन्त्रियो सं सम्बद्ध) झीको बहुते बुझो एव पर्यंत-प्रपाता में स्नान करना चाहिए। मिट्टी सूखे के बाद (चूपा या बुझा आदि) में स्नान नहीं करना चाहिए, जिम्बु अथवा जल में हो तो बुझ के ठस में से ३ या ५ मुट्टी मिट्टी गिराकर या चूपा में से ३ या ५ घडा जल निकालकर स्नान करना चाहिए। इस विषय में बात यह है कि ऐसा न करने से बुझ या चूपा बाका व्यक्ति स्नान करनेवाले के पुण्य का भागी हो जायगा (बौधायनधर्मसूत्र २।३।७) या स्नान करनेवाला उसके पाप का भागी हो जायगा (मनु ४।२.७.२.२)। यदि उपर्युक्त ङग का स्वाभाविक जल न प्राप्त हो सके तो अपने घर के आँगन में चूपाजल से इस प्रकार स्नान करना चाहिए कि बस्त्र धीग जायें। मनु (४।२.३) में प्रमुक्त नहीं एव मर्त का जल भी है—नहीं वह है जो कम-से-कम ८ घण्टा की लम्बाई की हो इसके छाने अन्य नवी-नाम गंत को बाते हैं। आशय एव आशो में नवियों रजस्वला होती हैं (नव जल वाली होती हैं) अत उनमें स्नान वर्जित है कंचन उन्ही नवियों में इन मन्त्रियो में स्नान करना चाहिए या समुद्र में मिली हैं। जिम्बु उपाकर्में उत्सर्ग मरण रह्य के समय इन नवियों में भी स्नान करना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (६४।१७) में अनुसार अम ॥ तिमोक्त जल अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता है पात्र में रखा हुआ जल बुझ-जल प्रपात-जल नदी का जल मर जलो द्वारा प्राचीन समय ॥ प्रमुक्त जल एव मगा नदी का जल।

विभिन्न सूत्रो स्मृतियो एव निबन्धो में स्नान-विधि विभिन्न हया से वर्णित है। गोमिलस्मृति (१।१३७) के मत से प्रात एव मध्याह्न-स्नान की विधि समान है। अथ जल करनेवाको के लिए प्रात काक का स्नान संक्षिप्त होता है। विष्णुधर्मसूत्र (६४।१८.२२) के अनुसार शरीर से जल सावकर उठा जल एव मुरमुरी मिट्टी से दन्तों स्वच्छ करके जल में उतरला चाहिए तब आन्वेय की तीन आवाजो (१।१९।३) के साथ जल का अभिमन्त्रण (बाह्मण) करना चाहिए (भाषाहि का) इसी प्रकार बार मन्त्र ('हिरण्यवर्णा तैत्तिरिय सहिता ५।६।१।२ एव 'हरमाप प्रवृष्ट' आन्वेय १।२३।२२ या १।१९।८) कहने चाहिए। पानी में खड़े होकर तीन बार 'अभयर्ष' मुक्त (आन्वेय १।१९।१३ आत च मयम आदि) या 'तु विष्णोः परम पवम्' (आन्वेय १।२२।२) या हुपरा गोवत्री (आवसनेयी सहिता २।१२) या 'युज्यते मन के साथ अनुवाक (आन्वेय ५।८।१।५) या पुण्यसूक्त (आन्वेय १।१९।१६) करना चाहिए। स्नान करने के उपरान्त पीने के पानी में हाथ जल में ही डेरताओ एव पितरी का उत्पन्न करना चाहिए। यदि बस्त्र-परिवर्तन कर लिया हो तो पानी से बाहर जाने पर भी उत्पन्न हो सकता है। वाक जल भी बहुत-से ब्राह्मण पानी में खड़े होकर पुण्यसूक्त का पाठ करते हैं। वीर वैश्विष्य छबस्मृति (९) मदनपारिवात (पृ. २७-२७१) गृहस्मरलाकर (पृ. २.६.२.८) एव पराशरामाचर्यीय (१।१.२.२७५-२७५) आदि, जहाँ छबस्मृति (अध्याय) उद्धृत है। कात्यायन के स्नानसूत्र (गृहस्मरलाकार पृ. २.८.२११ में उद्धृत) में भी स्नान-विधि समिस्तर वर्णित है, जिसे यहाँ स्वाभाविक से मही किया जा रहा है।

अपराध द्वारा उद्धृत बौधायनवल्क्य में आया है कि यदि कोई विस्तर के साथ स्नान न करगा बाहे तो सजाप में इतना भी करना चाहिए—जल का अभिमन्त्रण आचमन तब मार्जन (बुझ से शरीर पर जल छिड़कना) इसके उपरान्त स्नान तथा अभयर्षण (आन्वेय १।१९.१३)। गृहस्मरलाकर (पृ. २।५.२१७) पद्मपुराण एव नृसिंहपुराण की विधि उद्धृत करके कहता है कि पद्मपुराण की विधि सभी कथों के लिए मान्य है सभी वैदिक आकाशो के लिए समान है नेमक धूर्त के लिए वैदिक मन्त्रपाठ वर्जित है। स्मृत्यर्थसार (पृ. २८) में भी स्नान का एक संक्षिप्त वर्णन उपस्थित किया है।

स्नान करने समय कुछ नियमों का पालन परमावश्यक है। धीतम (९।६) के अनुसार बरनहीन होकर

स्नान नहीं करना चाहिए, और न सारे कपड़ों के साथ ही केवल नीचे का कपन पर्याप्त है। मनु (४।०९) के अनुसार कले व उपरान्न स्नान नहीं करना चाहिए। जल के भीतर मूत्रत्याग करना एवं घरीर रमझना नहीं चाहिए, यह श्व त्रिदोष पर आकर करना चाहिए। जल को पैरों से न पीटना चाहिए और न एक ओर से हलबाग बकर धार में काशिका देना चाहिए (गृहसंस्कृतकार, पृ. १९१ १९२ बसिष्ठ ६। ६ ३७)।

आधुनिक काष्ठ के माधुन की मूर्ति प्राचीन काष्ठ मूर्ति की प्रयोग होता था। आजकल भी देहाता म नारियॉ कले मिर को चिकनी मिट्टी स या बेसन से बंती है। मिट्टी पवित्र स्थान से ली जानी थी न जि कम्पीन बूहा व बिस बा रव के भीतर बानी मार्ग वेड की जन्म मन्दिर क पास की। किसी व्यक्ति व प्रयोग व उपरान्न अवसथ मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कबु हारीत (७०-७१) के मत स आठ अंगुल नीच की मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, बा बाई की जहाँ कोय बहुत कम जाते हैं।

ब्रह्मचारियों को ज्ञानन्व केचन तथा कीडा-कीटुव के साथ स्नान नहीं करना चाहिए केवल सक्की की मूर्ति पानी म डबकर नहाना चाहिए।

महाभारत दस एव अन्य स्तोत्रों के मत स स्नान द्वारा दस पुष्पा की प्राप्ति होती है, यथा वल रूप स्वर एवं बां की मुनि घरीर का मकर एवं यम्बयुक्त स्पर्श विद्युत्तता थी लोहमार्ग एवं सुन्दर स्त्री।^१

नैमित्तिक स्नान

यजुस्मृति (८।१ ११) ब्रह्मपुराण तथा अन्य स्मृतियों के मत से जल-स्नान छ वेदियों म बाँटा गया है—
नित्य, नैमित्तिक, श्राद्ध, क्रियाय, अक्षय्यकर्म्य (या अक्षय्य-स्नान) एवं क्रिया-स्नान। नित्य स्नान (प्रतिदिन का स्नान) ऊपर बर्णित है नीचे हम अन्य स्नानों पर थोड़ा-थोड़ा लिख रहे हैं। किन्हीं विविष्ट अवसथा पर या कुछ विविष्ट व्यक्तियों या पक्षों के स्पर्श हो जाने पर भी स्नान किया जाता है (यह ही हमने पूर्व नित्य स्नान ही चुका है) उसे नैमित्तिक स्नान कहते हैं यथा पुनर्प्राप्ति पर, यज्ञ के अन्त म किसी सम्बन्धी के मर जान पर, ग्रहण व समय क्षति (परमार् १२।२६ एवं वेदक)। इसी प्रकार किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति को (जिसने कोई समय अवसथा किया है) श्राद्ध का मूर्ति का रजस्वला को मर को घब छूनेवाले या घब सेवानवाले को छू लने पर यजुस्मृति स्नान का नैमित्तिक स्नान कहते हैं (यजुस्मृति १०।२८ २९, बसिष्ठ ४।१८, मनु ५।८५ एवं १ ३ मातृवत्त्व ३१ कबु-आल्लकायन २ १४)। मनु (५।१४४) ब्रह्मस्मृति (८।३) मार्कण्डेयपुराण (२४।३२ ३) ब्रह्म-पुराण (११।३७) परमार् (७।२८) व ब्रह्मसूत्र उल्लेख करते पर कई (दस या अधिक) बार मस्त-स्नान करने पर कि बना केने पर कु स्वप्न वेदन पर सम्प्राप्य कर लने पर ब्रह्माह या समधान म आन पर चिन्ता के क्रम से घरीर फिर जाने पर यज्ञ का स्तम्भ (गुप) छू लेने पर (जिसमें बांधकर पशु की बलि देते हैं) मानव प्रम्व छू जाने पर कले का पवित्र करन व लिए स्नान करना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१५।१६) में लिखा है कि कुला के बाट केन कर या छू लने पर स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार बीडा, पापुली जैना लोहायना नाम्निता पृथिन कामे कान्धार प्रिमानिया एवं धृष्ट म स्पर्श होने पर बन्ध के साथ स्नान करना चाहिए। मातृवत्त्व (२।३) की टीका

१ पुष्पा दस स्नानशील भजन्तो वल रूप स्वरक्षणप्रमुद्रिः। स्पर्शोच्च यम्बर विद्युत्तता च थीः लोहमार्ग प्रशस्तमार्गः ॥ उद्योपप ३७।३३। वल (५।१४) ने भी ऐसा ही कहा है (स्मृत्यर्थमार पृ. २५)।

मिताक्षरा स्मृतिचन्द्रिका (१ पु ११७-११९) एवं अन्य निबन्धों के मत से कुछ पक्षियों (यथा वीरा) तथा कुछ पशुओं (यथा—मुर्गों या ग्रामीण भूजवतों) को छू लेने पर स्नान करना चाहिए।”

काम्य स्नान तथा अन्य प्रकार

किसी तीर्थ को जाते समय या पुण्य श्रावण में अश्विनीय पर भी स्नान होता है। माघ एवं वैशाख मासों में आनन्द के लिए प्रातःकाल जो स्नान होता है तथा इसी प्रकार के जो स्नान किसी इच्छा की पूर्ति के लिए जिसे चाते हैं उन्हें काम्य स्नान की संज्ञा मिली है (स्मृतिचन्द्रिका १ पु १२२ १२३)।

कूप मन्दिर बाटिका तथा अन्य जन-सङ्घाटन के निर्माण-कार्य के समय जो स्नान होता है उसे क्रियाय स्नान की संज्ञा मिली है। जब शरीर में ठेक एवं अशुद्धि कपाकर केवल शरीर को स्वच्छ करने की इच्छा से स्नान होता है तो उसे मत्कारकर्मक वा अमर्यन्-स्नान कहा जाता है। सुख अशुद्धि के प्रयोग के विषय में मार्कण्डेय-पुराण (स्मृतिचन्द्रिका १ पु १२२) वामनपुराण (१७४९) आदि में वर्णन हुआ है। सप्तमी नवमी एवं पूर्ण की तिथियों में आमकर्म-प्रयोग निश्चित माना गया है। जब कोई किसी तीर्थ-स्नान पर यात्रा के फल-प्राप्त्यर्थ स्नान करता है तो उसे निवा-स्नान कहते हैं।

बीमार व्यक्ति धर्म-कर्म से स्नान कर सकता है। यदि वह उसे सहन नहीं करे तो उसका शरीर (हिर को छोड़कर) पाछ देना चाहिए। इस स्नान को कापिक स्नान कहते हैं। जब रोगी के लिए स्नान करना अव्यक्त आवश्यक हो जाता है और वह इस योग्य नहीं है कि स्नान कराया जा सके तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसे छूकर स्नान करना चाहिए और जब यह क्रिया वस वाग सम्प्राप्त हो जाती है तो रोगी व्यक्ति पवित्र समझा जाता है (बन वनपर्व पु १३५, ब्राह्मिक प्रवाल पु १९७)। जब रजस्वला स्त्री जीभे बिना प्जर से पीकित हो जाय तो किसी अन्य स्त्री को इस का धारण कर उसे बार-बार स्पर्श करके वस्त्रयुक्त स्नान करना चाहिए। अन्त में रजस्वला की बोटी बरत दी जानी चाहिए। इस प्रकार वह पवित्र हो जाती है (उपमा स्मृतिचन्द्रिका १ पु १२९ में उद्धृत)।

२१ (१) पुनर्जन्मनि ध्येयं च तथा ज्ञात्यधर्मनि । रक्षोवैद्यं वर्धनेस्त्वर्त्तं प्रसर्तं नाभ्यधा निति ॥ पराशर १२।२६।

(२) पतितश्च कृतस्तिशोऽवस्थायावत्पुनरिह तत्पुण्यपुण्यफलानि तर्धेनैव कोपस्पर्शनाच्छ्रयेत् । सप्तम्युपनने च । गौतम १७।२८-२९ सविष्कर्मरने चैव पुनर्जन्मनि चैव तथा । स्नानं नैमित्तिकं शस्तं प्रवदन्ति सर्व्वेभ्यः ॥ अथ्वात्मजायन २।२४।

(३) कुशले सैव नैव ज्ञाने विरिक्ते शूरकर्मणि । चित्तिपुण्यमज्ञानात्मां स्पृशेति स्नानमाचरेत् ॥ पराशर (मात्रकल्प ३।३ पर मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) ; शूरकर्मणि ज्ञाने च स्त्रीसंयोगे च पुण्यम् । स्नायितं वेत्तवाग्राह्यं कर्ममिममुत्पेयम् ॥ मार्कण्डेयपुराण ३।७।२९-८३ वैश्विपुर्वायनधर्मसूत्र १।५।५२।

(४) औवात्पाशुपतान् स्पृष्ट्वा लोकापतिक्रमास्तिकान् । विकर्मत्वात् द्विजान् सूक्ष्मांश्चोत्तमं जलमाभिरेत् ॥ ब्रह्माण्डपुराण (मातृकल्प ३।३ की ओका मिताक्षरा) ; स्मृतिचन्द्रिका (१ पु ११८) में वर्द्धि-श्रमस्त की उद्धृत किया है—वीजान् पाशुपताग्नेयान् लोकामतिक्रमास्तिकान् । विकर्मत्वात् तत्रोत्तमं जलमाभिरेत् ॥

गौण स्नान

एक हाथ स्नान को बाध्य स्नान कहा जाता है (आश्वेय ७।४९।३ के अनुसार नवग पानी के देवता हैं)। अन्य गौण स्नान हैं—सम्प्र-स्नान भीम स्नान आग्नेय स्नान वायव्य स्नान दिव्य स्नान मानस स्नान। इस प्रकार बाध्य को लेकर छठ गौण स्नान बड़े जाते हैं। ये स्नान रोगियों के लिए, समयाभाव या उस समय के लिए हैं जब कि साधारण मुख्य स्नान करने में कोई कठिनाई या गड़बड़ी हो। दश (२।१५ १६) एवं पचास (१२।९ ११) में भीम एवं मानस प्रकारों को छोड़कर सभी गौण स्नानों की बर्षा की है और मन्त्र-स्नान के स्नान पर ब्राह्म-स्नान रत्ना है। वैष्णव मुसुन (१।२ एव ५) में मन्त्र एवं पूर्वमुक्ता को समानार्थक माना है। गर्व एवं बृहस्पति ने भीम एवं मानस को छोड़ दिया है और सारस्वत-स्नान जोड़ दिया है। सारस्वत-स्नान में कोई विद्वान् व्यक्ति आशीर्षन भी करता है तथा—“तुम मना तथा अन्य पवित्र जलो से युक्त सोम के घड़ों से स्नान करो” (आह्निकप्रपाठ पृ १९९ १९७)। मन्त्र-स्नान में ‘आपो हि ष्ठा’ (आश्वेय १ १५।१ ३) नामक मन्त्र के साथ जल का छिड़काव होता है, भीम (या पार्ष्णि) व बृहन्तुटी मिट्टी घरी में पोत दी जाती है आग्नेय में पवित्र विभूतियों (यज्ञ या होम की राखों) से घरीर स्वच्छ किया जाता है वायव्य में भी के बुरो से उठरी हुई बूँट से स्नान करना होता है। दिव्य में सूर्य की चिरनो से उठते (शूर ने) वर्षा में स्नान करना होता है तथा मानस में भयवान् विष्णु का स्वरण मान पर्यन्त होता है।

तर्पण

देवताओं की पितृओं एवं पितरों का जल देना स्नान का एक अंग है। तर्पण ब्रह्म-यज्ञ का भी अंग माना जाता है। मन्त्र में मिर तक डबकी के केने के उपरान्त जल में छड़े कप में ही तर्पण किया जाता है (वेदिए मनु २।१७७, विष्णु-सर्वमुन ६।२३-२४ पचास १२।१२ १३)। अजलि से धारा की ओर जल दिया जाता है। बस्त्र-परिधर्जन करके एक घर की तर्पण किया जा सकता है। तर्पण के विषय में कई एक मन हैं। कुछ लोगों के मन में स्नान के उपरान्त कुछ ही तर्पण करना चाहिए, यह सन्ध्या-भुजन के पूर्व होना चाहिए, और पुन उगी दिन इसे ब्रह्मयज्ञ के अंग के रूप में करना चाहिए। विष्णु कुछ अन्य लोगों के मत से दिन में केवल एक बार सन्ध्या-सार्धना के उपरान्त इसे करना चाहिए (आह्निक प्रपाठ पृ १९१)। अपनी-अपनी धाखा (बीदिक सम्प्रदाय) के अनुसार ही तर्पण किया जाता है। ब्रह्मयज्ञ के अर्पण के रूप में तर्पण के विषय में कुछ लिखेंगे।

विष्णुसर्वमुन (६।२९ १३) के अनुसार स्नान के उपरान्त पानी को हटाने के लिए चिर नहीं करना चाहिए इस में भी पानी को नहीं पीजना चाहिए और न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त बरत प्रयोग में लाना चाहिए अपन मिर का लीमिया में डब देना चाहिए और बुले हुए एवं सूखे दो बरत बारत कर लान चाहिए।

सम्प्र-धारण

ब्रह्मचारी के अन्न-भक्षण के विषय में पहले ही बर्षा ही चुकी है (माय २ अध्याय ७)। यही गृहस्था के जीवन के विषय में मर्यादा बर्षा की जा रही है। वेदिक साहित्य में बतलाई-मुनाई की बर्षा आत्मचारिक रूप में हुई है (आश्वेय १।११।४ २।३।१ ५।२९।१५ १ १२ ६।१)। आश्वेय (६।१२ ३) में ‘तन्तु’ एवं ‘जोतु’ के नाम दिये हैं। परिपाल में पहनने के लिए ‘आय’ या ‘बस्त्र’ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तत्परीय महिना (६।१।१।३) में आया है कि किंचिदन्न के लिए दौटा केने समय व्यक्ति को लीम (बन का बना हुआ) बरत धारण करना पड़ना पार। काटा महिना (१५।१) के उल्लेख में पना चलना है कि कुछ हृत्पों में लीम बस्त्र शब्द रूप में दिया जाना पार। अथर्ववेद में

बाहरी वस्त्र का 'वास' एवं भीतरी को 'जीवि' कहा गया है (८।२।१६)। ज्ञप्थे (१।११२।१६) में अविवाह राज्य की व्याप्ति है जो सम्पन्न आचरण या धर्म का चिह्नक है। तैत्तिरीय संहिता (२।४।१।२) में बाले मृग के धर्म का वर्णन हुआ है। धत्तपत्रशास्त्र (५।२।१।८) में कुस-वास का नाम आया है। 'बीस' शब्द का अर्थ 'कुस-वास का बना हुआ' या 'बीसवें वर्ष' 'रिचम' का बना हुआ हो सकता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (२।३।६) में सात रम में रंने हुए वस्त्र के साथ स्नेह रत्न के ऊनी वस्त्र की चर्चा हुई है।

उपसृक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में वस्त्र ऊनी या सन का बना होता था रेशमी (बीजेब) वस्त्र पुनः ब्रह्मरो पर धारण किया जाता था मृगधर्म की वस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता था तथा वस्त्र सात रम में रंने भी जाते थे। सूती वस्त्र होते थे कि नहीं इस विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सूती एवं मनुस्मृति में सूती कपड़ों की स्पष्ट चर्चा मिलती है इससे प्रकट होता है कि इनके कई शास्त्रियों पूर्व सूती कपड़ों का अविचार हो चुका था (विष्णुधर्मसूत्र ७।१।१५ एवं ६।१।२४ तथा मनु ८।१२६ एवं १२।६४)। यूनानी एरियन के उल्लेख से पता चलता है कि भारतीय वस्त्र रंने का बना होता था।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४।२०-२३) के अनुसार बृहस्प को ऊपरी तथा नीचे के अंगों के लिए वस्त्र तथा यदि हरिद्र हो तो एक बनेक धारण करना पड़ता था। बसिष्ठधर्मसूत्र (१।२।१४) के अनुसार स्नातक को (को छात्र-जीवन समाप्त करने के लिये) ऊपर और नीचे वाला वस्त्र तथा एक जोड़ा बनेक (दो यज्ञोपवीत) धारण करने पड़ते थे। बौधायनधर्मसूत्र (१।३।२) में भी यही बात कही है किन्तु यह भी जोड़ दिया है कि स्नातक को पगड़ी पहनी चाहिए मृगधर्म ऊपरी वस्त्र के रूप में धारण करना चाहिए तथा फूटे और छाटा प्रयोग में लाने चाहिए। अपार्क (पृ. १३३ १३४) में व्यास एवं योग्यान्नधर्मसूत्र को उद्धृत करते उपसृक्त बातें उद्धृत की हैं तथा योग्यान्नधर्मसूत्र की यह बात भी लिखी है कि यदि दूसरा स्वच्छ किता हुआ वस्त्र न मिल सके तो ऊन का कम्बल या सन का बना हुआ धारण करना चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।५ ६, १०-११) में यज्ञ एवं पूजा के समय मणीन या स्वच्छ वस्त्र धारण की बात कही है। यज्ञ करनेवाले उसकी स्त्री तथा पुरोहितों को स्वच्छ एवं हवा में सुपाय हुए वस्त्र धारण करने चाहिए, किन्तु अनिष्टार (घमूकों की हाथि) करने के लिए जो यज्ञ ब्रिये जाते हैं उनमें पुरोहितों को काम रंग में रंने हुए वस्त्र एवं पगड़ी धारण करनी चाहिए। वैदिक यज्ञों में सन के बने हुए वस्त्र उनमें अग्रिम में सूती या ऊनी कपड़े धारण किए जान चाहिए। पैमिनि (१।४।१३) की व्याख्या में धरने ने श्रुति-उक्तिपर उद्धृत की है और कहा है कि यज्ञ करनेवाले तथा उसकी पत्नी को आचार्य यज्ञ के मणीन वस्त्र धारण करना चाहिए तथा महाव्रत में मणीन वस्त्र के अनिवार्य तत्पर्य (रेशमी वस्त्र) तथा कुस-वास का बना हुआ वस्त्र (पत्नी के लिए) धारण करना चाहिए।^{११} देवा ध्ययन देवालय रूप तालाब आदि के निर्माण के समय बान देने समय मीजन करते समय या आचमन करत मंत्र उतरीय धारण करना चाहिए। यही बान विष्णुपुराण (३।१।२) में भी कही है।^{१२} इस विषय में अन्य मंत्र देविया

२२ महाव्रत ध्याने तत्पर्य यज्ञाग्नः परिपल्ल धर्मस्य परमी इति। अस्ति तु प्रहृती अहंत वासः परिपल्ले इति। शबर(अमिनि १।४।१३)। तत्पर्यं चित्तप्रहार पवित्र किया जाता है। इसके लिए देविए बौधायनधर्मसूत्र (१।६।१३)। 'अहन्' राज्य के दो अर्थ हैं: (१) करके पर ने लीये जाया हुआ मणीन वस्त्र (विवाह या इसके समान मंत्रमय कृत्यों में) (२) वह वस्त्र जो औरर स्वच्छ कर दिया गया है किन्तु जहाँ से प्रयुक्त नहीं हुआ है और वास्तव में किन्तु नवीन है और उसकी और आदि दुषस्त है। देविए स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ. ११३)।

२३ होवदेवाचमनायानु विद्यानु पठने तथा। नैवधर्य प्रवर्तत द्विजो नाचमने अपे॥ विष्णुपुराण ३।१।२ (देवादि द्वारा अचमन पृ. ३५ में उद्धृत)।

(बाह्यिक पृ ३१) त उन कोगा की मर्त्यता की है जो वेदको एक बीया के चिह्नका वा मेघ एक स्रग्म्य स्रग्म्य
कहे हैं।

स्नान के उपरान्त सन्ध्या (याज्ञवल्क्य १।९८) की जाती है। इसका वर्णन हगने उपनयन के सम्बन्ध (७)
में कर दिया है।

होम

सन्ध्या-कर्मन के उपरान्त होम किया जाता है (श्रुत २।२८ एक याज्ञवल्क्य १।९८ ९९)। यदि ब्राह्मण प्रातः
स्नान करने के लक्ष्मी सन्ध्या करे तो उसे होम करने का समय नहीं प्राप्त हो सकता। एक मत्त स धूर्पौष्य के पूर्व ही होम
ही बना चाहिए (अनुविते ब्रह्मोति) और दूसरे मत्त से धूर्पौष्य के उपरान्त (उविते ब्रह्मोति) किन्तु दूसरे मत्त से भी
पूर्व के एक बिना ऊपर करने के पूर्व ही होम हो जाना चाहिए (गोमिच्छस्मृति १।१२३)।^{११} सामवाक का होम एक
होना चाहिए जब तारे निकल जाये हो और पश्चिम क्षितिज में खरबासा समाप्त हो मयी हो (गोमिच्छस्मृति १।१२४)।
शास्त्राचार्यश्रीमत्सूत्र (२।२) एक आप्तवाक्यगुह्यसूत्र (१।९।५) के अनुसार होम संग्रह (विन की अवधि के पूर्व
बना के द्वितीय मास) के उपरान्त होना चाहिए। इसी से कुछ लोगों ने प्रातः सन्ध्या के उपरान्त होम की बात
कही है (देखिए, स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १६३ म उद्धृत भगवान् नित्याचार्यपद्धति पृ ३१४ एक सत्वारप्रकाश पृ
८९)। वह हम पहले ही देख चुके हैं कि मनव्य पर तीन ऋण होते हैं वेदऋण अधिऋण एवं पितृऋण जिनमें
प्रथम को हम होम द्वारा चुकाने का प्रयत्न करते हैं और इसीलिए जीवन भर जन्मिहोम करना ही व्यवस्था है।
जिन जन्म में होम होना है वह भीत या स्मार्त ही सकती है। यही जन्म के लिए कुछ नियम के। जबतक नहीं व्यक्ति
स्विकरें वेद पढ़े न हो और पुत्रवान् है या उस व्यवस्था का है जब कि वह पुत्रवान् ही सकता है यही जन्म प्रत्यक्ष
कर सकता है। यही जन्म उत्पन्न करने के विषय में ही मत्त हैं। श्रुतिचन्द्रिका (१।१।५५ ८८) के मत में 'ब्राह्मण
के लिए तीन यही जन्मों प्रत्यक्ष करना अनिवार्य का और उनमें सर्व-पूर्णमास (समाप्त्यमा एक पूर्वमानी के
व्य) ब्राह्मण इष्टि, चतुर्मास्य पक्ष एक सोम यज्ञ किये जाते हैं कर्षाणि एसा करना नियम का और इसे ऋण चुकाना
मानते हैं।^{१२} वैमिनि (५।४।१९) की व्याख्या में शबर ने लिखा है कि पवित्र जन्म की स्थापना का कोई विनिश्चित
विनिश्चित नहीं का किसी भी दिन पवित्र जन्मसाया उत्पन्न होने पर जन्म स्थापित की जा सकती है। तिराह
मत्त (१।९-१०) में ही मत्त प्रकाशित किये हैं—एक मत्त से आध्यात्म (जन्म जन्म का प्रत्यक्ष करना) नित्य (जन्म
कर्म) है किन्तु दूसरे मत्त में यह केवल काम्य (किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया) है। या व्यक्ति पवित्र जन्म

११ सन्ध्याकर्मविवरणे तु स्वयं होमो विधीयते। श्रुत २।२८; प्रातःपूरकमन्त्रीनां प्रातःकर्त्ता च वर्त्तमान्।
एतदुक्तं रविचन्द्र मित्र-हस्ता न पण्डित। साधुदोषविधिं पुष्पी नाप्योऽस्मुरितहोमिनाम्॥ गोमिच्छस्मृति १।१२२
१२। होमकाल के विषय में मत्त (२।१५) में कई मत दिये हैं। और देखिए स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १६१ बीपायन-
पूरक परिधि १।७२। स्मृत्यर्थसार पृ ३५—आप्तवाक्ये साधवाणाः वास्तव्यमुविते तथा। साधवस्तमिते होमकालम्
न च विदितः॥

१२ मत्त (४।२६) के मत में कर्षाण काल के उपरान्त महीन माघ के आगमन पर 'आगम्यवर्त्त' की जानी की
समुपरात वसारायण एक दक्षिणायन के आरम्भ में किया जाता है (जर्जान् हो बार) और सामय्य वय के आरम्भ में
केवल एक बार किया जाता है। देखिए याज्ञवल्क्य (१।१२५ १२६)।

प्रज्वलित करता था वह उसमें प्रति दिन आहुतियाँ डालता था। बहुत प्राचीन काल में भी बहुत ही कम लोग अग्नि प्रज्वलित रखते थे। गृहसूत्रों एवं वर्मसूत्रों में ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं जिनके आधार पर हम यह सकते हैं कि कुछ लोग अग्नि प्रज्वलित रखते थे और कुछ लोग नहीं (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१।४)। वेवाध्ययन करना गमस्कार करना एवं अग्नि में समिधा डालना भी वास्तविक यज्ञ माना जाता था। इससे स्पष्ट है कि अग्नि सबके लिए अनिवार्य नहीं थी। किन्तु प्राचीन भारत में अग्निहोत्र की बड़ी महत्ता थी (आयोप्योपनिषद् ५।२।५।५)।

ठीक पवित्र अग्नियों (यज्ञ) की आहुतयों पर गार्हपत्य एवं दक्षिणाग्नि। आहुतयों अग्नि-स्नान वस्त्रादि गार्हपत्य का वृत्ताकार (व्योकि पृथ्वी गोल है) एवं दक्षिणाग्नि-स्नान चन्द्र के गोचरार्थ के बराबर होता था। आहुतियों एवं अग्निमुत्रों में अन्वयाचाल (अग्नि प्रज्वलित करने) कतिपय यज्ञों एवं उनके विस्तार के विषय में लम्बा विवेचन किया गया है। हम स्नान-संकोच के कारण इस बातों का विवेचन यहाँ नहीं उपस्थित करेंगे। इस भाग के अन्त में अग्नि यज्ञों के विषय में जोड़ा विवेचन उपस्थित कर दिया जायगा। कमयय जो सृष्टि के वर्षों से पशु-यज्ञ एवं सोम-यज्ञ बहुत कम हुए हैं केवल कुछ राजाओं सामन्तों एवं धनिक लोगों ने ही ऐसा किया है। मध्य काल में कुछ ब्राह्मण छोटे ब्रह्मसूत्र एवं पूर्वमार्गी के यज्ञ आश्रय ग्रहण एवं चातुर्वर्त्य यज्ञ करते थे। किन्तु आधुनिक काल में ऐसे भी यज्ञ नहीं होते दिखाई पड़ते। इसका कारणों में एक अग्निहोत्र की मिथ्याता भी गणित की है।

जो व्यक्ति पवित्र अग्नि प्रज्वलित करता था वह प्रातः एवं सायं नियम अग्निहोत्र अर्थात् कुछ ही आहुतियाँ डालता था। प्रत्येक गृहस्थ को प्रातः एवं सायं होम करना पड़ता था (मनु ५।२५, याज्ञवल्क्य १।१९, आप-स्तम्बवर्मसूत्र १।५।१३।२२ एवं १।५।१४।१)। जो लोग अग्नि नहीं बचाते थे किन्तु होम करते थे उनकी अग्नि को औपासन आचमन्य औपासन वैवाहिक स्मार्तों या गृह्य या सामानि कहा जाता था। कुछ लोगों के मत से गृह्याग्नि वैवाहिक अग्नि है और यह विवाह के दिन ही प्रज्वलित की जाती है। हमने पहले ही देखा कि यज्ञ के विवाहोत्पत्ति अपने घाम को छोड़ता था तो विवाहाग्नि भी उसके आचमन से बची जाती थी। जिस पात्र में वैवाहिक अग्नि ल जायी जाती है उसे उक्ता कहते हैं (देखिए आपस्तम्बगृह्यसूत्र ५।१४।१५)। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१।३) के मत से पाणिग्रहण के उपरान्त उस या उसकी पत्नी या पुत्र या पुत्री या भ्राता को गृह्याग्नि की पूजा करनी पड़ती है। इसकी पूजा (होम) लगातार होती चाहिए। हो सरता है कि किसी कारण वैवाहिक अग्नि बुझ जाय यथा पत्नी के मर जाने या अज्ञातवाणी के कारण तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लौकिक अग्नि या पञ्च अग्नि (भोजन बनाने वाली अग्नि में) में प्रति दिन होम करना चाहिए। इस प्रकार अब तक हमने पाँच प्रकार की अग्नियों के नाम पढ़े यथा—औल अग्नि (आहुतयों एवं दक्षिणाग्नि) औपासन या गृह्याग्नि तथा लौकिक। एवं अन्य अग्नि भी होती है, जिसे तम्य (और यह है अग्नि) कहते हैं। मनु (३।१८५) की व्याख्या में महातिथि ने लिखा है कि तम्य अग्नि वह है जो किसी व्यक्ति के प्रबोध में लगी रहती है एवं उन्नता होने के लिए प्रज्वलित की जाती है। चतुर्वर्त्ययज्ञ के अनुवाक्य में लिखा है कि तम्याग्नि शक्ति द्वारा प्रज्वलित की जाती थी। आपस्तम्बगीतसूत्र (५।५।३) में लिखा है कि आश्वलायन अग्नि के पूर्व तम्य अग्नि प्रज्वलित रखनी चाहिए। स्मृत्यर्थसार (पृ. १४) में लिखा है कि गृहस्थ का ५, ५, ४, ३, २ या १ अग्नि बचानी चाहिए बिना अग्नि के उस नहीं रहना चाहिए। जब कोई भेता (भार्यया पाश्र्वाय एवं दक्षिणाग्नि) औपासन तम्य एवं लौकिक (साधारण अग्नि) रखता है उसे छ अग्नियों वाला (गर्हणि) कहा जाता है जिसका पात्र होता औपासन एवं तम्य अग्नियाँ रहती हैं वह चन्द्राग्नि कहलाता है इसी अग्नि का पविताचन ब्राह्मण (या भोजन का समय पवित्र न बैठनाका को अपनी उपस्थिति में पवित्र करना का) कहा जाता है (देखिए गीत १५)। आपस्तम्बवर्मसूत्र २।५।१७।२२ अतिरूपवर्मसूत्र ३।१ मनु ३।१८५, याज्ञ

स्वयं (१२२१)। जो ब्रह्मा एक जीवात्मन अग्नि रक्ता है उसे चतुरग्नि कहा जाता है। या वेदक ब्रह्मा रक्ता है उस अग्नि कहा जाता है। जो वेदक जीवात्मन एक लौकिक अग्नि रक्ता है उसे द्व्यग्नि कहा जाता है और या वेदक लौकिक अग्नि रक्ता है उसे एकान्ति कहा जाता है। किसी व्यक्ति की साक्षात् के मुख्यमूल्य में वर्णित इत्य जीवात्मन में विद्यमान वेदक विन्दु स्मृतियों में वर्णित इत्य लौकिक अग्नि में सम्पादित होते थे। विन्दु यदि किसी के पास लौकिक अग्नि की ओरकर कोई अन्य अग्नि न हो तो उसी अग्नि में समी प्रकार के इत्य विद्यमान सक्त है। अग्नि-मूत्रा पर इतना जो स्थान दिया गया है वह है मूर्ध के प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन। अग्नि में जो आहुतियाँ दी जाती हैं वे मूर्ध तक पहुँचनी हैं मूर्ध हम वहाँ देता है जिससे वह अग्नि रक्ता है और हम सबका पेट पकता है। यही है अग्नि-मूत्रा के पीछे वास्तविक एवम् (मनु ३।७६ = धातिपर्व २६।११ स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १५५ एव पद्यपरमायमीय १।१ पृ ११)।

गृह्याग्नि रत्न के बाल के बारे में अन्य मत भी हैं। गौतम (५।६) याज्ञवल्क्य (१।७) पारस्करगृह्यमूल (१।२) एवं अन्य लोगों के मत से जब कोई कुटुम्ब से पूरक हो तब भी गृह्याग्नि रखी जा सकती है। शाखायन बृहस्पत (१।१२-५) में सब मित्रावर चार विकल्प रहे हैं जिनमें दो के बारे में पहले ही कहा जा चुका है। छय दो हैं—पिप्य दूरदूक से चकते समय जिस अग्नि में अन्तिम समिधा वाप्ता है उसमें से अग्नि लेकर घर आ मरना है मिला की मृत्यु पर श्वेष्ठ पुत्र या श्वेष्ठ माई की मृत्यु पर छोटा भाई अग्नि प्रवर्धित कर सकता है (हाँ यदि अग्नी की मनुष्य परिवार तक रहा हो और सम्पत्ति का बँटवारा न हुआ हो)। शाखायनगृह्यमूल (२।६।१७) के मत से वही गृह्याग्नि है जिसके द्वारा उपनयन संस्कार हुआ है उपनयन में समावर्तन तक हीम वेदक समिधा तथा व्याहुतियों के उच्चारण सह होता है समावर्तन संविधाह तब व्याहुतियाँ एव वृत्त सह होता है तथा विधाह से आगे पक्क हावचाल या भी की व्याहुतिका से होता है।

जिन देवताओं के लिए प्रातः एक साथ अग्निहीन किया जाता है वे हैं अग्नि एवं प्रजापति। कुछ लोगों के मत से प्रातः बाल मूर्ध अग्नि का स्थान ग्रहण करता है (वेदिए, शाखायनगृह्यमूल २।७।२१ हिरण्यकनिगृह्यमूल १।२६। ५ श्रग्वानगृह्यमूल ३।३ एव आपस्तम्बगृह्यमूल ७।२१)।

प्रातः एक साथ पके हुए भोजन की आहुतियाँ दी जाती हैं विन्दु उन्हीं यमा की हवि बनायी जाती है जो अग्नि की दिये जाने योग्य हैं (आपस्तम्बगृह्यमूल १।२।१)। पका चावल या भी ही बहुधा दिया जाता है (आपस्तम्बगृह्यमूल ७।१९)। पौमिलस्मृति (१।१३१ एव १।११४) के अनुसार हविष्यी में प्रमुख हैं यव (जो) फिर चावल विन्दु नाप भोजन एवं वीर की कमी भी हवि नहीं बनानी चाहिए, चाहे और कुछ ही या न हो। यव फिर चावल व बजार में बड़ी दूध या स्नान जमाव में यथागु (सीध) या जल देना चाहिए। आपस्तम्बगृह्यमूल (१।९।६) की टीका में शाखायन ने एक दलील उद्धृत करने अग्नि में छीहन के लिए हम प्रकार व हविष्यी व नाम विद्य हैं यथा दूध बड़ी बरान् वृत्त पका चावल छीटा हुआ (मुसी निषादा हुआ) चावल सीम माम निष्ठ या गल एव जल (इस विषय में और देविए मनु १।२५७ एव आपस्तम्बगृह्यमूल २।६।१५।१२ १४)। कुछ यज्ञों में माम की आहुतियाँ दी जाती हैं विन्दु प्रातः एवं साय के हीम में इसका प्रयोग नहीं हो सकता (आपस्तम्बगृह्यमूल १।९।६)। एव सामान्य नियम यह है कि यदि किसी विधिगत वस्तु का नाम नहीं लिया गया हो तो वृत्त की ही आहुति दी जानी चाहिए और यदि किसी

११ गृह्यसूत्र पद्धति: स्वात्मन्वाग्निचतुरग्निवः। स्याद् शुद्धाग्निर्ब्रह्माग्निर्निहीनः सर्वं चन॥
स्वयं चतुर, पृ १४।

देवता का नाम न छिया गया ही तो प्रजापति को ही देवता समझना चाहिए। एक और नियम यह है कि तरल पदार्थ को मृग संतपा मुष्क हवि को बाहिने हाव से देना चाहिए।^१

वाग्लुप्यमृगमूत्र (१।१।१५ १९) में कहा है— यदि गृह्याग्नि बृह ज्ञायतो जित्वा वैश्य कं घर से या मर्मनपात्र (भाष) से या उसने घर से जो यज्ञ करता है (बाहे बह बाह्य ही या क्षत्रिय या वैश्य हो) उसे खाना चाहिए या पानं स (यह पवित्र तो होती है किन्तु सम्पत्ति नहीं जाती) उत्पन्न करना चाहिए। वैसी कामना हो बैसा ही करना चाहिए। यही बात वाग्लुप्यमृगमूत्र (१।१।८) पारस्कर्यमृगमूत्र (१।२) आपस्तम्बमृगमूत्र (५।१९ १७) में भी पायी जाती है। बरि गृह्याग्नि बृह ज्ञाय तो पति एवं पत्नी को उस दिन प्रायश्चित्त रूप में उपवास करना चाहिए (आपस्तम्बमृगमूत्र ५।१९)।

जिस अग्नि में आहुतियाँ छोड़ी जायें उसमें मूली सम्पत्तियाँ पर्यन्त माया में हानी चाहिए, उस अग्नि प्रकार घूमहीन हो जलन खाना चाहिए और लाल-लाल हावर उसे ली केंसे खाना चाहिए (छान्दोग्योपनिषद् ५।२।१। एव मुण्डकोपनिषद् १।२।२)। आपस्तम्बपरमंमूत्र (१।५।१५।१८-२१) मनु (५।५३) एवं अन्य लोगों के मन से अपवित्र व्यक्ति को इस अग्नि में पास नहीं खाना चाहिए, मुँह से पूनवर इस जलाना भी नहीं चाहिए, अपनी दाढ़ में नीच भी नहीं रखना चाहिए, इसमें पीर भी नहीं खेवने चाहिए और न सोते समय अपने पैरों की ओर रखना चाहिए। मेमिक-स्मृति (१।१३५ १३६) का कहना है कि 'इस हाव से सुप से या बर्षी (बरसूख) से नहीं जलाना चाहिए बरि' पया न जलाना चाहिए। कुछ लोग अग्नि को मुँह से जलाते हैं क्योंकि यह मुँह से ही उत्पन्न की गयी थी (मनु ५।५३)। शौचिक अग्नि की भाँति इस अग्नि को मुँह से नहीं जलाना चाहिए (वेदक धीत अग्नि मुँह से जलानी वा सखी है)।^२

निरय का होम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे द्वारा करने से उसका फल नहीं प्राप्त होता किन्तु यदि वह पुरोहित पुत्र कुछ भाई भाव्या कामाद करने से इस अपन हाव किया हुआ समझना चाहिए (यजु १।२८ २९, अथर्वण पृ १२५ आग उद्गुन)। आप्तमायनमृगमूत्र (१।१।१) में पत्नी पुत्र अविवाहित पुत्री वा मित्र को गृह्याग्नि के होम में सम्मिलित होने की आज्ञा दी है। यही बात वाग्लुप्यमृगमूत्र में भी पायी जाती है। स्मृत्यन्तार (५।३४) में यह जोड़ा है कि पत्नी एवं पुत्री वर्षुक्तन की छोड़कर होम के सारे कार्य कर सकती हैं। आपस्तम्बपरमंमूत्र (१।१५।१५ १६) एवं मनु (१।३६ २७) का मत है पत्नी अविवाहित पुत्री विवाहित पुत्रा पुत्री वम पडा-तिगा मूर्त व्यक्ति रोगी तथा जिसका उपलवन न हुआ हो वह गृहस्थ का स्थान पर अग्निहाव नहीं कर सकते यदि वे ऐसा करें तो वे तथा मृत्युमग्न में पड़ेंगे जब जो दूसरे के लिए अग्निहाव करना चाह उसे भीत यज्ञों में बस एवं वैदिक होना चाहिए। वे प्रतिरन्ध्र वैवज भीत यज्ञों के लिए हैं किन्तु निरय होम के लिए पत्नी तथा वे लोग जिन्हें आश्रमायनमृगमूत्र में छत्र दी है। गमर्ष है जब कि मज नमनकाय भीमार हो या बाहर गया हो। हवद (आश्रमायनमृगमूत्र १।१।१२) में बिगा है कि पति या पत्नी का गृह्याग्नि के लगी रहना चाहिए। अयु-आश्रमायन (१।६०) में यह है गृह्याग्नि जलाने के विना अपनी पत्नी के काम की सीमा नहीं छोड़नी चाहिए। यज्ञाति जहाँ रबी रहती है वही होम होता

१४ इयं भुवेन होम्यं पाविना वतिनं हविः। स्मृत्यन्तार, पृ ३५। औपव्य-साराव-पुत्रं वाप्यं मूर्तं वनं गुणम्। एतद्वत्तेन होम्यं मायन्विजिह्वोचोचानम्॥ औपव्यमृगमूत्र १।३।८।

१५ पुरममृत्र (आवेर १।९ १३३) का कहना है "मुनातिगृह्याग्निश्च प्राजापतुरजायन। गृह्याग्नि-वर्तिन्य (१।३) में आया है कि जलाना मूल में होना चाहिए 'मुनेनोपवनेहविं मुनाद्वेनेनोप्यजायनं' न कि वन मग्न हाव या गुण न। देखिए इस विषय में कई विविधों की हवद हैं (आश्रमायनमृगमूत्र १।५।१५।१२)।

है। शास्त्र किमी पुरोहित को नियुक्त कर अपनी पत्नी की अध्यक्षाता में गृह्याग्नि छोड़कर व्यापार के लिए बाहर जा सकता है, किन्तु बिना किसी कारण उसे बाहर बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिए। जब पति-पत्नी बाहर से हा तो पुरोहित को गृहस्थ के स्थान पर होम नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनके अभाव में ऐसा होम निष्फल एवं निरर्थक होता है (गोविन्दस्मृति ३।१)। जब गृहस्थ की अपनी जाति वाली कोई पत्नियाँ हो तथा अन्य जाति वाली पत्नियाँ भी हो तो धार्मिक दृष्टि कियेके साथ ही ? इस विषय में पहले ही लिखा जा चुका है (विष्णुधर्मसूत्र २६।१.४७ देखिए अध्याय ९)। पत्नी की मृत्यु पर भीत अग्नियों का परिहारा नहीं करना चाहिए, प्रत्युत व्यक्ति को जीवन भर धार्मिकता के लक्ष्य में अग्निहोत्र करने जाता चाहिए। गोविन्दस्मृति (१) में तो यहाँ सब कुछ गाढ़ा है कि इसका किए हुए मरण या अनवर्ष नारी से सम्बन्ध कर लेना चाहिए। राम ने सीता-परिहारा के उपरान्त सोने की मीना प्रतिमा के साथ ब्रह्मादि किये थे। किन्तु सत्यापाद द्वारा अपने भीत सून में बलिष्ठ नियम के अनुसार अपराध में उपर्युक्त हुए भी मर्त्यता की है। सत्यापाद का नियम है— यद्यपि पत्नी पुत्र सम्पन्न स्थान एवं बाल अग्नि देवता तथा धार्मिक दृष्टि एवं वचना का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता (१।१)। सत्यापाद का उर्थ यह है कि ब्रह्म की ओर निरावे, पाप को बिना भूरी का करण आदि में वास्तविक पत्नी का कार्य पत्नी के अभाव में उसकी प्रतिमा पुन प्रतिमा आदि नहीं कर सकती। किन्तु स्मृतिचर्चिका के कथन से प्रकट होता है कि अन्य स्मृतियों ने सत्यापाद की बात सुनकर बर्ष में ली है— 'सत्यापाद ने पत्नी के प्रतिनिधि को किसी मानव के रूप में व्यवस्था स्वीकार नहीं किया है किन्तु उन्होंने सोने या कुछ की प्रतिमा का विराह नहीं किया है।' बृहदारण्यक (१।२।४) ने लिखा है कि यदि पत्नी मर जाय तो अग्निहोत्र तथा पंचयज्ञ पत्नी की प्रतिमा के साथ सम्पादित किये जा सकते हैं। यदि पत्नी मर जाय तब स्वयं बाहर चला जाय या पतिन हो जाय तो उसका पुन अग्निहोत्र कर सकता है (अग्नि १.८)। एतदेवशास्त्र (१।२।८) के अनुसार विदुर का अपत्नीक को भी अग्निहोत्र करना चाहिए, क्योंकि वेद यज्ञ करने की आज्ञा देता है।

याज्ञवल्क्य (३।२३४ २३९) तथा विष्णुधर्मसूत्र (३।२।२८ एवं ५।४।१४) के मत में यदि समर्थ व्यक्ति वैदिक भीत एवं स्थान अग्नि प्रज्जमित न करे (यज्ञ न करे) तो वह उपपातक का भागी होता है। बसिष्ठधर्मसूत्र (३।१) के अनुसार भी वेद का अध्ययन या अध्यापन नहीं करता या जो पवित्र अग्नियों को प्रज्जमित नहीं रखता वह शास्त्र के मध्य होता है। यही बात मार्क्य ने कही है— यदि बिबाही उपरान्त द्विज समर्थ रहने पर भी बिना अग्नि के एक क्षण भी युग है तो वह शास्त्र एवं पतिन ही जाता है। मुम्बकोपनिषद् (१।२।३) में वर्णित किया है कि जो दत्त-पूर्वनाम एवं अन्य यज्ञ तथा वैश्वदेव नहीं करता उसके छाता लोक नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में और देखिए नैतिराय नर्तिय (१।५।१०।१) एवं वाङ्मनूत्र (१।२)।

अप

याज्ञवल्क्य (१।१९) आदि ने अप (पायनी एवं अन्य वैदिक मन्त्रों के अप) को मन्त्रा-युक्त का एक भाग माना है। इस और अग्न्या ७ में संकेत किया जा चुका है। याज्ञवल्क्य (१।१९) ने प्राण होम के उपरान्त मूर्ध के लिए अमोचिन मन्त्रों के अप भी कहा (१।१.१) मय्याह्ला स्नान के उपरान्त धार्मिक उक्तियाँ (यथा उपनिषदों की वर्णन—गीता ११।१२ एवं बसिष्ठधर्मसूत्र २।१९) के अप की बात कही है। बसिष्ठधर्मसूत्र (२।८।१०-१५) ने शिवाय अक्षर की अक्षरों के भीन पाठ से पवित्र होने की बात कही है। कुछ विविष्ट मन्त्र य हैं—अपमराव (अथर्व १।०।१९.१२३) पावमानी (अथर्व १) सप्तविष्ट (तैत्तिरीय महिमा ४।५।१.११) त्रिमुद्रन (तैत्तिरीया सप्त १।४८.५) आदि। मन् (२।८०) बसिष्ठ (२।५।११) मन्त्रसूत्र (१।३।८) विष्णुधर्मसूत्र (५।५।११) का कहना है कि यदि शास्त्र और कुछ न करे किन्तु उस अवश्य कर तो वह पूजना का प्रयत्न कर सकता है।

योमिस्मृति (२।१७) के मत से वेद का मन्त्रोच्चारण आरम्भ से बिना हो सके अपचाप करना चाहिए। तर्पण के पूर्ण या प्राय होम के उपरान्त या वैश्वदेव के अन्त में अप होना चाहिए और इसी को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं (योमिस्मृति २।२८ २९)। विष्णुवर्मसूत्र (६४।३९ ३९) के मत से अप में वैदिक मन्त्र बिछेपत गायत्री एवं पुष्पमूर्त कहे जाते हैं, क्योंकि वे सर्वोत्तम मन्त्र हैं।

अप तीन प्रकार का होता है—आषिज (स्पष्ट उच्चारित) उपोषु (अस्पष्ट अपर्ण मनुष्यी देने योग्य) एवं माजल (मन में कहना) जिनमें अन्तिम सर्वोत्तम दूसरा मध्यम तथा प्रथम तृतीय खेनी का माना जाता है (देखिए मनु २।८५—असिष्ठ २६।९ खख १२।२९)। अप सं पाप नष्ट जाता है (गीतम १।११)। अप कुक्ष के बाह्य पर बैठकर किया जाता है। गर, गवी के छत बौसासा अग्नि प्रकोष्ठ तीर्थ देव-प्रतिमा के सामने अप करना चाहिए इनमें एक क बार वृत्रा उत्तम माना जाता है और कम से जाये अने पर देव प्रतिमा के समक्ष का अप सर्वोत्तम माना जाता है। अप करते समय होचना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी तथा पवित्र अग्नि प्रज्वालित करने वाले गृहस्थ को गायत्री मन्त्र १८ बार कहना चाहिए, किन्तु ब्राम्हण तथा गति को १ बार से अधिक कहना चाहिए (मनु २।१)।

मध्य काल में जब वैशाख्यन्य सवनति के मार्ग पर था और पुराणों की अधिक महत्ता दी जाने लगी थी तो निबन्धों में जोयित किया कि जो सम्पूर्ण वेद जानते हों उन्हें प्रति दिन जितना सम्भव हो सके वेद का पाठ करना चाहिए, जिन्होंने वेद का अल्प अंश पढ़ा हो उन्हें पुण्यसुक्त (आम्बद १।९) का अप करना चाहिए और जो ब्राह्मण नेत्रक गायत्री जानता है उसे पुराणों की उचितियों का अप करना चाहिए (बृहत्संहिताचर पृ २४९)। बृहदारण्यक (६।३३ ४५, १९१ २११) के मत से १ असुरो (जो नमो विष्णवे) का ८ असुरो (जो नमो ब्राह्मणेभ्यः) या १२ असुरो (जो नमो अपवर्ते ब्राह्मणेभ्यः) का अप १८ बार या १८ बार करना चाहिए। मन्त्र की सख्या गिना कई रूप से प्रयुक्त है—अंगुष्ठियों द्वारा (अंगुष्ठे को छोड़कर) पृथिवी या भीत पर रखार्यं नीचकर या माता की मणियाँ गिन कर। बिना सख्या जाने अप करना निष्फल माना जाता है। खखस्मृति (१२) के अनुसार माता की मणियाँ छेने की ब्रह्मसूत्र पत्थरी की मोलियों की स्फटिक की खरास की पचास (कमल के बीज) की या पुनर्जीवक की होनी चाहिए। सख्या का गिनना कुक्षमूल की गाँठों से या बायं हाथ की अंगुष्ठियों को लकाकर भी सम्भव है। माता में १८ (सर्वोत्तम) या ५४ (मध्यम) या २७ (कम-से-कम) मणियाँ हो सकती हैं। कात्तिशस (रघुवन् १।१९९) में लिखा है कि परब्रह्म के बाह्ये काल पर अक्षरीय की माता की। बाय (कावन्धरी) ने खरास की चर्चा की है। माता-सम्बन्धी अन्य बातों की जानकारी के लिए देखिए स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १५२-१५३ पराशरनाथजीय १।६ पृ ४ ८३११ सवनपरिवाज पृ ८ ब्राह्मणप्रकाश पृ १२६ १२८)।

मगलमय एवं अमगल पदार्थ या व्यक्ति

होम एवं अप के उपरान्त कुछ काल तक मगलमय पदार्थों को देखना या उन पर ध्यान देना चाहिए और वे पदार्थ हैं—मुखरों का दर्शन तर्पण वा भूत मे मुख-दर्शन केन्द्र-संस्कारा जाय से अन्न भक्षण या दूर्वा-स्पर्श (बृहत्संहिताचर, पृ १८३ तथा मनु ४।१५२)। मारव (प्रकीर्णक ५४।१५) के मत से खाद्य प्रकार के मगलमय पदार्थ हैं—ब्राह्मण गाय अग्नि होना भूत सूर्य लक्ष एवं राजा। इनमें देखने पर मुजना चाहिए या इनकी प्रशिक्षा करनी चाहिए क्योंकि इससे आयु बढ़ती है। इस विषय में और देखिए ब्राम्हणपुराण (१४।३५ ३७) मत्स्यपुराण (२४३) विष्णुवर्मसूत्र (२३।५८) आतिथ्य (२९।३४) होमपर्व (१२७।१४) आतिथ्यपर्व (४।७) अनुष्ठानतत्त्व (१९९।१८ एवं १९१।८)। विष्णुवर्मसूत्र (६३।१६) में मन से ब्राह्मण वेदया यज्ञपूर्वक वक्ष्य वर्पय ध्वजा छत्रा प्राणावपगा चैव आदि पदार्थों को देखकर माया आरम्भ करनी चाहिए। यदि प्रसन्न होकर समय सरावी पावक, सैपे

होने व्यक्ति को जो वस्त्र एवं कई बार मछ-स्नान कर चुका हो पूर्ण मुष्णित सिर वाले गन्ध वस्त्र वाले जटिस नागु, नीम धम्यासी या मारुती वस्त्र धारण करने वाले को देस के सो घर में कौट जाकर पुनः प्रस्नान करना चाहिए।

पीप वस्त्रधारण स्नान सन्ध्या होम एवं बप के इत्यदि दिन के आठ भागों के प्रथम भाग में सम्पादित हो गते हैं। दिन के दूसरे भाग में ब्राह्मण गृहस्थ को भैरव-पाठ दोहराना समिधा पुष्प कुदा आदि एवम करना पड़ता था (वस २।३३ ३५, याज्ञवल्क्य १।९९)। इस विषय में उपनयन के अध्याय में भर्त्ता हो चुकी है। दिन के तीसरे भाग में गृहस्थ को बैसा कार्य करना पड़ता था जिसके द्वारा वह अपने आभितो की जीविका कमा सके (वस २।३५)। इस विषय में ब्राह्मणों के बीच पर प्रकाश बहुत पहले डाला था चुका है (अध्याय ३)। गौतम (१।१३) याज्ञवल्क्य (१।१) मनु (१।३३) बिल्कु (१।३।१) आदि के अनुसार ब्राह्मण गृहस्थ को रात्रि या बहिरिक के पास अपनी अपने कुछ ही जीविका के सिन्धु जाना चाहिए। जो जितने ही बड़े धुक का या जितने ही अधिक कानों का प्रतिपादन कर सके वही उत्तम है तथा जीवित है जो बेवस्त्र अपना ही पेट पाकता है वह जीता हुआ मर-सा है (वस २।४)।

दिन के चतुर्थ भाग (मध्याह्न के पूर्व) में तर्पण के साथ मध्याह्न स्नान किया जाता था और मध्याह्न सन्ध्या वस्त्रों आदि की व्यवस्था की (वस २।४३ एवं याज्ञवल्क्य १।९)। बिल्कु कुछ लोग बेवस्त्र एवं ही बार स्नान करते हैं, का उपर्युक्त सन्ध्या आदि बेवस्त्र उनके लिए है जो मध्याह्न स्नान करते हैं। मध्याह्न के पूर्व के स्नान के साथ देव ऋषि एवं विदु-तर्पण बेवस्त्रों एवं पचयज्ञ किये जाते हैं। अब हम इसी का सविस्तर वर्णन उपस्थित करेंगे।

तर्पण

मनु (२।१७९) के मत से प्रति दिन दो ऋषिया एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए, अर्थात् बस दत्त एवं पशुपति करना चाहिए। यह तर्पण देवताओं के लिए बाह्ये ह्य के उस भाग में जिस देवताओं कहते हैं, देता चाहिए तथा पितरों को उसी प्रकार विपुलीय से। जो व्यक्ति जिस वैदिक शास्त्र का रहता है वह उसी के गृह्यसूत्र के अनुसार तर्पण करता है। विभिन्न गृह्यसूत्रों में विभिन्न बातें लिखी हुई हैं। महीं हम आद्वैतायन गृह्यसूत्र (१।१।१-५) के वर्णन का उल्लेख करेंगे। देवतर्पण में निम्नोक्त देवताओं के नाम आते हैं और 'तृप्यन्तु' 'तृप्येताम्' या 'तृप्यन्तु' का उच्चारण एक देवता को देवताओं तथा दो से अधिक देवताओं के लिए तर्पण किया जाता है और प्रत्येक को अन्न दिया जाता है (प्रश्नपतिस्तृप्यन्तु, ब्रह्मा तृप्यन्तु, शाखापृथिवी तृप्येताम् आदि)। देवता ३१ हैं यथा प्रश्नपति ब्रह्मा और देव ऋषि सभी छन्म, ओषध, वषट्कार, ब्याहृतियां वायवी यज्ञ स्वर्ग और पृथिवी अन्तर्गिह दिन एवं रात्रि काष्ठ मित्र सधु नदियां पर्वत सेत जङ्गी-भूटियां कुक्ष मन्थर्व एवं अक्षराष्ट, सौम पक्षी घासें साध्य विप्र मदा तपन् बृह (प्रश्नी)। आशुनित्र काष्ठ में सेत जङ्गी-भूटियां कुक्ष मन्थर्व एवं अक्षराष्टा को एक सामागिक पद में रखा जाता है और उन्हें एक ही देवता माना जाता है तथा मृगा के उपरान्त 'एवमन्तामि' तृप्यन्तु नामक एक अन्य देवता को दिया जाता है। हरदत्त (आद्वैतायन गृह्यसूत्र २।१।२) ने कुछ श्लोका के मत से 'एवमन्तामि' का एक पृथक् स्तन बोधित किया है किन्तु अपने मत के अनुसार 'एवमन्तामि' को पीछे वाले देवता के अर्थ में प्रयुक्त किया है और देवताओं को अपना 'रक्षासि' एवं समान्य कह की है। हरदत्त ने यह भी लिखा है कि इन देवताओं को तर्पण शरायन तीर्थ से दिया जाता है।

तर्पण करने योग्य ऋषिया को दो भागा या दत्ता में बाँटा गया है। प्रथम दत्त में १२ ऋषि हैं जिनके तर्पण में पशुपति निवीन रूप के धारण किया जाता है। ये बाह्य ऋषि हैं—सी ऋषिओं के ऋषि अध्वय ऋषि ('ऋष' के रूप में) काष्ठ से चने मरुत तर के ऋषि) पृथक्, विषादिनाम नामदेव अग्नि भरद्वाज वसिष्ठ, प्रमात्र वायवामी नात्र

के, छोटे मन्त्रों के ऋषि बड़े मन्त्रों के ऋषि। इनके तर्पण का सूत्र है—शतधिनस्तुप्यन्तु, मध्यमास्तुप्यन्तु, वृत्तमदस्तुप्यन्तु, आदि। वृत्तमद विष्णुमित्र नामदेव अग्नि मरुताम नसिष्ठ क्रम से ब्रह्म से लेकर सातवें मण्डल के ऋषि हैं। कण्व षोडश के प्रगाथों का सम्बन्ध आठवें मण्डल के आरम्भिक मन्त्रों से है तथा आठवें मण्डल का द्वेप मान बभ्रु कण्व षोडश नामों का माना जाता है। नवे मण्डल की ऋचाएँ 'पावमाम्य' नहीं जाती हैं। "शतधिन का सनेत प्रथम मण्डल के ऋषियों से है। इसी प्रकार सुब्रह्मता (छोटे मन्त्रों के ऋषि) एवं महासुब्रह्मता (बड़े मन्त्रों के ऋषि) बसवें मण्डल के ऋषि हैं। ऋषियों को चाहिये ह्य के देव-वीर्य से तर्पण किया जाता है। दूसरे ह्य के ऋषियों का तर्पण यज्ञोपवीत को प्राचीनावीत ह्य से (बाह्य के कर्षे से नम भाग में छटकटा हुआ) करके किया जाता है। दूसरे ह्य के ही उपरस है। प्रथम उपरस में "तुप्यन्तु" एवं "तुप्यन्तु" क्रियाएँ जाती हैं और ऋषि हैं—"सुमन्तु-दीर्घमि वसम्पाम-दीर्घ-सूत्र-माध्य-माष्ट-महाभारत-वर्माचार्यास्तुप्यन्तु"^{१५} "वागन्ति-बाहुवि-गार्म्य-वीर्यम-वामस्य-वाभस्य माध्यव्य-माध्यक्रेयास्तुप्यन्तु" पार्ष्णी—वाचकमभी तुप्यन्तु, बडवा—मातिवेयी तुप्यन्तु, सुकमा—मैवेयी तुप्यन्तु। इन ऋषियों में बार से है जो महाभारत में व्यास के शिष्य ह्य में उल्लिखित हैं (समापर्व ७।११ शान्तिपर्व ३२।२९ २७)। उपर्युक्त षोडश नामों में तीन नारिणी भी ऋषिक्रम में विलिप्त हैं यथा—वर्गी बडवा एवं सुकमा। दूसरे उपरस में १७ ऋषि हैं और १८वें ऋषि के रूप में सभी आचार्य आ जाते हैं यथा—कड़ौड कौपीतक महा कौपीतक वैष्णव महावैष्णव सुयज्ञ साधामन ऐतरेय महेतरेय शाकल्य बाणक सुबातकनन बीडवाहि महीषादि, धीमामि धीलक आस्वकायन और १८वें हैं "ये नाम्ये आचार्यास्ते सर्वे तुप्यन्तु। ये सभी ऋषि ऋग्वेद ऋग्वेद के ब्राह्मणों आरम्भिकों एवं अन्य सम्बन्धित मन्त्रों (धीलक द्वारा प्रचीत प्रातिघातक पून आदि) से सम्बन्धित हैं। आस्वकायन ने स्वयं अपना नाम ऋषियों में रखा है। धीलक ऋषि आस्वकायन के आचार्य हैं।

आस्वकायनबृहस्पति (३।४।५) ने पित्रुतर्पण के विषय में अति सूक्ष्म ह्य से लिखा है—प्रत्येक पीढ़ी में पितरों को पुत्र-पुत्रक वरु ईकर बहु अपने घर लौटता है और जो कुछ वह वेता है वह बहुरक्षक या धुरक्ष ही जाता है (तर्पण तो बहुरक्ष का ही एक अंग है)। आनुमित्र नाम ने निम्नांकित ह्य अपनाया जाता है। प्रत्येक को (माता मातामही एवं प्रमातामही ने अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को छात्रकर) तीन बार पितृ-वीर्य से वरु दिया जाता है और वेता करते समय पितरों का सम्बन्ध नाम एवं गीत बोला जाता है (यथा पिता ने लिख—"अस्मत्पितरम् अनुब धर्माजम् अनुबधीम वसुक्षय स्वधा नमस्तर्पयामि")। क्रम से इन पितरों को वरु दिया जाता है—पिता पितामह, प्रपितामह भाता मातामही प्रमातामही विमाता नाना (नाना के साथ मातामह व वसुक्षय उपलौक्य) परमाता परमाता व पिता (उत्तरी पत्नियों के साथ) अपनी पत्नी अपना पुत्र या अपने पुत्र (यदि बड़े घर बुके हो) एवं उत्तरी पत्नियों (यदि घर बुकी हो) पुत्री (शामाह के साथ यदि बौली की मृत्यु हो बही हो) चाचा (मृत चाची के साथ) मामा (मृत मामी के साथ) बहिन (मृत बहनी के साथ) दसपुत्र (मृत दास एवं मृत साकों के साथ) भुव (बाबरी एवं बह के आचार्य के रूप में पितामह) एवं शिष्य। उत्तरी पितरों के नामों के साथ 'ह' जुड़ा रहता है। पितामहों एवं पितामहियों को 'दरदरा' तथा प्रपितामह एवं प्रपितामहियों को 'विरिष्यरुपा' कहा जाता है। माता के तीन पितरों को उत्तरी पत्नियों के साथ वरु हैं 'वसुक्षय' 'दरदरा' एवं 'आदित्यरुपा' कहते हैं। उपर्युक्त पितरों के अतिरिक्त अन्य पुत्रा एवं नारियों को 'वसुक्षय' कहा जाता है।

३९ शान्तिपर्व (३५।११११२) से पता चलता है कि सुमन्तु, अग्नि, वेदव्यापक एवं वीर्य के लोच सुव (व्यास-पुत्र एवं व्यास के शिष्य) के साथ थे।

बहुत-से गृह्यसूत्रों में बहुत-से मतभेद पाये जाते हैं। केवल योद्धे से विरोध उपस्थित किया जा रहा है। प्रत्येक गृह्य में तर्पण के देवता विभिन्न हैं। बहुत-से सूत्रों में 'स्वर्णा मम आता ही मही। कुछ सूत्रों के मत से सम्प्रतिष्ठा के योद्धे के नाम प्रतिदिन के तर्पण में नहीं लिखे जाते चाहिए। बीषायनधर्मसूत्र (२।५) में तर्पण के विषय का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक देवता ऋषि एवं पितृवर्गों के पूर्व 'ओम्' उच्चर्य जाता है। इनमें बहुत-से अर्थ देवताओं के भी नाम विनाये हैं और एवं ही देवता के कई नाम दिये हैं (यथा—विनायक बभ्रुमुण्ड हस्तिपुत्र एवंदत्त मम यमराज धर्म धर्मराज काक नील वैवस्वत आदि)। इसमें ऋषियों की शस्त्री में बहुत-से पुराणों की भी उल्लेख किया है यथा बभ्रु बीषायन आपस्तम्ब सत्यापाद तथा याज्ञवल्क्य एवं व्यास। हिरण्यपेदि गृह्यसूत्र (२।११।२) बीषायनगृह्यसूत्र (३।९) एवं भारद्वाजगृह्यसूत्र (३।९।११) में देवताओं एवं विधेयत ऋषियों के बहुत से नाम आये हैं।

यदि किसी व्यक्ति को सम्बन्ध तर्पण करने का समय न हो तो धर्मसिन्धु एवं अन्य निबन्धों ने एक सूत्र में विधि कावली है 'व्यक्ति दो स्नानेक कहकर तीन बार एक प्रक्षालन करे।' इन स्नानों में देवा ऋषियों एवं पितृवर्गों का उद्घाटन से लेकर पुन तक के तर्पण की बात है।

पारस्करगृह्यसूत्र में सक्तम् नात्यायन न स्नानसूत्र (तृतीय कण्डिका) में तर्पण का वर्णन है। बीषायन के मतान यह भी प्रत्येक देवता के साथ 'ओम्' उच्चारण की बात कहता है और इसमें तुष्यताम् या तुष्यन्ताम् (बहुवचन) किता का उल्लेख है। इसमें देवता केवल २८ हैं और आपस्तम्बायन की सूची से कुछ भिन्न हैं। ऋषिमा म केवल सनन कल्पन उतावन कपित आमुदि, बौद्ध एवं पञ्चसिद्ध (कपित आमुदि एवं पञ्चसिद्धों के साक्ष्यकारिता में साक्ष्य र्पण के प्रकर्ष माना है और वे गुरु एवं शिष्य की परम्परा में जाते हैं) के नाम आये हैं। ऋषितर्पण न उपरान्त गृह्यम् की बात में उक्त विचारक एवं यज्ञोपवीत की बाँधे वस्त्र के ऊपर स बाँधे कपड़े की नीचे कण्ठकाकर बभ्रुबाह् अन्तः (अग्नि) शोम वम अर्चमा अग्निप्राप्तो सोमपो एवं बह्विष्यो को जल देना चाहिए। पाणी न तिल मिसाकर उपयुक्त काया की तीन तीन अक्षति जल दिया जाता है। ऐसा तर्पण पिता के रहते भी किया जाना चाहिए। किन्तु तर्पण का उपाय (निर्णय) बल अग्निपुत्र की ही करना चाहिए। गोमिलस्मृति (२।१८२) एवं मत्स्यपुराण (१ २।१८२१) में बहुत कुछ स्नान-सूत्र की ही उक्ति व्यवस्था की है। आपस्तम्बायन तथा अन्य लोगों के मत में तर्पण बाँधे हाथ से होता है किन्तु कत्यायन एवं कुछ अन्य लोगों में मतानुसार दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका (१ १ १९१) में मतभेद उपस्थित होने पर गृह्यसूत्र के नियम मानने के लिए प्रेरित किया है। वाष्पान्विनि न अनुमार पञ्च एवं विवाह में केवल बाँधने हाथ का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु तर्पण में दोनों हाथों का। देवताओं को एवं एवं अक्षति जल दो-दो सनक एवं अन्य ऋषियों की तथा तीन-तीन अक्षति प्रत्येक पितर को देना चाहिए। शीघ्र कृष्ण के साथ जल में छड़े होकर तर्पण धारा में ही किया जाता है किन्तु पुष्प वस्त्र धारण कर सन पर तीन चोटी गौर का वस्त्र के पाद में जल गिराना चाहिए किन्तु मिट्टी के पाद में तर्पण का जल नहीं न गिराना चाहिए। यदि उर्जुल पाद न हो तो कुछ पर जल गिराना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका १ पु १०२)। इस विषय में कई मत हैं (सिद्धि गृह्यसूत्राकार, पु २११ २१४)। आजकल आधुनिक तर्पण बहुत कम किया जाता है केवल योद्धे में बहुत शायद व्याकरणक तथा पारस्कर प्रति दिन तर्पण करते हुए देखे जाते हैं। सामान्यत आधुनिक धारण मास में एवं दिन बह्यधर्म न एवं अर्थ न एवं म अभिवादा आह्वान तर्पण करते हैं।

मान में उपायन की अनुवर्ती की यदि भयल बार आता ही तो यम का विधिष्ट तर्पण किया जाता है (स्मृति चन्द्रिका १ पु १९३-१९८ मयलपात्रिका पु २ १ यगाध्यायवीथी १।१ पु ३६१)। यह (२।५२-५५) के मत में उपयुक्त दिन की यम-तर्पण यमुना में होना था और बहुत-से नामों से यम का आह्वान किया जाता था

(वेदिए मतस्यपुराण २११।२-८)। तैत्तिरीय संहिता (६।५) में यम के सम्मान में प्रति मास बलि देने की बात पायी जाती है। माघ मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी को यीष्म के सम्मान में भी तर्पण होता था (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ. १९८)।

गोमिच्छस्मृति (२।२२-३३) ने लिखा है कि सप्ताह में सभी प्रकार के जीव (स्वाभार एवं चर) ब्राह्मण से बच की अपेक्षा रखते हैं अतः उसके द्वारा इनको तर्पण किया जाना चाहिए, यदि वह तर्पण नहीं करता है तो महान् पाप का भागी है यदि वह तर्पण करता है तो इस प्रकार वह सप्ताह की रक्षा करता है।

कुछ लोगों के मध्य से तर्पण प्राप्त स्नान के उपरान्त लिया जाना चाहिए कुछ लोगों ने लिखा है कि इसे प्रति दिन दो बार करना चाहिए, किन्तु कुछ लोगों ने केवल एक बार करने की व्यवस्था की है। आप्तकामधेयसूत्र में स्वाध्याय (या ब्रह्मयज्ञ) के पुरतः उपरान्त ही तर्पण का समय रखा है जिससे पता चलता है कि तर्पण स्वाध्याय का भागो एक अंग था। गोमिच्छस्मृति (२।२९) का कहना है कि ब्रह्मयज्ञ (विशेष वैदिक मन्त्र का अप किया जाता है) तर्पण के पूर्व या प्राप्त होय के उपरान्त या वैश्वदेव के अन्त में लिया जाना चाहिए, और विशेष कारण को छोड़कर किसी अन्य समय में इसका सम्पादन वर्जित है।

बाल्लिकप्रकाश (पृ. ३३६ ६७७) ने कात्यायन सख बीषायन विष्णुपुराण योग-भास्करसय आस्तकवग एवं गोमिच्छसूत्र के अनुसार तर्पण का साधन उपस्थित किया है।

अध्याय १८

पञ्च महायज्ञ

वेदों का एक ही पञ्च महायज्ञों के सम्पादन की व्यवस्था पायी जाती है। यजुष्यब्राह्मण (११।५।६।१) का वक्त है—“वेदस पांच ही महायज्ञ हैं, वे महान् सन हैं और वे हैं भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञ पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ।” वैतिरीयारण्यक (१।१।१) में आया है—“वास्तव में ये पञ्च महायज्ञ जब तक रूप से बहते जा रह हैं और वे हैं देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ।” जब ज्वलित में आहुति दी जाती है, भक्त ही वह मात्र समिधा हो ता वह देव यज्ञ है जब पितरों को स्वधा (या स्वाध) दी जाती है चाहे वह जस ही क्या न हो तो वह पितृयज्ञ है जब पीचों को बलि (मोजन का प्रात मा पिण्ड) दी जाती है ता वह भूतयज्ञ कहलाता है जब ब्राह्मणों (या अतिथियों) को मोजन दिया जाता है ता उस मनुष्ययज्ञ कहत हैं और जब स्वाध्याय किया जाता है, चाहे एक ही ऋचा हो या मनुष्यों या माम-वेद का एक ही मूक हो तो वह ब्रह्मयज्ञ कहलाता है।

आस्तकयनपुस्तक (१।१।१४) में भी पञ्च महायज्ञों की बर्णना की है, वैतिरीयारण्यक की भाँति ही उसकी परिभाषा की है और कहा है कि उन्हें प्रति दिन करना चाहिए। आस्तकयनपुस्तक (१।१।२) की व्याख्या में नारायण एव वयस्यमाचर्याय (१।१ पु ११) ने लिखा है कि पञ्च महायज्ञों का आधार वैतिरीयारण्यक में ही पाया जाता है। श्री बाल आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१२।१३ १५ एवं १।४।१३।१) ने भी कही है^१ गौतम (५।८ एवं ८।१७) की भा संनर्मसूत्र (२।६।१-८) गौमिकस्मृति (२।१६) तथा अथ्य स्मृतियों ने भी पञ्च महायज्ञों का वर्णन किया है। गौतम (८।७) में तो इन महायज्ञों को मत्साराय के अन्तर्गत मिला है।

पञ्च महायज्ञों की महत्ता

पञ्च महायज्ञों एवं भीत यज्ञों में सा प्रकार के अन्तर हैं। पञ्च महायज्ञों में गृहस्थ को जिनकी व्यावसायिक पुष्टि की स्थापना की अवस्था नहीं होती किन्तु भीत यज्ञों में पुष्टि ही मुख्य है और गृहस्थ का स्वाम केवल पीत रूप में रहता है। दूसरा अन्तर यह है कि पञ्च महायज्ञों में मुख्य उद्देश्य है विद्याया प्राचीन ऋषियों पितरों जीवा एवं

१ पञ्चयज्ञ महायज्ञाः। तान्येव महातथापि भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञ पितृयज्ञो देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति। अथर्व ब्राह्मण १।५।६।७। यज्ञावस्थाय (१।१ १) की टीका में विश्वरूप में भी इसे उद्धृत किया है।

२ अथवाः पञ्च यज्ञाः। देवयज्ञो भूतयज्ञ पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञो मनुष्ययज्ञ इति। आथर्व पु ३।१।१२; पञ्चयज्ञानां हि तत्तिरीयारण्यकं मूल ब्रह्म का एते महायज्ञा इत्यादि।

३ अथ ब्राह्मणोक्ता विषयः। तेषां महायज्ञा महातथापि च तत्पुनि। अथर्वभूतबर्हिर्मनुष्येभ्यो यथागन्ति राजन्। देवेभ्यः स्वाध्यायार आ वाय्दन् पितृभ्यः स्वधाधार ओषध्यागुष्टिभ्यः स्वाध्याय इति। आथर्व पु ३।५।१२।१-२ एवं १।४।१३।१।

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति (जिसमें अद्यत्थ जीव रहते हैं) अपने कर्तव्यों का पालन। किन्तु यही यज्ञों में त्रिया की प्रमुख प्रेरणा है स्वर्ग सम्पत्ति पुनः प्राप्ति की कामना। अथ पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था में यही यज्ञों की अनेका अधिक नैजिकता आध्यात्मिकता प्रगतिशीलता एवं सदाशक्तता देखने में आती है।

पञ्च महायज्ञों के मूल में क्या है? इनके पीछे कौन-से सत्यी भाव है? ब्राह्मणा एवं यौतसूत्रों में बर्णित पवित्र यौत यज्ञों का सम्पादन सबके लिए सम्भव नहीं था। किन्तु स्वर्ग के मूल अग्नि में एक समिधा डालकर सभी कोई देवों के प्रति अपने सम्मान की भावना की अभिव्यक्ति कर सकते थे। इसी प्रकार दो-एक स्त्रियों का यज्ञ करके कोई भी प्राचीन ऋषियों साक्षिण्य एवं सम्मति के प्रति अपनी हठमत्ता प्रकट कर सकता था और इसी प्रकार एक अन्धक या एक पात्र-जल के तर्पण से कोई भी पितरों के प्रति भक्ति एवं प्रिय स्मृति प्रकट कर सकता था और पित्रों की सम्पुष्ट कर सकता था। सारे विश्व के प्राणी एक ही धृष्टि-जीवक यौतक हैं। अथ सबसे आशान-प्रदान तथा 'विश्वो एव जीते वो' का प्रमुख सिद्धान्त कार्य स्व में उपस्थित रहना चाहिए। उपर्युक्त बर्णित भक्ति हठमत्ता सम्मान प्रिय स्मृति सदाशक्त सन्निभता की भावनाओं में प्राचीन आर्यों को पञ्च महायज्ञों की महत्ता प्रकट करने की प्रेरित किया। इसका ही मही इसी लिए प्रथम ऐसे सूत्रकारों तथा मनु (१।२।८) ऐसे व्यवहार-निर्माताओं (बानून् बनाने वालों) ने पञ्च महायज्ञों को सत्कारों में परिचलित किया जिससे कि पञ्च महायज्ञ करनेवाले स्वार्थों से बहुत ऊपर उठकर अपनी आत्मा को उच्च बनायें और अपने धरीर की पवित्र कर उसे उच्चतर पदार्थों के दीप्य बनायें। बालात्तर में प्रति दिन के महायज्ञों के साथ अन्य उद्देश्य भी जा जुड़े। मनु (१।१।८-७१) चिन्मयमसूत्र (५।१।१९२) धन (५।१।२) शरीर मत्स्यपुराण (५।१।५११) तथा अन्य लोगों के मत से प्रत्येक बृहत्स अग्निहोत्र करनेवाले काहु मूप तथा इसी प्रकार अन्य बरेक सामग्रियों (यथा कृषिसेवा आदि) से प्रति दिन प्राणियों को आहूत करता एक मारता है। अतः इसी पक्ष से धृष्टराय पाते हैं कि प्राचीन ऋषियों ने पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था की। ये पाँच महायज्ञ अथ है ब्रह्मयज्ञ (वेद का अध्ययन एवं अध्यापन) अग्निहोत्र (पितरों का तर्पण) देवयज्ञ (अग्नि में आहुतियों देना) भूतयज्ञ (जीवा को अन्न दान देना) एवं अन्नयज्ञ (अतिवि-मत्कार)। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पञ्च महायज्ञ करते हैं वह उपर्युक्त बर्णित पाँचों स्वार्थों से उत्तम पापी से मुक्ति पाता है। मनु (१।७।१-७४) का कहना है कि प्राचीन ऋषियों ने पञ्च महायज्ञों का अन्य नामों से उल्लेख किया है यथा अहृत, हृत, प्रहृत ब्राह्मण-हृत एवं प्राश्रित जो वन से अन्न (या ब्रह्मयज्ञ) होम (देवयज्ञ) भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञ एवं अन्नतर्पण (पितृयज्ञ) हैं। अबदेव (१।७।१२) में उपर्युक्त पाँच में चार का वर्णन मिलता है। हृत एवं प्रहृत ही बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।२) में होम (देवयज्ञ) एवं अग्नि (भूतयज्ञ) के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। किन्तु पुण्डरीका में इनके अर्थ विभिन्न रूप से लगाये गये हैं यथा धान्यापनपुण्डरीक (१।५) एवं पारम्परपुण्डरीक (१।४) के अनुसार चार पात्रयज्ञ हैं—हृत अहृत प्रहृत एवं प्राश्रित जो धरापतपुण्डरीक (१।१।१३) के मत से जगत् अग्निहोम (या देवयज्ञ) अग्नि (भूतयज्ञ) पिण्डयज्ञ एवं ब्राह्मण-हृत (या मनुष्ययज्ञ) हैं।

शरीरार्पणमसूत्र में बते हैं। मनीरम हृत से एक उक्ति नहीं है—“अथ हम तुवाजी (पात्र के रखने) की व्याख्या करेंगे। ये सूत्रा इसी लिए नहीं आती हैं कि चतुर् एव अन्नप्राणियों की हत्या करनी है। प्रथम सूत्रा यह है जो अन्नान्न अन्न में प्रवेश अन्न में इहारी लेन अन्न में शिमेर लेन विभिन्न विधायी में लगे देते वस्तु में तिला पाते हुए अन्न अन्न करने एवं प्राश्रित के बनाने आदि की विधायी में उपाय आती है। दूसरी यह है जो अन्नपत्र में दूध उतर करने, दान की

घोडकर चमन धीमता से हिम जाने या कीड़े-मकोड़ों पर चढ़ जाने आदि से उत्पन्न होती है। तीसरी वह है जो पीने या हाटने (दुस्हाही से बूझ काटने आदि) चूर्ण करने पीरने (सकड़ी आदि) आदि से उत्पन्न होती है। चौथी वह है जो अनाज काटने रगड़ने या पीसने से उत्पन्न होती है और पाँचवीं वह है बा चर्बण (सकड़ी से) करने गर्म करने (बक आदि) मूनेने लौकमे या पकाने से उत्पन्न होती है। ये पाँच सूना या हम नरक म क आती हैं, सोमो ह्राप इति दिन सम्पादित होती हैं। ब्रह्मचारी प्रथम तीन सूनाओं से छुटकारा पाते हैं अग्नि-भूषा मुख-संवा एव बराध्यमन से बृहत् सोम एव बालप्रस्त्र सोम इन पाँचों सूनाओं से छुटकारा पाँच ब्रज करने के पाते हैं। अति सोम प्रथम वा सूनाओं से छुटकारा पवित्र ज्ञान एव मनोयोग से प्राप्त करते हैं, किन्तु बिना पचाये गये बीजा को दोता उनके बचाने से जो सूना होती है वह उपर्युक्त किसी भी साधन से दूर नहीं होती।

यद्यपि आपस्तम्बसंस्मृत एव अन्य ग्रन्थों में पाँच यज्ञों का क्रम है—मृतयज्ञ मनुष्ययज्ञ दंबयज्ञ पितृयज्ञ एव स्वाध्याय किन्तु उनके सम्पादन के क्रमों के अनुसार उनका क्रम होना चाहिए ब्रह्मयज्ञ (अप आग्नि) देवयज्ञ मृतयज्ञ पितृयज्ञ एव मनुष्ययज्ञ। हम इसी क्रम से पाँचों का विवेचन करेंगे। ब्रह्मयज्ञ एव पितृयज्ञ के बाल एव स्वयं के विषय में कई मत हैं। हम उन मतों का विवेचन यहीं उपस्थित कर दे रहे हैं। यौगिलस्मृति (२।२८-२९) के अनुसार सम्म्या पूरा के समय के अप को ही ब्रह्मयज्ञ मान लेना चाहिए, अतः ब्रह्मयज्ञ को तर्पण के पूर्व एव प्रातः होम के पूर्व या वैश्वदेव के उपरान्त करना चाहिए। आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।२।१) की व्याख्या में माण्डव्य ने कहा है कि ब्रह्मयज्ञ वैश्वदेव के पूर्व वा उपरान्त किया जा सकता है। कात्यायन के स्नानसूत्र के अनुसार ब्रह्मयज्ञ तर्पण के पूर्व होना है। आश्वलायन-गृह्यसूत्र ने, जैसा कि हमने ऊपर तर्पण के विवेचन में देखा किया है तर्पण को ब्रह्मयज्ञ का अंग मान लिया है। मनु (३। ८२-विष्णुधर्मसूत्र १।३।२३ २५) के मत से आह्निक आद्य सोमन या अरु या बृष या बन्ध-भुल-कृमा से सम्पादित करने पितरों को पालित्व करना चाहिए। मनु (३।७ एव २८३) ने पुनः कहा है कि (स्नान के उपरान्त किया हुआ) तर्पण निषिद्ध का अर्थ है। अतः यौगिक (२।२८) के मत से पितृयज्ञ में आद्य तर्पण एव बलि पायी जाती है, इनमें से एक के प्रयोग से पितृयज्ञ पूर्ण हुआ जाता है और तीनों के सम्पादन की कोई आवश्यकता नहीं है। बह्विहस म (जिसका वर्णन आप किया जायगा) बलि का उपयोग पितरों की दिया जाता है (आश्वलायनगृह्यसूत्र ३।२।११ एव मनु ३।११)।

ब्रह्मयज्ञ

ब्रह्मयज्ञ के विषय में अममकृत अरण्यक प्राचीन वर्धन छतपत्राष्टाग्र (११।५।१।३-८) में मिलता है। इस ब्राह्मण में बताया है कि ब्रह्मयज्ञ प्रति दिन का वैशाध्ययन (या स्वाध्याय) है। इस ब्राह्मण में ब्रह्मयज्ञ के कुछ आश्रमिक उपकरणों के नाम दिये हैं, यथा मुह चमस उपमृत भूषा मुख अचमूष (यज्ञ के उपरान्त पवित्र स्नान)। (इन पात्रों की व्याख्या और पत्रों के ब्रह्मचर्य में होती है।) बाष्पी मन आग्नि आग्निक शक्ति शय्य एव निष्यथ (जो ब्रह्मचर्या में उपस्थित होते हैं) स्वर्ग के प्रतिनिधि-मे हैं। छतपत्राष्टाग्र में लिखा है कि जो दिन प्रति-दिन स्वाध्याय करता (मैदिन पात्र पढ़ता) है उस उरु लोक से निगुना फल होता है जो बान बने या पुरोहित को बल-बान्य के पूष मारा मगार देने के मान होता है। देवों को या ब्रह्म की साम आदि दिये जाते हैं उनकी और आचार्यों यजुर्वा माया एव अथर्वगिरसों की मृग्यता नहीं गयी है। यह भी आया है कि देवता लोक प्रसन्न होकर ब्रह्मयज्ञ करनेवाले की मुरदा मण्डति आपु बीज उपरा मधुर्ब मरत तथा सभी प्रकार के मंगलमय पदार्थ देते हैं और उससे पितरों का भी एक मधु की घागा में मधुप्य करते हैं।

छतपत्राष्टाग्र (११।५।१।८) में बरों व अतिरिक्त ब्रह्मयज्ञ में अथ्य ग्रन्थों के अध्ययन की बात बतायी है यथा—अनुपासन (वेदाय) विद्या (मर्त्य एव देवयज्य विद्या—छात्रोपायानिषद् ७।१।१) नावैराधय (ब्रह्मचर्य आदि)

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति (जिसमें असंख्य जीव रहते हैं) अपने कर्तव्यों का पालन। विष्णु कीर्ति १ प्रेरणा है स्वर्ग सम्पत्ति पुत्र आदि की कामना। अतः पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था में भी नैतिकता साम्प्रदायिकता प्रगतिशीलता एवं सवाधायता देखने में आती है।

पञ्च महायज्ञों के मूल में क्या है? इनके पीछे कौन-से स्थायी भाव हैं? ब्राह्मण १ पवित्र कीर्ति यज्ञों का सम्पादन सबसे लिए सम्भव नहीं था। विष्णु स्वर्ग के मुख्य अग्नि माता कोई देवों के प्रति अपने सम्मान की भावना की अभिव्यक्ति कर सकते थे। इसी प्रकार ५।११ कोई भी प्राचीन ऋषियो साहित्य एवं संहिता के प्रति अपनी वृत्तवृत्ता प्रकट कर सकता था। अम्बजि या एक पात्र-जल के तर्पण से कोई भी पितरों के प्रति भक्ति एवं प्रिय स्मृति प्रकट कर सकता था। सारे विश्व के प्राणी एक ही सृष्टि-बीज के शोधक हैं, अतः वे एक जैसे हैं। प्रमुख सिद्धान्त कार्य रूप में उपस्थित रहना चाहिए। उपर्युक्त बर्णित मा स्मृति उद्योगिता संहिताओं की भावनाओं ने प्राचीन ज्ञानियों को पञ्च महायज्ञों की महत्ता स्मरण ही नहीं इसी लिए भीतम ऐसे सूत्रकारों तथा मनु (२।२।८) ऐसे व्यवहार-निर्मा ने पञ्च महायज्ञों को संस्कारों में परिवर्तित किया जिससे कि पञ्च महायज्ञ करनेवाले अपनी आत्मा को उच्च बनाई और अपने शरीर को पवित्र कर उसे उच्चतर पदार्थों प्रति चित्त के महायज्ञों के साथ अन्य उद्देश्य भी जा जुड़े। मनु (३।१८-७१) यि (५।१२) हारीत मत्स्यपुराण (५।२।१५-१६) तथा अन्य लोगों के मत से प्रयोग रूप तथा इसी प्रकार अन्य बरेल सामग्रियों (यथा अर्चय्य आदि) से प्रति चित्त प्राप्ति। अतः इसी पापों से छुटकारा पाने के लिए प्राचीन ऋषियों ने पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था (वेद का अध्ययन एवं अध्यापन) विष्णुयज्ञ (पितरों का तर्पण) देवयज्ञ (जीवों को अन्न दान देना) एवं मनुष्ययज्ञ (अतिथि-संस्कार)। जो अपनी सामग्री है वह उपर्युक्त बर्णित पाँचों स्थावरो से उत्पन्न पापों से मुक्ति पाता है। मनु (३। ऋषियों ने पञ्च महायज्ञों का अन्य नामों से उल्लेख किया है, यथा अग्नयज्ञ, वृत्त यज्ञ (या ब्रह्मयज्ञ) होम (देवयज्ञ) भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञ एवं विष्णुतर्पण (पितृयज्ञ) यज्ञतर्पण में चार का वर्णन मिलता है। वृत्त एवं वृत्त ही ब्रह्मचार्यकोनित्यम् (भूतयज्ञ) के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। किन्तु ब्रह्मसूत्रों में इनके अर्थ निश्चित रूप से (१।५) एवं पारस्कर्यब्रह्मसूत्र (१।४) के अनुसार चार पाकयज्ञ हैं—वृत्त महतः सूत्र (१।१७) के मत से क्रमशः अग्निहोम (या देवयज्ञ) अग्नि (भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञ) हैं।

हारीतधर्मसूत्र ने बड़े ही मनोरम ढंग से एक उक्ति नहीं है— अथ ह्यम सुतस्मिं (य वे सुता इसी लिए नहीं जाती हैं कि जल एवं अन्नप्रदानियों की रूप्या करती हैं। प्रथम प्रवेश जल में बुझी लेने जल में झिन्नोरे सेन विभिन्न विस्मयो में बपेरे देने वस्त्र से। एवं बाधियों के चकाने आदि की क्रियाओं से उत्पन्न होती है। दूसरी वह है जो अन्नचार

एव ब्राह्मण कस्य यावा नारायणी इतिहास एव पुराण। किन्तु मनोयोगपूर्वक जितना स्वाध्याय किया जा सक
 जना ही कहना चाहिए।

शास्त्रस्यपूज्यम् (११४) में ब्रह्मयज्ञ के लिए ऋग्वेद के बहुत-से सूक्ता एव मन्त्रों के पाठ की बात नहीं है।
 अथ बृहस्पति मे अपने वेद एव शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मयज्ञ के लिए विभिन्न मन्त्रों के पाठ या स्वाध्याय की बात नहीं
 की है। ब्राह्मणस्यसृष्टि (१११ १) ने सिखा है कि समय एव योग्यता के अनुसार ब्रह्मयज्ञ में ऋग्वेद सहित वेदों
 के साथ इतिहास एव दार्शनिक ग्रन्थ भी पढ़ जा सकते हैं।

वाग्निव जाक मे अत्यन्त बहुर वैविधा एव धातुव्यापको छोड़कर ब्रह्मयज्ञ प्रति दिन कोई नहीं करता। ब्राह्मण
 में ये वक्ता एक बार ब्राह्मण मास में निर्धारित एक घून् के अनुसार ब्रह्मयज्ञ किया जाता है। ऋग्वेद के छान के लिए
 बृहस्पति बो है—“ओ सूर्य्य स्व एव सायनी के पाठ के उपरान्त वह ऋग्वेद के १११।१९ मन्त्रों का पाठ करता है,
 उन दोरेय ब्राह्मण का प्रथम वाक्य एतरेय ब्राह्मण के पाँच विभागों के प्रथम वाक्यों इत्येव एव ध्रुव मनुर्वेद के प्रथम
 वाक्य, सामवेद ऋग्वेद के प्रथम वाक्यों एव छ वैरागा (आत्मकायनधीतमूत्र निस्त्य छन्द निष्य
 मंजिषा) के प्रथम वाक्यों पाणिनि व्याकरण के प्रथम सूत्र ब्राह्मणस्यसृष्टि (१११) के प्रथम स्तोत्रार्थ
 बृहदारण्यक (१।१।१) के प्रथम स्तोत्रार्थ श्याम पूर्व मीमांसा एव उत्तर मीमांसा के प्रथम सूत्र छत्र कन्याप्रद सूत्र
 का छत्रकोपजीमहे ‘अनुप्यवे’ कीर अन्त में ‘ममा ब्रह्मणे नामक मन्त्र का पाठ करता है।” इस
 ब्रह्मयज्ञ के उपरान्त वेदों ऋग्वेद एव पितृर्षों का तर्पण आरम्भ होता है।

वर्मसिन्धु (३ पूर्वार्ध पृ २९९) के मत में ब्रह्मयज्ञ एक बार प्रातःकाल या मध्याह्न सन्ध्या या वैश्वदेव
 के उपरान्त करता चाहिए, किन्तु आत्मकायनमूनपाठी का मध्याह्न सन्ध्या के उपरान्त ही करना चाहिए। ब्राह्मण
 एवं ब्राह्मणों के उपरान्त वह सकल्य करना चाहिए—“धीतरमेदधरीत्यर्चं ब्रह्मयज्ञ करिष्य तन्मया इवर्षाचार्य-
 काय करिष्य। इति पिता न हो तो सकल्य में इतना जोड़ देना चाहिए—“पितृर्षाच य करिष्ये।” इसके उपरान्त
 वर्मसिन्धु उन लोगों के लिए ब्रह्मयज्ञ की व्यवस्था करता है जो सभी वेद जानते हैं या एक ही वेद जानते हैं या वेदक एव
 वन व्रज हैं या उनके पास समय नहीं है। वर्मसिन्धु का कहना है कि वैदिक शास्त्रों के अनुयायी ‘विद्युदग्नि विद्या
 ने पाप्मानमृतात् मत्स्युर्वीम’ आरम्भ में तथा ‘वृष्टिरसि बृहत् मे पाप्मानमृतात् सप्तमुपागात्’ अन्त में करते हैं।
 यदि कोई व्यक्ति वैदिक ब्रह्मयज्ञ में बर सके तो वह सदैव हुए भी इसे सम्पादित कर सकता है।

वर्मसिन्धु का कहना है कि वैदिक शास्त्रों के अनुयायियों एव ब्राह्मणों की महिमा के अनुसार वन ब्रह्मयज्ञ का
 कोई बंध नहीं है वन तर्पण का सम्पादन ब्रह्मयज्ञ में पूर्व या इमं कुछ समय उपरान्त हो सकता है।

अध्याय १९

देवयज्ञ

देवयज्ञ का सम्पादन अग्नि में ममिषा डालने से होता है (तैत्तिरीयारण्यक २।१)। आपस्तम्बब्रह्मसूत्र (१।४।११) बौधायनब्रह्मसूत्र (२।६।४) एवं श्रौतम् (५।८) के अनुसार देवता का नाम ब्रह्म 'स्वाहा' शब्द के उच्चारण के साथ अग्नि में हवि या वस-मे-वस एवं ममिषा डालना देवयज्ञ है। मनु (१।७) ने होम को देवयज्ञ कहा है। विभिन्न बृहत् एवं धर्मसूत्रों के अनुसार विभिन्न देवताओं के लिए होम या देवयज्ञ किया जाता है। आपस्तम्बब्रह्मसूत्र (१।२।२) में मनु से देवयज्ञ के देवता वे हैं— अग्निहोम का देव (सूर्य या अग्नि एवं प्रजापति) सोम वनस्पति अग्नि एवं सोम इन्द्र एवं अग्नि ही एवं पृथिवी अम्बन्तरि, इन्द्र विष्णु देव ब्रह्मा।" श्रौतम् के अनुसार देवता हैं "अग्नि वायन्तरि विष्णु देव प्रजापति एवं अग्नि सिष्टइह।" मानवबृह्मसूत्र (२।१।२) में विभिन्न नाम मिलते हैं। पश्चात्कालीन स्मृतियों में होम (या देवयज्ञ) एवं देवपूजा में अन्तर बताया है। याज्ञवल्क्य (१।१) तर्पण तथा देव-पूजा को अर्थात् करने के उपरान्त पञ्चयज्ञों में होम को सम्मिलित करते देखे जाते हैं। मनु (२।१।७९) में भी यही अन्तर दर्शाया है। मध्य काल के ग्रन्थकारों ने वैश्वदेव को ही देवयज्ञ माना है, किन्तु अन्य लोग ने देवों के होम को वैश्वदेव से मिला माना है (वेदिए आपस्तम्बब्रह्मसूत्र १।४।१११ पर हर्बस्त)। स्मृतिमुक्ताफल (आश्विन पृ. ३८३) में उद्धृत मरीचि एवं हारीय के अनुसार प्रातः होम के उपरान्त या मध्याह्न में ब्रह्मयज्ञ एवं तर्पण के उपरान्त देवपूजा की जाती है। मध्य एवं आधुनिक कालों में होम-सम्बन्धी प्राचीन विचार भिन्न भूमि में बका गया और उसका स्थान देवपूजा (जिस में ही सभी मूर्तियों के पूजन) की विस्तृत विधि में ले लिया है। यहाँ पर मूर्ति-पूजा के विषय में ब्रह्मा का उल्लेख भी पाया है।

मूर्ति-पूजा का उद्गम

प्राचीन वैदिक काल में मूर्ति पूजा होती थी कि नहीं इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में केवलानुसार अग्नि सूर्य वज्र एवं अन्य देवताओं का पूजन होता था किन्तु वह परोक्ष रूप में होता था और वे देव या तो एक ही वैश्व या विश्व व्यक्ति की क्षणिक या अभिव्यक्तियों के या प्राकृतिक बृहत् या आत्मिक बस्तु के या सम्पूर्ण विश्व की विभिन्न गतियों के। ऋग्वेद में कई स्थानों पर देव ओषधीय (घाटीय) उपाधियों से युक्त भी माने गये हैं। उदाहरणार्थ ऋग्वेद (८।१७।३) में इन्द्र को 'पृथिवीय' (क्षितिवासी या मोटी गरजनवाला) 'वयोधर' (बड़े चक्रवाक) एवं 'मुवाहु' (मुन्धर नाहुओं वाला) कहा गया है। ऋग्वेद (८।१७।५) में इन्द्र के अनेक एव पार्श्वों का वर्णन है और उस अपनी शिखा से मधुपिनी को पहा गया है। इसी प्रकार इन्द्र को रातीय वाक्यो एवं राती

१ अहर्ह स्वाहा दुर्वावाकाष्ठासवेन देवयज्ञसमाप्नोति। बी. व. २।६।४; देवस्मिन्मनुष्ययज्ञाः स्वाध्यायव्य अतिकर्म। अथाग्निर्वायन्तरि विष्णुदेवा प्रजापति सिष्यकृषिर्हि होमः। श्रौतम् (५।८.९)। मन्त्र होते हैं— 'सोम वनस्पते स्वाहा अग्नीशोमस्य स्वाहा आशि'। जब स्वाहा कहा जाता है तो अगुति अग्नि में डाली जाती है।

रुग्ण (अ १ १७१८) हरेरग की ठुड़ी बाळा (अ १ ११ ५१७) कहा गया है। रग की 'अध्वर' (जिसका हेरगमही) बभ्रु (मुरे रग का) एव सुविप्र' (सुन्दर ठुड़ी या माक बाळा) कहा गया है (अ १२३१५)। धम्मपरी संहिता में बहू का यहूरे आसमानी (नील) रग बाट गले का एक काल रग का (१६१७) तथा चर्म (हृदि) धूरेने बाळा कहा गया है (१६५११)। अश्वेध (११५५५६) में विष्णु का बहूए गरीर एक मुभा रूप में मुद्रा में जाना है। अश्वेध (११५३१६) में इन्द्र की सोम रस पीकर बर जान का कहा गया है क्योंकि उसकी स्त्री सुन्दर एव बलवत् है और उसका बर रमकाक है। अश्वेध (१ १२६१७) में पूषा की बाईं हिकाठ हुए कहा गया है। अश्वेध (१५३१२) में संहिता की श्रुति (कवच) पहनने बाळा कहा गया है और इसी प्रकार अश्वेध (१२५१११) में बलव की वज्र की श्रुति बाळा कहा है। इसी प्रकार अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि यह सब बर्नन कवित्वमय एव आत्मकारिक माय है। किन्तु अश्वेध का दो उदाहरण कठिनाई उपस्थित कर सकते हैं। अश्वेध (१५४११) में आया है— 'मिरे हम इन्द्र की वस गाया के बचने वीन जरीदेया और बच यह (इन्द्र) धनुषी गायर बाळा ठब इसे बीटा देया?' अश्वेध (८११५) में पुन आया है— 'हे इन्द्र मैं तुम्हें बड़े दामा पर भी नहीं पूष बाईं पूष की एक महक या एक अमृत (१ सहक) क्या न मिले। इन दामा उदाहरणों से अर्थ निकाला जा सकता है कि हम इन्द्र की प्रतिमा की और सकते हैं। किन्तु यह जैनवादी बात नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि इन उदाहरणों में इन्द्र का प्रति उसका मकड़ों की अदृष्ट धावा का संकेत प्राप्त होता है। यदि हम बाह्यमन्त्राभा में स्थित हों तो इन की सामग्रियों का अवकाश न करें तो यही स्पष्ट होता है कि प्राचीन श्रुतियों में देवताओं की पदरत्न में से ही पूषा है ही कवित्वमय रग से उन्हें हाथा पैरा एक अन्य अथा से ल्प्यायित माना है। यम पत्र कुछ ऐसे बर्नन प्रसन्न विच्छेद हैं जिनसे मूर्ति-पूजा का निर्देश मिल जाता है यथा ऐतिहासिक बाह्यमन्त्र (२१११७) में आया है— 'होता धनुष उग वीन हंसियों की पूजा करने को मुबर्नमयी है सुन्दर है और बहू है। लपटा है तीमा देविया की मान की मुद्रियों की। इतना कहा जा सकता है कि उष्मस्तरयी आयों में धार्मिक इत्यादि म घर या मन्दिर में मूर्तिपूजा का कोई संकेत नहीं था। किन्तु वैदिक मन्त्रों के निम्नस्तरयी भागों में धार्मिक आचार-व्यवहारों के विषय में हम कोई साहित्यिक निर्देश नहीं प्राप्त होता। अश्वेध (७१२१५) में बलिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करते हैं— 'हमारे धार्मिक आचार-व्यवहारों की पर विस्तरेषा का प्रभाव न पड़े। इसी प्रकार अश्वेध (१ १९९१३) की प्रार्थना है— 'इन्द्र मित्रदेवों की आशीर्वाद पर वन स्वरूप एव शक्ति से जीत ले। 'शिशुल' शब्द ने अर्थ में विषय में सर्वथा नहीं है। कुछ सत्य मित्रदेवों की मित्र-पूजा करनेवाले मानते हैं (देखिए बेहिक इण्डिकम जिन्द २ पृ ३८२)। कुछ मान ऐसा कहते हैं कि वह पत्न की एक स्तक की मूर्ति प्रयुक्त हुआ है जिसका तात्पर्य है बसाय जा मेघन-वृत्ति में सन्नत रह्य है और जिसे अन्य कार्य में महुता नहीं देत। यास्व ने अश्वेध (७१२१५) का उद्धृत कर समझाया है कि मित्रदेव का वह है जो ब्रह्मचर्य में नियमों का पालन नहीं करते। अधिवाय विद्वान् काय इसी पुनरे मय को स्वीकार करते हैं।

- १ क इन वगनियमिष्ठ कीर्णालि येनृभिः। यथा ब्रह्मणि जघनवर्धनं मे पुनर्दत्तम् ॥ अश्वेध (४१२४११)
ये सन्त्वापिष्टः करा भुस्काय देयाम्। न सङ्गताय नापुताय बजिबो न क्षताय क्षतामयम् ॥ अश्वेध (८११५)।
२ होना मन्त्रेष्टास्वती। तिलो देवीहिरण्ययीः। भारतीर्ब्रह्मर्षीर्होः। तं वा । ३ तीमा देविया
४ भारती, इडा एवं सरस्वती।
५ वा मित्रदेवा अपि गृह्णत ॥ अ ७१२१५। एनमिच्छन्नेषा अपि वर्धता भूम् ॥ अ १ १९९१३
६ वा मित्रदेवाः ब्रह्मचर्याः, शिशुल इत्यन्ते अपि गृह्णत न लप्य वा यज्ञ वा। निदन्त (४११९)।

मोहोन्नेवडो (देखिए सर जॉन मार्शल बिल्ड १ पृ. ५८ ६३) में सिंग पूजा के चिह्न मिले हैं। इनके अतिरिक्त सिंग-मूर्तियाँ ईसा पूर्व पहली सताब्दी के आगे की नहीं प्राप्त हो सकी हैं। किन्तु ईसा से कई सताब्दियों पूर्व माघ में मूर्ति-पूजा का विस्तार हो चुका था। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२०-१३) की टीका में लिखित इरावत के घट से स्नान उसकी परती एवं पुत्र वपन्ता (विधेता स्कन्ध) की मूर्तियों की पूजा होती थी। मानवभूष (२।१५।१) में लिखा है कि यवि (काष्ठ प्रस्तुत या बाहु की) मूर्ति जब प्राय उसका जगमग हो जाय या बहुत गिर जाती है और उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, वह हँसती है या स्वानाम्नाति हो जाती है तो मूर्ति वाले गृहस्थ को वैदिक मन्त्रों के साथ जमि में इस आहुतियाँ देनी चाहिए। श्रीगार्ग्यगृह्यसूत्र (२।२।१३) में उपनिष्कमण (प्रथम बार वस्त्र को घर से बाहर ले जाने) के समय पिता द्वारा मूर्ति-पूजा की बात बड़ी है। श्रीगार्ग्यगृह्य (१८।३) में देवतायतन (देवालय या मन्दिर) की बात बड़ी है। इसी प्रकार गौतम (१।१३ १४ एवं १।६६) याज्ञवल्क्यगृह्यसूत्र (४।१२।१५) आपस्तम्बमन्त्र (१।११।३ १२८) में देवतायतन की चर्चा हुई है। मनु (२।१७९) में लिखा है कि ब्राह्मणों की मूर्ति-पूजा करनी चाहिए स्त्रियों को बाबा में जब मूर्तियाँ मिलें तो प्रशस्तिवा करनी चाहिए (४।१९) मूर्ति की छाया को कर्षना नहीं चाहिए (४।१३)। मनु ने यह भी लिखा है कि साक्षियों को देवमूर्तियों एवं ब्राह्मणों के समस्त सपन सेनी चाहिए (८।८७)। और देखिए मनु (३।११७ एवं १।२८५)। विष्णुधर्मसूत्र (२३।३४ ३३।२७) में देवताभिर्मो (देवमूर्तियों) की तथा मन्वान् बानुदेव की मूर्ति का उल्लेख किया है। बहियठ (११।३१) एवं विष्णुधर्मसूत्र (६।१।७ ३।१५ ७।१३ ९।११) में 'देवतायतन' एवं 'देवायतन' शब्द आये हैं। किन्तु इन शब्दों की तिथियाँ अभी निश्चित नहीं की जा सकी हैं। किन्तु इतना तो ठीक ही है कि मानव बीषाघ्न एवं शास्त्राघ्न नामक गृह्यसूत्र तथा मीठम एवं वापस्तम्ब ने धर्मसूत्र ईसा पूर्व ५वीं या ४वीं सताब्दियों के आरंभ के नहीं हो सकते। पाणिनि ने भी देवमूर्ति की चर्चा की है (५।३।९९) और उनकी तिथि ई. पू. ३ के उपरान्त नहीं रखी जा सकती। पतञ्जलि (महामाध्य बिल्ड २ पृ. २२२, ११४ ४२९) ने भी मूर्तियों का उल्लेख किया है। महामाध्य (आश्विन ७।४९ अनुशासनपर्व १।२०-२१ आश्विन ७।१९ भीष्म ११२।११ आदि) में देवायतनों का उल्लेख हुआ है। कस्मिन् च राजा कारवेल (ई. पू. दूसरी सताब्दी का उत्तरार्ध) ने मन्दिरों द्वारा ले जायी गयी विम-मूर्ति की स्थापना की थी और उसे 'सर्वदेवायतन सत्कार-कारण' (सभी मन्दिरों की सुरक्षा एवं जीर्णोद्धार करनेवाले) की उपाधि मिली थी। बौद्धि ने अर्धशास्त्र (२।४) में (जिसकी तिथि ई. पू. ३ से ईसा आरंभ २५ तक विभिन्न विद्वानों द्वारा रखी गयी है) आवा है कि राजधानियों ने मध्य में मन्दिरों में अग्रतिष्ठत वपन्त वैश्वपन्त की तथा सिव अश्विनो वैश्वपन्त कस्मिन् एवं मन्दिर के मन्दिरों की स्थापना होनी चाहिए। उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट होता है कि पाणिनि ने बहुत पहले से ही मूर्ति

५. यत्तर्चा बहुधा नववेडा प्रपतेडा प्रमज्जेडा प्रचवेडा एताभिर्भुवतात् इति वस्यदुतय। मानवभूष (२।१५।१)।

६. श्रीविश्वनाथ आप्तये। पाणिनि ५।३।९९ अपत्य इत्युच्यते। तमेव न सिध्यति त्रिषः स्कन्धः निज्ञात इति। कि. वारयम्। श्रीवैदिकशास्त्रिभिरर्चा प्रकल्पिता। अवेलातु न स्यात्। वास्तवेता संप्रति पूजावर्तमाना भविष्यति। महामाध्य बिल्ड २ पृ. ४२९; श्रीवैदिकशास्त्रिभिरर्चा तुलनातिथ्यर्चा। महामाध्य बिल्ड २ पृ. २२२ (आश्विन ४।१।५४ वर) 'बानुदेवार्जुनाम्नां वृत्तु'। पाणिनि ४।३।९८; 'अथवा नैवा लज्जयाप्या। लज्जया तत्र जगतः। महामाध्य, बिल्ड २ पृ. ११४ देखिए एतिरेकिया इतिवडा बिल्ड २ पृ. ८ एवं डा आर की अन्तरावर इति 'वेदविज्ज एव दीपित (१९१३) पृ. ३-४।

पूजा से उत्पन्न जीविका वाले लोग प्रचलित हो चुके थे तथा जीवी या पाँचवी छताब्दी ईसा पूर्व में देवात्म्य स्थापित थे।

भारत में मूर्ति-पूजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचलन साय-साय हुआ या वैदिक आर्यों में इस विषय में किसी रूप में विचार या सम्प्रदाय से विचार ग्रहण किये? इस विषय में बहुतों का-विचार होता रहा है। तीन मत अधिक प्रसिद्ध हैं—(१) मूर्ति-पूजा ध्रुवों एवं ग्रहों से ग्रहण की गयी और ब्राह्मण धर्म में समाहित हो गयी। (२) मूर्तिपूजा का निर्माण बौद्धों की अनुकृति है, तथा (३) यह प्रथा स्वाभाविक विकास का प्रतिफल है। इसका मत सत्य से बहुत दूर है क्योंकि परिनिर्वाण के उपरान्त बहुत दिनों तक कुछ प्रतिमा का निर्माण नहीं हुआ। आरम्भ में कुछ देवता प्रतीका हाव व्याप्त किये जाते थे। कुछ का काल ई. पू. ५६३-४८३ जो बहुत-से विद्वानों की मान्य है। हमें पता ही है कि मूर्ति-पूजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचलन ई. पू. जीवी या पाँचवीं शताब्दी में ही हुआ था। प्रथम मत का समर्थन डा. फर्ग्युसन (के. आर. ए. एम्. १९२८-९ १५-२३) एक डा. कार्पेण्टियर (इन्डियन ऐन्थ्रोपॉलॉजी १९२७ पृ. ८९ एवं १२) ने किया है। किन्तु इन लोगों का तर्क उचित नहीं लगता। ब्राह्मणों ने ईसा पूर्व ४० के लगभग ध्रुवों से मूर्ति-पूजा ग्रहण की इस विषय में कोई स्पष्ट तर्क नहीं प्राप्त होता। जैसा कि पुरुषसूक्त से प्रकट है पूरा जान समय एक सहस्र वर्ष ई. पूर्व से भारतीय समाज का एक अंग बन चुके थे। मूर्तिपूजा में ब्राह्मण लोग ध्रुवों का अध्ययन हुआ मत ग्रहण कर सकते थे और ध्रुव मारियों से विचार भी कर लेते थे। अतः यदि मूर्ति-पूजा ध्रुवों की वंश की थी तब ईसा पूर्व ४० की अपेक्षा एक सहस्र वर्ष पूर्व से प्रचलित रहना चाहिए था। देवसक्त ब्राह्मण (बहु ब्राह्मण) की मूर्ति-पूजा का व्यवसाय करता है या पूजा में जो कुछ प्राप्त होता है उसे ग्रहण करता है) की भाव से समय नहीं बुझाया जाता था और उसे समाज में अपेक्षाकृत नीच स्थान प्राप्त था (मनु ३।१५२)। मूर्ति-पूजकों की संस्था मनु के समय में थी एक गुरुद्वारा की अपेक्षा बहुत पुरानी नहीं थी। कथना है मूर्तिपूजकों ने जमरा ब्राह्मण-धर्म (यथा वैशाख्यन) को दिया था अतः ऐसे ब्राह्मण द्वैत दृष्टि से देखे जाते थे। ब्राह्मण-धर्म के काल में ही साधारण मूर्त मन्त्र धर्म द्वारा के स्तर पर जाते जा रहे थे क्योंकि शीघ्र इत्यन्त उन्नत विचार नहीं किये जाते थे अर्थात् उनका प्रचलन जमरा धर्म होता था रहा था। ऐतरेय ब्राह्मण (२।८) में आया है कि जब कोई किसी देवता को कुछ (हवि) देना चाहता था तो वेद कहने के पूर्व उसे उस देवता का ध्यान करना पड़ता था। हमें पूजक स्वभाव से अपने देवता की मानवीय शक्ति एवं उपस्थिति का ध्यान देने की प्रेरणा ग्रहण करेगा। निश्चय में वैदिक धर्म में निर्दिष्ट देवता-अनुष्ठानों का प्रचलन पर कुछ दिखा है (आ१-७)। इसमें तीन मत प्रकाशित किये हैं—(१) देवता लिंग पुरुषविध (पुरुष आचार नाम) है (२) वे अनुपस्थित हैं तथा (३) वे उपस्थित हैं अर्थात् वे हैं तो अनुपस्थित किन्तु किसी कार्यक्रम या उत्सव में कार्यप्रकार के व्यवहार द्वारा प्रकट होते हैं। इस अलिप्त मत में अन्तर्द्वारा का निश्चय पाया जाता है। जब वर्तमान में वैदिक धर्म जमरा धर्म मनाया जान लगे (बहिष्कार निश्चय विभिन्न उपनिषदों में विभिन्न प्रकार के दार्शनिक मत आदि के कारण) तब जमरा मूर्ति-पूजा की प्रधानता ही जान लगी। आरम्भ में मूर्ति-पूजा का स्तना विचार नहीं था जैसा कि मध्य एवं आधुनिक काल में पाया जान गया।

७. सर्व देवताय हविषा हीनं स्वास्त्य ध्यायेत्पुनरुत्थियम्। ऐ. का. २।८ (वेदान्तसूत्र पृ. १।३।३३ में सार-धर्म द्वारा उद्धृत)।

८. अनाकारचित्तान् देवतामान्। पुरुषविधाः स्मृतिर्येवम्। अनुपस्थिताः स्मृतिर्येवम्। अथि वा उपस्थिताः स्मृतिर्येवम् अथि वा अनुपस्थितामेव सतामेते कर्त्तव्यान् स्मृतिर्येवम्। निरुक्त ७।१-७।

मूर्ति-पूजा-सम्बन्धी विषय

मूर्ति-पूजा-सम्बन्धी साहित्य बहुत सम्बन्धीय है। मूर्ति-पूजा से सम्बन्ध रखनेवाले विषय ये हैं—ये पदार्थ जिनसे मूर्तियाँ बनती हैं, वे प्रमुख वेष्टा जिनकी मूर्तियों की पूजा होती थी या होती है। मूर्ति-निर्माण में छपीयवस्तुओं के आनुपातिक क्रम मूर्तियों एवं वेष्टाओं की स्थापना एवं मूर्ति-पूजा-विषयक इतर।

बराहमिहिर की बृहत्संहिता (अध्याय ५८ जहाँ ८ या ८ या २ बाहुओं वाली छम एवं बिष्णु की मूर्तियों के विषय में तथा बभ्रवेक एकानद्या बह्म स्तम्भ सिद्ध गिरिजा—सिद्ध की अर्धांगिनी के रूप में—बृहत् बिन्दु सूर्य सावका यम बभ्रव एवं क्रुमेर की मूर्तियों के विषय में उल्लेख है) में मत्स्यपुराण (अध्याय २५८-२६४) में अग्निपुराण (अध्याय ४४।५१) में बिष्णुसर्गोत्तर (३।४४) तथा अन्य पुराणों में मानसार ह्माद्रि की प्लुर्बर्गविष्णुमणि (भट्ट कण्ठ बिन्द २ १ पृ ७१-२२२) एवं कतिपय आराम ग्रन्थों में १५वीं शताब्दी के सूत्रधार मण्डन कुल देवतामूर्ति प्रशस्ति में तथा अन्य पुस्तकों में प्रतिपादित विषय में विस्तृत नियम दिये गये हैं। स्वानामान के कारण हम विस्तार में नहीं आये। आधुनिक काल में बहुत-सी अध्ययन-सामग्री ग्रन्थ एवं लेख प्रकाशित हुए हैं।

मध्य काल के निबन्धों में स्मृतिचक्रिका स्मृतिमुक्ताफल पूजाप्रकाश आदि ग्रन्थ देवपूजा तथा उसके विविध स्वरूपों पर विस्तार के साथ प्रकाश डालते हैं। पूजाप्रकाश ३८२ पृष्ठों में मुद्रित हुआ है। इन तीनों कुछ विषयों पर संक्षिप्त प्रकाश आये।

मूर्तिपूजा का अधिकारी स्थल आदि

पाणिनि ने बातिन ('उपाद् देवपूजा १।३।२५ पर) में 'देवपूजा' उल्लेख किया है। निबन्धी ने यह विन्यास का प्रवर्णन किया है कि याग (यज्ञ) एवं पूजा समानार्थक है क्योंकि दोनों में देवता के लिए इन्द्र-समर्पण की बात पानी आती है।

अन्य प्रश्न उठता है देवपूजा करने का अधिकारी कौन है? बृहत्संहिता एवं बृहत् हारीत (१।१ एवं २५१) ने मन मनुष्य के रूप में बिष्णु की पूजा सभी वर्गों के स्त्री-पुरुष यही तत्त्व कि अद्वैत कौन भी कर सकते हैं। अथर्वार मय्य (पृ १३३) में उद्धृत शास्त्र के मन से समस्त परिवार के सभी सर्वस्व अन्न-अन्न-रूप से सम्पत्ति ब्रह्मण्य एवं अग्निहोत्र (बलि उन्नेति मीन एवं ब्रह्म अग्निवी भगवन्ति की हो) कर सकते हैं बिष्णु देवपूजा एवं वैश्वदेव सारे परि वार के इष्ट होगे। देवपूजा का समय मध्याह्न के क्षण के उपरान्त एवं वैश्वदेव के पूर्व है बिष्णु कुछ क्षण इन वैश्वदेव के उपरान्त भी करते हैं। ब्रह्म (२।१ ३१) ने अनुसार सभी देवर्षय विन के पूर्वर्त भाप के भीतर ही हो जाने चाहिए।

हिन्दू धर्म में एक विविध बात है अधिकार-विध (बुद्धि भवत एवं आध्यात्मिक बल के आधार पर अधिकारों, वर्णों, उमरों एवं पूजा में अन्तर)। सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के अनुमान एवं अध्यात्म-विधि या पध्यात्म नियम के साथ नहीं बढ़े जा सकते। मूर्ति-पूजा भी सभी वर्गियों के लिए अध्यात्मिक नहीं थी। प्राचीन ग्रन्थकारों ने यह कभी नहीं माना कि वे मूर्ति की पूजा भीगन बन्धु की पूजा के रूप में करते हैं। उन्हें यह पूर्व विधान था कि मूर्ति के रूप में वे परमात्मा का ध्याय करते हैं।

नारद माधवपुराण (१।१।२७।) एवं बृहत् हारीत (१।१।२८ १०) के मत से इति की पूजा अन्न अग्नि इतर मूर्ति यही आध्यात्म एवं भुजिया मर्तीय है। माधवपुराण का मत है— माधवपुराण कोष के देव जल में हैं आग्नि के रूप में अग्निविद्या एवं अन्न बुद्धि वाता के कारण एवं मिट्टी (जर्वा मूर्ति) में तथा योगियों के देव उन्नेति मत्त (वा

हृदय) में रहते हैं। ईश्वर की पूजा अग्नि में जाहुतियों से होगी है जब म गुण्य अर्पण करने से हृदय में ध्यान में मग्न हुई व पण्डित में अप करने से होगी है।^१

प्रतिमा निर्माण के उपकरण एवं प्रतिमा-आकार

बहुमुख्य प्रस्तर। मुख्य रम्य ताम्र पित्तल लोह काष्ठ या मिट्टी से प्रतिमाएँ बन सकती हैं जिनमें बहुमुख्य स्तंभ से निर्मित सर्वोपेक्ष एवं मिट्टी से निर्मित बज्रिया मानी जाती हैं। भाष्यतपुराण (११:२७:१२) के अनुसार मूर्तियाँ षाठ प्रकार की होती हैं प्रस्तर, बाण्ड लोह चन्दन (या तावुप जिसे लेप वाली) चित्र बालिका की बहुमुख्य स्तंभ की तथा मानसिक। मत्स्यपुराण (२५:८:२ २१) ने उपर्युक्त सूची में सीसे एवं बरुई की बनी मूर्तियों की वार्ता दी है (वेस्विण्ड बुध हारीत ८:१०)। विष्णु-पूजा के लिए प्रस्तर-मूर्तियों से धारुधाम प्रस्तर (मण्डपों की वार्ता के अन्तर्गत पर धारुधाम नामक धाम में पाये जानेवाले काले प्रस्तर-मण्डप) एवं द्वारका के प्रस्तर (मोमतीचक्र जिन पर चक्र बने हो) बने महत्त्व के माने जाते हैं। बुध हारीत (८:१८:१ १८९) ने धारुधाम-पूजा की बड़ी महत्ता गापी है। जब मत् से धारुधाम की पूजा केवल दिन ही कर सकते हैं सूत्र नहीं। किन्तु कई पुराणों के मत से (पूजाप्रमाण १ २०-२१ में उद्धृत) मारियाँ एवं सूत्र भी बिना स्वर्ण बिदे धारुधाम की पूजा कर सकते हैं। अध्वर्यों द्वारा अनील में संस्थापित किसी की पूजा भी किया एवं सूत्र नहीं कर सकते वे। धारुधाम-पूजा पर्यन्त प्राचीन है क्योंकि वेदास्तमूत्र भाष्य (१:२:७) में चक्रचर्चा में हरि के प्रतीक के रूप में इसकी चर्चा की है। पूजा में पाँच प्रकार के प्रस्तर प्रयोग के माने रहे हैं (१) चित्र-पूजा में मर्मका का बाण्ड-रुक्म (२) विष्णु-पूजा में धारुधाम, (३) बुध-पूजा में वातु मत् प्रस्तर, (४) सूर्य-पूजा में स्फटिक प्रस्तर एवं गणेश-पूजा में लाल प्रस्तर। राजतरपिणी (२:१३१ एवं ७:१८५) के अनुसार में मर्मका से प्राप्त चित्र के वाण्डलिका की स्थापना की चर्चा की है।

चर में पूजने की मूर्तियों के विषय में मत्स्यपुराण (२५:८:२२) ने कहा है कि उनका आकार बैंगुने में क्षेत्र १२ अङ्गुल से अधिक नहीं होना चाहिए, किन्तु मन्दिर में स्थापित होनेवाली मूर्तियों का आकार १६ अङ्गुल से अधिक होना चाहिए, या उचित ठेकाई के लिए निम्न नियम नाम में माना चाहिए—मन्दिर व द्वार की ठेकाई को धारुधामा में बाँटिए, पुन सात भागों को एक तिहाई एवं दो-तिहाई भाग में बाँटिए मूर्ति का आकार मान भागों का त्रिगुण तथा मूर्ति दो-तिहाई (अर्थात् द्वार व द्वार का ३) होनी चाहिए (मत्स्यपुराण २५:८:२३ २५)।

१. (क) साकारा विहृतिर्ज्ञेया तस्य सर्वं अवस्तमुत्तमम्। पूजाध्यानादिक कार्यं साकारस्त्वैव शास्त्रे ॥ विष्णु-वर्णोत्तर १४५:१३ मारकोपि। अवस्तमो हृदये सुर्वं स्वचिदंते प्रतिमासु च। वदन्वालेषु हरेः सम्पद्यन् मनसि स्तुतम् ॥ पूजाप्रमाण (पृ १) एवं स्मृतिचन्द्रिका (आह्निक पृ ३८४) में उद्धृत; अध्वर्याय १:२९:१२ में भी वही बात पायी जाती है। हृदये प्रतिमायां वा जने सविमुपगच्छते। बह्वी च स्वचिदंते वापि चित्तोदेद्विष्णुमध्यम् ॥ बह्वहरीत ६:१२८ १२९; अर्चायां स्वचिदंते अनी का सुर्वं बाण्डु हृदि हिते। इत्येव सचितपुनरोर्ध्वं स्वगुह मायमायया ॥ भाष्य १:१३:७९ वेस्विण्ड बुधहारीत ८:११ ९९।

(ख) अणु वैवा समुप्यायां विविधैः शेषा मनीषिषाम्। बाण्डलोऽंशेषु मूर्ध्वानां मुस्तस्यात्मनि शेषना ॥ घातस्तप (आह्निकप्रमाण पृ ३८२ में उद्धृत); अनी विषावतां वैवी विविधैः शेषा मनीषिषाम्। प्रतिमा स्वस्वबद्धीनां पापिनां हरेते हरिः ॥ पूजाप्रमाण (पृ ८) में उद्धृत (नृतिहपुराण ६:२५ एवं अध्वर्याय १:२९:१३); हृदिषाम्नी जने पुनर्जनिर्द्वै हरेते हरिः। अर्चयित्वा मूर्तयो नित्यं जपेन रचितमगच्छते ॥ स्मृतिमुक्ताफल (आह्निक पृ ३८४)।

मूर्तिपूजा के येस पञ्चायतन पूजा एवं दक्षामतार

जिन देवों की मूर्तियों की पूजा होती है उनमें मुख्य हैं विष्णु (बहुत-से नामों एवं अवतारों के साथ) शिव (अपने बहुत-से स्वस्ती के साथ) बुद्ध, यमेश एवं सूर्य। इन देवों की पूजा (पञ्चायतन पूजा) की प्रसिद्धि का येस यी शक्यतापूर्वक ही है। आजकल भी इन पाँचों देवों की पूजा होती है किन्तु उनके स्वाम-क्रम में निम्न प्रकार की विशेषता पायी जाती है—

पूर्व

वर्ण	विष्णुपञ्चायतन		शिवपञ्चायतन		सूर्यपञ्चायतन		बेबीपञ्चायतन		यमेशपञ्चायतन	
	शक्र	गणेश	विष्णु	सूर्य	शक्र	गणेश	विष्णु	शक्र	विष्णु	शक्र
	२	३	२	३	२	३	२	३	२	३
	विष्णु		शक्र		सूर्य		बेबी		यमेश	
	१		१		१		१		१	
	बेबी	सूर्य	बेबी	यमेश	बेबी	विष्णु	सूर्य	गणेश	बेबी	सूर्य
	५	४	५	४	५	४	५	४	५	४

पश्चिम

मध्य एवं आधुनिक काल के नामिकों ने विष्णु को अष्ट एवं इसकी सत्कृति की रक्षा के लिए अवतार रूप में कई बार इस संहार में देखा है। अब हम संक्षेप में अवतारों के सिद्धान्त के विषय में वर्णन करेंगे। विष्णु के बहुत प्रसिद्ध हन अवतार माने गये हैं—नारद, कूर्म, गजह, गरुड, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। मार मित्र वैदिक साहित्य में अवतार की बारम्बार के विषय में बृहत्-सा संकेत मिल जाता है। ऋग्वेद (८।१७।१३) में इस की अपि श्रुत रूप का पौन भाग्य गया है जिसका तात्पर्य हुआ कि इन्द्र इस पृथिवी पर मनुष्य रूप में उतरे थे। ऋग्वेद (१।२६।१) में अपि वामदेव में कहा है—“मैं मनु का मैं सूर्य भी था। इस उक्ति की ओर बृहदारण्यकोपनिषद् (१।४।१) में भी संकेत मिलता है और इसे आत्मा व आध्यात्मन के सिद्धान्त के समर्थन में बहूधा उद्धृत किया जाता है। बाहे जो हो इतना ही बहूधा ठीक ही प्रकट है कि वैदिक ऋषि ने सूर्य को इस पृथिवी पर मनुष्य रूप में अवतरित होने हुए वर्णित किया था। छठपत्र ब्राह्मण (१।८।१।१९) में मनु की कथा आयी है जब अत्यधिक बल में मनु की नीचा बुद्धि रही थी तो उन्होंने (मनु ने) उस एक सींग वाली मछली व सींग में जीव दिया था और उस मछली ने मनु की रक्षा की थी। इस कथा से मनुष्यावतार की बृहत् शक्ति सिद्ध होती है।^१

छठपत्र ब्राह्मण (७।१।१।५) के मथन व सम्मथन कर्मविचार की संज्ञा भी मिलती है। वहाँ ऐसा कहा है कि प्रजापति ने कर्म का रूप धारण करके प्राणियों की सृष्टि की। ‘मृत्यु’ एवं ‘वैद्यमय’ शब्दों का कर्म एक ही है जब

१ स जीव उचितने नामवायेहे तं स सत्य उवाचयुष्महे तस्य शुभे नाम पाद्य प्रतिमुनेष हेतुननुतरं विरि मतिपुत्राव। छठपत्र ब्राह्मण १।८।१।१५। और वैष्णवे के मार ए एम् १८९५, पु १६५ १८९ में श्री वैद्यनेत का लेन जितने अवतारों से सम्मथन रखने वाली अवस्थितियों की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है।

समीपानी कस्यप के बंधन या उनसे सम्बन्धित माने जायेंगे।^१ इसी प्रकार क्षतपथ ब्राह्मण (१४।१।२।११) में बराह बराह की कथा सज्जती है— एमुष नामक बराह ने पृथिवी को ऊपर उठाया वह उसका (पृथिवी का) स्वामी प्रकटित था। ऋग्वेद (१।१।१०) में बताया है कि बिष्णु ने बराह को फाड़ दिया। वह इन्द्र द्वारा प्रेरित हीनरपूजक के पास एक सी में से और एक एमुष नामक बराह जाता है (ऋ. ८।७।३।१)। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।३) ने इस निबन्धनी की ओर संकेत किया है।^२ बाठकसंहिता (८।२) में प्रजापति को बराह बनकर पानी में डबकी सेते कहा गया है (देखिए तैत्तिरीय संहिता ७।१।५।१ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।३)। मृसिहावतार की कथा की सतक हम इन्द्र एवं मरुचि की गाथा में मिल जाती है। हिरण्यनिधि का बिष्णु द्वारा सत्यानाश बहुत कुछ उन्हीं परिस्थिति में हुआ जिसे इन्द्र ने मरुचि का नाश किया। इन्द्र ने मरुचि से कहा था—“तुम्हें दिन या रात में नहीं मारेंगा। सुखे या पीछे हनेकी या मुझे छे या छड़ी या बनुव आदि से नहीं मारेंगा” (शतपथब्राह्मण १२।७।३।१४)। हमें शतपथब्राह्मण ७।७।१।१३ से पता चलता है कि इन्द्र ने मरुचि का शिर पानी के छेद से काट डाला था। ‘सितम्प विराट्’ नामक प्राचीन तमिल ग्रन्थ में मरुसिहावतार की ओर संकेत है। बामनावतार की कथा की ओर संकेत (बामन में तीन पद मृग की माचना की थी) ऋग्वेद से प्राप्त होता है जहाँ बिष्णु के प्रमुख पराक्रम हैं तीन पद रत्नना एवं पृथिवी को स्थिर कर रत्ना।^३ देखिए बामनावतार के लिए शतपथब्राह्मण (१।२।५।१)। छान्दोग्योपनिषद (१।१।७।६) में बताया है कि ऋषि नील आगिरस ने देवकी के पुत्र हृष्ण को कोई उपदेश दिया। इसने महाभारत एवं पुराणों के हृष्ण की मातृशायिकाओं पर कुछ प्रभाव डाला होगा।

पराजित ने बामदेव को कबल क्षत्रिय नहीं प्रत्युत परमात्मा का अवतार माना है (महामाय विस्व २ पृ ११४)। पराजित ने कस उपसेन (अन्वय जाति क सदस्य) विषयकसेन (वृष्णि) बल्लभ सत्यमाता एवं अनुर का सम्बोधन किया है (देखिए कम से महामाय विस्व २ पृ ११६ एवं ११९, विस्व २ पृ २५७ विस्व १ पृ १११ विस्व २ पृ २९५)। इससे स्पष्ट होता है कि हृष्ण एवं उनके साथ क सोनी की कथाएँ (जो महाभारत एवं हरिवंश में पायी जाती हैं) पराजित एवं कुछ सीमा तक पराजित की ज्ञात थी। हेल्सिओडोरस व वेचनगर स्तम्भ-लेख (एफि-ईनिया हरिवंश विस्व १ अनुसूची पृ ६३ न १६९) में पता चलता है कि बुनानी की बिष्णु के मरु हो जाया करने के। एतत् प्रस्तर-लेख (गुप्त इस्तिप्लस पृ १५८ न ३९) में बराहवतार का उल्लेख हुआ है। भाषवत पुराण (२।४।१८) में लिखा है कि जब विराट हृष्ण आगम पुच्छिन्त पुच्छस आनीर, मुह्य बभन सप्त एवं अगम

११ स कल्पों नाम। एतदे कप हृत्वा प्रजापति प्रजा असृजत बभूवृजताकरोत्तवकरोत्तत्मात्सर्वं कल्पयो है पूर्वोत्तत्मावपुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति। शतपथ ब्राह्मण ७।५।१।५।

१२ इसी ह का इयमसे पृथिव्यात् प्रावैद्यमात्री तामेमुष इति बराह उग्रध्यान सौत्या पति प्रजापति। शतपथ ब्राह्मण १४।१।२।११ उब्रुताति बराहोय हृष्येन राजबहुना। भूमिमेनुवरणी लोकचारिणी। तैत्तिरीयब्राह्मण १।१।३। ऋग्वेद में बराह का अर्थ ‘बराह के समान बलवत्-राजस’ या ‘बराह’ हो सकता है। देखिए निबन्ध ५।४।

१३ इदं विष्णुविषयमे मेधा विषये परम्। सप्तुडनस्य पामुरे। श्रीवि पदा विषयमे विष्णुर्गोपा धराम्य। ऋग्वेद १।२।२।१०-१८ और देखिए ऋग्वेद १।१५।३।४ १।१५।५।४ ५।४५।१३ आदि न तै बिष्णो ध्यायमानो न कामो देव महिम्नः परमत्तमाय। उग्रस्तम्ना नाकमुच्य बृहन् बाधनं प्राचीं बहुमं पृथिव्या। न्यस्तम्ना रोहनी शिखरेने शार्धं पृथिवीनकिं भयुरीः॥ ऋग्वेद ७।९।१२-३।

पापी गम मन्त्र रूप में विष्णु की धारण में आते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। इन बातों से स्पष्ट होता है कि विष्णु के अवतार (इस से कम या अधिक) ईसा के पूर्व छताब्दियों पहले से प्रसिद्धि पा चुके थे।

महाभारत एवं रामायण में ऐसा आया है कि बुद्धों की एक श्रेणी सम्मनों की रक्षा करने एवं धर्म के सत्ता पक्ष के लिए अवतार रूप में पृथिवी पर आते हैं।^{१४} धार्मिक (३३९।१ ३ १ ४) में भी इस अवतारों के नाम आये हैं विष्णु बड़ी बुद्ध के स्थान पर गया नाम 'हृष आया है' एवं इन्द्र को सारथी कहा गया है। पुराणा में से भी कुछ बुद्ध की अवतार रूप में नहीं चित्रित करते। मार्कण्डेयपुराण (४७।७) ने मत्स्य पूर्व एवं बराह को अवतार माना है और ४।५३-५४ में बराह से आरम्भ कर मुनिह कामन एवं मानुर (—इन्द्र) के नाम किये हैं। मत्स्यपुराण (४७।३९ ४५) ने १२ अवतार बताये हैं जिनमें कुछ सर्वथा भिन्न हैं। इसमें यह भी लिखा है कि भूयु ने विष्णु को सात बार मनुष्य रूप में जन्म लेने का छाप दिया क्योंकि उन्होंने अपनी स्त्री को मार डाला था। किन्तु मत्स्यपुराण (२८५।६-७) में उल्लिखित द्वावतारों में बुद्ध का भी नाम है। इस पुराण (४७।२४) ने बुद्ध को नवौं अवतार माना है। मूर्तिह पुराण (अध्याय ३६) अग्निपुराण (अध्याय २ से १६) एवं बराहपुराण (४।२) ने प्रसिद्ध द्वावतारों के नाम किये हैं। बुद्धादीतस्मृति (१ १।४५ १४६) में द्वावतारों में बुद्ध के स्थान पर हयग्रीव आया है और यह कहा गया है कि बुद्ध की पूजा नहीं होती चाहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड १ ९।३४) में बुद्ध को और एक मास्तिह कहा गया है।^{१५} विष्णु यह उक्ति लेखक भी ही सचरी है। भावतपुराण में अवतारों की तीन सूचियाँ हैं—(१) १।३ में २२ अवतार हैं जिनमें बुद्ध कस्मिं व्यास बकराम एवं इन्द्र पृथक-पृथक आये हैं (२) २।७ में प्रसिद्ध अवतारों के साथ कपिल दत्तात्रेय एवं अन्य नाम हैं तथा (३) ३।८ में बुद्ध और ३।१७ में बुद्ध एवं कस्मिं हीनो उल्लिखित हैं। इत्थरसाकर (५ १५९ १६) में ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर बताया है कि वैशाख शुक्ल सप्तमी को व्रत करना चाहिए क्योंकि उसी दिन विष्णु ने बुद्ध रूप में धारणधर्म प्रकाशा वैशाख की सप्तमी को पुण्य महान में बुद्धप्रतिमा को धारण करने के साथ स्नान करना चाहिए और धारण साधुओं को वस्त्र धारण करना चाहिए। इसी ग्रन्थ में बुद्ध-दास्यी की वार्ता है जो कि मोने की बुद्धप्रतिमा को स्नान करके द्वायुज की धारण कर देने का उल्लेख है। सातवीं शताब्दी में एक अभि लेख में भी बुद्ध का नाम द्वावतारों में वर्णित है।^{१६} इन विवेचनों से स्पष्ट होता है कि अवतार रूप में बुद्ध की पूजा अनन्त समय से सातवीं शताब्दी से होने लगी थी। उन समय तक जो बुद्ध लोग उन्हें अवतार मानने का उद्यत नहीं थे वना दुर्मा-गिन ब्रह्म (नमः १५ स ७५ ^{१७})। बराहपुराण में ब्रह्मपुराण (१ १।१९) में लिखा है— 'जा लीला देवतामा ने

१४ विष्णु के अवतारों के विषय में विस्तार से अध्ययन के लिए देखिए हार्जिन्स की 'एनिक मीमोर्नाडी' १९१५, पृ. २ ९-२१९ एवं इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, जिल्ड ११ पृ. १९२१; पक्षिण 'असता निग्रहार्थी वने-तरजनाय व। अवतीर्णी मनुष्याभावाभावात् सन्तुष्टे।। अनपर्व ५७५।७१ बह्नी-सत्तरमाथी वी धोलीचर्तमि तत्तम। धमतरजनाथी वर्मनसत्तमाय व।। आर्यभट्टिक पर्व ५४।१३; अगवर्तीता ४।७-८; अनपर्व २७२।६१-७ २७६।८ आदि; अयोध्याकाण्ड १।७, उत्तरकाण्ड ८।२७; हंस-वर्मनसत्तमाय प्रातुर्भावात् द्वितीयतम। बराहो नारसिंहव नामो राज एवं व।। रामो वागारविधाय तत्तत्त वल्लिहैव व।। धार्मिक ३३९।१ ३ १ ४।

१५ यथा हि कोर-त तथा हि बुद्धसत्तमागल नारितवमम विद्धि। अयोध्याकाण्ड १ ९।३४।

१६ अत्यन्त बर्को बराहवर्ध नरसिंहव नामन। रामो रामन इन्द्रवर्ध बुद्धः कर्त्तु व ते वम।। बरहपुराण ४।२ देखिए डा. आर. सी. अन्धकारर इत वीरवर्धन एवं वीरवर्धन" पृ. ४१।४२। और देखिए अग्निनेत्र के लिए आर्यभट्टिकाल तथा आर्य इण्डिया (मेम्बार्डर लरया ३६)।

मन्दिरों में पुराणी होना चाहते हैं यथा विष्णु के भागवत सूर्य-मन्दिरों में मग (शाकद्वीपीय ब्राह्मण) शिव-मन्दिरों में त्रिमूर्ति स्थापित शिव देवी के मन्दिरों में मातृमण्डल जानने वाले ब्रह्मा के मन्दिर में ब्राह्मण शक्तिप्रिय एवं उदात्तरस भूत के मन्दिरों में बौद्ध विनों के मन्दिरों में मग सामु तथा इसी प्रकार के अन्य लोग इनको अपने सम्प्रदाय में व्यवस्थित करने के अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए।^१ सेमेन्द्र (१ १६ ई. के समय) ने अपने दशावतार-चरित में एक जय देव (अथवा ११८०-१२ ई.) ने अपने गीतगीतिका में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना है। अतः लगभग १ बी सताब्दी में बुद्ध सारे भारतवर्ष में विष्णु के अवतार रूप में विख्यात हो चुके थे।

भारतवर्ष में बौद्धधर्म का लप्त हो जाना एक अति विचित्र घटना है। यद्यपि बुद्ध ने वेद एवं ब्राह्मणों का आधिपत्य को न माना न तो व्यक्तिगत आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व में ही विस्वास किया किन्तु उन्होंने वर्म एवं पुनर्जन्म तथा विच्छिन्न एवं इच्छादृष्टि होने पर संसार से छट्कारा पान के सिद्धान्त में विस्वास किया। जब बौद्ध न बुद्ध का पूजना आरम्भ कर दिया जब पञ्चवक्त्र एक प्रकार से समाप्त हो गयी जब साधुजीम वयादीकृता उदार भावना एवं आत्म-निष्ठता की भावना सभी का स्वीकृत हो गयी और वैदिक धर्मावलम्बियों ने बौद्ध धर्म के व्यापक सिद्धान्त मान लिये तब बुद्ध विष्णु के अवतार रूप में स्वीकृत हो गये। तब उनके अग्र-धर्मत्व की आवश्यकता न प्रतीत हुई। किन्तु विद्वत्-व्यक्तियों के नैतिक पतन से बौद्ध धर्म की अवगति की गति अति तीव्र हो गयी और अन्त में मुसलमानों ने आक्रमण के समय १२ ई. में बौद्धधर्म को सबा के लिए भारत से बिदा कर दिया।

नाम की कई राजाओं को पूर्व से राम एक कृष्ण को अवतारों के रूप में पूजा आ रहा था। कालिदास ने रघुवंश (११।२२) एक मेघदूत में कामन को राम के समान ही अवतार माना है। इसी प्रकार बादम्बरी में बगल एक नर्मिह के मन्दिरों का उल्लेख है। त्रिमूर्ति (ब्रह्मा विष्णु एवं महेश-शिव को एक देव के रूप में मानने) की धारणा अति

१७. विष्णोर्मातृमण्डलनाथक सविभु सम्भोः समस्तद्विजान् मनुष्यामपि भक्तमण्डलविधो विप्रान् विबुधबुधान् ।
 ध्यात्वात्सर्वहितस्य सामाजिकतो मन्मात्रिजाना विदुष्यं यं वैभवाधिता स्वविधिना तैस्तस्य कार्या क्रिया ॥ बहुस्तुतिता १।१९।
 हेतिए विष्णु का विष्णुपुराण (खिस् ५, पृ. ३८२) जहाँ भविष्यपुराण का (अन्तिम १२ अध्यायों का) निरूपण किया गया है। अनिष्ट होने पर साम्ब ने शिव का मन्दिर बनवाया और शाकद्वीप से लोगों ने १८ बटुम्ब बुद्धा लिये जिनके साथ दाहनों के एक वर्ष ओमों ने वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया और तब मग लोग मोक्षक कहाय।
 शिव के हर्षचरित (४) में मोक्षक लोपिताध्याय तारक का उल्लेख हुआ है जिसने हर्ष के जन्म पर उसकी मृत्यु का वचन दिया है और दीनाकार के अनुसार 'मोक्षक' का अर्थ है 'मय'। हेतिए शैलरिष की पुस्तक 'हिन्दू ड्राइव्ड एण्ड कल्ड' (खिस् १ पृ. १ २ १ ३) जिसमें उन्होंने शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को भाग्य ब्राह्मण कहा है कि 'मय'। 'मग और मूर्ति-पूजा' के विषय में हेतिए डा आर जी जगदरकरहृत 'जीवविज्ञान एण्ड जीविन' पृ. १५१ १५५। हेतिए मग ब्राह्मणों के लिए बेबर का कैल 'मगव्यक्ति आध कृष्णबाल' (एपिरोपिया इन्डिया, खिस् २ पृ. ३३) मग बलि कथा का पौर्विकपुर प्रस्तार-लेख (१ ५९ ध्याय-११३७-३८ ई.) जिसमें ऐसा उल्लेख है कि मग लोग सूर्य के सारो से उद्भूत हुए हैं कृष्ण के पुत्र साम्ब द्वारा शाकद्वीप से लाये गये हैं और प्रथम मग भारद्वाज था। और हेतिए एपिरोपिया इन्डिया खिस् ९, पृ. २७९-प्रतिहार कथक का घटियालक घातिलेख जी भानुरवि नामक मग द्वारा लिखित है (सन् ९१८-८११-८६२ ई.)। हेतिए भविष्यपुराण (अध्याय १३९ ४) जहाँ दाढ़ी बढ़ाने वाले मोक्षक बटुम्ब हैं आदि। जीवविज्ञान (अध्याय ११) में शाकद्वीप का उल्लेख किया है और ३६वें अध्याय में मयों (मगों) के देश की बात बतानी है।

'पूजते मन' नामक अनुशास (अध्याय ५।८१) के साथ विष्णु की आमन्त्रित कर बुटने हाथ एवं सिर टेककर विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अध्याय ५ की टीका मन्मो (१।१।१३) की कहकर अर्घ्य (हाथ भीमे के लिए सम्मान सहित जख भे) की मोचना करनी चाहिए। इसके उपरान्त चार मन्मो के साथ (चैतन्यीय संहिता ५।६।१।१२) पाद्य (पैर भीमे के लिए जख) देना चाहिए (अथर्ववेद १।१।४) और फिर आचमनीय कराना चाहिए। तब स्नान के लिए बैठ देना चाहिए। इसके उपरान्त 'रभो भुक्ताभियो वैलो की धर्मित' मन्त्र के साथ लेप एवं आभूषण देने चाहिए। अध्याय (३।८।४) के साथ वस्त्र देना चाहिए। तब पुष्प, जूप वीर मनुष्यक देना चाहिए। तब भोग्य पदार्थ चामर, बर्षण छत्र, रत्न, दासन देते समय यापनी मन्त्र कहना चाहिए। प्रत्येक कार्य के साथ वैदिक मन्त्र कहने का विधान है। यहाँ सब विस्तार से नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार पूजा के उपरान्त पुष्पसुक्त का पाठ करना चाहिए। तब कन्यानाथी को वृत्त की अष्टमियाँ देनी चाहिए। वीरामनगुह्यपरिणोपमून (२।१४) में विष्णु-पूजा का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रकार इस परिणोपमून (२।१७) में महादेव (शिव) की पूजा का भी विधान पाया जाता है। विष्णु एवं शिव की पूजा बिधि में कोई विशेष अन्तर नहीं है। इन शिव-पूजा में शिव के कई नाम यथा—महादेव, भव, वर एवं इन्द्रक आये हैं, यहाँ-नहीं कुछ मन्मो में भी अन्तर है। जब स्थापित मूर्ति की पूजा होती है तो आवाहन और विसर्जन की बिधि नहीं की जाती।

पूजाप्रकाश (पृ. ९७-१४९) एवं अन्य निबन्धों में वीरवा गृह्यपरिधिष्ट आम्बिधान विष्णुधर्मोत्तरपुराण नामकपुराण नरसिंहपुराण के अनुसार देवपूजा की बिधि दी हुई है जिस हम स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। उपर्युक्त निवेदन से व्यक्त हुआ होया कि देवपूजा में कई उपचार पाये जाते हैं जो सामान्यतः सोलह बड़े बात हैं यथा—आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत अनुलेपन या गण्य पुष्प जूप वीर मंत्रोद्य (वा उपहार) नमस्कार, प्रदक्षिणा एवं विसर्जन या उद्घासन। विभिन्न ग्रन्थों में कुछ अन्तर भी है। कुछ ग्रन्थों में यज्ञोपवीत के उपरान्त भूपथ प्रदक्षिणा या मंत्रोद्य के उपरान्त ताम्बूल (या मुखवास) भी देने की व्यवस्था है (बृहत्पारात १।११३२ एवं पूजाप्रकाश पृ. ९८)। अतः इस प्रकार उपचार १८ हो गये।^{१८} कुछ में 'आवाहन' छोड़कर आसन के उपरान्त 'स्वागत' आचमनीय के उपरान्त मनुष्यक' जाड़ दिया है। इसी प्रकार कुछ लोगों में 'स्तोत्र' (स्तुति) एवं 'प्रदान' को उपचार से पूरक माना है और कुछ लोगों में इन दोनों को एक ही तथा प्रदक्षिणा को विसर्जन का अर्थ माना है (पूजाप्रकाश पृ. ९८)। यदि किसी के पास वस्त्र एवं अलंकार न हो तो वह १९ में इन उपचार ही कर सकता है (बसल पाद्य से मंत्रोद्य तक) यदि वे इस भी न हो सकें तो केवल पाद्य (पञ्चोपचार-पूजा) अर्थात् पाद्य से मंत्रोद्य तक करे। विष्णु यदि पास में कुछ भी न हो तो पुष्प से ही सोलहो उपचार सम्पादित हो सकते हैं। जब मूर्ति अचल रहती है तो आवाहन एवं विसर्जन की बात नहीं उठती और उपचार केवल १४ ही रह जाते हैं। विष्णु यदि कोई मादक पद पान करने जाते हो उक्त स्थान पर मन्त्र के साथ पुष्पी का व्यवहार कर सकता है।^{१९} या तागपूरपमूकन वर वर उक्त ग्रन्थ उपचार

१८. सोलह उपचारों के लिए देखिए नरसिंहपुराण ६।२।९३ (अपराध पृ. १४ १४१ में उद्धृत; अम्बिधान १।१।१।११; स्मृतिचण्डिका (१ पृ. १९९); पराशरप्रायश्चित्त १।१ पृ. ३६७ नित्याचारपद्धति (विद्यारत्न लिखित, पृ. ५३६ ३७) संस्काररत्नमाला (पृ. २७) आचाररत्न (पृ. ७१)।

१९. देखिए नित्याचारपद्धति, पृ. ५४९। अथर्वशीर्षिणी (तं. १३१७—१२५०—५१ ई.) में नामकता लेख में पञ्चोपचार पूजा का उल्लेख है (एपिपिक्किया इतिहास विवर ९, पृ. ११७ ११९)। प्रतिष्ठित प्रणिपातामावाहनविसर्जनयोरभावेन अनुवर्गोपचारैश्च पूजा। अथवावाहनविसर्जनयोः स्थाने नमस्सुप्याञ्जलिदानम्। नृनमस्तुतिर्वापुः शुभोद्योपचारैश्च पूजा। संस्काररत्नमाला पृ. ३७।

[illegible]

५५५ ए० शिन्-मल के लिए अल उसी विन का पीचा हुआ होना चाहिए (विष्णुधर्मसूत्र ६१।१)। पूरा

14) यदि वह प्रसाद, यज्ञ के काम में न जानेवाले काष्ठ जाती पृथिवी वास सं बने या हुरी वास से निर्मित

॥ २१ ॥ वही देवता चाहिए, बल्कि उसे बम्बल हैसियत के बरब या मृगचर्य पर बैठना चाहिए (प्रकाशक पृ.

११) कार्य में गतिविधित आठ या बितनी सम्भव हो सकें सामग्रियाँ डाकनी चाहिए—इसी बात कुछ के अन्तर्

५५ ब्रह्म सूत्र, मधु, यह एक सफेद सरसो (अक्षयपुराण २६७२ पूजाप्रकाश पृ. ३४ में उद्धृत)। यह भी

* बाबा है विष्णु को अर्घ्य देने के लिए सब मे बाल के साथ चन्दन पुष्प एवं अक्षत होने चाहिए। ब्राह्मण ने बाल में

हमारी तपन उर्वार (पत्र) तथा जितना सम्भव हो उतना कचकोक मिला देना चाहिए। मूर्ति के स्नान के क्रिये

वश्यामृत तथा रूप सही पृत मनुष्य शक्य, होना चाहिए। इनमें सबका प्रयोग क्रम से होना चाहिए और मकरदं मृत

11) गाड़ी चाहिए, जिससे कि पूरा आदि से उत्पन्न मनुष्य अद्य समाप्त हो जाय। इससे उपरान्त पवित्र वस्तु से स्वागत होना

१. पञ्चमृत स्नान में पाँच भोजन कहे जाते हैं यथा शल्मेर १। ११९, शोणित २। १११११ १। १५ १८५। १।
२. शिल्पक मृद्वी को मृद्वी को स्नान मृद्वी बुराया जाता। मृद्वी स्नान के लिए कलश में दो दो लीटर दो दो

विष्णु भित्र एक मिट्टी की मूर्त की स्थापना नहीं करवाया जाता। यदि स्थापना के लिए अन्य पदार्थ महो तो विष्णु को उनकी स्थापना की पवित्रता के अभाव में स्थापना नहीं देना चाहिए। मूर्ति के स्थापना के अभाव में स्थापना नहीं देना चाहिए।

प्रिय लुक्की की पोसीय जस में डालकर स्नान करा देना चाहिए। मृति के स्नान बास्ना जस बड़ा पवित्र माना जाता है तथा बड़े बाबा बटम्प के सोरा मित्र-गण उसका आश्रम करते हैं और उस जग की सीमा तथा लक्ष्य है। सोरा

हो पूजा करने वाला बुद्धिमान है। मित्र-जन उसका आचमन करते हैं और उस पत्र की तीर्थ कहा जाता है। जो पत्रो अपने गिर पर भी लिखते हैं। अनुरोध या गण्य में विषय में बहुत से विषय होते हैं। अनुरोध या गण्य में बहुत से विषय होते हैं। अनुरोध या गण्य में बहुत से विषय होते हैं।

इस अर्थ में गिरि पर भी उल्टा है। अनुसंधान या गन्तव्य के विषय में बहुत से नियम बने हैं। अनुसंधान का निर्माण बन्त

मलर होना चाहिए, मक्खी नहीं (विष्णुधर्मसूत्र ११।२-११।४)। पश्यों व विष्णु में बड़े समाने विचार बने हैं। पशु

प्रमाण (पृ. ४२६) के बिना पुनः मेरे गुलामी की कड़ी महिमा पायी है। इसकी पत्तियाँ पण के अभाव में प्रयत्न

जली है। गुण-अम्लवर्षी तियमा वो हम रक्षानामात्र के कारण छोड़ रहे हैं। पत्रा के विम जी पत्रा पत्राये जले हैं जहाँ

द्वारे दिन घूमा के समय उठा लिया जाता है और उन्हें निरास्रिय कहा जाता है। उनका बड़ा महत्त्व माना जाता है और

उत्तम गिर पर भद्राया जाया है। शिव-मूर्त्ति म नम स म पुण्य मण्डे नह जाते हैं यथा—अथ नरवीर शिवरूप

जाल अपामार्ग-श्व बुध-गुण शमीगण नील वमलदल चतुर्गुण शमी-गुण नील वमल। नील वमल दो सर

येष्ट माना गया है। गुणामात्रे पञ्च चक्रमात्रे पञ्च या वेदक अक्षरान् या चक्रम् अक्षरं प्रयोगः स कालो बाह्यः। इति मे

मृतं शला वाणिः रिपुं कृतायाः मरणं वा ऐकं विद्या या मरणा है। मृति के समस्त रूपरूप अज्ञाना वाणिः। एव प्रवा

आराधना (आर्गन) की (मूर्ति के चतुर्दिग दीर्घ धुमाने की विधा)। आग्नी वा हव्य एक वास य दीर्घ या चतुर्दिग

दूर से जलाने की शक्ति के बिना ही लकड़ों में प्रकाश उत्पन्न होता है। पौधों में भी यह प्रक्रिया चल रही होती है।

मारे पशुधर्म, मादारी तथा मद्यार का प्रयोग भी वर्जित है। आचार्यजी कहते हैं—

आ भी ऐसा व्यक्ति (अप्राप्त्यारम्भ १. ३।३) १। नैवेद्यमात्र खाती, नही पचाना पाती।

॥ ५६ ॥ एव पञ्चाशद्वर्षात् ॥ (३६) ॥

ग-नीचेव बाडाबा गायकान (गायकान) गायकान — गायकान — गायकान

॥ नवयै ब्रह्मिणी गायत्री (आगवणी) धन्य रूपामे वानी, वने,

पाशों त्रिरसो एवं दण्डि को बेना चाहिए। स्वयं पूजा करने वाला भी नैवेद्य के सक्तता है। नैवेद्य के उपरान्त ताम्बूल दिया जाता है। प्राचीन गृह्य एवं धर्मसूत्रों में ताम्बूल एवं मुखवास का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। सम्भवतः ईसा के कुछ मगामियों पहले या बारम्भ में ताम्बूल सर्वप्रथम दक्षिण भारत में प्रयुक्त हुआ और फिर वनम उत्तर भारत में भी प्रचलित हो गया। स्मृतियों में सर्वत्र (५५) कबु-हारीत कबु-आधिकायन (१११६०-१६१ एवं २३११ ५) बौद्धों में भी ताम्बूल के उपरान्त ताम्बूल-नैवेद्य का उल्लेख किया है। काश्मिर (रघुवत् ६१४) में ताम्बूल पीशों को ताम्बूल-प्रादा स विरा हुआ लिखा है। कामसूत्र (१४११६) में लिखा है कि व्यक्ति को प्राप्त मुख बोककर आदर्श (एवं) में मुख देखकर और ताम्बूल खाकर अपने बचान को सुगन्धित करते हुए प्रति दिन के बार्शों में रूप बाना चाहिए (अथ ताम्बूल-सम्बन्धी संकेतों के लिए देखिए कामसूत्र ३।१४ ४।११९ ५।२।२१ एवं २४ ६।१।२९ ६।२।८)। बपरमिहिर की बृहत्संहिता (७७।२५ ३७) में ताम्बूल एवं इसक अन्य उपकरणों के मुलों का अर्थान है। काश्मिरी (३९) में पञ्चमाषा की तुलना ताम्बूलिक (तमोषी) के घर से की गयी है जिसमें लक्ष्मी लक्ष्य इसावची कङ्कोस नैवेद्य रहने हैं। पराधरमाधवीय (१११ पृ ४३८) में वसिष्ठ के उद्धरण द्वारा बताया है कि जिस प्रकार ताम्बूल की दोनों नौकी को काटकर खाया जाता है। अनुवर्षेचित्तामिषि (विस्व २, भाग १ पृ २४२) के ब्रतवण्ड में हमारा ने एलकीय का उद्धरण देकर समझाया है कि ताम्बूल का अर्थ है ताम्बूल का पत्र एवं पूजा तथा मुखवास का तात्पर्य है क्षापची कपूर, कचडोस जोर एवं मातुलुग के दुबकों का एक साथ प्रयोग। निरपाचारपद्धति (पृ ५४९) में ताम्बूल के ती उपकरणों का वर्णन है यथा—सुरारी ताम्बूल पत्र पूजा कपूर इसावची लक्ष्य कचडोस जोर मातुलुग फर। बावुनिक काल में बावाम क दुकड़े जातीफक एवं उसकी छाल कुटुम लविरसार किया जाता है किन्तु मातुलुग छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार ताम्बूल के १३ उपकरण हैं। बावकक ताम्बूल के १३ मुख (या ती १३ उपकरणों के कारण या अन्य मुलों के कारण) विख्यात हैं।^१

बुछ ओषो के मत से प्रवर्तिका (वाहिनी) और मे मूनि के अनुबिक जाना) एवं ललस्कार केवल एक उपचार बड माने हैं। ललस्कार या ती अष्टांग (आठ अंगों का माध) होता है या पञ्चोष (पाँच अंगों का माध) होता है। अष्टांग में व्यक्ति पृथिवी पर इस प्रकार पड जाना है कि हबल्लिमी वीर घुटने छानी मस्तक पृथिवी की स्पर्श करते हैं मन काफी एवं जो वे मूनि की ओर लगी रहनी हैं तथा पञ्चांग में हाथों पीरो एवं सिर के बल पृथिवी पर पड जाना होता है।

बावकक मूर्त के लिए १२ नमस्कार या १२ क कई गुने नमस्कार प्रवर्तित हैं। मूर्त की १२ नानी में नमस्कार होता है, बावे हैं—मित्र रवि मूर्त मानु, लग पूजा द्विगुणम मटीणि आदित्य मणिना अक एवं मान्तर।

पूजाप्रकाश (पृ १९९ १८८) में ३२ अणुराग विनाये हैं जिनमें पूजा के समय हुए रहता चाहिए। बरह दुगल (११ १८) में ती इन ३२ अणुरागों की चर्चा की है।

२ स प्रातस्त्याय वृत्तमिषाहृत्पी मूहीतवन्तबावन' -बुष्टबावस मुख मूहीममुखवासताम्बूल बावाम्बु-निट्टे। कामसूत्र १।४।१६।

२१ कबु-हारीतय मयककपूरमेकनी तथा। लक्ष्य लक्ष कचडोस लारिचल मुखबबकम्। मातुलुग तथा लक्ष ताम्बूलान्नायपुनि से। इति नकात्ताताम्बूल प्रधाततया बछान्। निरपाचारपद्धति, पृ ५४९।

२२ ताम्बूल बटु तिलमपुष्पमधुर लार कपायान्निर्वाततय कचनानर्न हुनिहर्दु बुपन्धिविच्यतकम्। बरह-रयावक विमुद्रिचरर्न शकान्तितीतय ताम्बूलस्य तथे ज्योदय मुवाः स्वर्ग्येति से दुर्भवाः॥ मुवाविन।

शिव-पूजा

भी मार जी मण्डारकर ने अपनी पुस्तक "बैष्णवविग्रह एवम शैविग्रह" में बताया है कि ज्यौनर में यह एक महत्त्वपूर्ण देवता है। तैत्तिरीयसंहिता (४।५।१ ११) में (यत्र नामक) ११ अनुवाक हैं जिनमें यह के विषय में एक उक्त्यस्तुति है। कतिपय शैव सम्प्रदाय एवं सिद्धान्त भी काकान्तर में उठ खड़े हुए। शिव के चार नामों को लेकर पारिनि (४।१।५९) ने मर्यादी शर्वाणी ब्रह्माणी एवं भूब्रह्माणी नामक चार उक्त्य बनावे हैं। गृह्यसूत्रों में उचित ब्रह्मण्य नामक यज्ञ में यह भी महत्त्व देवता मानकर पूजा गया है। आप्तकाम्यगृह्यसूत्र (४।९।१६) में यह के १२ नाम बताये हैं और कहा है कि इस घंसार के सभी नाम सभी सेनाएँ एवं सभी महान् वस्तुएँ यह की हैं। पठञ्जलि में शिव-आपन्न (शिव के मन्त्र) का उल्लेख किया है (ब्रिह्म २ पु ३८९ ३८८)। सकृदाचार्य के मत से वेदान्तसूत्र की एक उक्ति (२।२।३७) शैवों के पादुपल सम्प्रदाय के विरोध में लिखी गयी है। सात्विक (२८४।१२१ १२४) में पादुपल कोष वर्णममर्चन के विरोधी कहे गये हैं। कूर्मपुराण (पूर्वार्ध अध्याय १६) में शैव सम्प्रदायों के शास्त्रों का उल्लेख किया है और निम्नोक्त सम्प्रदायों को घंसार को भ्रामक मार्ग में ले जानेवाले माना है यथा—वापाक नाहुस (काहुक?) नाम मौर्य पादुपल। शिव के असुर मन्त्र बाण में विभिन्न स्वामी पर १४ करोड़ लिपों की स्थापना की थी। इन लिपों को बाण-लिपि कहते हैं (नित्याधारपद्धति पु ५५६) और नर्मदा तथा एवं अन्य पवित्र नदियों में पाये जानेवाले श्वेत प्रस्तर बाण लिपि ही कहे जाते हैं। प्रसिद्ध १२ ज्योतिर्लिंग में हैं—मान्मथा में ओम्कार, उज्जयिनी में महाकाल, मास्तिक के पास ध्यम्बक, एकोट में ज्योम्बक, अहमदनगर से पूर्व नलगनाथ सहास्रि पर्वत में श्रीमा नदी के उद्गम-स्थल पर श्रीमास्तक, गडवाल में केदारनाथ बनारस (बाणनदी) में विश्वेश्वर, सीराज में सीमनाथ परमी के पास ब्रह्मनाथ श्रीसैल पर मलिकार्जुन तथा वलिक में रामेश्वर। इनमें बहुत-से मन्दिर अन्य एवं पवित्र माण्ड में पास-पास पाये जाते हैं।

पूजामाकास (पु १९४) में हारीत को उद्धृत कर बताया है कि महेश्वर की पूजा पाँच ब्रह्मरों से (नम विनाय) या खगायत्री से या 'बौम' से या ईशान सर्वविद्यानाम् (तैत्तिरीयारण्यक १।४७) नामक मन्त्र से या स्र-मन्त्र (तैत्तिरीय संहिता ४।५।१ ११) से या ध्यम्बक ब्रह्मार्जुन (ज्यौनर ४।५।१२) नामक मन्त्र से ही सकती है। शिव के मन्त्र को खास की माला पहनना आवश्यक है जो हाथ पर, बाहु पर, घड़े में या सिर पर धारण की जा सकती है। शिवलिंग का पाय के बूझ चढ़ी बूत मनु ईक के रस पचनम्ब नर्पूर एवं अनक-मिश्रित जल आदि से अतिपेक किया जाता है। बहुत प्राचीन काल से मांस के कृष्ण रस की नगुर्बेरी शिव के लिए पवित्र मानी जाती रही है।

दुर्गा-पूजा

बहुत प्राचीन काल से दुर्गा-पूजा की परम्पराएँ गुंमती रही हैं। दुर्गा कई नामों एवं स्वरूपों से पुजित होती रही है। तैत्तिरीयारण्यक (१।१८) में शिव अम्बिका या उमा के पति कहे गये हैं। किन्तुलिपि में उमा ईमवती का रूप को ब्रह्मनाथ देता उचित है (१।२५)। दुर्गा के विभिन्न नाम ये हैं—उमा, पार्वती, देवी, अम्बिका, गौरी, नवमी (या नविका) काशी, कुमायी, कलिका आदि। महाभारत (भिराटपर्व ६ एवं भीष्मपर्व २९) में दुर्गा को विष्णु-वाहिनी उक्त एवं मन्दिर पीनेवाली कहा गया है। नवपर्व में बताया है कि उमा में शिव के किराट बनने पर (अर्जुन

की परीक्षा के लिए) किराही का भेष धारण किया था (३९१४)। कुमारसम्भव (११२६ एच ५।२८) में कालिदास ने पार्वती उमा एवं अर्पणा की भर्णा करके अन्तिम दो की व्युत्पत्ति की है। याज्ञवल्क्य (११२९) ने अम्बिका की विनायक की माता कहा है। मार्कण्डेयपुराण (अध्याय ८१ ९१) के वेदीमाहात्म्य का उत्तर भारत में प्रभूत महत्त्व है। एमिर्षिका इषिका (जिल्ह ९, पृ १८९) से पता चलता है कि सन् १२५ ई के लगभग बुर्गा का आबाहन एक गरी बेरी के रूप में होता था। बाण ने काबन्धरी में अम्बिका के मन्दिर, रत्न-गान विद्युत् एवं महिषासुर के वध का वर्णन किया है। इत्यरत्नाकर (पृ ३५१) में वेदीपुराण का उद्धरण देकर व्यक्त किया है कि मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी (विशेषत आश्विन मास की) वेदी के लिए पवित्र है और उस दिन बच्चे या गैसे की बलि होनी चाहिए। ब्रह्म के कासीमन्दिर एवं बुर्गा के अन्य मन्दिरों में यह रक्षतरन्जित कृत्य जब भी सम्पादित होता है।^{१०} ब्रह्म मा आश्विन मास की बुर्गा-पूजा एक विशिष्ट पर्व होता है। रघुनन्दन ने बुर्गावर्णन-पद्धति में आश्विन मास की बुर्गा-पूजा का विवरण वर्णन किया है। बुर्गा की पूजा अम्बिका के रूप में भी होती है। साक्त पूजा का सारे भारत में प्रभाव रहा है। इन पर हम आगे लिखेंगे।

ईसा की आरम्भिक शताब्दियों से ही तांत्रिक साहित्य में देव-पूजा के कृत्यों पर प्रभाव डाला है और बहुत श्रुति से पूजा करनेवालों के मन में पूजा-सम्बन्धी मुद्राओं म्हासा एवं अन्य रहस्यपूर्ण आसनों में भर कर रखा है। भावपुराण (१११२७।७) के मत से देव-पूजा के तीन प्रकार हैं वैदिकी तांत्रिकी एवं मिथ्या जिनमें प्रथम एवं द्वितीय उक्त दोनों के लिए तथा तृतीय शूद्रों के लिए है।

१४ एवमिषिकाविरचितैर्वेदी तुप्यति ई भूतान्। अहिनीछागमेवासा कबिरेण तथा नृप ॥ एवं मानातेच्छागने-
शुभे सर्वशायुजि। समवगवन्निर्गन्ध विनर्द्वरै-गार्क ॥ इत्यरत्नाकर (पृ ३५७) में उद्धृत अविष्यपुराण।

अध्याय २०

वैश्वदेव

वैश्वदेव का अर्थ है वैश्वतामो की पश्चात्त वेत्ता। यत् (२।५६) वा कहना है कि दिन के पीछे रात में रात्रि में बृहस्प को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वैश्वतामो पितरो मनुष्यो यहाँ तक कि जीवो-मनोको को बोजन देना चाहिए। शांतातप (मनु ५।७) की व्याख्या में मेधातिथि द्वारा एव अपराह्ण १४२ द्वारा उद्भूत के मत से वैश्वदेव बलि, यदि सुरक्षित हो तो गृह्याग्नि में नहीं तो औषिक अग्नि (साधारण अग्नि) में देनी चाहिए। यदि अग्नि न हो तो इसे जल में या पृथिवी पर छोड़ देना चाहिए। यही बात छबु-व्यास (२।५२) में भी पायी जाती है।

कुत्र मध्यकालिक शब्दों यथा स्मृत्यर्थसार, पराशरमाधवीय (१।१ पृ ३८९) आदि के अनुसार वैश्वदेव वा शांतपर्व है प्रति दिन के तीन यज्ञ अर्चान् वैश्वयज्ञ भूतयज्ञ एव पितृयज्ञ। इसे वैश्वदेव इसलिए कहा गया है कि इस इत्य म सभी वैश्वतामो को जाहुतियाँ दी जाती हैं। या इस इत्य म सभी वैश्वतामो के लिए भोजन पकामा जाता है।^१ शांतातपगृह्यसूत्र (२।१४) में वैश्वदेव की चर्चा की है किन्तु बौधायन (१।४।१५) आश्विन (१।५।२२-२५) में केवल बलिहवन का उल्लेख किया है। सम्यक्त आत्मजायतगृह्य में भी शांतिविक्रम से इसकी चर्चा की है। पाणिनि (१।२।३९) में ब्रह्म-वैश्वदेव का सामासिक प्रयोग किया है। वैश्वानर (१।१७) में स्पष्ट लिखा है कि वैश्वयज्ञ वैश्वतामो का बहु यज्ञ है जिसमें सभी वैश्वतामो को पश्चात्त दिया जाता है। वीतम (५।९) के अनुसार वैश्वदेव के वैश्वता है अग्नि जन्तवः, जिसे वेव प्रजापति एव स्विष्टकृत् (अग्नि)। मनु (३।८४-८६) के अनुसार वैश्वता है अग्नि सोम अग्नीषोम जिसे वेव जन्तवः, ब्रह्म अनुमति प्रजापति आवापृथिवी (अग्नि) स्विष्ट कृत्। शांतातप (२।१।४) में १ वैश्वो के नाम दिये हैं किन्तु उसकी सूची तथा मनु की सूची में कुछ भिन्न है। पारस्कर (२।९) के अनुसार वैश्वदेव-वैश्वता ये हैं—ब्रह्मा प्रजापति गृह्या कश्यप अनुमति। विष्णुबर्मसूत्र (१।७।१।१) के मत से वैश्वदेव हैं वायुदेव सकर्षण अग्निकुल पुरत सत्य जम्भूत अग्नि सोम मित्र वरुण इन्द्र इन्द्राग्नि जिसे वेव प्रजापति अनुमति जन्तवः, वास्तोष्मति (अग्नि) स्विष्टकृत्। इसी प्रकार अन्य गृह्यसूत्रों में अपनी-अपनी सूचियाँ उपस्थित की हैं। इसी विभिन्नता के कारण मत्तपारिभाष (पृ ३१७) में लिखा है कि वैश्वदेव वैश्वता दो प्रकार के हैं—(१) एक तो वे जो सबके लिए एक-से हैं और जिनके नाम मनुस्मृति आदि में हैं और (२) दूसरे वे जो अपने-अपने गृह्यसूत्रों में पाये जाते हैं। यही बात स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ २१२) में भी कही है।^१

१ एते वैश्वयज्ञभूतयज्ञपितृयज्ञा वैश्वदेव उच्यन्ते। स्मृत्यर्थसार, पृ ४७; त एते वैश्वयज्ञभूतयज्ञपितृयज्ञा-त्मनोभि वैश्वदेवत्वधेनोच्यन्ते। यत्र जिसे देना इत्यन्ते तस्यैवदेविकं कर्म। वैश्वयज्ञे च एतन्नाम मुख्यम्। किमुप्ये उच्यन्ते। पराशरमाधवीय (१।१ पृ ३८९)।

२ परमेष्ठिनामे वैश्वदेवेन शिष्यो होयो वैश्वतः। वैश्वतस्तर्क (१।१७)।

३ वैश्वदेव प्रकृतित्वात्वाग्निहोमं यथा। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका पृ २१२ में उद्धृत)।

सभी प्राचीन स्मृतियों में ऐसा विधान है कि वैश्वदेव प्रातः एक साथ बोला बार करना चाहिए, जिन्हु वाङ्मन्त्र में प्रत्यक्ष ही परम्परा रह गयी और संकल्प में दोनों वाक्यों को एक में बाँध दिया गया। अथर्व (५। ४।५) में मन्त्र 'बुष्टो यमुना' एवं 'एष्टम्ये' (ऋ १।७६।२) अग्नि के आह्वान के लिए प्रयुक्त हैं और इसी प्रकार बलि के कुछ क्रम उत्सव भी अग्नि-ध्यान के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। अपने साने के लिए भी मात्रन बताया जाता है तथा बोझ मानपूजक पात्र में रख दिया जाता है और उस पर घृत छोड़ दिया जाता है। तब उसे तीन नामों से निम्नांकित किया जाता है। इसके उपरान्त बायें हाथ का अपने हृदय पर रखकर दाहिने हाथ से एक आँख के बराबर मोहन को (नील भागों में से एक को) उठाकर तथा जैमूठे से बजाकर उसमें स बोझ-बोझ भद्र का भाग चाहिए। इस वही पूर्व प्रभापति सोम वनस्पति अग्नी-योम इन्द्राग्नी छात्रापूर्विकी बन्धन्तरि, इन्द्र बिस्वे देवा एवं ब्रह्मा भी दिया जाता है। तब अग्नि में से या मस्तुके (ऋ १।१२।४।८) मन्त्र क साथ मन्त्र छेकर मस्तक गठ नामि दाहिने एवं बायें कर्णों एवं सिर पर लगाया जाता है। इसके उपरान्त अग्नि की अन्तिम पूजा की जाती है जिसमें वि बुद्धि, स्मृति वक्ष आदि की प्राप्ति हो।

कुछ मध्यकालिक निबन्धों में बाध-विबाध कहा ही गया है (यथा मिताक्षरा याज्ञवल्क्य १।१२ ३) क्या वैश्वदेव पुस्तार्थ नाम (कुछ कस्यावकारी काम के लिए पुण्य का कर्मण्य) है या पुष्टपार्थ क साथ-माथ पक्वान्न देन का एक उत्सव भी है? दूसरे पक्ष में भीजन प्रधान और वैश्वदेव यीश ही बायसा जिन्हु पक्ष रूप में (यव कि वैश्वदेव वैश्व पुस्तार्थ है) भीजन यीश तथा वैश्वदेव प्रधान हैं। बायसा। आश्वलायन (१।२।१) क आधार पर कुछ लोगों के मन में वैश्वदेव पक्वान्न का उत्सव है और आश्वलायन (१।१।१ एवं ४) के आधार पर वह पुस्तार्थ है। मिताक्षरा ने मनु (२।२८) के आधार पर वैश्वदेव को पुस्तार्थ माना है। यही बात स्मृतिचन्द्रिका (१ पु २१२) एवं पद्मपरमावली (१।१ पु ३९) में भी पायी जाती है। जिन्हु स्मृत्यर्थकार (पु ४९) एवं तनु आश्वलायन (१।१।१) के अनुसार वैश्वदेव गृहस्त्री एवं पक्वान्न दोनों का उत्सव है।

वैश्वदेव का कृत्य आद्य के पूर्व ही या उपरान्त तथा आद्य क लिए भीजन पूजक बने या माध ? इस प्रश्न के उत्तर में अर्थक नहीं है। उपरान्त (पु ४९२) में इस विषय में तीन मत दिये हैं—(१) वैश्वदेव भीजन तैयार होने के पक्ष बाद ही होता चाहिए, या (२) बलिहृत्य के उपरान्त होता चाहिए, या (३) आद्य समाप्त हो जाने पर ही करना चाहिए। मदनपरिजात (पु ३२) बृहस्परावर (पु १५९) आदि व मन में वैश्वदेव आद्य क पूर्व करने ही जाना चाहिए (देखिए इस विषय में स्मृतिमुक्तावलि पु ४ ९४ ७) जिन्हु अनुदासनपर्व (९।१।१६।८) के अनुसार आद्य के दिन पहले पित्रुर्त्यक होना है। तब बलिहृत्य और अन्त में वैश्वदेव। मदनपरिजात (पु ३१८) के मन में वैश्वदेव का भीजन आद्य-भीजन से पूर्व करना चाहिए। मनुस्मृति पर विना या अष्ट मार्ग वैश्वदेव कहा है। किसी अनमर्षता के कारण पिता एवं बेटे जाना द्वारा आश्रापित होने पर पुत्र या छोटा मार्ग भी इस अनमर्षता पर सखता है (तब आश्वलायन १।१।७-१।१९)।

पक्वान्न पर पुन बही या कुछ जिज्ञासा चाहिए जिन्हु एक एक समय नहीं। आश्वलायनपर्व (२।१।१५।१२

४ आधुनिक संस्करण यह है—अग्नीषातुद्विजगण्डारा धीपरमरवर्गीयवर्षमात्राप्रार्थनारचम्बन्धना अग्निरोपविहारार्थं प्रत्यक्षवैश्वदेव साथ वैश्वदेव च तद्ग मन्त्रेण करिष्ये।

५. गृहस्त्री वैश्वदेवास्त्य कर्म प्राप्तमेव विद्या। अत्रत्य आत्मनःसर्वं पुनःस्वाराधनविद्ये॥ स्मृत्यर्थकार, पु ४९; गृहपर्व आत्मनःप्रत्य वैश्वदेवं समाचरेत्। तत्प्राप्तमात्र (१।१।१६)।

१८) के मत से शार एव कर्मण का होम नहीं होता और न चटिया जमी (यथा कुलरूप आदि) का ही वैश्वदेव होता है, किन्तु यदि परित्रता के कारण अच्छे अन्न न मिल सकें तो भी कुछ पका हो उसी को बृहन्नि या साधारण अन्न को उत्तर दिया में ले आकर उसका मध्य पर डाल देना चाहिए। स्मृत्यर्चसार (पृ ४७) में भी यही मत मयूर आदि को वैश्वदेव-वर्जित माना है।^१ भले ही उस दिन स्वयं भोजन निषी कारण से न बनाया जा सके तो होना ही चाहिए (अथर्वक पृ १४५)। भोजन न रहने पर एक बन्दमूल का केवल अन्न दिया जा सकता है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।३।१ एव) के मत से वैश्वदेव का अन्न आर्यों (हिण्डू लोगों) द्वारा स्नान करने के उपरान्त पकाया जाता चाहिए, किन्तु आर्यों की अल्पसंख्या में कुछ भी पका सकता है। मध्यकाण्ड के निबन्धों के मत से शूद्र द्वारा भोजन बनाने की बात प्राचीन युग की है। अर्थात् यह युगान्तर का विषय है। कस्मिन् युग में वर्जित है (स्मृतिमुक्तावलि आह्निक, पृ ३९९)। यदि किसी दिन वैश्वदेव का भोजन निषी कारण से न बनाया जा सके तो बृहन्नि को एक रात और दिन तक उपवास करना चाहिए (भौतिकस्मृति ३।१२)। जो व्यक्ति बिना वैश्वदेव के स्वयं खा लेता है वह नरक में जाता है (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ २२३)। हाँ आपति या कोई परेशानी या अन्धे का जाने पर बात दूसरी है।

शूद्र इन पञ्च महायज्ञों को बिना वैदिक या पीठविक्रम मन्त्रों के कर सकता है किन्तु 'नमः शब्द का उच्चारण कर सकता है। यह बिना पका हुआ भोजन वैश्वदेव के लिए प्रयोग में ला सकता है (वेदिए भाष्यवचनस्मृति ३।१२। मिताश्रय एव आह्निकप्रकाश पृ ४१)।

बलिहरण या भूतयज्ञ

बलिहरण के विषय में भी प्राचीन बृहस्पति मध्यकाण्डिक निबन्धों एवं आधुनिक व्यवहारों में मतभेद नहीं है। आश्वलायनबृहस्पति (१।२।३।११) ने इसके विषय में विस्तार किया है। निम्न वेदताओं को बलि (या वैश्वदेव करते समय पशुधन का एक अंश) दी जाती है—वैश्वयज्ञ वाले वेदताओं को अर्ध-बूटियों द्वारा चर, बरेलू वेदताओं (कुलवेदताओं) वहीं पर चर बना रहता है उस स्वयं के वेदताओं द्वारा तथा उसके अनुचरों मम तथा उसके अनुचरों बल्ल तथा बल्ल के अनुचरों सोम तथा उसके अनुचरों (बई विद्याओं में) बल्ला तथा बल्ला के अनुचरों (मध्य में) बिरबरी दिन में बल्ले वाले सभी प्राणियों एवं उत्तर में राधरी को बलि दी जाती है। "पितरों को स्वयं" ज्यों के पात्र देपास बलि में छोड़ दिया जाता है। बलिहरण करते समय अनेक को चाहिए बने पर रखना चाहिए। जब बलिहरण रति में हो तो "दिन में बल्ले वाले सभी प्राणियों के स्वाग पर 'रति में बल्ले वाले सभी प्राणियों' कोत्तर बलि देनी चाहिए।

इस विषय में वैश्व भौमिकबृहस्पति (१।४।५।१५) पारस्करबृहस्पति (१।९) एवं अन्य बृहस्पति तथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।३।१५ एव २।२।४।९) एवं गीम (५।१०-१५) में पशुधन यज्ञोपवेद है जिसे हम स्वयं नाम से यहाँ छोड़ रहे हैं।

भूतयज्ञ में बलि अग्नि में न वैश्व पृथिवी पर दी जाती है पहले भू-स्वयं हाथ से स्वयं कर दिया जाता है वहाँ जल छिड़का दिया जाता है तब बलि रथवर उम पर अन्न छोड़ा जाता है (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।२।३।१५)।

आयुष्मन्मयंमृत (२।४।१।५ ६) के मत से कुत्तों एवं पाण्डाओं को वैश्वदेव का पक्वान्न देना चाहिए। मनु (१।८७-११) के मत से वैश्वदेव के उपरान्त सभी विधाओं में इन्द्र यम वरुण सोम तथा उनके अनुचारों को द्वार पर मरती को बकों को बूत्तों को बर के पिछार की लकड़ी (पी) को बर की गीब की मक्खनाली को बर के मध्य में बड़ा एक शस्त्रोत्पत्ति को विश्वेदेवों को (आकाश में फेंककर) बिन में बलने वाले प्राणियों को (जब बलिहरण दिन में किया जाता है) और रात्रि में बलने वाले प्राणियों को बलि दी जाती है। बर के प्रथम खण्ड में सबकी मज्जा के लिए बलि देनी चाहिए, इतिमम बलि का उपवास पितरों को देना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि बहुत सावधानी तथा धीमे (विषम गृह बीजन में न मिक सके) कुत्तों पाण्डाओं आदिष्वुतो कल जैसे रोग से पीड़ितों कीर्तों कीर्त-मन्त्रों को बलि दे। मातृवत्स्य (१।११ १) ने गृहस्थों से कहा है कि वे कुत्तों पाण्डाओं एवं कीर्तों को बलि पृथिवी पर ही दें। इस विषय में देखिए शाखायनबृहस्पति (२।१४) जनपर्व (२।५९) एवं अपराध (पृ १४५)। मनु (१।१२१) ने कहा है कि स्त्रियाँ बिना मन्त्रोच्चारण के मायकाष्ठ की बलि दे सकती हैं। विन्तु व देवताका वा पान कर सकती हैं।

पितृयज्ञ

बृहस्पति ऋषेय (१।११।११) ने बताया है विन्तु इसका अर्थ अभिविष्ट है। पितृयज्ञ तीन प्रकार से सम्पादित होता है (१) तर्पण द्वारा (मनु ३।७ एवं २।८१) (२) बलिहरण द्वारा जिसमें बलि का मेघान्न पितरों को दिया जाता है (मनु ३।११ एवं आश्वलायनबृहस्पति १।२।११) एवं (३) प्रति दिन आठ द्वारा जिसमें यम सं यम एवं ब्राह्मण को खिलाया जाता है (मनु ३।८२-८३)। प्रति दिन के आठ में पिण्डदान नहीं होता है और न तर्पण याद की विधि एवं नियमों का पालन ही होता है। आठ के विषय में आगे लिखा जाएगा। तर्पण एवं बलि हरण के विषय में पहले ही लिखा जा चुका है।

७ तर्पण-वदेवे नायिनः कुर्वातावकाशोभ्याः। मानर्हृदयो वद्याविरयेके। आप य (२।४।१।५ ६)।

८ वैश्वदेव दृतावकाशोभ्याम् भूतबलिं हरेत्। अन्नं भूमी दत्तावकाशोभ्याम् नित्यदेत् ॥ मातृवत्स्य (१।११ १)।

अध्याय २१

मृगश या मनुष्यमश

मृगश या मनुष्यमश से तात्पर्य है अतिथि का उत्कार या सम्मान। वही अर्थ मनु की भाषा है (मनु १।७)। ऋग्वेद के प्राचीनतम सूक्तों में अग्नि को यज्ञ करने वाले के घर का अतिथि कहा गया है (ऋग्वेद १।७।१।१ ५।१।८ पर ९ ५।४।५, ७।४।४)। ऋग्वेद (४।४।१) में आया है "तुम उसके रखक एवं मित्र बनो जो तुम्हें विविध आतिथ्य देता है। 'आतिथ्य सध के लिए देखिए ऋग्वेद (४।४।३।७) एवं तैत्तिरीयसंहिता (१।२।१।१)। अथर्ववेद (१।९) में अतिथि-उत्कार की प्रशस्ति पायी गयी है। तैत्तिरीयसंहिता (५।२।२।४) में लिखा है—“जब अतिथि का परार्पण होता है तो उसे आतिथ्य (जिसने भी वा आश्रित्य रहता है) बिना जाता है। उसमें पुन आया है— ‘जो रथ वा गाड़ी में जाता है वह बहुत सम्माननीय अतिथि है। इस संहिता में एक स्थान (९।२।१।२) पर आया है कि राजा के साथ जो जाते हैं उनका आतिथ्य होता है। और देखिए शाखायनब्राह्मण (२।९) तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।३) ऐतरेय ब्राह्मण (२।५।५) शतपथ ब्राह्मण (२।१।४।२) आदि। शतपथ ब्राह्मण (१।४।१।२) में लिखा है कि राजा या ब्राह्मण के अतिथि रूप में रहने पर एक बैल या बकरा पचाया गया। ऐतरेय ब्राह्मण (१।४) में भी राजा या किसी अन्य धामार्थवान् के आतिथ्य में बैल या बौछ (बन्ध्या) गाय की बलि की रीति नहीं है। याज्ञवल्क्य (१।१९) में लिखा है कि बैल के आतिथ्य के लिए एक बका बैल या बकरा रखा रहता था। ऐतरेय ब्राह्मण (१।१।१) में आया है—‘जो अच्छा है और प्रसिद्धि पा चुका है वह (वास्तविक) अतिथि है अथवा व्यक्ति का जोग आतिथ्य नहीं करते। समावर्तन के समय गुरु सिध्य से कहता है— अतिथिवेनो नव (अतिथि उत्पन्न करो) तैत्तिरीयोपनिषद् (१।१।१।२)। इसी उपनिषद् (१।१।१।१) में आतिथ्य की भी चर्चा हुई है। बठोन निषद् (१।७।९) में ब्राह्मण अतिथि को अग्नि (बैरानर) कहा गया है। निरुक्त (४।५) में ऋग्वेद (५।४।५) (बुद्धो बभूवा अतिथिर्बुद्धो) की व्याख्या में ‘अरथि’ की व्युत्पत्ति की है। मनु (१।१२) पचापर (१।४२) एवं मार्कण्डेयपुराण (२।९।२-९) में भी अतिथि की व्युत्पत्ति की है। मनु एवं अन्य लोगों के मत से अतिथि उन कहा जाता है जो पूरे दिन (दिनि) नहीं खता है या अतिथि वह ब्राह्मण है जो एक रात्रि के लिए रहता है (एक रात्रि हि निबधन् ब्राह्मणो ह्यतिथि स्मृत। अनित्यास्य स्थितिर्विस्मात्तस्मात्ततिथिरुच्यते॥ मनु १।१२)।

१ प्रियो विद्यामतिथिर्मानुषीनाम्। ऋ ५।१।९, “अग्नि तमी मानव प्राचिदो का अतिथि एवं मित्र है।” तस्य भासा भवति तस्य सखा मस्त आतिथ्यमनुवन्मुजीवत्। ऋ ४।४।१।

२ अत्र पठति गृहकृतप्रोचियतुप्यर्थं गोवचः वर्तय्य इति श्रूयते तत्रापि कस्मिन्पुगे नर्त्यं वर्तः किन्तु मुपात्तरे। माह्विप्रकाश पु ४५।१।

३ बैरानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान्। तस्यैतां धामिं कुर्वन्ति हर बैरस्तोत्रकम्॥ बठोननिषद् १।७ आप व २।१।६।१। बलिष्ठ (१।१।६।१) में प्रथम भाग उद्धृत किया है।

बलिहृत्य के उपरान्त अतिथि-स्तकार किया जाता है। श्रीधामनृसूत्र (२।१।१२) बलिष्ठ (१।१।६) विष्णुपुत्र (१।२।५५) की आज्ञा है कि बलिहृत्य के उपरान्त गृहस्थ को अपने घर के आगे अतिथि के स्वागत के लिए ऊंची ढेर तक बाट देवानी चाहिए। बितनी ढेर में गाय कुह की जानी है (या अपने मन से पर्याप्त ढेर तक जोहना चाहिए)। मार्कण्डेयपुराण (२।१।२४-२५) के अनुसार एक मुहूर्त के आठवें भाग तक जोहना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका ४१.५ २१७ म उद्धृत)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।६।३ से २।४।१।६ तक) ने अतिथि-स्तकार पर विचार रूप से किया है। यौन (५।१।६) मनु (१।१. २-१. ३) एवं याज्ञवल्क्य (१।१. ७ एवं १।१. १) ने लिखा है कि वही व्यक्ति अतिथि है जो दूसरे ग्राम का है एक ही राति रहने के लिए मन्थावाक म पहुँचता है वह जो खाने के लिए पहले नहीं आया है अतिथि नहीं कहलाता वह जो अपने ग्राम का है मित्र है या सहपाठी है अतिथि नहीं कहलाता। बली सामर्थ्य के अनुसार अतिथि-स्तकार करना चाहिए अतिथियों का स्तकार-कर्म क्यों के अनुसार होना चाहिए और ब्राह्मणों में यौनिक की या उच्च जिसने कम-से-कम एक वेद पढ़ लिया है अपेक्षाकृत पहले सम्मान देना चाहिए। शिल्पधर्मसूत्र (१।६) के अनुसार यौनिक व्यक्ति का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए। यौन (५।१।६. ४२) मनु (१।१।६-१।१. २) के मत से शत्रिय वैश्य एवं मूत्र ब्राह्मणों के अतिथि नहीं हो सकते यदि कोई शत्रिय ब्राह्मण क बहुत अतिथि रूप म चला जाता है (यात्री के रूप म पाम म जब भोजन-सामग्री न हो तथा भोजन क समय आ गया हो) तो उसका सम्मान ब्राह्मण अतिथि के उपरान्त होता है तथा वैश्यी एवं मूत्रों की भोजन पर व गौरव के साथ दिया जाता चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।५) का कहना है कि ईश्वरदेव के उपरान्त जो भी भाग उभ भोजन देना चाहिए, यहाँ तक कि बाण्डालों की भी। हस्त का कहना है कि यदि यौन व्यक्ति को अतिथि नहीं दिया जाता तो पाप लगता है किन्तु भवोप्य को भोजन न देने से पाप नहीं लगता है परन्तु दे देन म पुण्य प्राप्त होता है। परासर (१।६) एवं शास्त्रालय (स्मृतिचन्द्रिका १.५ २१७ म उद्धृत) ने लिखा है कि जब वह व्यक्ति जिसे गृहस्थ पुष्पा की वृष्टि से देवता है या वह जो मूर्ख है, भोजन के समय उपस्थित हो तो गृहस्थ को मान देना चाहिए। वाल्मिकी (१।४।१।५) ने लिखा है कि जिस प्रकार वेद बाटने वाले को भी छाया देना है उसी प्रकार यदि धनु भी आ जाय तो उसका आतिथ्यस्नान करना चाहिए। किन्तु आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३।६।१९) मनु (४।२।११) एवं याज्ञवल्क्य (१।१।६. २) इसके विरोधी हैं और कहते हैं कि अतिथि आतिथ्यकर्ता का विरोधी है तो उसे भोजन नहीं करना चाहिए और न ऐसे आतिथ्यकर्ता का भोजन करना चाहिए जो ईश्वर मरुता है या उस पर किसी अराधन की भवा करता है। कुछ यौन (५. ५१५-५१६) न बाण्डाल तक को भोजन देने की व्यवस्था की है। कुछ हादीन (८।२।३०-२४) ने अपनी मान्यता इस प्रकार प्रकटित की है—यदि यात्री मूत्र हो या प्रति शौच नालि का (यथा बाण्डाल) हो जब वह बर्षा-मोहा मूला-प्यामा पर आ जाय तो गृहस्थ को उसे भोजन देना चाहिए किन्तु यदि मांथिक बर्षविरोधी या पतित (पापी क कारण आनिष्कृत) हो और उसी वर्यो एवं मूर्खी व्यक्ति के आगे तो उसे पका भोजन न देकर अन्न देना चाहिए। मिताक्षर मनु (४।३)। श्रीधामनृसूत्र (२।१।२।१) ने बाण्डाल मनेत्र मनी प्रकार के यात्रियों व अतिथि-स्तकार की व्यवस्था की गयी है।

४. जब ईश्वरदेव हस्ततिथिवाकालावगतीहोइतात्तम्। अथ भोजन्य वक्ष्याम्। विज्ञाप्यते यतो वा एव वञ्चयो अतिथिः। श्रीधामनृसूत्र २।१।१. ३ एवं नखामण्ड ३।१.४; वैजय मनु ३।१.५ भी। मुहूर्तपाठ्य भाग-मूर्खीको अतिथिर्बिन्दुः॥ मार्कण्डेयपुराण २।१।२५।

५. ब्राह्मणपापनिविरक्तब्राह्मण भोजनं तु शत्रियस्वीर्ष्य ब्राह्मण्यः। अग्न्यान् मूयः स्तुमात्सर्वाध्वम्। यौन ५।१.६.४२।

अतिथि-सत्कार के नियम ये हैं—जाने बखतर स्वागत करना और खीने के लिए एक बैठा सासन देना दीपक जला कर रख देना भोजन एवं उठने का स्थान देना व्यक्तिगत ध्यान देना खीने के लिए छटिया-विछावन देना और बाते समय कुछ दूर तब पहुँचा देना (देखिए यौतम ५।२९ ३४ एवं ३७ आप ५ २।१।६।७-१५ मनु १।१९, १ ७ एवं ४।२९, दश ३।५-८)। वनपर्व (२ १२२ २५) एवं अनुशासनपर्व ने अतिथि की महत्ता पानी है। अनुशासनपर्व (७।६) में आया है—“अतिथिपूजां को अपनी आँक भन मीठी बोली व्यक्तित्व ध्यान एवं अनुपम (जाते समय साव-साव कुछ दूर तब जाना) देने चाहिए इस यज्ञ (अतिथि) में यही पाँच प्रकार की इतिमा है।” आपस्तम्बपर्वसूत्र (२।२।७।१९ २१) का कहना है कि यदि भेद न जानने वाला ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य पर आ जाय तो उस सासन जग एवं भोजन देना चाहिए, किन्तु उठकर भावमयत नहीं करनी चाहिए, किन्तु यदि पूरा अतिथि बनकर ब्राह्मण ने पर जाने तो ब्राह्मण को उनसे काम लेकर उसे भोजन देना चाहिए, किन्तु यदि उसने पाद कुछ न हो तो उस अपना काम भेजकर राजपुत्र से सामग्री बँगानी चाहिए। हरदत्त ने एक दोषक टिप्पणी दी है कि पत्रा की चाहिए कि पूजा के अतिथि-सत्कार के लिए प्रातःप्रायः कुछ काम या कर रखने की व्यवस्था करे। यौतम (५।३३) मनु (३।१ १) वनपर्व (२।५४) उद्योगपर्व (३९।३४) आपस्तम्बपर्वसूत्र (२।२।७।१३-१४) मातृवत्स्य (१।१ ७) वीरमयनपुस्तक (२। १२१ २३) का कहना है कि यदि गृहस्थ के पास और कुछ न हो तो उसे जग निबाम पास एवं मीठी बोली सही सम्मान करना चाहिए। यौतम (५।३७-३८) के मत से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति के अतिथियों का काम से ‘बुद्ध’ ‘अनाम’ एवं ‘आरोप्य’ शब्दों से स्वागत करना चाहिए। गौरी में भी आरोप्य कहना चाहिए (मन २।१२७)।

अतिथि-सत्कार में पीछ एक मात्र प्रेरक व्यक्ति सार्वभौम क्या वाचना थी। किन्तु इन कर्मों की प्रशंसा की महत्ता देने के लिए स्मृतियों ने अन्य प्रेरक भी जोड़ दिये हैं। धामायनपुस्तक (२।१७।१) का कहना है—

पन मे निरा हुमा जग इन्द्रा नरक जीविता जसमे जाने एवं अतिथि बनने वाले गृहस्थ के घर में यदि ब्राह्मण दिया अतिथि-सत्कार पाये तो जाता है तो वह सगृहस्थ का मारे पुण्य को प्राप्त कर लेता है अर्थात् हर जाता है। यही बात मनु (३।१) भी कहते हैं। जगन्मयपर्वसूत्र (२।१।६।९) के मत से अतिथि-सत्कार द्वारा स्वर्ग एवं विराटि-मुक्ति प्राप्त होती है। वेदिए आपस्तम्बपर्वसूत्र (२।२।७।१९) विष्णुपर्वसूत्र (६७।३३) मातृवत्स्य (१०।१।२२) विष्णुपुराण (३।९।१५) मातृवत्स्यपुराण (२९।३१) ब्रह्मपुराण (११।३।६)। ब्रह्मपुराण का वचन है—यदि अतिथि निराग्राह्य हो जाता है तो वह अपने पाप गृहस्थ को देकर उनका पुण्य को लेकर जाता है। वासुपुराण (७।१७४) एवं बृहत्संहिता का कहना है कि यही एक दिव्य लोग मनुष्यों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के पाप कर पुमा करने हैं अतः खोली हाथ जोड़कर अतिथि का स्वागत करना चाहिए, यदि कोई

६ वासुपुराण ७।१७४ वाचं दद्यात्तु पुनरात् ॥ अनुब्रजेत्पुत्रासीत त यथाः वरुणरश्मिः ॥ अनुशासन ७।६।

७ ब्राह्मणायानपीतायानमनुब्रजन्मन्मिति देयं न प्रत्युतिष्ठेत् ॥ राजमयधारी ७ ॥ धृष्टमयागर्ष कर्मणि निमुञ्चयात् ॥ अथर्व वेदात् ॥ वाग्य वा राजपुत्राद्याहृत्याग्निविषयपूजं पुण्येयः ॥ आप ७ प २।२।७।१६-२१ ॥ अन- एवं जाये घातानागिनीनां पुत्रार्थं श्रीहृदिक रात्रा घामे घामे स्वागतियमिति ॥ हरदत्त (आपस्तम्बपर्वसूत्र २।२।७।२१)।

८ तप्य पुत्रायां तागि रत्नरथ ॥ आप ७ १।६।६ वेदिए विष्णुपर्वसूत्र ६७।३३। अतिथिपूजां अनापी वृष्टमिति ॥ न हत्वा वृष्टमिति पुण्यकारण मर्यादा ॥ आर्षवेद २९।६। तिहाहि विप्रयेव वरानि

मनुष्य-अतिवृद्धो का उत्कार करने में असमर्थ हो तो उसे कम से थोड़ा धुनो से सम्पन्न व्यक्ति का या प्रथम श्रेणी के या या योनिय (वेदक) का उत्कार करना चाहिए (बीषायनधर्मसूत्र २।३।१५।१८)।

परस्पर (१।४६।४७) का कहना है कि ब्रह्मचारी तथा यति को उत्कार में प्रयोजना मिसली है। इन्हें बिना भोजन दिये या सेने पर बान्धायण प्रायश्चित्त करने पर ही धूतारान् मिसला है। यदि कोई यति पर कामे वो उस ब्रह्म भोजन और पुन जन्म लेना चाहिए। ऐसा करने से भोजन भव पूर्वक सप्तान तथा ब्रह्म समुद्र के समान हो जाता है। यति के अतिथि-मत्कार का माहात्म्य अपने इस का होता है। यति मृहस्व के घर मति एत लि नी ठहर जाय तो उनके सारे पाप कट जाते हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि यति का ठहरना स्वयं विष्णु का ठहरना है (कबूचिष्णु २।१२।१४ वल ७।४२।४४ एवं बृह हारीत ८।८९)।^१

यति कुछ अतिथियों के साथ सेन पर अन्य अतिथि का कार्य ही पुन भोजन बनवाना चाहिए, किन्तु इस बार ईश्वर एव ब्रह्महृत्वा आवश्यक नहीं है (मनु ३।१५ एवं १८)। अतिथि से पुन साथ सेने पर घर की सम्पत्ति क्षयान पदु प्य पुन्य मष्ट हो जाते हैं (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।३।७।३)। मनु (२।११४-विष्णुधर्मसूत्र ६।७।३९) के मत से नवविवाहित युवियों एव बहिनो अविवाहित नव्यामो रीमियों एव गर्भवती नारियों को अतिथियों से पूर्व निष्का रना चाहिए, किन्तु गौतम (५।२३) ने उन्हें अतिथियों के सिक्काने के समय ही निष्काने को कहा है। मनु २।१११ ११२-११८ विष्णुधर्मसूत्र ६।७।३८-४३ याज्ञवल्क्य १।१५ १८, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।७।११ बीषायन धर्मसूत्र २।३।१९ के मत से गृहस्थ तथा उसकी पत्नी को चाहिए कि वे मिनी सम्पत्तियों एव नीचरो को प्रिलाकर ही स्वयं कार्य उन्हें अतिथियों आदि को सिक्काने व लिए नीचरो के भोजन में बटौती नहीं करनी चाहिए। जो अन्य लोगों को परवाह न करक स्वयं खाता है वह केवल अपने पापों को नियच्छता है किन्तु जो देवताओं प्राजिया पितरो एव अतिथियों को खिलाकर खाता है वही वास्तविक रूप से खाता है। मनु (३।२८५ वनपर्व २।६) ने लिखा है कि ब्राह्मणो एव अतिथियों के साथ सेने के उपरान्त जो खप रहता है उसे विषय तथा यज्ञ करन के उपरान्त भा वेन खाता है उसे कर्म कहेते हैं और इन्हे ही खाना चाहिए। बीषायनधर्मसूत्र (२।३।९८ एवं २१-२२) का कहना है—यमी कामे भोजन पर निर्भर रहते हैं, वे के अनुसार भोजन पीवन (प्राण) है जग भोजन देना चाहिए, क्योंकि वह सर्वोत्तम हवि है बिना किसी अन्य व्यक्ति को दिये भोजन नहीं करना चाहिए।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।७।१२।४) का कहना है कि अतिथि के लौटते समय आनिष्यवर्षा को अतिथि की वराने (पाटी) तक खाना चाहिए, यदि खरादी न हो तो वहाँ तक खाना चाहिए जहाँ अतिथि छीनन को कहें। किन्तु

पूर्विर्निश्चाम्। तस्मादतिथिमायास्तमभियच्छेत् हुताब्जजतिः॥ वायुपुराण ७।१७४; यौगिनी विविर्बैर्वैर्भ्रमंति परस्मिन्ते। वराहामुपरायमे ते आजातस्वरपिणः। तस्मादभ्यर्चयेत्प्राण आह्वयते-तिथिं द्विज॥ बृहत्सारा (११९)।

१. यतिर्यस्य गृहे भुङ्क्ते तस्य भुङ्क्ते हविः स्वयम्। बृहत्हारीत ८।८९; तथिर्न यद् गृहस्थेन वापनाय रचयितम्। निर्बहृत्वेन तत्तर्भमेवराभोयितो यतिः॥ वल ७।४३।

१०. अग्ने भित्तानि भूतानि जग प्राणमिति भुक्तिः। तस्मादग्ने प्रवतस्यमर्चं हि वरमं हविः॥ न स्वयं वदति वदता भुङ्क्ते। अवाप्यभामपीतो वतोवापुवाहुरन्ति। यो मानवत्वा पिनुरेवाम्नी मुर्यातिवीना व भुङ्क्तेनग्य। तस्मादभ्यर्चयेत्प्राण मोहात्मवम्पार्ह तस्य च अत्युरस्ति॥ यौ व पु २।३।९८, २१-२२। 'अर्चं प्राणः'। ऐतरेय ब्राह्मण ३।१।२ एवं 'अर्चं प्राणमभ्यर्चयामाह' (संतिरीय ब्राह्मण २।८।८)।

यदि बलिधि लौटने को न कहे तो गौं की सीमा तक जाना चाहिए। बलिष्ठधर्मसूत्र (११।१५) एवं याज्ञवल्क्य ने सीमा तक जाने की व्यवस्था की है। अपराध के अनुसार सीमा आतिथ्यकर्ता के बछार या बसक लत या गौं तक परिमणित हो सकती है। सचक्रिकित्त के अनुसार वहाँ तक साव-साव जाना चाहिए वहाँ जन-जपन या जन-सभागृह (आराम या सभा) हो प्रधा (बर्गर्ब पानी पिलाने का स्थान) हो या ठाकाब मन्दिर, कोई पवित्र वृक्ष (पीपल या बरगज) या नदी हो। वहाँ बलिधि की प्रशिक्षणा करके कहना चाहिए कि हम पुन मिलेंगे।^{११}

११ लमेत्य न्यायतो निवर्तत। आरामतमजपातक्राणदेवबृहज्जुह्वनवरीनामभ्यतरस्मिन् प्रशिक्षणं दुर्पाम्
आबमुत्सृज्य पुनर्वर्त्तयामेति। राजकलिकित (मुहूर्त्तचरणकर पृ २९९)।

अध्याय २०

भोजन

संन्यासनामक म भोजन-सम्बन्धी नियमों एवं प्रतिबन्धों का विषय म जो विवेचन उपस्थित किया है उसमें स्पष्ट होता है कि उन्होंने नियम निर्माण के विषय म विवाह-संस्कार व उपरान्त इसी की सर्वाधिक प्रमुखता दी है। शासन करने के मिलनिक म वल (२।५६ एवं ६८) म लिखा है कि दिन के पाँचवें भाग म गृहस्थ को अपनी सामर्थ्य व अनुसार सेवा करने मनुष्यों एवं कीट-पतंगा को खिलाकर ही भोग का उपभोग करना चाहिए। दिन के पाँचवें भाग म भोजन करने का तात्पर्य है दाहुर (मध्याह्न) व उपरान्त अग्रिम १॥ वृत्त के भीतर ही गृहस्थ को भोजन कर लेना चाहिए। यही शासन सम्बन्धी विवेचन म विन्त बाणा पर प्रयाग नामा बाणना—(१) चित्नी बार भोजन करना चाहिए, (२) भोज्य एवं पय पदार्थों व प्रकार तथा तत्सम्बन्धी आज्ञा एवं प्रतिबन्ध (३) भोजन इति वीम ही जाता है (४) भोजन-भोजन एवं मध्य-भोजन (५) विमता भोजन पाना चाहिए तथा (६) भोजन व पूर्व भोजन करने समय एवं भोजन व उपरान्त के कृत्य एवं विष्ठाचार।

आहारमुद्रि पर प्राचीन काल म हुई वक्त दिया गया है। छान्दोग्योपनिषद् (७।२६।२) में लिखा है कि आहार मुद्रि में सत्त्वमुद्रि, रजस्वमुद्रि, तमोमुद्रि एवं अटक स्मृति प्राप्त होती है एवं अटक स्मृति (वास्तविक सत्त्वज्ञान) व मार बनने (विमल आत्मा इन ममार म बंधा रहता है) का जाते है।

भोजन करना

वैदिक साहित्य म पायी जाने वाली विधियों एवं नियमों का उद्घाटन हम मरवे म करते हैं। ऋग्वेद (६।३।३) म पता चलता है कि वैदिक भोजन किया जाता था (जिस प्रकार कोय लान व लिए बैठ जाते हैं उसी प्रकार पर्वत की चोटी मया)। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।४।१) एवं शतपथ ब्राह्मण (२।४।२६) क अनुसार भोजन दो भाग किया जाता था। प्राचीन काल म भी भोजन-सम्बन्धी प्रतिबन्ध थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।५।१।१) क अनुसार कुछ का भोजन इतर म या कान्त पर कुछ में जो भोजन निजमता है उस नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह रस या बर्त ब्राह्मण व ब्राह्मण माना जाता है। रस व ब्राह्मण ब्रह्मा रस पर गाय का रस वम पिना तब नहीं पीना चाहिए (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१२।३।१३)। वैदिक यज्ञ व लिए वैदिक व्यक्तियों का भोजन अपाहीय क ममापन हल क पूर्व नहीं करना चाहिए (तेन्द्रेय ब्राह्मण २।१।१)। ऋग्वेद (१।७८।३।३) म भोजन की स्मृति की है। छान्दोग्योपनिषद् म भोजन उपस्थित बाबायम की बहानी बहानी है कि आपति काल म भोजन व मिलने पर कुछ भी खाया जा सकता है

१ वृत्तमें व तथा भागे सविभागे यथाहृतः। वैश्विपुत्रमुद्र्याया कोटानी कोपरिवरये॥ सविभाय तनः
इत्या गृहस्थ गेयमुद्र्यायाः इति २।५ एवं ६८। प्रथम पक्ष का उद्घाटन अपरार्ध (पृ १४३) में भी किया है।

२ आहारमुद्रि सत्त्वमुद्रि सत्त्वमुद्रि द्रुवा स्मृतिः स्मृतिस्तम सत्त्वमुद्रि ना विप्रमोतः। छान्दोग्य ७।२६।२।

यहाँ तब कि जूठा भोजन भी खाया जा सकता है। ऐतरेयारण्यक (५।१।३) एवं कौपीतकियाह्नय (१२।३) में भी कुछ प्रतिबन्धों की ओर संकेत किया है। मांस-भोजन एवं गन्ध-पाप के बारे में जाने किता वायपा।

मनु (५।४) में ब्राह्मणों की मृत्यु के बाद कारण बताये हैं—(१) वेवाध्ययन का अभाव (२) सम्पन्न कर्मों एवं धर्मों का त्याग (३) प्रमाद एवं (४) भोजन सम्बन्धी दोष। गृहस्वरत्नाकर (पृ. ३४७) के मत से दूसरे का भोजन करना उसका पाप केना है। भोजन-सम्बन्धी सभी प्रकार के विषयों के बारे में विस्तार के साथ नियम एवं प्रतिबन्ध निर्मित हुए हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।३।१।१) वसिष्ठधर्मसूत्र (१।२।१८) विष्णुधर्मसूत्र (१।८।४।१) मनु (२।५) में अनुसार साते समय पूर्वाभिमुख होना चाहिए तथा विष्णुधर्मसूत्र (१।८।४।१) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।८।१।१।२) के अनुसार वसिष्ठभिमुख होकर भी (विष्णु माता के भीषित रहते) खाया जा सकता है। मनु (२।५२—अनुशासनपर्व १।४।५७) के मत से पूर्व दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर की ओर मुख करके खाने से क्रम से शीर्षानु यश वन एवं छत्र की प्राप्ति होती है। विष्णु नामपुराण एवं विष्णुपुराण में दक्षिण एवं पश्चिम ओर मुख करने की मना किया है (गृहस्वरत्नाकर, पृ. ३१२ में उद्धृत)। भोजन एकाग्र से लोगों की वृष्टि से दूर होकर करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका में देखें। उसका एवं पशुपुराण को उद्धृत कर लिखा है—एकान्त में भोजन करना चाहिए, क्योंकि इससे मन प्राप्ति होती है। सबके सामने खाने से बचना चाहता है। जिस प्रकार बहुत लोगों के समक्ष (जो खाने रहे) नहीं खाना चाहिए उसी प्रकार बहुत-से लोगों को एक व्यक्ति के समक्ष (जो खाने रहा हो) केवल व्य्वास होकर बैठ रहा हो) नहीं खाना चाहिए। अपने पुत्रों छोटे भाइयों भ्रातृव्यों आदि के साथ खाया जा सकता है (ब्रह्मपुराण गृहस्वरत्नाकर, पृ. ३११ में उद्धृत)। विष्णु कुछ प्रसक्तों में कुछ शक्तियों के विरोध की बात कही है यथा—‘एकान्त में खाना चाहिए, अपने सब सम्बन्धी के साथ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसी के गुप्त पाप की कल जागता है? गृहस्थि में किता है कि एक पक्ष में खाने से एक का पाप दूसरे की कल जाता है (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ. २२८ में उद्धृत)। उत्तर भारत में भोजन-सम्बन्धी बहुत-से प्रतिबन्ध हैं। कहावत भी है—‘तीन प्राणी देखू चूहे’ या ‘तीन वनोक्ति देखू चूहे’ आदि। जहाँ भोजन किया जाता है वह स्वच्छ और से किया रहना चाहिए। नाव या सड़की से बने उष्ण स्थल पर भोजन नहीं करना चाहिए, पवित्र फल पर खाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१।७।१-८)। हाथी घोड़ा ऊँट यादी वन मन्थिर, विस्तर या कुर्सी पर नहीं खाना चाहिए, हथेली से ऊँठर भी नहीं खाना चाहिए (गृहस्वरत्नाकर, पृ. ३२५ में उद्धृत ब्रह्मपुराण)। भोजन करने के पूर्व हाथ-पाँव धो लेना चाहिए। यही बात मनु (४।७९) अनुशासनपर्व (१।४।९१-९२) एवं अथि में भी पायी जाती है। व्यास में भोजन के समय दोनों हाथ दोनों पैर एवं मुख (पाँच जगो) के धोने की बात कही है (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ. २२१)। सभी धर्मशास्त्रों में भोजन करते समय मोन रहने की बात कही है (दीर्घायनधर्मसूत्र २।७।२ अनु-हारीत ४ आदि)। बृह मनु (स्मृतिचन्द्रिका पृ. २२३ में उद्धृत) के अनुसार ५ प्राणी तब महामनी होना चाहिए एवं उसके उपरांत जहाँ तक ही सबे जायी पर नियन्त्रण करना चाहिए।

बीजम (१।५।९) बीजामयधर्मसूत्र (२।७।१९) मनु (२।५।९) श्रुत (१५) आदि के मतानुसार गृहस्थ को वेधस को बार खाना चाहिए, उसे सम्पत्तिकार में नहीं खाना चाहिए। नीतिव्यसृति (२।२३) में और बीज दिया है—रात्रि में भी। यद्यपि (१।१।१।१।१।१) के उपरांत तक भोजन किया जा सकता है। न तो प्रातः बहुत पहले न अर्ध-रात्रि में और न सम्पत्तिकार में भोजन करना चाहिए (मनु ४।५५ एवं १२ एवं विष्णुधर्मसूत्र १।८।४।८)। हाँ दोनों भोजनों के मध्य मन्त्र-मूल फल आदि खाये जा सकते हैं (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।८।१।१।१)। भोजन-पात्र (बासी पत्ता आदि) में नीचे जल से या पवित्र भस्म से रखाएँ बीच बेनी चाहिए। ब्रह्मपुराण (गृहस्वरत्नाकर पृ. ३११ में उद्धृत) में मत से ब्राह्मणों शक्तियों वीर्य एवं वृद्धों के लिए जल से वर्ण भिन्न ब्रत एवं अर्धचन्द्र का मण्डल या देता

होनी चाहिए। सब अनु-धाताएँ (१३३) जिन के मत से सूत्रों को पात्र ने पीये बल तिष्ठक देना परमार्थ है। मण्डस स्थाने से आरित्य वसु, स्र द्राह्मण तथा अन्य देवता भोजन ग्रहण करते हैं नहीं तो रागस-विषाध आ भयजते हैं। भोजन करने वाले की चार पैर वाले पीछे पर, ऊम के आसन पर या बकरी के चर्म पर बैठकर खाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।८।१९।१)। उपलो (घोबर से बनी चिपटियो या ठीकरी या गोहूरी) पर बैठकर या मिट्टी के आसन पर, बल्लभ या पक्षाद या बर्क के पत्तों पर या लकड़ी के बो तन्त्रों को पीढ़कर बने आसन पर, अपत्रके वा कोहों की गट्टियों से जुड़े हुए तन्त्रों वाले पीछे पर बैठकर नहीं खाना चाहिए (स्मृत्यर्चसार ५ ६९)। पृथ्वी पर बिचे मण्डप पर ही भोजन-पात्र रखना चाहिए। भोजन-पात्र सोने चाँदी ताम्र कमकल या पक्षाद-बल का हो सकता है (वेदिए, व्यास १।६७-६८ पैठीनसि)। ताम्र के स्थान पर कंसि का पात्र अच्छा माना जाता है। आपस्तम्बधर्म सूत्र (२।८।१९।१) के मत से मध्यस्थित सोने वाले ताम्रपात्र में खाना चाहिए। कोहें एवं मिट्टी के पात्र में नहीं खाना चाहिए (हारीत स्मृतिचन्द्रिका १ ५ २२२ में उद्धृत)। विष्णु आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७९ १५) ने विस्तार से इन पात्रों के प्रयोग की बात कही है यथा—जिससे भोजन न पका हो या जो भोजन पका केन के उपरान्त बलि में बर्ष कर दिया गया हो उस मिट्टी के पात्र को ह्य भोजन-पात्र के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार भस्म से सौंकर कोहें के पात्र को भोजन के लिए बूझ दिया जा सकता है। उस लकड़ी के पात्र को जो भीतर से भली गंधि सफाया गया हो इस भोजन-पात्र के रूप में काम में ला सकते हैं। मनु (४।६५) ने दूटे पात्र में खाने की मना किया है। विष्णु पैठीनसि के मत से सोने चाँदी ताम्र राख या प्रस्तर के दूटे हुए पात्रों में भोजन दिया जा सकता है। कुछ स्मृतियों ने कमल-बल एवं पक्षाद-यत्र को भोजन-पात्र के रूप में वर्जित माना है। विष्णु आङ्गिरसब्राह्मण (५ ४६७) का कहना है कि यह प्रतिबन्ध केवल पृथिवी पर जोड़े हुए (अन्न या ताँबा न नहीं) बल-बल या छोटे छोटे पक्षाद के पत्रों के लिए ही है। पैठीनसि के अनुसार धनेच्छक सोयी को बट, बर्क अल्लव कुम्भी विष्णु ब्रह्मिहार एवं वरज की पत्तियों से निर्मित पात्रों जबका पत्तों पर भोजन नहीं करना चाहिए। बृह हारीत (८।२५०-२५५) ने लिखा है कि भोजन-पात्र सोने रजत ताम्र या किसी भी धातुवा मुषित बल-यत्र में निर्मित हो सकते हैं। विष्णु बृहन्वी के लिए बल-बल एवं पक्षाद के पत्र वर्जित हैं इन्हें केवल यदि दानप्रत्य एवं स्वाद करनेवाले लोग ही प्रयोग में ला सकते हैं।

भोजन करने के पूर्व आचमन ही बार पहले ही कर लेना चाहिए और भोजनोपरान्त भी यही नम होना चाहिए। इस प्रकार का आचमन बहुत प्राचीन है (छान्दोग्योपनिषद् ५।२।२ एवं बृहदारण्यकोपनिषद् ६।१।१४ आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१९।९, मनु २।५३ ५।१३८ आदि)। भोजन करने के लिए बैठने समय जेऊ (बजोर्बल) की उपवीत इस से पहन लेना चाहिए और उपवस्त्र धारण (विना सिग बँदे) करना चाहिए (मनु ४।४५, १।२।८, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।२।१।२२ २३ एवं २।८।१९।१२)। भी ठेक पक्षाद नहीं प्रकार व व्यञ्जन नमन (वे बलुएँ जानी हुआ तो नहीं ही जानी) आदि की चर्ची (चम्पन्न आदि) में देना चाहिए। विष्णु अथ बलुएँ, यथा यत्र न पत्रापी यपी बलुएँ आदि यो ही ही जानी चाहिए, अर्थात् इनमें लिए चर्ची का प्रयोग आवश्यक नहीं है। भोजन के समय बृहन्वी की चीला बचावरात (मैगुठी आदि) धारण कर लेना चाहिए। जब भोजन का आयत। उपवा मन्मान करना चाहिए, उसे देखकर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए और उसमें दोष न खोजना चाहिए (गीतम १।९ बमिष्ठ-धर्मसूत्र १।६९, मनु २।५४-५५)। बमिष्ठधर्मसूत्र (१।६ -७२) का कहना है कि 'रोषते' इति (अर्थात् यम यह निय

है) का उच्चारण प्राप्त एवं साय के भोजन के समय करना चाहिए, माछ के भोजन को 'स्वस्तिमिति' (अर्थात् खान में यह स्वादिष्ट था) तथा आम्बुबधिक कृषी (बिबाह आदि) के भोजन को 'सम्पन्नमिति' (अर्थात् यह पूर्ण था) कहना चाहिए। भोजन को देखकर दोनों हाथ जोड़ने चाहिए और क्षुत्कर प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए 'यही हमें सर्वत्र मिला करे' अथवा निम्बु में कहा है कि जो ऐसा करता है वह मुझे सम्मानित करता है (ब्रह्मपुराण गृहसंस्कृतान्तर, पृ. ३१४)। भोजन प्राप्त हो जाने पर पात्र के धार्मिक जल छिन्न कर रहना चाहिए—'मैं तुम्हें जो अन्न के साथ साथ है एक छिन्नता हूँ' (प्रातः) मैं तुम्हें जो सत्य के साथ सह है छिन्नता हूँ' (साम)। कुछ लोगों के मत से तब भोजन-पात्र के दाहिने पृथिवी पर बौद्ध भोजन पश्चिम से पूर्वे धर्मराज (यम) चित्रकूट एवं प्रेत के लिए रख दिया जाता है (अविष्य-पुराण स्मृतिचन्द्रिका पृ. २२४ म उद्धृत एवं आह्वितप्रकाश पृ. ४६५)। अथ दोनों के मत से धूपति धुनपति एवं भूतनापति को बलि दी जाती है। निम्बु आचमन से वक्षिणी चित्र चित्रकूट यम एवं यमदूत (कुछ लोगों ने पश्चिमी भी जोड़ दिया है यथा—उर्वेणो भूमेभ्य स्वाहा) को भी जाती है। इसके उपरान्त 'अमृतोपस्तारममि' (तुम अमृत के उपस्तार हो) के साथ आचमन करना चाहिए और भोजनोपरांत 'अमृतापिबामममि' (तुम अमृत के अपिबाम हो) से आचमन करना चाहिए। यह सब बहुत प्राचीन काल से चला आया है। याज्ञवल्क्य (१।१. ६) ने इस प्रकार के आचमन की आशीर्वात (बल ग्रहण करना) कहा है। इससे उपरान्त पाँच कीर भोजन पर भूत छिन्न कर प्राणों के पाँचों प्रारोहों को समर्पित किया जाता है और प्रत्येक बार पहले 'ओम्' और बाद में 'स्वाहा' कहा जाता है। छात्रोष्णोपनिषद् (५।१९. २६) में इन पाँचों प्रारोहों को तम से प्रायः स्थान अपान समान एवं उपास कहा गया है। इन्हें प्राणाहुतियाँ कहा जाता है। मध्यमास के निबन्धों में प्राणाहुतियों के अतिरिक्त छठी बलि ब्रह्म को देने की व्यवस्था है जो आब भी प्रचलित है। प्राणाहुतियों के समय पूर्ण मीन पारण किया जाता है यहाँ तक कि हूँ का उच्चारण तक नहीं किया जाता। बोधायनधर्मसूत्र (३।३। ६) के अनुसार पूरे भोजन-काल तक मीन चूना चाहिए और यदि किसी प्रकार बीसता ही पड़ तो 'ओ धूर्ध्व स्व ओम्' कहकर उस धून भोजन आरम्भ करना चाहिए। निम्बु कुछ लोग प्राणाहुतियों के उपरान्त भोजन सेने या घने के लिए बीकना मला नहीं करने (स्मृतिमुलाकष आह्विक पृ. ४२३)—'बृहत्वा के लिए भोजन के समय मीन पारण आवश्यक नहीं है जिसने माछ भोजन किया या खा ही उनके प्रति धीमनुष्य आदि प्रगट करने के लिए बोझा या उनसे बातचीत भी करनी चाहिए। प्राणाहुतियों बितर्की ओंमिषियों से ही जायें इनमें मनुष्य खा है। स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ. २२६) में उद्धृत हारीत के अनुसार मार्कन बलि पूजा एवं भोजन ओंमिषियों के पाना से करना चाहिए। माछ भोजन करने समय पात्र पृथिवी पर रखा रहना चाहिए और बायें हाथ के अंगुली तथा उमने पात्र को हा ओंमिषियों से भोजन-पात्र बना रहना चाहिए। निम्बु यदि बहुत बीड हो और किसी कारण धूल आदि उस पात्र का पाँच कीर या सेन के उपरान्त भोजन-पात्र ऊपर उठाया जा सकता है। पाँच ओंमिषियों के बीर मूल में डालना चाहिए। व्यवस्था के अनुसार म विष्णुपुराण (३।२।८३-८४) एवं ब्रह्मपुराण (गृहसंस्कृतान्तर पृ. २२४ म उद्धृत) में नियम बताये हैं—सर्वप्रथम मीठा एवं तन्मय पदार्थ गाना चाहिए। तब लम्बीक एवं लट्टी पदार्थ तब बहुत एवं तीक्ष्ण व्यञ्जन और अन्न में कुछ जिरा उपरान्त बर्रों का गन्ध नहीं गाना चाहिए। गृहस्थ को पुनर्मिलित भोजन करना चाहिए। भोजन अर्वात् रात्री चन्द्र-मूल चन्द्र या माघ दीन के बादकर नहीं गाना चाहिए (बोधायनधर्मसूत्र

४ अन्न तथा तत्पेन परिपिञ्चाभोनि ताप परिपिञ्चनि। सत्यं तपेन परिपिञ्चाभोनि प्राणः। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।११)।

२।१।१)। साठे समय आसन का परिवर्तन नहीं होना चाहिए और न पैरों में जुते चप्पल आदि होने चाहिए। उस समय चमड़े का स्पर्श बर्जित है।

मनु (४।४३) विष्णुधर्मसूत्र (६।८।४६) एव बसिष्ठधर्मसूत्र (१२।३१) के मत से पत्नी के साथ बैठकर नहीं खाता चाहिए। यात्रा में बाह्य में अपनी बाह्यी के साथ एक ही धानी में खा सकता है (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ २२७)। स्मृत्यर्थसार (पृ ६९) एक मिताशय (याज्ञवल्क्य १।१३१) के मत से विवाह के समय पति-पत्नी या एक ही बाड़ी में साथ-साथ खाना मना नहीं है।

भोजन की भाषा के विषय में कई नियम बने हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।९।१३) बसिष्ठधर्मसूत्र (१।२१) एव बौधायनधर्मसूत्र (२।१।३१ ३२) के अनुसार सग्यामी को ८ कौर, बालप्रस्थ को १६ गृहस्थ को ३२ एव ब्रह्मचारी (वेदपात्री) को चितने चाहे उतने कौर खाना चाहिए। गृहस्थ का पर्याप्त भोजन करना चाहिए, जिससे कि वह अपना कार्य ठीक से कर सके (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।४।९।१२)। इसी प्रकार भस्वर (जैमिनि ५।१।२) ने लिखा है कि आहिताग्नि गृहस्थ दिन में कई बार खा सकता है।

भोजन के समय क्षिप्ताचार, पक्षितपावन एवं पक्षितग्रहण आह्वय

पत्नि में प्रथम स्थान ठानी ग्रहण करना चाहिए जब कि उसने किए विधेय रूप से आग्रह किया जाय। किन्तु भोजन आसन पर बैठ जाने पर सबसे पहले भोजन नहीं आरम्भ करना चाहिए, प्रसूत सबसे भोजन आरम्भ करने के बाद में (सक अण्णात् डाग पृ १५ म उद्धृत)। यदि एक ही पक्षि म कई बाह्य बँटें हों और कोई व्यक्ति भोजन पहले आसन कर ले या अपना अवशिष्ट भोजन विष्णु को दे द या उर पड़े तो अण्ण लोको को भी भोजन छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार जो व्यक्ति समय से पहले उठ जाता है उसे बह्महा (बाह्य भोजन) या ब्रह्मरथक कहा जाता है। ये नियम स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ २२७) गृह्यसूत्रभाष्य (पृ ३३१) एव तद्विमुक्तपात्र (माह्विक पृ ४२७) में उद्धृत हैं। इस प्रकार के अवशिष्ट व्यवहार को चरान के लिए कई विधियाँ बनाई गई हैं। एक पक्षि की मुक्छा तब दूट जाती है जब कि खाने वालों के बीच में अग्नि हो राज्य हो, लग्न हो मार्ग हो द्वार हो या पृथिवी में क्षाण पड़ जाय। इसी प्रकार का व्यवधान शाल्वर विभिन्न आदि के खोला की बँगाया जा सकता है। अम चरित एक विद्या के कारण असौम्य व्यक्तिओं की पक्षि से नहीं बँटना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१७।२)।

हमने बहुत पहले बतल दिया है कि कृत्रिम उद्यान-वर्षा काम बाह्य पाण्ड में निमित्तित करने योग्य नहीं होते (अन्याय २)। मीनस (१।५।२८ २९) बौधायनधर्मसूत्र (८।८।२) आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३।१७।२१ २२) बसिष्ठधर्मसूत्र (३।१९) विष्णु (८।३।२।१) मनु (३।१८४ १८६) राय (१।१।८) अनुशासनपर्व (१।१४) बानु (अन्याय ७९ एव ८०) तथा अन्य दुर्गन्धा में एव बाह्य की सुविधा है जो पक्षितपावन एवं पक्षिग्रहण कहलाता है। जो करनी उचित है म पक्षि में बँटन वाला का पक्षि करते हैं उह पक्षिपावन कहा जाता है और जो पक्षि दुर्गन्ध करते हैं उह पक्षिग्रहण कहा जाता है। पक्षिपावन उह कहा जाता है जो वेद के छ अंगों को मानते हैं जो अण्ण नाम पत्र रखते हैं त्रिहाण नाचिरत अग्नि में होय दिया है आ नील मधुपर जानते हैं जो

९ धवा देववतः प्रातरपुष भगवति मध्यस्थिते विजयमस्रयन्तानि अपराह्णे भोदकाम्यतयनीति। एव मिथग्रहीति सम्पद्ये। भस्वर (जैमिनि ५।१।२)।

विमुपर्व परे रहते हैं जो पंचामि रखते हैं जो वेणाध्ययन के उपरान्त समावर्तन-स्नान निये रहते हैं बर्षा जो स्नातक होते हैं, जो अपने वेव के ब्राह्मण एक मन्त्र जानते हैं जो वर्मशास्त्र होते हैं और होते हैं ब्राह्मण-विषय वाली संहत याता की संहत। आपस्तम्बवर्मसूत्र एक सहाय और बौद्धा है—“जो चारो मेघ (अस्त्रमेघ सर्वमेघ, पुष्पमेघ एवं जित्मेघ) सम्पादित कर चुके हैं। मन्त्र ने वेवन्न वेन्ध्याम्पाता ब्रह्मचारी याता (सहस्र यीशो वा राज करतेबासे) एक ही बर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति को भी पन्तिपावन कहा है। छल ने योगियो उनको जो सोने और मिट्टी के टकड़े को बराबर समझते हैं, और ध्यान में मग्न रहने वाले मयियों को पन्तिपावन कहा है। अनुपाठनर्ष (९।१४) ने भाष्य व्याकरण एवं पुराण पढ़नेवालों को भी पन्तिपावन कहा है। कोली कस्माट व्यक्तिचारी मानुष-बीबी के पुत्र (आपस्तम्बवर्मसूत्र २।७।१७।२१) ब्राह्मणों के लिए अयोग्य कार्य करने वाले पूर्व कम या अधिक कम वाले जितने वेद, पवित्र अग्निवी याता-पिता गुरुआ वा त्याग कर दिया हो तथा वे कोय जो दूरों के जीवन पर जीते हो पन्तिपूषण बड़े करते हैं (वेन्धि छल १।४।२४ एवं अचरार्क पृ. ४५३-४५५)।

एक पन्ति में बैठे हुए लोगों को एक ही प्रकार के व्यवहन परोसे जाने चाहिए, किसी प्रकार का निवेद करने से ब्राह्मण का दोष सम्यता है (व्यासस्मृति ४।११)। ज्ञाते समय यदि कोई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को छू से तो जीवन करना छोड़ देना चाहिए जो भोजनीपरान्त गायत्री का १८ बार जप कर देना चाहिए। आज कम ऐसा ही जाने पर जल से बाँसो का स्पर्श कर सिखा जाता है। यदि जीवन करने वाला परोसने वाले को छू से तो परोसन वाले को चाहिए कि वह जीवन को पृथिवी पर रखकर आचमन करे, और उस पर जल छिड़कने के उपरान्त उसे पुन परोसे। बाँस हाथ से खाना एवं पीना बर्जित है। खाना खाते समय मिलात से या पानी पीने से पात्र से पानी पीना चाहिए बौना हाथों को मिकाकर पानी नहीं पीना चाहिए (आश्वलायन १।११८)। किन्तु जब खाना न खाना जा रहा हो तो बाहिने हाथ से जल ग्रहण किया जा सकता है। भोजनीपरान्त आपोघ्न (अनुपाठिजानमनि वा उच्चारण) करना चाहिए और बीजा जल ग्रहण करना चाहिए। तब हाथ बीना दो बार आचमन करना बाँसो के बीन के जीवन-कण को हटाने के लिए हलके ढंग से बाँसो की बीना तथा जल में ताम्बूल ग्रहण करना चाहिए। आत्म-कामन ने भोजनीपरान्त मुख बीने के लिए १६ कुम्ह (गम्भूय) करने की बात बतलाई है। यदि ब्रह्मचारी तथा विधवा को पान नहीं जाता चाहिए।

मोक्षाम में से सभी कुछ नहीं जा बालना चाहिए प्रत्युत भोजन-पान में बही मनु बूत बूब एवं सन्तु (सपु) के अतिरिक्त अन्य व्यवहारी का कुछ मद्य छोड़ देना चाहिए। जो बच रहता है वह पत्नी या गौकर को दे दिया जाता है (पराशरदाशकीय १।१ पृ. ४२२)। किसी को दूसरे का बूझ न तो जाना चाहिए और न देना चाहिए। हाँ बन्ना अपने माता-पिता या बुढ़ का बूझ जा सकता है (स्मृतिमुक्ताफल आश्विक पृ. ४२१)। अपने आभिव बूझ के अतिरिक्त किसी अन्य बूझ को अपना बूझ नहीं देना चाहिए (मनु ८।८ आपस्तम्बवर्मसूत्र १।११।१।२५-२६)। जब तक भोजन-पान हटा नहीं लिया जाता स्थल को गोबर से कीप नहीं दिया जाता और जब तक स्वयं सानेबाला दूर हट नहीं जाता तब तक वह आचमन कर लेने पर भी अग्निय ही कहा जाता है। वेन्धि आश्वलायन वर्मसूत्र (२।२।४।२४) भी। ब्राह्मण का भोजन पान ब्राह्मण ही उठा सकता है (कोई अन्य नहीं) याद करने वाला पुत्र या पिण्य आद के भोजन-पान को उठा सकता है किन्तु वह जिसका उपनयन न हुआ हो पत्नी तथा कोई अन्य व्यक्ति नहीं उठा सकता (अनु-आश्वलायन १।११५।११६)।

ग्रहण या किसी विषय स्थिति में भोजन-त्याग

सूर्य एवं चन्द्र के ग्रहणों के समय भोजन न करने के विषय में बहुत-से नियम बने हैं। स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ

२२८-२२९) स्मृत्यर्थसार (पृ ६९) मत्स्यपुराण (६७) अपराज (पृ १५१ ४२७-४३) आदि में नियम दिये हैं। ग्रहण क समय भोजन करना बर्जित है। बन्धा भूयो एव रीतिर्यो यो छोड़कर अन्य रीति को सूर्य-ग्रहण एव चन्द्र-ग्रहण लगने के कम से १२ घण्टा (४ प्रहर) एव ९ घण्टा (३ प्रहर) पूर्व से ही खाना भक्षण कर देना चाहिए। इस नियम का पालन अभी हाक तक होता रहा है। ग्रहण आरम्भ हो जाने पर स्नान करना बान देना तर्पण करना एव धाद करना आवश्यक माना जाता है। ग्रहणोपरांत स्नान करके भोजन किया जा सकता है। यदि ग्रहण के सात मूर्धन्य हो जाय तो दूसरे दिन सूर्य को दक्षिण करके स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। यदि ग्रहण बुध चन्द्र उदित हो तो दूसरे दिन घर भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम पर्याप्त प्रामाण्य हैं (विष्णुसम सूत्र ६८१३)। ज्योतिष (५४ १५ ९) में भी सूर्य-ग्रहण वर्जित है किन्तु वहाँ यह अनुष्ठान द्वारा बताया गया बन्धन नहीं पड़ा है। अमर स्वर्णिन सूर्य पर अन्धकार छाक दिया ऐसा काठकर्मिणा (११५) एव तैत्तिरीय महिना (११११२) में बताया है। शास्त्रायनाश्रयण (२४३) एव ताण्ड्य शास्त्र (४५१२ ४६१३) भी ग्रहण की वर्जा करते हैं। ज्योतिष (१ १९१) में सूर्य और राहु एक साथ काटते कर दिय गये हैं। छात्रोत्पत्तिपद् (८१३११) में बताया है—'ब्रह्मसौम्य स आन समय मन्त्रे आत्मा घटीर को उर्वी प्रहार हिलाकर छाड़ देता है जिन प्रकार योगा अपने बाबा को छोड़ता है या राहु क मुख से चन्द्र छपारा पाना है।

विष्णुसमसूत्र (६८४-५) में व्यवस्था की है कि जब गाय या ब्राह्मण पर कोई आपत्ति आ जाय या राजा पर क्रोध पड़े या उसकी मृत्यु हो जाय तो भोजन नहीं करना चाहिए।

विहित और निषिद्ध

क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तथा किसका खाना चाहिए और किसका नहीं खाना चाहिए इन विषय में विष्णु नियम बल हैं। यो तो सभी स्मृतियों में भोजन के विधि-नियम व विषय में व्यवस्था की है किन्तु नीम (१७) आपस्तम्बसमसूत्र (११११११०-११११) बसिष्ठासमसूत्र (१४) मनु (११२ ७-२२३) तथा बालक्य (१११६-१८१) में विष्णु के आज्ञा वर्जा की है। वाल्मिकि (अध्याय ३६ एव ३७) ब्रूमपुत्र (उत्तर पर्व अध्याय १७) पथ (आदिपर्व अध्याय ५६) तथा अन्य पुराणों में भी नियम बलकाय हैं। निबन्धा में स्मृति चरित्रा (२ पृ ४१८ ४२९) मृत्वाग्निपत्र (पृ ३८ ३९५) मदनपारिजात (पृ ३३७-३४३) स्मृति मूलान्त (आह्वित पृ ४३३-४५१) आह्वितप्रमाण (पृ ४८८ ५५) में ब्राह्म-अग्राह्य व विषय में विवाद बलन जालिन् किया है। हम हम से इन नियमों की वर्जा करते।

अपराज (पृ २४१) में अविष्णुपुराण की उद्धृत कर बर्जित भोजन का उल्लेख किया है यथा जानिदुष्ट या स्वभावदुष्ट (स्वभाव से ही बर्जित) जैसे मद्यमाद प्याज आदि क्रियादुष्ट (कुछ क्रियाओं के कारण बर्जित) यथा भारी हाक में परीक्षा हुआ या पलित (जालिष्णु) आध्यात्मिक दुष्टा आदि द्वारा देण दिया गया भोजन या पलित वही हुए किसी व्यक्ति द्वारा आचमन करके मद्यमाद प्याज आदि व कारण अपवित्र भोजन बालक्य (ममय बीज बोने करवा अनुचित या अनुपयुक्त समय का भोजन) यथा बामी भोजन ग्रहण में पचाया हुआ बन्धा दन व उतरान्त पृ ४३३ ४३४ में भी भोजन का भूष मसार्गदुष्ट (निवृष्ट लक्षण या मसार्ग में अष्ट हुआ भोजन) यथा कुत्ते मद्य मद्यमाद, बाक बीट आदि व मद्यमाद म धाया हुआ भोजन लक्ष्मण (पूजा या अर्घ्य उत्पन्न करने वाला भोजन) यथा मद्यमाद। इन वर्जा प्रकारों व साथ रहतुष्ट (जिनका स्वाद मद्यमाद ही गया हो) यथा दूसरे दिन पायन या धीरा एव बरिष्ठदुष्ट (जो पलित व्यक्तिवर्गी आदि का हो) खात जा मद्यमाद है। अपराज में लिखा है कि बर्जित भोजन जिसका स्वाद व उतरान्त लक्षणा है व प्रकार व कारण व उत्पन्न होता है यथा—बन्धा दन मद्यमाद

(सहर्ग) किया मान एव परिग्रह। ईश्वर-रस से मंत्रित बनती है। यदि यह जानकर उसका पान किया जान तो यह भक्ष्यबुद्ध कहलाएगा। चिन्तु श्रौतम् (१७।१२) के मत से भक्ष्यबुद्ध भोजन उसे कहते हैं जो अनादर के साथ किया जाय या जिसे खाने काका गूणा करे या जिससे वह उन्न चूटे।

मत्स्य-भक्षण—आज कुछ कहने के पूर्व मत्स्य-भक्षण पर कुछ लिख देना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद में ऐस्तामो के लिए वीस का मास पकाने की ओर कई संकेत मिले गये हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्म कण्ठा है—‘वे मेरे लिए १५+२ ब्रह्म पकाते हैं। (ऋग्वेद १।८६।१४ और मिलाइए ऋग्वेद १।२७।२)। ऋग्वेद (१।९१।१४) में बताया है कि अग्नि के लिए सोने की सोई सोई वीस गायो एव सोने की बलि दी गयी। देखिए ऋग्वेद (८।४३।१६, १।७९।६)। चिन्तु उसी में गी की अम्या (ऋग्वेद १।१४५।२७ एव ४।३१।६, ५।८३।८, ८।६९।२१, १।८७।१६ आदि) भी कहा गया है जिसका अर्थ निश्चित (१।१४५) में भी कहाया है—‘अम्या अमृतम्या ममति अम्यो इति वा’ अर्थात् वह जो मारी जाने योग्य नहीं है। सभी-जमी यह शब्द (अम्या) ‘वेनु’ के विशेष में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋग्वेद ७।१।६, ८।६९।२) अतः यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि ऋग्वेद के काल में ब्रह्म देनेवासी नामों काटे जाने योग्य नहीं मानी जाती थी। इस इसी तर्क के आधार पर यामो के प्रति प्रशस्तारत्न सुन्नी का भी अर्थ लगा सकते हैं यथा—ऋग्वेद (६।२८।१-८ एव ८।११।१५ एव १६)। ऋग्वेद (८।११।१५, १६) में याम को छोटी की माता असुमो की पुत्री आसित्यो की बहिन एव असुम का केन्द्र माना गया है और ऋषि ने अन्त में कहा है—‘गाय की हत्या न करो यह निषेध है और स्वयं अविति है। ऋग्वेद (८।११।१५) में गाय को देवी भी कहा गया है। इससे प्रकट होता है कि गाय ब्रह्म को प्राप्त होती जा रही थी। ब्रह्म के विषय में गाय को अत्यधिक महत्ता दृष्टि में लैका की उपयोक्तृ तथा परिवार में आवागमन प्रदान एव विविध सम्पत्तियों अर्थमीतिक उपयोक्तृता एव महत्ता का कारण गाय को ब्रह्म प्राप्त हो गया। अथर्ववेद (१२।४) में भी गाय की पूतता (पवित्रता) मानी गयी है। ब्राह्मण-ग्रन्थों से पता चलता है कि तब तक गाय की बलि दी जाती थी (वैतथीय ब्राह्मण ३।८ अथवा ब्राह्मण ३।१।२।२१)। ऐतरेय ब्राह्मण (६।८) के मत से बीस वीस बकरा भव बलि के पशु हैं, किन्तु चिन्तुय गौरमुग गवय ऊँ एव शरम (आन परो काका कर्मात्मक जन्तु) नामक पशुओं की भी बलि हो सकती थी और न के लिये जा सकते थे। शतपथ ब्राह्मण (१।२।३।९) में भी यही बात पायी जाती है। शतपथ ब्राह्मण (१।१।३।१३) में घोषित किया है कि मान सर्वश्रेष्ठ भोजन है। आये बल्लभ गाय इनकी पवित्र हो गयी कि बहुत-से बोधा ने निवारणार्थ उनसे ब्रह्म नहीं कृत मूत्र एव गौरस पच्यवध्य बनन लगा। पच्यवध्य का विषय में जो नियम दत्त है उनकी जानकारी के लिए देखिए याज्ञवल्क्य (३।३।१४) बीषायनमृदुसूत्र (२।२) पराशर (१।१।२८, ३४) वैश्व (६२-६५) मनु-शास्त्र (१।५८, १६२) मत्स्यपुराण (२९।७।१)। पराशर एव अग्नि में पच्यवध्य निर्माण की विधियाँ हैं जिन्हें स्वाध्यायिक व कारण हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। पच्यवध्य को ब्रह्मपूर्ण भी कहा जाता है। गाय का सभी अंग (बल के अनित्यता) पवित्र माने गये हैं। मनु (५।१२८) में गाय द्वारा दूध या चारे गये पदार्थों के पवित्रीकरण की बात बतानी

६. भक्ष्यप्राप्त्यर्थम्। जातिबुद्धं चियाकुटं बलापयविबुद्धितम्। यत्तत्प्राप्त्यर्थम् च सहस्रोत्तं स्वभावात्॥
अथर्ववेद पृ. २४१। मिलाइए बृहदारण्यक ११।१२२, १२३—आचकुटं चियाकुटं वातकुटं तर्बव च। यत्तत्प्राप्त्यर्थम् च तथा बभ्रियेष्टमभक्षि॥ अत्रत्य च निश्चितत्वं स्वभाव-वात-सर्प-चिया-आच-परिग्रहः। घोडा भक्षि। अथर्ववेद पृ. ११५७। इनमें से कुछ छात्र बलिष्ठधर्मसूत्र (१४।२८) में भी पाय जाते हैं—अनं वसुधित आचकुटं सहस्रोत्तं पुनः तिष्ठप्राप्त्यर्थम् वध्य च।

है क्योंकि उसका मुँह अपवित्र माना गया है। मनु (११।७९) ने गाय की प्रशंसा की है—जो बाइसगो एव गायो की रक्षा म करने प्राण से होता है वह ब्रह्महत्या जैसे जघन्य पापों से मुक्त हो जाता है। बिष्णुधर्मसूत्र (१९।१८) ने घोषित किया है कि बाइसगो गायो रित्यो एव बन्धो की रक्षा म प्राण से बाक अमृत (बाइस) भी स्वर्ग को चले गये। धर्माय (एपिरीकिया इचिका, जिल्ह ८ पृ ४४) के सिकारकर्म म “गो-बाइस-हित” (गायो एव बाइसगो का रक्षा) कर्म प्रयुक्त हुआ है (ईसा के उपरान्त दूसरी शताब्दी)। और देखिए रामायण (कारकाण्ड २९।५, अरण्यकाण्ड २३।२८) एव मत्स्यपुराण (१ ४।१९)। कपिलायाम को अत्यधिक मगलकारी माना गया है और इसका दूध अमिर्हान एव बाइसगो के लिए उत्तम माना गया है किन्तु यदि उसे झूठ पिये तो वह नरक का भागी होता है (दुर्वाचन पृ ५६८)।

शालातर म मांस मक्षण के प्रति न केवल अनिच्छा प्रत्युत घृणा का भाव भी रखा जात गया। शतपथब्राह्मण ने यह भी मित्रान्त प्रतिपादित किया है कि मांसमखी जाने के जन्म म उन्ही पशुओं द्वारा खाया जायगा अर्थात् उवा इरुवाँ जो इस जन्म मे मांस का मांस खायेगा तः जाने के जन्म म उसे इस जन्म बाकी खायी गयी मांस खायेगी। छान्दोग्योपनिषद् (३।१७) ने तप दया (दान) सम्पत्ता (भूजुना) अहिंसा एव सत्य को प्रतीकामक यज्ञ की दक्षिणा माना है। इसी उपनिषद् (८।१५।१) म पुन कहा है कि ब्रह्मज्ञानी सत्य से जीवा के प्रति अहिंसा प्रकट करते हैं। जो बहुत-से लोगों ने जाने बलकर मांस मक्षण छोड़ दिया उसके कई कारण थे (१) आध्यात्मिक कारण—एक ही ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है (२) सभी जीव एक हैं (३) छोटे-छोटे कीट भी उन्ही देवी दानि के अविभ्यञ्जन-भात हैं क्योंकि (४) वे लोग जो अपनी वासनाओं एव कठोर कृतियों तथा लुप्ताओं पर नियन्त्रण नहीं रखते और शाकसीम दया एव ध्यानमूर्ति नहीं प्रकट करते आर्त्तमित्र सत्त्वों का दर्शन नहीं कर सकते। एक अन्य कारण भी कहा जा सकता है—मांस-मक्षण से असहि प्राप्त होती है (इस विचार से भी अहिंसा न प्रति प्रेरित बहा)। ज्यान्मो आर्य भारत में मध्य पूर्व एव दक्षिण म फैल गये जल-आम एव अत्यधिक मांस-सम्पत्तियों (घान-माखियाँ) एव अन्ना के कारण मांस मक्षण म कभी पायी जाने लगी। सचमुक्त यह एक आश्चर्य है कि भारतवर्ष म आज मांस भक्षण उत्तम नहीं रहा जला जब कि हमारे पूर्वज ऋषि आदि मांस खोजी न। यह एक विस्मयक ऐतिहासिक तथ्य है और समार क इतिहास मे अत्यन्त दुर्लभ है। प्राचीन धर्मग्रन्थों ने मोहन एव यज्ञ के लिए जीव-हत्या की व्यवस्था की थी। आश्चर्य तो यह है कि उस समय धर्म एव आचार्यमन के मित्रान्त प्रचलित थे तब भी जीव-हत्या की व्यवस्था की गयी थी। वेदसूत्र (१।१।२५) ने भी यज्ञ के लिए पशु-हत्या अपवित्र नहीं माना गया है। बृहदारण्यकसंहिता (६।२) ने आचार्यमन के मित्रान्त का विवेचन किया है। किन्तु मांस-ही-मांस इतना उम व्यक्ति के लिए जो बुद्धिमान पुत्र का हन्ता है बल या छिड़ बा बिनी ज्यै पशु न मांस की चाहत एव घृणा म पचाने का निर्णय किया है (१।४।१८)। दूध एव धर्मग्रन्थों के अनुसार कतिपय अवसरों पर न बलक अन्य पशुओं की प्रत्युत गाय की भी दूध ही मायी की गया (१) धातु मे (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।०।१९। ५) (२) सम्मानित अग्नि के लिए धनुष के (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।२।४।२२-२६ अग्निधर्मसूत्र ४।८) (३) अष्टका धातु मे (द्विपञ्चमिगुह्यसूत्र २।१।१ जीवायनसूत्र २।२।५, वैजानस ४।३) एव (४) धूलय यज्ञ म एव बलक (आपस्तम्बधर्मसूत्र ४।५।१)।

धर्मग्रन्थों में कतिपय पशुओं पक्षियों एव मछलियों के मांस भक्षण न विषय म नियम दिय गये हैं। पीनम (१।०।३।११) आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१०।३५) अग्निधर्मसूत्र (१।४।३९ ४) याज्ञवल्क्य (१।१।३३) किन्तु धर्मसूत्र (५।१।६) मात्र (अनार्य पृ ११९७ में उद्धृत) रामायण (द्विपञ्चमकाण्ड १३।३) मातृकायुगाय (१।५।४) ने माही सरला दवाविष (मूत्र) खाया या मछ (एक प्रकार की छिन्नी) मछा कटुता का

विष्णुधर्मसूत्र (५१।३८-४१) याज्ञवल्क्य (१।१७) के अनुसार जो सन्धिनी गाय हो जिसका बछड़ा मर गया हो जिसे जुड़वा बछड़े उत्पन्न हो गये हो बछड़ा देने पर अभी जिसको उस दिन पूरे न हुए हो जिसके स्तन से माँसे-आप बूब निकलता हो उसका बूब नहीं पीना चाहिए। बछड़ा देने के पक्ष दिन तक बकरी एक मोठ का बूब भी नहीं पीना चाहिए। भेड़ो ऊँसिनी तथा एक बुरा बाले पशुओं का बूब सर्वथा वर्जित माना गया है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१७) के अनुसार वर्जित बूब का दही भी वर्जित है। विष्णु विषयक के कथनानुसार वर्जित बूब का दही तथा इसके अन्य पदार्थ वर्जित नहीं हैं। अपवित्र स्पर्श करने वाली गाय का बूब भी वर्जित माना गया है (विष्णुधर्मसूत्र ५१।४१ एवं अत्रि ३।१)। बामपुराण में भेड़ का बूब भी वर्जित माना गया है।^१ वीजस्यनधर्मसूत्र (१।५।१५९-१६) में पशु के बूब को छोड़कर अन्य वर्जित बूब पीने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने की तथा वर्जित मांस का बूब पीने पर तीन दिनों के उपवास की व्यवस्था की है। आपस्तम्बस्मृति (पञ्च) ने ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य श्रोत्रियों के लिए कपिका गाय का बूब वर्जित माना है किन्तु बघिष्यपुराण में देव-कुर्यो से बच रहे कपिका गाय के बूब को ही ब्राह्मणों के प्रयोग के लिए उचित ठहराया है। बह्वपुराण के अनुसार रात्रि में यात्रा करते समय भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, किन्तु रात्रि के समय मधुपर्क में इसे छाछा जा सकता है। दिन में सूने अन्न रात्रि में दही एक ही तथा सभी जातों में बौद्धिहार एक नवित्य (बूब या फल) के प्रयोग से पुण्य का प्राप्तिमान होता है।

घास-भाजियों का प्रयोग—अति प्राचीन काल से कुछ घास भाजियाँ वर्जित ठहरा दी गयी हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।२५-२७) के मत से वे सभी घास जिनसे मरिच निकाली जाती है वस्तुतः (कास लहसुन) पलाण्ड (प्याज) पटारिण (काका लहसुन) तथा वे घास-भाजियाँ जिन्हें गड़ लौना नहीं बाले जाने के प्रयोग में नहीं लायी जानी चाहिए। इसी प्रकार 'प्लाण्ड' (बकल कुकुरमुत्ता) भी नहीं खाता चाहिए। जैतम (१७।३२-३३) ने पेड़ों की कोमल पत्तियों पलाण्ड क्युन (लहसुन) बूको भी रात तथा बूकी पर कल कर देने से घास से जो लाभ प्राप्त निकलता है। इन सब को वर्जित माना है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।७।३३) ने लहसुन, पलाण्ड, मूत्रज (सिलामुस का घससम) दमेप्पाठव बूस-आम एवं छाक से मिश्रित कास साग को वर्जित माना है। मनु (५।५।९) ने लहसुन, पलाण्ड, मूत्रज बकल (कुकुरमुत्ता) अपवित्र मिट्टी से उपजी हुई सभी प्रकार की घास-भाजियों का बूस-आम एवं कास बूस-आम तथा छेक पत्तों को वर्जित माना है। याज्ञवल्क्य (१।१७१) ने मिट्टी जोड़ दिया है जो वर्जित पदार्थों में प्रयोग पर प्राजापत्य कल की व्यवस्था की है। प्राचीन काल में प्रयुक्त घास-भाजियों के बाधुनिक पर्याय नामों की जानकारी बहुत कठिन है। गृहस्वरत्नाकर (पृ. ३५९) में उद्धृत स्मृतिस्वरत्नी ने अनुसार पलाण्ड में दस प्रकार हैं जिनमें मूत्रज (घससम) भी एक है। इसी प्रकार अपराज (पृ. २४०) गृहस्वरत्नाकर

१ 'सन्धिनी' के तीन अर्थ बताये गये हैं—(१) पशु गाय अर्थात् जो नरकली होकर जाहूरी है; (२) वह पशु जो दिन में केवल एक बार बूब देती है तथा (३) वह गाय जो दूसरे बछड़े के लाने पर बूब देती है अर्थात् जिसका बछड़ा मर गया हो और दूसरे बछड़े से अविलम्बान्ति हो चुकी हो।

१ अज्ञा मासो मर्हिष्यश्च अमेर्यं जलपानितं वा। पुण्यं हृद्ये च कप्ये च बीषर्यं न क्षिपेत्पशून्॥ अत्रि ३।१५
आधिक मार्गमीयु च सर्वमेकग्रह च यत्। मारिचं चानरं चैव ययो वर्ज्यं विज्ञातम्॥ बामपुराण ७।८।१७।

११ रत्नो गोपीपत्राश्च पिच्छगन्धो महीषयम्। हिरण्यश्च वलाङ्गश्च नवतपनः वरारिणः॥ मूत्रजं घसस्यं च पलाण्डोऽपि जातवः॥ इति स्मृतिस्वरत्नीवार्त्तिकनित्यपञ्चमीकम्॥ गृहस्वरत्नाकर पृ. ३५९ एवं आधिक-प्रकाश (पृ. ५१४)।

(५ १५४ १५५) जारि ने भी बजित शाक-सम्बन्धी की सूची उपस्थित की है। गुमस्तु के एक मूत्र (मात्रवन्धन ११२९ की टीका में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) के अनुसार यथा के रूप में समुद्र का प्रयोग बजित नहीं है। गौतम (१०१२) की टीका में इरवत ने लिखा है कि यह नहीं बात है कि हिंनु (हीन) किसी पेठ का साथ है या वाट दिने जाने पर लिखा हुआ साथ है किन्तु सभी मन्त्र व्यक्ति इसे प्रयोग में लाते हैं और कपूर का प्रयोग किया जा सकता है, स्तोत्रिण तो यह साक है न साथ है और न है वाटे हुए पेठ की छाक का साथ या रस। स्मृतिचन्द्रिका (घाट ५ ४१३) ने लिखा है कि कुछ स्मृतिथी ने हीन की बजित माना है किन्तु आदि पुराण ने नहीं अतः अपनी रक्षि के अनुसार इसका प्रयोग हो सकता है। गृहस्तरलाकर (५ १५४) ने लिखा है कि योक्त ब्रह्मा (छोटी) बजित है। बजित शाक-मात्रियों के नामों के लिए देखिए बृह-हारीत (७११२३ ११९) एवं स्मृतिमुक्ताफल (आश्विन ५ ४२४ ४३५)।

बजित मन्त्र—आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।८।२) ने घाट में माप जैसे काके मन्त्र बजित माने हैं। महाभाष्य (विश्व १ ५ १२७) ने विसिष्ट अवसरों पर माप की बजित मन्त्र माना है और लिखा है कि जब यह घोषित है कि माप नहीं जाना चाहिए, तो उसे मन्त्र मन्त्रों के साथ मिलाकर भी नहीं जाना चाहिए। रामभाष्य स्मृत मुद्रा कुर बजि की बजित माना गया है (बृहपुराण गृहस्तरलाकर ५ २५९)। आश्विनप्रवाह (५ १९४) में उद्धृत वसिष्ठिकृत में आया है कि कौट्य बजक (जना) माप मधुर, कुम्भ एवं उद्वाहन की छानकर सभी मन्त्र वैष्णव में प्रयुक्त हो सकते हैं। बृह-हारीत (७१११ १११) ने भी बजित मन्त्रों की सूची दी है।

बजित पञ्च पदार्थ—गौतम (१०१४) आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।७-१९) बसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।२८ २९ एवं ३०-३८) मनु (५।१ २४ २५) एवं याज्ञवल्क्य (१।१९७) के अनुसार बानी पञ्चाङ्ग (बनाकर स्मृत हैर से रखा हुआ मोजन) या जो अन्य पदार्थों से मिलित कर रखा दिया गया हो या वह मोजन जो रात और दिन अर्थात् समय २४ घण्टे का हो चुका हो नहीं जाना चाहिए। बही मन्त्रमन्त्र तरकारियों छोटियों मूत्र मन्त्रों द्वारा पापको रोकना भी मन्त्रावली हुए मन्त्र या कुछ तथा मन्त्र में मिलित पदार्थों न। छोटकर दीर्घाग पञ्चाव हुए पदार्थों भी नहीं जाना चाहिए। वह बानी मोजन जिसमें भी या बही मिला हो या जो देखी जा प्रमाद हो का सेवा चाहिए। मनु (५।२५) वसिष्ठधर्मसूत्र (१।४।७-१८) आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।१९) एवं याज्ञवल्क्य (१।१९) के मन्त्र से वेदों एवं जो के बानी भौतिक पदार्थ तथा कुछ न बानी पदार्थ बिना भी न मिस्र न भी डिग्रामियों द्वारा प्रयोग में लाया जा सकते हैं किन्तु ये पदार्थ जब सहे हो जायें तो जान के योग्य नहीं हैं।

बजित या स्वाय मोजन—उर्वा लिखित बजित माप कुछ एवं मात्र मात्रिया आतिष्ठुट या स्वभावबुद्ध बजित के अन्तर्गत आती है। समय बीत जाने से उत्पन्न बानी या सहे मोजन बजबुद्ध वह जाते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१९।१९ २ एवं २४ २९) मनु (७।२ ७-२ ९ २।२ २१७) एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार भाग्य पञ्चाव परिक्तामन्त्र भी बजित पदार्थों से मिलित हो जायें या अपवित्र इन्ध के मन्त्रों में जा जायें या जिसमें बाह्य या कीट न जायें या जिसमें बूढ़ की बीट मन्त्र या कुछ पानी मिस्र जाय या जो रजस्वला नारी में छू जाय या जिसमें कीट की चार छत्र जाय या जिसे मूत्ररस के या गायमूत्र के या जो ऐम घर में आया हो जहाँ कोई मर गया हो या बच्चा उत्पन्न हुआ हो अर्थात् जहाँ मूत्रक लगा हो तो उसे बजित मानना चाहिए। यदि जाने समय मूत्रक अग्राज पाण्ड्य हुआ कीटों मूर्गा या रजस्वला नारी दिखाई पड़ जाय तो मात्रन छोटकर उठ जाना चाहिए। मनु (१।२।१९ २४) ने उपर्युक्त सूची में नमुनक व्यक्ति भी जाह दिया है और कहा है कि इन्ध वैश्वरूप घाट या बाल र्थों के सिक्किने से या जाने समय नहीं देना चाहिए। बाग्यायन ने ठा यहाँ तक यह कहा है कि यदि ब्राह्मण जाने समय पाण्ड्य, बजित रजस्वला नारी का स्पर्श मुन से तो उसे मोजन छोटकर उठ जाना चाहिए, किन्तु यदि उमने

छोटा-बड़ा अथवा पाँच मास के (पञ्चमस्य) पशुओं को खाने से मना किया है। जीवन में दोनों जगहों में दान वाले पशुओं को बाल वाले तथा बिना बाल वाले (यथा मर्त्य) पशुओं प्राचीन युरोपीय प्राचीन मूल्यों गायों एवं बैलों को खाने से मना दिया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।५।१५) में एक मुर वाले पशुओं उँटों यवों (मुडरोवों) प्राचीन मूल्यों दारुओं एवं यवों से भास को वर्जित किया है किन्तु बैलों के भास को बाइसनेयस के अनुसार परित्र माना है। इसी धर्मसूत्र (२।२।५।१५) में उपार्ज्यं च उत्तमर्जनं तत्र के भासी में वैशाखायन को भास खाने से मना दिया है जिससे प्रकट होता है कि अथ्य भासी में ब्राह्मण आचार्य कोम भास-भक्षण करते थे। भार्गी भोजन एवं दाना पत्र भास खाने वाले छात्र को अनध्याय नहीं करना पड़ता था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।३।१।१४)। इस धर्मसूत्र (२।३।३।५) में लिखा है कि अनिधि को भास देने से ब्राह्मण वृद्ध करने का एक निमित्त है। बलिष्ठधर्मसूत्र (१।३।३४) में लिखा है कि ध्यात्र या वैश्वज्ञा म रिय धर्म भास को यदि प्रार्थना करने पर यदि नहीं लगता है तो वह अमर्त्य नहीं तो नरक में रहता है। किन्तु नमस लोपी व मनोभासों में परिवर्तन हुआ। मेकम्बनीय (पृ ९९) एवं रट्टो (१९।३।५९) में लिखा है कि धर्मनिर्वा की प्रथम आदि जो को उपविभागी व विभाजित है यथा— ब्रह्ममेव (ब्राह्मण) एवं सर्वमेव (धर्मण) पशु-भास नहीं खानी और न मनुष्य खानी है (सम्भवन ब्रह्मचारी के रूप में) किन्तु ३७ वर्षों तक इन प्रकार रहना यह आदि उन पशुओं का जो वृद्धि के लिए बेकार होते हैं भास खानी है। नम्राद् अना भी पहले भासभाजी था किन्तु नमरा अपने अपने राष्ट्रीय जीवनालय में पशु-भाग बनाने बन कर दिया।

प्राचीन ऋषिभा ने देवयज्ञ मधुपर्क एवं ध्यात्र म भास-बलि की व्यवस्था की है अन मनु एवं बलिष्ठ में इन रिय में बा बाँटे नहीं है। मनु (५।१७-४४) में नरक मधुपर्क यज्ञ देवयज्ञ एवं ध्यात्र म पशु-हवन की आज्ञा की है। मनु (५।२७ एवं ३२) में लिखा है कि जब प्राण मरने में हुआ (अथवा या रोग के कारण) तो भास मधुपर्क म पात्र नहीं लगाया। यही बात मातृवन्ध (१।१७९) में भी नहीं है। मनु के आगे चलकर लिखा है कि पशु-हवन में व्यक्ति मारे मनु के भास की मरवा बाल जर्मो तत्र स्वयं मारा जाना है (बिष्णुधर्मसूत्र ५।१।६)। मनु (५।४ एवं ४६-विष्णुधर्मसूत्र २।३।३७) में लिखा है कि पीछे पशु ब्रह्म (जिनमें यज्ञ के लिए समस्त धात्र बनते हैं) छात्र और तभी आदि जो यज्ञ करने के निमित्त हैं वे आज्ञा होते हैं अच्छी चीनियों में पुन जन्म लेते हैं। बैरा हिता हिता नहीं ब्रह्मचारी योनि बर में ही धर्म या प्रथम निर्याता है। यही बात दूसरे रूप में बलिष्ठधर्मसूत्र (१।३।३४) में भी नहीं है। आज चलकर मनु (५।४६-५५) में यज्ञों में भी पशुबलि की बर्जित कर दिया (किन्तु धर्मसूत्र ५।१।६ ३८)। मनु (५।५३) में जन्म में जाना निर्णय दिया है—योगवत्तय मधुपर्क एवं मनुष्य के बीच नहीं है बर्जित व स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कुछ अवसरों एवं कुछ लोगों के लिए वे शास्त्रानुवर्तिन हैं किन्तु इनमें कुछ नहीं पर (उन अवसरों पर भी जिसके लिए शास्त्रों की आज्ञा मिल चुकी है) ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है। मनु

७ मधुपर्क के धर्म के विनियोजनधर्मणि। अथवा यज्ञो हिता मधुपर्कमधुपर्कमधुपर्कः॥ मनु ५।४१। यही बात बलिष्ठ (५।६) विष्णुधर्मसूत्र (५।१।६४) एवं छांदासमनुस्मृत्यु (७।१६।१) में भी पायी जाती है।

८. न भासभरणे दोषो न मद्ये न च मर्त्ये। प्रवृत्तिरेवा भूतार्थो निवृत्तितानु मर्यादना॥ मनु ५।५६। मधुपर्क (पृ ११) में इसे उद्घृत किया है। मधुपर्क में हमारा धार्मिक धर्म बताया है—'लोकावस्था तथा मरु जगती भ्रमण-मर्याद'। भूतो के मर्त्य वर्युक्तोन्निमित्तमिदम् ॥ धर्मो भासोनिर्मयं ७ ब्रह्मचर्येण मर्यादते॥ मनु (५।५६) की व्याख्या में सर्वत्र मधुपर्क द्वारा उद्घृत।

किन्तु एक बमिष्ठ की उपर्युक्त उक्तियों से प्रकट होता है कि उनके समय में जो प्रकार के व्यक्ति थे एक से जो मास मन्त्रण की वैदिक मानते थे किन्तु वेद के कथनानुसार यथादि अबसरो पर ही पशु-बलि करते थे और दूसरे लोग थे जो बिना नियन्त्रण के मास-मन्त्रण करते थे। मनु यह जानते थे कि याज्ञादि ऐसे अबसरो पर मास-मन्त्रण होता था और उन्होंने स्वयं लिखा है कि याज्ञ के समय विभिन्न प्रकार के मास के साथ मूर्ति मूर्ति के व्यञ्जन बनने चाहिए (१।२।२७)। याज्ञवल्क्य (१।२।५८-२९) ने लिखा है कि याज्ञ के समय ब्राह्मणों को मूर्ति-मूर्ति के पशुओं का मास देने से पितरों को बहुत बिगो तक संतोष मिलता है।

वमन मास-मन्त्रण कम होता गया। वैष्णव धर्म के विकास से भी पशु-बलि में कमी होती गयी। भागवत दूषण (७।१।५।७-८) में मास-मन्त्रण बर्जित माना गया है। मध्य एवं वर्तमान काल में उत्तरी एवं पूर्वी भारत को (जहाँ के कुछ ब्राह्मण मछली को बर्जित नहीं मानते यथा वैदिक ब्राह्मण आदि) छोड़कर अल्पमात्र ब्राह्मण मान नहीं जाते हैं। वैष्णव लोग भी विरोधवादी नहीं हैं, मास नहीं खाते हैं। बहुत-से ब्राह्मण भी मास से दूर रहते हैं। किन्तु प्राचीन काल से ही अल्पमात्र लोग मासमोबी रहे हैं। महाभारत में अश्विनी एवं ब्राह्मण के मास-मन्त्रण की कमी बहुत हुई है तथा वनपर्व (५।१४) में आया है कि पाण्डवों ने विपरीत हीरे में हिरण माने और उनका नाम ब्राह्मणों को देने के उपरान्त स्वयं आया मुनिष्ठिर ने (सभापर्व ७।१२) मयसभा के उपरान्त के अबसरो पर दस सहस्र ब्राह्मणों को कन्य सुकर एवं हिरणों के नाम भी देने को दिये। इसी प्रकार देविक वनपर्व (२।८।११-१२) अनुशासनपर्व (१।१।३। १६-१९)। किन्तु महाभारत में भी मनु के मनोमात्र प्रकट दिये हैं और कहा है कि मास-मन्त्रण से दूर रहना चाहिए (अनुशासन १।१५)। मनु (५।५१) ने तो यहाँ तक कहा है कि जो व्यक्ति पशु की मारने की मन्त्रित होता है जो पशु-हनन करता है जो अन्न-अन्न पृथक् करता है जो मास बेचता या खरीदता है जो पशु मारता है जो परोक्षता है और जो खाता है—इनमें सभी मारने से अपराधी होते हैं। मनु ने कहा है कि मासमोबी सबसे बड़ा पापी है क्योंकि यदि वह न होता तो कोई भी पशु हनन न करता (आश्विनप्रश्न पृ. ५३३)।

विन पक्षियों को खाया जाय और जिन्हे न खाया जाय इस विषय में गौतम (१।७।२९ एवं ३४-३५) आप जम्भपरमसूत्र (१।५।१७।३२-३४) बमिष्ठवर्मसूत्र (१।४।४८) विष्णुवर्मसूत्र (५।१।२-३१) मनु (५।१।१-१४) याज्ञवल्क्य (१।१।७२-१७५) आदि में कहीं-कहीं लूथिया हैं। वल्क्य नाम आनन्दाक पत्नी (मिष्ठ कीन आदि) बलिज चला इस घामीन पत्नी (बभूतार आदि) वह वीरहृदय या जिस कारण-वैयस्य अपना मोक्षन ईदित जाने पत्नी बलिज माने गये हैं किन्तु उनकी मृत्यु एवं मार बलिज नहीं है। वल्क्य ने बमिष्ठ (१।१।२९-८) में देखा कि लिखा है कि अग्निविष्णु को (विमले यज्ञ के लिए वेदी बनायी है) पत्नी तब तक नहीं खाता चाहिए जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाय।

मछली के मन्त्रण के विषय में कोई मनीष्य नहीं है। आपलम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।३६-३७) में मनु ने वन (मघर या पश्चिमाल ?) बलिज है। सर्प की मूर्ति लिए वाली मघर, दाब घानेवाली तथा विभिन्न आदिनि वाली मछलियाँ नहीं खाती चाहिए। मनु (५।१।१-१५) ने सभी प्रकार की मछलियों के मन्त्रण को निरुद्ध मान माना है किन्तु ब्रह्मण्यो तथा याज्ञ म पाणिन रोहित राजीव जिह्व की मुलाहनि वाली घन बन्धन वाली मछलियों की हृत् की गयी है (५।१।१५)। देविक बमिष्ठवर्मसूत्र (१।४।४८-४९) गौतम (१।७।३६) एवं याज्ञवल्क्य (१।१।७।७८)।

दुग्ध-प्रयोग—दुग्ध के विषय में मनुष्यों ने बहुत-से नियम बनाये हैं। गौतम (१।७।२२-२६) आपलम्बधर्मसूत्र (१।५।७।३६) विष्णुवर्मसूत्र (१।४।३४-३५) विष्णुवर्मसूत्र (१।५।१५६-१५८) मनु (५।८-९)

विष्णुधर्मसूत्र (५।१।८४१) याज्ञवल्क्य (१।१७) के अनुसार जो मन्त्रिणी गाय हो जिसका बछड़ा मर गया हो जिसे पुनर्जी बछड़े उत्पन्न हो गये हो बछड़ा देने पर अग्नी जिसको दस दिन पूरे न हुए हो जिसके स्तन से अग्ने-बाप दूध निकलता हो उसका दूध नहीं पीना चाहिए। बछड़ा देने के दस दिन तक बचरी एवं बैस का दूध भी नहीं पीना चाहिए। पेड़ों ऊँचियों तथा एक कुर बाक मधुको का दूध सर्वथा वर्जित माना गया है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१७) के अनुसार वर्जित दूध का यही भी वर्जित है किन्तु विश्वम्भ के वनानुसार वर्जित दूध का यही तथा उसके अन्य पदार्थ वर्जित नहीं हैं। अपवित्र भाजन करने वाली गाय का दूध भी वर्जित माना गया है (विष्णुधर्मसूत्र ५।१।४१ एवं अत्रि १।१)। वामपुराण में भैस का दूध भी वर्जित माना गया है।^१ श्रीधामनरमसूत्र (१।५।१५९ १९) में बाप के दूध को छोड़कर अन्य वर्जित दूध पीने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने की तथा वर्जित बाप का दूध पीने पर तीन दिनों के उपवास की व्यवस्था की है। आपस्तम्बस्मृति (पक्ष) में ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य लोगों के लिए वटिका गाय का दूध वर्जित माना है किन्तु मणिष्यपुराण ने देव-दुत्सो से बच रहे कपिला गाय के दूध को ही ब्राह्मणों के प्रयोग के लिए उचित ठहराया है। बह्मपुराण के अनुसार रात्रि में बाधा करने समय की खड़ी का सेवन नहीं करता चाहिए, किन्तु रात्रि के समय मधुपर्क में होने वाला जा सकता है। दिन में होने पर रात्रि में यही एवं जो तथा सभी बाधों में बोधिवार एवं वपित्य (बुल या फल) के प्रयोग से कुर्याय का आयोजन होता है।

छात्र-भात्री तरकारी का प्रयोग—वर्जित प्राचीन काल से कुछ छात्र भात्रियों वर्जित ठहरावीं गयी हैं। आप-स्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।२५ २७) के मत से वे सभी शाक जिनसे मक्खिर निपाकी जाती है वसम्भ (सास कहुमुन) पलाण्डु (प्याज) परारिण (बाला कहुमुन) तथा वे शाक भात्रियों जिन्हें यह लीन नहीं लाते बालों के प्रयोग में नहीं लायी जाती चाहिए। इसी प्रकार 'क्यानु' (बब) कुदुरमुत्ता भी नहीं लाया चाहिए। गौतम (१७।१२ ३१) ने पेड़ों की कौमल पत्तियों क्यानु कमुन (कहुमुन) बूझो की राक तथा बूझी पर लट कर देने से छात्र से जी सास साव निकलता है इस सब को वर्जित माना है। अतिष्ठधर्मसूत्र (१।४।३३) में समुद्र पलाण्डु पुञ्ज (सिचामुल या वसम्भ) वसम्भतण बूझ-साव एवं छात्र से निराल सास साग की वर्जित माना है। मनु (५।५५) में समुद्र पलाण्डु पुञ्ज वबब (कुदुरमुत्ता) अपवित्र मिट्टी में खपनी हुई सभी प्रकार की शाक-भात्रियों का क बूझ-साव एवं सास बूझ-साव तथा छल पयो की वर्जित माना है। याज्ञवल्क्य (१।१७१) ने सिद्ध जोड़ बिना है और वर्जित पदार्थों के प्रयोग पर आश्रायण जन की व्यवस्था की है। प्राचीन काल में प्रयुक्त छात्र-भात्रियों के आधुनिक पर्याय नामों की जानकारी बहुत कठिन है। गृह्यसंहिता (पृ. ३५६) में उद्धृत स्मृतिमञ्जरी के अनुसार पलाण्डु के दस प्रकार हैं जिनमें पुञ्ज (वसम्भ) भी एक है। इसी प्रकार अथर्व (पृ. २४९) गृह्यसंहिता

१. 'तपिनी' के तीन अर्थ बताये गये हैं—(१) गर्म वायु अर्थात् जो गर्म होती होना चाहती है (२) वह गाय जो दिन में केवल एक बार दूध देती है तथा (३) वह गाय जो दूसरे बछड़े के लाने पर दूध देती है अर्थात् जिसका बछड़ा मर गया हो और दूसरे बछड़े से जन्मिलपावित हो चुकी हो।

१. सजा गाधो अहिष्णव अमेयं यत्तयति वा। दुर्गं ह्येव च कथं च दीपयं च विवेचयेत् ॥ अत्रि १०१।
आधिर आर्षकोष् च सर्वमेकशकं च मनु। आहिर आर्षं च बधो वर्धं विज्ञातता ॥ वायुपुराण ७८।१७।

११. रत्नीनी दीपयन्तः पितृभ्यो नृणां पयम्। हिरण्यं च यत्तदुक्तं यत्तदुक्तं वराहमिहः। पुञ्जं वदनेयं च यत्तदुक्तं यत्तदुक्तं ॥ इति शुभ्रिजम्भरीकारनिर्णयवैद्यकलीकम्। गृह्यसंहिता, पृ. ३५६ एवं आहिर-प्रकाश (पृ. ५१४)।

(पृ. १५४-१५६) आदि में भी ब्रजित वाक-संज्ञियों की सूची उपस्थित की है। सुमन्तु के एक मून (याज्ञवल्क्य १।२९ की टीका में मिताश्रया द्वारा उद्धृत) के अनुसार ब्रज के रूप में स्मृति का प्रयोग ब्रजित नहीं है। नीतिम (१०।३२) की टीका में हारवत ने लिखा है कि यह नहीं बात है कि हिन्दु (हीन) विधि पेड़ का साग है या काट दिये जाने पर निकला हुआ साग है किन्तु सभी मह व्यक्ति इसे प्रयोग में लाते हैं और वपुर् का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि न तो यह काम है न आग है और न है काटे हुए पेड़ की छाल का साग या रस। स्मृतिचन्द्रिका (पाठ पृ. ४११) ने लिखा है कि कुछ स्मृतियों ने हीन को ब्रजित माना है किन्तु आदि पुराण में नहीं बल अपनी ब्रज के अनुसार इसका प्रयोग ही सकता है। बृहत्संहिताकार (पृ. ३५४) ने लिखा है कि गोक अलावू (लौकी) ब्रजित है। ब्रजित वाक-वाक्यों के नामों के लिए देखिए बृह-हारीठ (७।११३-११४) एवं स्मृतिमुक्ताकल (आह्निक पृ. ४१४-४१५)।

ब्रजित अन्न—आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।८।२) में पाठ में माप जैसे काले अन्न ब्रजित माने हैं। महाभाष्य (स्मि. १ पृ. १२७) ने विविष्ट अन्नसरो पर माप को ब्रजित अन्न माना है और लिखा है कि जब यह घोषित है कि आप नहीं जाना चाहिए, तो उसे अन्न अन्न के साथ मिलाकर भी नहीं जाना चाहिए। राजमाप स्वरूप मुख्य मूल आदि को ब्रजित माना गया है (बृहत्पुराण बृहत्संहिताकार पृ. ३५)। आह्निकप्रकाश (पृ. ३९४) में उद्धृत संक्षिप्त में आया है कि ब्रजित अन्न (अन्न) माप मूल नुस्ख एवं उद्धार को उद्धार सभी अन्न के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। बृह-हारीठ (७।११०-१११) में भी ब्रजित अन्न की सूची दी है।

ब्रजित पक्व पदार्थ—नीतिम (१७।१४) आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।१७-१९) ब्रजितधर्मसूत्र (१।४।२८।२९ एवं ३७-३८) मनु (५।१२४-२४-२५) एवं याज्ञवल्क्य (१।१९७) के अनुसार ब्रजित पदार्थ (ब्रजित) बहुत देर से खा हुआ भोजन या जो अन्न पदार्थों से मिश्रित कर रखा गया हो या वह भोजन जो रात और दिन बर्जित अन्न २४ घण्टे का हो चुका हो नहीं जाना चाहिए। बही मन्त्रन संहारिया गीतियों में अन्न हुआ पापों से या भी न पक्का हुए अन्न या कुछ तथा मनु में मिश्रित पदार्थों के उद्धार वीरान पाने हुए पदार्थों की सूची जाना चाहिए। वह ब्रजित भोजन जिसमें भी या बही मिला हो या जो बेबा का प्रसार हो या मिला चाहिए। मनु (५।१२५) ब्रजितधर्मसूत्र (१।४।३७-३८) आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।१९) एवं याज्ञवल्क्य (१।१९७) के रूप में देते हैं एवं जो के ब्रजित भोजन पदार्थ तथा कुछ के ब्रजित पदार्थ बिना भी के मिश्रण व भी विज्ञानियों द्वारा मन्त्रन में काम जा सकते हैं किन्तु ये पदार्थ अन्न कटे हो जायें तो खाने के योग्य नहीं होते।

ब्रजित या स्थाय्य भोजन—उपनिषद् ब्रजित मास कुछ एवं मास-वाक्यों आतिथ्य या स्वभावात् उद्धार के अन्तर्गत आती हैं। समय नीतिम अन्न में उत्पन्न बासी या अन्न भोजन कालात् उद्धार वह जाने हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।१९-२९ एवं २४-२९) मनु (५।२४-७-२९-३०-३१) एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार भोज्य पदार्थ यदि पक्का अन्न ब्रजित पदार्थों में मिश्रित हो जायें या अपवित्र द्रव्य व मन्त्रों में जा जायें या जिसमें बाज या बीज व जायें या जिसमें चूने की बीज अन्न या पूर्व पड़ी मिला जाय या जो रजस्वला नारी में छू जाय या जिसमें नील की बीज लय जाय या जिसमें मूत्र व छू जाय या पाय मूत्र के या जो ऐसे घर में आया है जहाँ कोई घर गया है या बच्चा उन्मत्त हुआ हो अपवित्र जहाँ मूत्र व लमा हो तो उसे ब्रजित मानना चाहिए। यदि मन्त्रे समय मूत्र व अपवित्र बाज व छू, बीज या रजस्वला नारी दिनाई पड़ जाय तो भोजन उद्धार उद्धार जाना चाहिए। मनु (१।२।१२४) में उद्धारण सूची में अनुसूचित व्यक्ति भी जोड़ दिया है और कहा है कि इन्हें वैश्वस्य आद्य या दान रूप के निमित्त में या माने समय नहीं देना चाहिए। कात्यायन में व। यहाँ तक वह जाना है कि यदि बाज या माने समय बाज या दान पवित्र रजस्वला नारी का स्पर्श मनु में तो उन भोजन उद्धार उद्धार जाना चाहिए, किन्तु यदि उनमें

स्वयं सुनने के उपरान्त एक वीर भी था किया है। टी उसे एक दिन का उपवास करना चाहिए। मृत्यु-शोक वाले घर के भोजन की निमित्तबुद्ध (विश्वी भवसर वासयोग के कारण भजित) कहा जाता है। अस्वस्थ या अपवित्र वस्तुओं या समुद्र मादि के सम्पर्क में जागत भोजन संस्पर्धुद्ध का उदाहरण है। क्रुता आदि से रक्षा नया भोजन विबानुद्ध (कुछ विविष्ट कारणों से दूषित) कहा जाता है। स्मृतिकारों ने व्यावहारिक ज्ञान का भी प्रदर्शन किया है। वीरमल धर्मसूत्र (२।७।७) एवं वैशालस (१।१५) का कथन है कि यदि विपुल भोजन राशि में बाल मावून के टुकड़े धर्म कौट मूले की लकड़ों बिछाई पक जायें तो वहाँ से बीजा भोजन निकाल लेना चाहिए, उध पर पवित्र भस्म (ममूत) छिड़ककर, पानी छिड़ककर तथा बाह्यणों द्वारा उसे पवित्र बोधित करवाना जाना चाहिए। पण्डर (१।७१-७४) ने भी वही बात दूसरे ढंग से कही है और पवित्रीकरण के लिए सोने की शलाका का स्पर्श अग्नि-स्पर्श (जलसे कुश से) तथा बाह्यण द्वारा पड़े गये मात्र की विधि बतायी है।

केवल अपने लिए पकाये हुए भोजन की (जिसका कुछ भी बचा रहो या अवशिष्ट के लिए नहीं हो) भोजन माला क्या है (गीतम १७।१९ एवं मनु ७।२१३)। ऐसे भोजन को संस्कारबुद्ध (पवित्र किया जाये या दूधों के समान के कारण दूषित या त्याज्य) कहा गया है (स्मृत्यवसर, पृ. १८)। परिग्रहबुद्ध भोजन (भोजन माले ही अच्छा ही किन्तु विविष्ट व्यक्तियों द्वारा खाये जाने सबका उपस्थित किये जाने के कारण भी त्याज्य माना जाता है) के विषय में बहुत-से नियम बने हैं। इस सम्बन्ध में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१८।१९ ३३ एवं १।१६।१९।१) गीतम (१५।१८ एवं १७।१७-१८) बह्मिष्ठधर्मसूत्र (१।७।२-११) मनु (७।२ ५२२) याज्ञवल्क्य (१।१६ १९५) व्यास (१।५०-५४) ब्रह्मपुराण तथा अन्य ग्रन्थों में निम्नलिखित व्यक्तियों की बर्ण हुई है—पवित्र जलियों (श्रीत एवं बृहज् जलियों) को न रखने वाला कबूट (जो अपने माता-पिता अच्छी एवं पत्नी की छीम के कारण मूढे रहता है) बन्दी और नपुंसक पक्षमान (या अभिनय करके जीविका कमाने वाला) बैध (बैध का काम करने वाला या विश्वस के अनुसार नष्ट) गायक अनिष्टता अभिमत (महपातक का अपराधी) बलात् प्राप्ती (अर्थात् बबरदस्ती रूप से बला या बुरे की सम्पत्ति पर बलात् अधिकार करने वाला) वैश्वा संघ का गज (कुछ बाह्यणों या कुछ छोटी का बछ) वैदिक यज्ञ करने के लिए बीजित (जिसने अभी यज्ञ समाप्त न किया हो अर्थात् जिसने अभी छीम नहीं मँगाया है और अग्नि तथा छीम को पशु-बलि नहीं दी है) बैध (जो जीवन से जीविका कमाता है) और-काक करने वाला (बर्छ) व्यास आढेटक (या मछली बेचने वाला) न अच्छे होनेवाले रोग से पीड़ित कूर, व्यक्तिगारिणी मत्त (मदिर के मूले में या वन-सम्पत्ति या विद्या के मूले में मूत्र) बैरी उध (कौधी स्वभाव वाला या उध जाति का व्यक्ति) पक्षित (जातिभूत) बाय कपटी बूछ लानेवाला विषया अपुन स्वर्णवार स्त्रीध (स्त्री के वस्त्र में रखने वाला) धाम-पुटीहित वस्त्र-सस्त्र बेचने वाला औदार निषाध वर्गी वनपुति (कुत्ते का व्यवसाय करने वाला या शेवक) राजा राक्षपुरोहित बोमी (या राखेज) इठम्भ गन्ध मारकर जीविका कमाने वाला मदिरा बनाने एवं बेचने वाला भी अपनी पत्नी के पार (प्रेमी) के घर में ठहरता है छीम पीसा बेचने वाला चुनल्लोट, झुठा लेली नाद, बायाव (बब तक उसे सम्मान न हो जाय) पुषहीन बिना वेध पड़े यज्ञ करने वाला यज्ञ करने वाली स्त्री बर्छ, ज्योतिषी (ज्योतिष से जीविका कमाने वाला) बन्धी बजाने वाला (राजा की बजाने के लिए बन्धी बजाने वाला) धामजट (धाम का अधिकारी) परिनिमित्त परिनिविधान गृह गारी का पति (पुनर्विवाहित) विषया का पति पुनर्भू का पुत्र शास का नाम करने वाला कुम्भकार, गुप्तचर, सन्नास आश्रम के नियमों का शासन करने वाला सन्नासी पाण्ड जो बर्ष (बरने) में अपने जूथी से घर पर बैठ गया हो। मनु (७।२२२) में उपर्युक्त व्यक्तियों का भोजन बिना जाने हुए घर सेने पर भी तीस दिनों के बछ की व्यवस्था तथा जातवादी में इनका भोजन खा लेने पर दण्ड की व्यवस्था की है। वीरमलधर्मसूत्र (२।१।१) में जूथे

(५५८) के जप की व्यवस्था की है और यही व्यवस्था मनु (१।२५३) एवं बिष्णुसर्मसूत्र (५।१।१) में भी दी है।

विहित भोजन एवं भोग्यास—गीता में आपस्तम्ब के काल में ब्राह्मण कोय क्षत्रियो वैश्यो एव शूद्रो के यहाँ का उल्लेख है किन्तु कालान्तर में यह बहुत नियमित हो गयी और नवम उन्हीं शूद्रो के यहाँ ब्राह्मण का उल्लेख है जो ब्राह्मण की रूपि साधे में करते हैं। कुटुम्ब या परिवार के मित्र हो अपने घरवाले हैं अपने माई (मापिन) या बस हो। इस विषय में भेक्षिए गीता (१७।१) मनु (४।२५३) बिष्णुसर्मसूत्र (५।७।१६) मातृवत्स्य (१।१६६) बहिरा (१२०-१२१) व्यास (३।५५) एवं पराशर (१।१२१) । मनु एवं याज्ञवल्क्य ने नीचे लिखा है कि ऐसा पूर को यह बड़े कि वह ब्राह्मण का आयित होने जा रहा है उसको जीवन के कार्य-नशाप इन प्रकार के रहे हैं और वह ब्राह्मण की सेवा करेगा तो वह भोग्यास (जिसका भोजन खाया जा सकता है) कहा जाता है। मिताक्षर (याज्ञवल्क्य १।१६६ पर एक सूत्र उद्धृत कर) तथा वेदक में कुम्भकार की भी भोग्यास नीचे लिखा है। बह्मिष्ठसर्मसूत्र (१।४।४) मनु (४।२११ एवं २२३) एवं याज्ञवल्क्य (१।१६) ने शूद्रो के भोजन की बहिष्कृता के विषय में सामान्य नियम दिये हैं। बहिरा (१२१) ने लिखा है कि उपर्युक्त बहिष्कृत पाँच प्रकार के शूद्रो के अतिरिक्त अन्य शूद्रो के यहाँ भोजन करने पर चान्द्रायण व्रत करना पड़ता है। अथि (१७२ १७३) ने भी अहिंसा व्रत का व्रत करने वाले के यहाँ भोजन करने वाले के लिए चान्द्रायण व्रत तथा अन्यत्रो के यहाँ भोजन करने या रहने वाले के लिए पराशर प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। इस विषय में और देखिए बह्मिष्ठसर्मसूत्र (६।२६ २९) बहिरा (६९-७०) आपस्तम्ब (पञ्च ८।११) अथि (७-८) एवं आपस्तम्ब (पञ्च ८।८।९) ने लिखा है कि यदि अहिंसाही शूद्र के यहाँ जाता है तो उसकी पाँच वस्तुएँ गूँथ हो जाती हैं यथा—आराम वैदिक ज्ञान एवं तीन पवित्र वस्त्रियाँ। मनु (५।८४) की टीका में वैदिकि ने स्पष्ट लिखा है कि नापित (नाई) स्पर्श और भोग्यास है (उसका भोजन खाया जा सकता है)। इससे स्पष्ट होता है कि नवी घताम्बी तक कुछ शूद्रो के यहाँ भोजन करना भारत के सभी भागों में बहिष्कृत नहीं था। बहिरा (७३-७८) आपस्तम्ब (पञ्च ८।११ १२) एवं मनु (बृहत्संहितापर पृ ३३४ में उद्धृत) ने नीचे लिखा है कि ब्राह्मण ब्राह्मणो के यहाँ सभी समयों में क्षत्रियो के यहाँ नवम (पूर्वमासी आदि) वर्ष के समय वैश्यो के यहाँ वैश्व व्रत के लिए विसित होने समय भोजन कर सकता है किन्तु शूद्रो के यहाँ नवी भी नहीं जा सकता पाँच वनों का भोजन व्रत वस्तु ब्रह्म भोजन एवं रक्त है। यदि कोई जय वीरिका न हो तो मनु (४।२२३) ने अनुभार ब्राह्मण शूद्र के यहाँ एक रात्रि के लिए बिना पकाना हुआ भोजन ले सकता है। क्षत्रियो एवं वैश्यो ने यहाँ भोजन करना व्रत बहिष्कृत हुआ यह नहना बहिष्कृत है। गीता (१७।१) ने लिखा है कि ईश्वर जल भूमा (वायु) वनस्पत वन मनु रक्षा बिना माँगे भी मिले धाम्या ज्ञान आध्या गाड़ी ब्रह्म बड़ी भूमा अन्न धरती (धर्ती वस्ती) जियु (आर) माता हित का मास धाक आदि जब अज्ञानक शिव आर्यो को अन्वीकार नहीं करने चाहिए। श्री बाप बह्मिष्ठसर्मसूत्र (१।४।२२) एवं मनु (५।५) में भी पायी जाती है। बृहत्संहितापर (पृ ३३७) द्वारा उद्धृत बहिरा के मत में शूद्र के घर से घास का ब्रह्म जी का आटा तेल तेल मक्खन गाछ आने की वनी रोग्यास तथा इन वनी वनी प्रकार की वस्तुएँ घरण की जा सकती हैं। बृहत्संहिता (१) में अनुभार बिना पका मास पूत मनु तथा वना में निशके हुए तेल यदि स्पर्श के वस्तुओं में रक्त हुए हो तो ज्यो हों के उनसे निशाम लिये जाने हैं पवित्र ममम मत है। इसी प्रकार आर्षादी (अर्षादी) के पात्रों में रक्ता हुआ दूध एवं वही पवित्र है और व पात्र भी इन वस्तुओं में पात्र पवित्र है। वन-शासन (१०८) में अनुभार घन या गन्धिम का अन्न भूरे में वीरिका हुआ जल वीरिका का इन आदि उनसे भी ग्रहण नित्य जा सकता है जिसका भोजन बहिष्कृत ममता जाता है। परचा-चामीन ग्रन्थशास्त्र (यथा इत्यत) में मनु (४।२५३) द्वारा बहिष्कृत पाँच प्रकार के शूद्रो के यहाँ नवम आर्यास में भोजन करने की निम्ना है।

वा और उसे मुरा का ठकड़ा पीना पड़ता था। यद्यपि ब्राह्मण (५।५।४।२८) ने सीम को सत्य समूहिए एव प्रकाश तथा मुरा को 'असत्य कथन एव अथकार' कहा है। इसी ब्राह्मण (५।५।४।२९) ने सीम एव मुरा के मिथ्य के अकारण कथन का वर्णन किया है। काठकगृह्य (१।२।१२) में मनीरजक वर्णन आया है "अन प्रीड मुखं वसुं" और वसुं मुरा पीते हैं, साध-साध प्रकाश करते हैं। मूर्च्छा (विचारहीनता) मधुमधु अपराध है अतः ब्राह्मण यह सोचकर कि यदि मैं पीऊँगा तो अपराध करनेवा मुरा नहीं पीता अतः यह सत्य व लिय है ब्राह्मण स कहा चाहिए—यदि क्षत्रिय मुरा पिये तो उसकी हानि नहीं होगी।" इस कथन में स्पष्ट है कि काठकगृह्य का कथन में सामान्यतः ब्राह्मण लोग मुरा पीना छोड़ चुके थे। सीमाधर्मी यज्ञ में मुरा का ठकड़ा पीन व लिय भी ब्राह्मण का मिथ्या कथन ही गया था (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।८।६)। ऐतरेय ब्राह्मण (१।७।८) में अग्निपत्र में मधु पुरोहित द्वारा राजा के हाथ में मुरापात्र का रत्ना आया वर्णित है। छान्दोग्योपनिषद् (५।१।१) में मुरापात्र करने बाद की वीच पापियो में परिणमित किया गया है। इसी उपनिषद् (५।१।१।५) में कथन के राजा अन्वपनि ने कहा है कि उसके राज्य में मधु नहीं पाये जाते।

कुछ गृह्यसूत्रों में एक विधिवत बात पायी जाती है—अन्वपत्र का कथन जब पुरुष पितर को पित्र दिया जाता है तो माता बादी (पितामही) एव प्रपितामही को पित्रदान व साथ मुरा भी दी जाती है। उदाहरणार्थ आश्वलायनसूत्र (२।५।५) में आया है—“पितरो की पत्नियों की मुरा दी जाती है और पत्र ब्राह्मण का अथवाप भी।” यही बात वाग्वेदसूत्र (१।३) में भी पायी जाती है। वाग्वेदसूत्र (६।५।७-८) में आया है कि अन्वपत्र में माता पितरों के पित्रों पर कमल से मुरा छिड़की जाती चाहिए और व पित्र नीकरो या निपात्रों द्वारा वाप जान चाहिए, या उन्हें पानी या अग्नि में पत्र देना चाहिए या ब्राह्मणों को खाने व लिय देना चाहिए। इस विधि बात का कारण बताया कथन है। यदि अनुमान द्वारा कारण बताया जा लगे ता कहा जा सकता है कि (१) उन दिनों मादियों मुरापात्र दिया करती थी (कर्मवत कथ-छिपकर) या (२) गृह्यसूत्रों के काल में अन्वपत्रों में निपात्र ब्रह्मों के और कर में क्षत्रिय एव वैश्य पत्नियों मुरापात्र किया करती थी। मनु (१।१।५) में ब्राह्मणों के लिये मुरापात्र वर्णित माला है किन्तु गृह्यसूत्रों का कथन है कि कुछ वीचाराधों के मन में यह प्रतिबन्ध मादियों पर लागू नहीं होता था। गृह्यसूत्रों की दृष्टि में उपर्युक्त सूत्र व लिय जो भी कारण सही हैं किन्तु यह बात वाग्वेद कहता एव ब्राह्मण इन्हीं के लिये ही नहीं प्रत्युत एवमन में कर्मसूत्रा एव स्मृतियों व लिय पुरुषपात्र अमाग्य नहीं है।

सीम (२।२५) आश्वलायनसूत्र (१।५।१।७।१) मनु (१।१।९८) में एव स्वर में ब्राह्मणों व लिय सभी वर्णियों में सभी प्रकार की मदीसी वस्तुओं की वर्णित माला है। मुरा या मधु का पान एव अहमपात्रन कहा गया है (आश्वलायनसूत्र १।७।२।१।८, बह्विज्यसूत्र १।२ विष्णुसूत्र १।५।१ मनु १।१।५४ याज्ञवल्क्य १।२।२।५)। यह सब होने हुए भी वीचपात्रकर्मसूत्र (१।२।४) में लिखा है कि उनमें के ब्राह्मणों व व्यवहार में लायी जान वाली विविध वीच वस्तुओं में मीधु (आम) भी है। इस कर्मसूत्र में उन सभी विष्णुसूत्रों व लिय वस्तुओं की वर्णना की है। मनु (१।१।९९ ९४) की वे जाने निषेधों एव वीचाराधों में उन्मूलन की है—“मुरा अन्नन का मर है और पात्र की वन कहने है अतः ब्राह्मणों राजाओं (क्षत्रियों) एव वैश्यों को चाहिए कि वे मुरा का पान न करें। मुरा नान प्रकाश की होती है—मुद बाकी जाते बाकी मधु (महुमा) के पत्र बाकी (वीच) वीच एव माधु (मधुमा) इनमें मिश्र की भी ब्राह्मण में पिये।” महामाग्न (उपनिषद् ५।९।५) में वासुदेव एव अर्जुन यज्ञिया पीत्रन मग्न हुए

वहे पये हैं। यह मरिच मनु से बनी थी। तन्मवाधिक (५० २ ९ २१) ने लिखा है कि क्षत्रियो को यह बर्जित नहीं थी मरु बासुदेव एवं अमुन क्षत्रिय होने वं लाते पापी नहीं हुए। मनु (११ ९३-९४) एवं भीष्म (२।२५) ने ब्राह्मणों वं किए सभी प्रकार की घुरा बर्जित मानी है किन्तु क्षत्रियो एवं वैश्यो के लिए केवल पंटी बर्जित है। पुरी ने किए मद्यपान बर्जित नहीं था मद्यपि बृद्ध-हारीत (९।२७७-२७८) ने लिखा है कि कुछ लोगों के मत से घृ-पूषों को घुरापान नहीं करना चाहिए। मनु की बात करते हुए बृद्ध हारीत ने कहा है कि बृद्ध बीजने मांस-मंसन करने मद्यपान करते बोरी करने वा बुरे की पत्नी घुरा से बुर भी पतित हो जाता है। प्रत्येक वर्ण के ब्रह्मचारी को घुरापान ही दूर रहना पड़ता था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।२।२३ मरु २।१७७ एवं याज्ञवल्क्य १।३३)। याज्ञवल्क्य (१।३३) की टीका म बिबर्चन ने करव-ध्याना की बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जब स्नेहसेतु को विकास नामक चर्मराग हो गया तो अस्विनी ने उससे मनु (सहस्र मां आसन्न) एवं मांस बीषण वं रूप मं लाने को कहा। जब स्नेहसेतु ने यह कहा कि वह ब्रह्मचारी वं रूप मं इस वस्तुको वा प्रयोग नहीं कर सकता तो अस्विनी ने कहा कि मनुष्य को रोग एवं मृत्यु से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीवन ही तो वह पुण्यकारी कार्य कर सकता है। अपठर्क (५ ६३) न ब्रह्मपुराण का हवाला देते हुए लिखा है कि बलिपुत्र मं मरुतेष अवबसन्न मद्यपान पीनो उष्ण बर्जो वं किए बर्जित हैं और ब्राह्मणों के लिए तो सभी धर्मो मं। किन्तु यह उक्ति ऐतिहासिक स्थिती एवं परम्पराओं वं विरोध मं पड़ती है। महाभारत (आदिपर्व ७६।७७) ने मुक्त, उसकी पुत्री बैवयानी एवं पिण्ड वं की दावा नहीं है और लिखा है कि मुक्त ने सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए घुरापान बर्जित माना और वं हवा दी कि उसके उपरान्त घुरापान करने वाला ब्राह्मण ब्रह्महत्या वा अपराधी माना जायगा। भीष्मपर्व (१।२९३) में आया है कि बलराम ने उस दिन से जब कि वादवों वं सर्वनाम के लिए मृत्यु उत्पन्न किया गया घुरापान बर्जित कर दिया और ब्राह्मणों की कि इस लघुदामन वा पालन मं करने से लीम शूली पर बड़ा दिये जायेंगे। शान्तिपर्व (११ १२९) में लिखा है कि जम काल स ही को मनु मांस एवं मरिच ने सबन से दूर रहता है वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। शान्तिपर्व (३।१२) में यह भी लिखा है कि यदि कोई भय वा अज्ञान से घुरापान करता है तो उस उन उपायन करना चाहिए। बिल्पुधर्मसूत्र (२९।८३-८५) ने अनुनार ब्राह्मणों के लिए बर्जित मद्य १ प्रकार की हैं माषुक (महुवा वाली) ऐलव (ईल वाली) टाक (टक वा कपिल कल वाली) बील (बील वा बहर वा उन्नाव नामक वं वाली) लाईर (गमुर वाली) पालस (कटहर वाली) अंगुरी, माप्पी (मनु वाली) मीरेय (गज पीरे वं वाली वाली) एवं नारिकेल (नारिकेल वाली)। किन्तु ये सभी क्षत्रियो एवं वैश्यो के लिए बर्जित नहीं हैं। घुरा नामक मन्त्रि जावन वं जादे में बनी थी।

मनु (९।८) एवं याज्ञवल्क्य (१।७३) वं मनानुनार मद्यपान करने वाली पत्नी (बाहू वह गुरा ही स्त्री वं हा और ब्राह्मण की ही बरी मं स्वीही गयी हा) र्वाग्य है। मिताक्षरा न उपर्युक्त याज्ञवल्क्य वं वचन की टीका वं परगा (१ १२९) एवं बलिपुत्रधर्मसूत्र वा हवाला देते हुए कहा है कि मद्यपान करने वाली स्त्री वं वनि वा बर्ज परीर बरे बर्जो पाव वा मायी होना है। बलिपुत्रधर्मसूत्र (२१।१) में लिखा है कि यदि ब्राह्मण-पत्नी घुरापान

व माप्पी वं विजये विविधा घुरा। धर्मवैवा तथा सर्व मं वागव्या विमोत्तमः॥ मनु (११।९३ ९४)। सर्वत्र मारावण में माप्पी की ध्याप्या तीन प्रकार से की है—माप्पी ब्राह्मण-मन्त्रि वैजिन्। मनुचपुलेय मनुना वा हुना वाध्या।

१३ वनधर्म छरीरस्य यय आया घुरा विनेन्। वनितार्यसरीरस्य निपुर्णनि विधीयेत्॥ बर्गाठ २।११५ एवं बर्गाठ १ १६६।

पत्नी है तो वह अपने पति के लोक (मुमुक्षुपात्र) की नहीं प्राप्त कर सकती वह इसी लोक में जोर एक मीठी-आवा
 श्वर उस में भूमनी रहती है। याज्ञवल्क्य (३।२५६) ने कहा है कि मुरापात्र करने वाली पत्नी अपने आग
 ने क्यों में इस संसार में कृतिया भीक या सुभर होती है।

याज्ञवल्क्य (१।१४) की टीका में विश्वरूप ने लिखा है कि मद्य या मुरा बेचने वाले की चाहिए कि वह
 बनी हुआ न जाने एक बड़ा गांव है कि लोग उसे जान सकें उनकी दूजान घाम के मध्य में होनी चाहिए, उसे
 चाहिए कि वह बल्यमो की, आपत्ताओं को छोड़कर अन्य समयों में मुरा न बेचे।

मेवायनीज (पृ० १९) एव लुंवा (१५।१।५३) ने लिखा है कि यज्ञों के कालों को छोड़कर भारतीय बनी
 भी मुरापात्र नहीं करते (बौद्ध छताली ईसा पूर्व)। गौतम (२।३।१) मनु (१।१। ४-९१) एव याज्ञवल्क्य (३।
 २५६) ने लिखा है कि यदि कोई जान-बूझकर और बहुधा मुरा (—पैटी) पीता है तो वह मनु में लौकनी हुई मुरा
 का बन्धन वा नाम का मनु या ब्रह्म इसकावर मर जाने के उपरान्त ही पवित्र हो सकता है। अत्रान में मुरा पी
 लेने पर हृष्ट प्रायश्चित्त से ही पवित्र हुआ जा सकता है (बलिष्ठधर्मसूत्र २।१९, मनु १।१।४६ याज्ञवल्क्य ३।
 २५६)। अत्रार्क (पृ० १७) ने कुमार की स्मृति की उद्धृत करते हुए लिखा है कि पांच बरों की अवस्था जाने
 कल्पे न किए मुरापात्र करने पर कोई प्रायश्चित्त नहीं है किन्तु उसके ऊपर एक अनन्य न पूज मुरापात्र करने पर
 उपर मन्त्र-पिता अन्य सम्बन्धी एव मित्र की तीन हस्तों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है।

मनु (७।४७-५२) ने राजाओं के बन्धुओं में इन को जानन्—काम में उत्पन्न तथा आठ की नींव से उत्पन्न
 माना है और इन बन्धुओं में जानन् के लिए मुरापात्र जुवा मारिणी एव मृगया को निहृष्ट माना है किन्तु
 मुरापात्र को तो सबसे निहृष्ट योग गिना है। मही बान कीर्त्तिय (८।३) में भी पत्नी जाती है। गौतम (१।२।३८)
 एव याज्ञवल्क्य (२।८७) ने बोधित किया है कि मद्यपि सन्तानों को पितरों के लब्ध में मुरा होता चाहिए और ऐसा
 करना उनका पावन कार्य है, किन्तु पितरों द्वारा मुरापात्र के लिए दिये गये लब्ध की अज्ञा करना उनका बौद्ध कर्त्तव्य
 नहीं है। राजान के बन्धन पत्नी (व्यवसायी) में मुरा-आपार भी है (मनु १।८९ एव याज्ञवल्क्य ३।२७)।

भोजन के उपरान्त के कृत्य

जब हम पुन भोजन के विषय की चर्चा में लग जायें। दिन के भोजन (मध्याह्न बाल के भोजन) के उपरान्त
 आशुल या भुजबाल आया जाता था। प्राचीन बाल में भी लंग भुज-भरव (भुजपात्र) करते थे जो भुजपिन
 बनी-भुजिया के (आवकन न लम्बाक न लही) निमित्त पचायों में डीला था। बरम्बरी में आज न लिखा है कि
 गारा मुरा दिन के भोजन के उपरान्त भुजपित्त कृतिया का भुमपात्र करने सम्बन्ध का बर्णन करता था। बरम्बरी
 (भुजपात्र अध्याय ५) में आया है कि आठ बहुत सब एक भुजु-जैस मोटे लोचन पचाय में बन्दन जालीयन
 इत्यादी तथा अन्य कृतिया एक मसाले भरकर भुजा दिया जाता था और अन्त में लोचने पचाय में निवारण मूर्ती
 ई कन्तु न भुमपात्र होता था। इस विषय का विस्तार देखिए इन्द्रिय ऐष्टीक्येरी (जिम् ४ पृ० ३७-६)।

(भुजपात्र (३।१।१०४) के अनुसार दिन के भोजन के उपरान्त भुजपात्र आराम करना चाहिए, जिसमें कि भोजन एक
 एक (७।८९) के अनुसार दिन के भोजन के उपरान्त भुजपात्र आराम करना चाहिए, जिसमें कि भोजन एक
 रात। इतिहास एवं पुराणों का अवधान दिन के छठे घण्टातक भोजन करने आठवें भोजन में गृहस्थ को घर-गृहस्थी
 का या सामाजिक कार्य देना चाहिए और इस प्रकार मध्याह्न जाने पर मध्याह्न-भोजन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य
 (१।१।३३४) के अनुसार भोजन के बाद का समय मिष्ट भोजी एक प्रिय भक्षिया की समय में बिताना चाहिए।
 उनके उपरान्त मध्याह्न-भोजन करने तीन पवित्र (वैदिक) अग्नि में आहुतियाँ देकर या मृद अग्नि में हवन करना

गृहस्थ को चाहिए कि वह अग्नि को (यदि वह आया हो) छिपाये और फिर बच्चों एक नौकरी से बिरकर स्वयं भोजन करे, किन्तु अधिक न खाये और फिर सो जाय। इति (२।७।७१) का कहना है कि सम्प्राप्ति होने के उपरान्त (गृहस्थ को) होम करना चाहिए, तब कामा चाहिए, घर-गृहस्थी के अन्य कार्य करने चाहिए, इसके उपरान्त वेद का कुछ संशुद्धकरण चाहिए और वे प्रहरो (१ घटी) तक सोना चाहिए, गृहस्थ को चाहिए कि वह पहले के पढ़े हुए वेद को प्रथम एवं अन्तिम प्रहर में अवश्य पढ़ाये।

निद्रा

अन्तिम (२।१३ एवं १।१) गन् (४।५७ १७५-१७६) याज्ञवल्क्य (१।१३६) विष्णुपुराण (१।११। १-७-१) आदि तथा निम्नो ने सोने के विषय में (यथा शिर कर्हा रहे सम्प्राप्ति रहे कर्हा सोना जाय कीज सा वैशाख पडा जाय आदि) बहुत-से नियम बतलाये हैं। हम यहाँ विष्णुवर्मसूत्र (अध्याय ७) का वर्णन उपलब्ध करते हैं—“नीचे पैर नहीं सोना चाहिए, शिर उत्तर या पश्चिम या शरीर के अन्य किसी से नीचे न रहे अन्य नहीं सोना चाहिए, छत की परत की कम्बई के नीचे नहीं सोना चाहिए, कुले स्थान में नहीं सोना चाहिए, पचास घुस से बनी छाट पर नहीं सोना चाहिए और न पच प्रकार की स्तम्भियों (चतुष्पद-गुल्फ, बट, अस्त्र-नीलकण्ठ एवं धन्व) से बनी छाट पर ही सोना चाहिए, हाथी द्वारा छोड़ दिये पेड़ की लकड़ी एवं बिजली से लकी लकड़ी के पर्यंक पर भी नहीं सोना चाहिए, दूटी छाट पर भी नहीं सोना चाहिए, लकी छाट तथा बड़े से सींचे गये पेड़ की छाट पर भी नहीं सोना चाहिए। समस्तानां या कदाह्य मे शिष्य घर में कोई न रहता हो उससे मरिच में कुष्ठ लोण की धरति में तारिकों के मध्य में अनाज पर, गीलाका में बड़ लोणो (बुलुनी) की छाट पर, अग्नि पर, मूर्ति पर, मोक्षोत्पत्ति विना मुँह एवं हाथ नीचे धिन में समकाल रात्र पर, पान्ते स्थान पर, शीमे स्थान पर और पर्वत पर नहीं सोना चाहिए। अन्य विस्तृत वर्णन के लिए देखिए स्मृत्यर्थसार (पृ ७) गृहस्थरत्नाकर (पृ ३९७-३९) स्मृतिमुक्ताञ्जलि (आश्विनिक पृ ४५३-४५८) आश्विनिकप्रकाश (पृ ५५६-५५८) आदि। दो-एक बातें निम्नोक्त हैं। स्मृत्यर्थसार के अनुसार सोने के पूर्व अर्पण प्रिय वेवता को माणा बनाना चाहिए और सोते समय पास में बाँस का डण्डा रखना चाहिए। स्मृतिरत्न में लिखा है कि जोड़ के दोषी कोड़ी तथा उनके साथ जो यकना इमा लोही या ज्वर से आहत हो या बिन्हु मूची माटी हो उनके साथ एक ही विस्तर पर नहीं सोना चाहिए। रत्नावलि (स्मृतिमुक्ताञ्जलि आश्विनिक पृ ४५७ में उद्धृत) के अनुसार सम्प्राप्ति के पास में अक्षमूर्ध्न बड़ा होना चाहिए, वैदिक मन्त्र बोझना चाहिए, जिससे कि बिष से रक्षा हो रात्रि-सम्पन्नी वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए, बगबोर सोनेवाके पाँच महापुरुषों यथा—अग्नि माधव मूषकुण्ड वपिक एवं आग्नीक के नाम स्मरण करने चाहिए, विष्णु को प्रणाम करके तब सोना चाहिए। बृह-हारीत (८।११ ९३२) ने लिखा है कि यदि बड़ाघाटी वानप्रस्थ विधवा की छाट पर न सोकर पृथिवी पर मृगचर्म अम्बल या कुछ बिछाकर सोना चाहिए।

श्री-अर्पण—प्राणि में सोने के विषय में वर्णन करते समय स्मृतियों एवं निम्नो ने पति-पत्नी के सर्पों के विषय में प्रभूत वर्णन कर रक्खे हैं। शमोय के सचिव काली के विषय में हमने कुछ नियमों की वर्णन पहले ही कर दी है (अध्याय १ पर्वानाम)। अन्तिम (५।१२ एवं १।२८ २९) और आपस्तम्बवर्मसूत्र (२।१।१।१६ २३) का कहना है कि गृहस्थ को उचित विनो में या उचित विनो को छोड़कर कभी भी या जब पत्नी की इच्छा हो उसके पास जाना चाहिए धिन में या जब पत्नी बीमार हो समीप नहीं करना चाहिए जब पत्नी आनुषठी हो तब उससे दूर रहना चाहिए यहाँ तब कि आश्विनिक भी नहीं करना चाहिए। आपस्तम्बवर्मसूत्र (२।१।१।१९) बसिष्ठवर्मसूत्र (१।२।२४) एवं याज्ञवल्क्य (१।८१) ने ब्रह्म द्वारा स्त्रियों को दिये गये एक वरदान की कथा लिखी है जो वैदिकीयसंहिता (२।५।१)

पराया हुमा नहीं हो। बृहदारण्यकौपनिषद् (५।४।१३) में आया है कि विवाहित नारी को रजस्वला होने पर कति के पान में बस ग्रहण न करना चाहिए, उसे अपने अपने नहीं पीने चाहिए, दूध नारी या पुत्र के लिये पीने चाहिए, पीने पर उसे न छूए, पीने रात्रि को के उपरांत उसे स्नान करना चाहिए और तब उसे बाण्ड साक करने का काम या बान कूटने का काम करना चाहिए। बहुत-से सूत्रों (यथा—आपस्तम्बपृष्टसूत्र ८।१२ हिरण्यकेशिपुसूत्र १।२४।७ माण्डूक्यसूत्र १।२ बीषा-यनसूत्र १।७।२२ २९ बीषायनवर्मसूत्र १।५।११९) ने ऐतिह्यसंहिता के नियमों का हवाला दिया है। बसिष्ठ-वर्मसूत्र (५।७-९) ने इन्द्र एवं उसके वरदान की भाषा में उसे स्नेह किया है और रजस्वला के वर्मों की चर्चा की है। इसके बहुत-से नियम उपर्युक्त नियमों के समान ही हैं। कुछ विधिष्ठ ये हैं—रजस्वला को पृथिवी पर सोना चाहिए, उसका किए बिना में सोना मांस खाना घड़ों की ओर देखना और हँसना वर्जित है। कन्ध-हारीत (३८) के अनुसार रजस्वला को अपने हाथ पर ही खाना चाहिए। बृह-हारीत (११।२१-२१) ने भी यही लिखा है और जोड़ा है कि विवाहा रजस्वला को तीन दिन तक तथा सुहागिनी रजस्वला को दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। रजस्वला नारियाँ भी एक-दूसरी को स्पर्श नहीं कर सकती थी। विष्णुवर्मसूत्र (२।१७३-७४) के मत से यदि रजस्वला नारी अपने से निम्न जाति की रजस्वला नारी को छू ले तो उसे तब तक उपवास करना चाहिए जब तक चौथे दिन का स्नान न हो जाय यदि वह अपनी ही जाति वाली या अपने से उच्च वर्ण की रजस्वला नारी को छू लेती है तो उसे स्नान करते ही भोजन करना चाहिए। अथ नियमों के लिए देखिए अगिरा (४८, वहाँ पञ्चम्य को व्यवस्था है) अथि (२७९ २८१) आपस्तम्ब (पृष्ठ ७।२ २२) बृह-वर्म (३।६४ ६८) एवं पराशर (७।११ १५)। यदि रजस्वला को बाण्डास या कोई अन्यत्र या चुत्ता या बीजा छू ले तो उसे चौथे दिन स्नानोपरांत ही भोजन करना चाहिए (अगिरा ४७ अथि २७७-२७९ एवं आपस्तम्ब ७।१ ८)। यदि अष्टाश्राव्य व्यवस्था में नारी रजस्वला हो जाय तो उसे पवित्र होने के लिए स्नान नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे स्पर्श करके दूधरी नारी बन्धसहित स्नान करे और यह दूध (स्नान) प्रत्येक बार आचमन करने के बाद करना चाहिए। ऐसा करने उपरांत बीमार नारी का वस्त्र बदल दिया जाता है और सामर्थ्य के अनुसार दान अथि दिया जाता है तब नारी पवित्रता प्राप्त होती है (मिताक्षरा द्वारा मातृवस्तव ३।२ नौ टीका में उद्धृत उपाता और देखिए अगिरा २२ २३)। यही दूध यदि रोली पुष्प रजस्वला को छू ले तो उसके लिए दिया जाता है। इन विषय में एक स्वस्थ पुष्प सात से कम बार स्नान करता है (अगिरा २१ पराशर ७।१९ २, मिताक्षरा द्वारा मातृवस्तव ३।२ नौ टीका में उद्धृत)। यदि रजस्वला मर जाय तो उसका वस्त्र पञ्चम्य से लपकाया जाना चाहिए तथा उसे अग्न्य वस्त्र में डबकर ही जलाना चाहिए। किन्तु अगिरा (८२) ने लिखा है कि तीन दिनों के बाद ही वस्त्र को लपकाकर जलाना चाहिए। मिताक्षरा (मातृवस्तव ३।२) ने लिखा है कि यदि मास में टीका समय से अनुप्राणी होने वाली नारी १७ दिनों के भीतर ही अनुप्राणी (रज-स्वला) हो जाय तो वह अपवित्र नहीं मानी जाती किन्तु १८वें दिन पर वह एक दिन में १ से दिन पर दो दिनों में तथा उक्त बार के दिनों के तीन दिनों में ही पवित्रता प्राप्त करती है (देखिए अगिरा ४६ आपस्तम्ब पृष्ठ ७।२ पराशर ७।१९ १७)।

राजा के धर्म

अब हम अपने मातापिता मनुष्यों (पितृणां ब्राह्मणो) व आश्विन वर्मण्यो की चर्चा की है। राजा के आश्विन वर्मों (वर्माणां) व नियम में मनु (७।१६५ १६७ १५१ १५४ २१६ २२६ मातृवस्तव १।१२७-१३१ एवं नौटिग्य १।१) न प्रस्तुत नहीं की है। नौटिग्य के राज और दिन दोनों को पृथक्-पृथक् जाना जाना में जोड़ा है और लिखा है कि दिन के प्रथम भाग में राजा का जानी मुक्ता में लिए उपवास आदि करना चाहिए एवं आप-अथ

का धर्म देखना चाहिए, दूसरे भाग में मगर एवं ग्राम के लोगों के जगहों का निपटारा करना चाहिए, तीसरे भाग में स्नान वेदाध्ययन या वेदपाठ एवं भोजन करना चाहिए, चौथे भाग में छिने के रूप में कर सेना तथा अभ्युद्योग की निवृत्ति करनी चाहिए, पाँचवें भाग में मन्त्र-परिचय से वार्ता या छिन्ता-पट्टी करना तथा गुप्तचरों द्वारा प्राप्ति समाचार सुनने चाहिए, छठे भाग में उसे जीवा-कौपुष आदि में रुग्णता तथा राजकीय कार्यों पर विचार-विमर्श करना चाहिए, छठवें में उसे हाथियों घोड़ों रथों एवं सेनिकों का निरीक्षण या देखभाल करनी चाहिए, तथा आठवें भाग में राजा को अपने प्रधान सेनापति के साथ आनन्दन करने की योजनाओं पर विचार-विमर्श करना चाहिए। शिवसावसाम पर राजा को सुख्या-नन्दन करना चाहिए। राजा के प्रधान भाग में उसे मुक्त हुआ से भोग करनी चाहिए, दूसरे भाग में वह स्नान कर सकता है। पाठ दुहरा सकता है एवं भोजन कर सकता है तीसरे भाग में उस दुम्भुमि एवं मगाडों की धुन व पर्वद्व पर पक जाना चाहिए और चौथे एवं पाँचवें भाग तक सोना चाहिए। छठे भाग में उस वाद्ययंत्रों की धुन के साथ बजना चाहिए, सास्त्री में लिखित अनुष्ठानों का ध्यान करना चाहिए तथा उन्हीं वाद्ययंत्रों करने की विधि पर सुविचारना करनी चाहिए, सातवें भाग में उस निर्णय करना चाहिए एवं मुक्त हुए का बाहर सेजना चाहिए, तथा आठवें भाग में उसे यज्ञ कराना धाके आचार्यों एवं पुरोहितों के साथ आधीर्षचन ग्रहण करना चाहिए तथा अपने वंश प्रधान वाचक एवं ज्योतिषी को देखना चाहिए। इसका उपरान्त बल्लभ सहित गाय एवं बैल की प्रशस्तिदा कर उस पशुधन में जाना चाहिए। राजा अपनी योग्यता व अनुसार रात एवं दिन की (अपन मन के अनुसार) विभाजित कर सकता है। अन्य स्मृतिकारों के सभी में यज्ञ-तन कुछ अंतर पाया जाता है। याज्ञवल्क्य (१।३२०-३३३) में वीटिस्व की तात्पिका को सतिष्ठ रूप में मान लिया है। मनुस्मृति में भी वीटिस्व द्वारा उपस्थित समय-भातिना एवं पञ्चवर्ष का धर्म पाया जाता है और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण बात नहीं बोझी गयी है। दसधुमारपरित (उच्छ्राम ८) के लेखक ने वीटिस्व की तात्पिका ज्या-की-त्या मान ली है। समस वर्धित विद्वत्क विहारभ्य द्वारा वीटिस्व के प्रति उपस्थापित ह्रास्य अवलोकनीय है।

अथ वर्णों के धर्म

स्मृति में वेद्यों एवं धर्मों के लिए कोई विधि नहीं बताई गई है। ब्राह्मणों व किए रख नय नियमों के अनुसार उन्हें अपने को अभियोगित करना पड़ना था। वेद्यों की डिग्नियों में आन हैं वे वचन पीराहिए वेदाध्ययन एवं दान-ग्रहण के कार्यों को छोड़कर अन्य सभी ब्राह्मण-धर्मों के अनुसार चल सकते थे। धर्मों के विवेका-विचारों एवं उनकी अवस्थापनाओं या सीमाओं व नियमों में देखिए इन भाग का तीसरा अध्याय।

अध्याय २३

उपाकर्म या उपाकरण एवं उत्सर्जन या उत्सर्ग

उपाकर्म या उपाकरण का तात्पर्य है 'उत्पादन करना या प्रारम्भ करना' (मिताक्षरा वाक्यरत्नम् १।१४२) तथा उत्सर्जन या उत्सर्ग (आस्वलायनबृहस्पृण ३।५।१३) का अर्थ है 'वर्ष में कुछ काल के लिए वेद्याभ्यसन से विराम। किन्तु आपस्तम्बबृहस्पृण (८।१) एवं आपस्तम्बवर्मसूत्र (१।३।११।२) में 'उत्सर्जन' क स्वाम पर समापन का प्रयोग किया है। अति प्राचीन काल से वेदों को इत्य विभिन्न मासी एवं विभिन्न तिथियों में सम्पादित होने के किन्तु वेद्याभ्यसन के ह्रास के कारण सम्प्रकाश में एक ही दिन सम्पादित होने लगे। बट्ट-सं सूत्रों में उपाकर्म की अज्याधोपाकरण (आस्वलायनबृहस्पृण ३।५।१) वा अज्याधोपाकर्म (पारस्करबृहस्पृण २।१ बसिष्ठवर्मसूत्र १३।१) कहा गया है। अतः यहाँ पर अज्याध का अर्थ है 'वेद्याभ्यसन या केवल वेद क्योंकि इसमें वेद का अध्ययन (विशिष्ट रूप से) होता है। अतः यह इत्य जो वर्ष में वेद्याभ्यसन के प्रारम्भ-काल में होता है उपाकर्म कहलाता है। पीठम् (१६।१) में उपाकर्म के इत्य की वापिक सम्प्रदाय इसी लिए कहा गया है कि यह या ती वर्षों (वर्षाकाल) में प्रारम्भ होता था या यह वर्ष में एक बार होता था। आस्वलायनबृहस्पृण (३।५।१६) में भी इस इत्य की वापिक कहा है।

उपाकर्म

काल एवं तिथि—सूत्रों में उपाकर्म का काल कई जगहों से व्यक्त किया गया है। आस्वलायनबृहस्पृण (३।५।२३) का कहना है—'जब औपश्रिमी (वनस्पतिमाँ) उपज जाती है, यावत् मास के यावत् एवं वात्र के निम्न में (अर्थात् पूर्वमासी की) या हस्त मक्षम में यावत् की पक्षमी की (उपाकर्म होता है)।' पारस्करबृ (२।१) के अनुसार औपश्रिमी के निम्न आने पर यावत् की पूर्वमासी की वा यावत् की पक्षमी को हस्त मक्षम में उपाकर्म होता चाहिए। पीठम् (१६।१) एवं बसिष्ठवर्मसूत्र (१३।१) के अनुसार उपाकर्म यावत् या माघपद की पूर्वमासी की सम्पादित होना चाहिए। जादिरबृ (३।२।१४-१५) एवं नौमिक (३।३।१ एवं १३) के अनुसार यह माघपद की

१ 'अज्याधमज्याधस्तस्योपाकरणं प्रारम्भो येन कर्मणा तदज्याधोपाकरणम्'—नारायण (आवत्ताक्य-बृहस्पृण ३।५।१); 'अधीयन्ते इत्यज्याया वेदास्तोषामुपाकर्म उपचक्रमधीयन्ती प्राहुर्ब्रि'—मिताक्षरा (मात्र १।१४२)।

२ औपश्रिमी प्राहुर्ब्रि अथयेन यावत्पदम्। पञ्चम्यां हुतेन वा। यावत् पु ३।५।१-२; औपश्रिमी प्राहुर्ब्रि अथयेन यावत्पदं पीर्षमास्यां यावत्पदम् पञ्चम्यां हुतेन वा। पारस्करबृ २।१; प्रौढपरी हुते वाध्याना-मुपाहुर्ब्रि। आध्वनीमित्येते। जादिरबृ ३।२।१४-१५; प्रौढपरी हुतेनोपाकरणम्। अथवायेन उपाहरयेतना तावित्रप्रजात वाक्ये। नौमिकम् ३।३।१ एवं १३; अथातः स्वाध्याधोपाकर्म यावत्पदं पीर्षमास्यां प्रौढपरी वा। बसिष्ठ १३।१; हुतानुहतिरुपाकर्म। यावत्पदं पीर्षमास्यां क्रियेतावि वा आवाह्वानम्। बी पु ३।१।१२; यावत्प-पदे औपश्रिमी अत्रानु हुतेन पीर्षमास्यां वाध्याधोपाकर्म। हिरण्येद्विगु २।१८।१।

पूर्वमासी या पंचमी की या कुछ लोगों के मत से धावनी की पूर्णमासी को किया जाना चाहिए। श्रीमानम् (१।१२) व मत् से उपाकर्म धावनी या आपाद की पूर्णमासी को सम्पादित करना चाहिए। गनु (४।१५) में उपाकर्म के लिए मन्त्र या माह्वर की पूर्णमासी ठीक समझी है। इसी प्रकार विभिन्न मत हैं। इसी से मिताशरा ने अपने-अपने अनुसार के अनुसार बन्ने को कहा है। सत्कारप्रकाश (पृ ४९७-४९८) स्मृतिमुक्ताफल (पृ १२३३) निर्णय निम्न (१।१४-१२) ने विभिन्न तिथियों का निराकरण किया है। धावनी मास ही वेदाध्ययन के लिए क्यों चुना गया ऐसा कारण बताना कठिन है। हो सकता है वर्षा ही जाने से यह समय अपेक्षाकृत ठण्डा रहता है। ब्राह्मण लोग गुरुवा इन दिनों घर पर ही रहते हैं और प्रकृति व हरियाली के कारण सौन्दर्य निकल उठता है। धावनी मास की पूर्णमासी सर्वोत्तम दिन समझा जाता है ('सोम दूसरे वर्ष में ब्राह्मणों का राजा बहा जाता है')। पूर्णमासी के अतिरिक्त हस्त नक्षत्र की शुक्ल पक्षी तिथि सर्वोत्तम मानी जाती है। धावनी नक्षत्र का योग होने के कारण धावनी की पूर्णमासी को धावनी की कहते हैं अतः वेदाध्ययन के दार्ष्टिक सप्त-प्रारम्भ के लिए धावनी नक्षत्र की विधिष्ट महत्ता की जाने लगी। वास्तव में धावनी नक्षत्र का उपाकर्म से कोई सीधा सम्पर्क नहीं था। क्योंकि बहुत-से मन्त्रों में उमरा उन्नेत्र तक नहीं किया है। गोविन्द एव आविर ने धावनी की धावनी (पूर्णमासी) की न मानकर माह्वर एव हस्त मन्त्र की उपाकर्म के लिए महत्ता दी है। हस्त के देवता हैं सविता वेदाध्ययन वायवी मन्त्र से आरम्भ होता है अतः वेदाध्ययन के लिए उपाकर्म का सम्बन्ध हस्त नक्षत्र से हो सकता है।

उपाकर्म प्रातःकाल किया जाता है। यह ब्राह्मचारियों गृहस्थों एवं वानप्रस्थों द्वारा सम्पादित होता है। अग्न्या यज्ञे विष्णो (बाहे में ब्राह्मचारियों ही मान हो) के साथ करता है और अपनी गृह्याग्नि में ही होम करता है (पारम्पर्य १।११)। पारम्पर्य के टीकाकार कर्क के अनुसार गुरु या गुरु के पास विष्णु न हो तो उम गृह्याग्नि में उपाकर्म करने का कोई अधिकार नहीं है। हरिहर का कहना है कि साधारण भौतिक अग्नि में वेदपात्री छात्र व साधु स्नान करता प्राणायाम नहीं है। यह केवल व्यवहार मात्र है।

विधि—आत्मजायन्तगृह्यसूत्र (१।५।४ १२) में उपाकर्म की विधि दी गयी है—दो आग्नेयभाग (पूज व कुछ वस्त्र) की ब्राह्मणियाँ देने के उपरान्त निम्नलिखित वेदताओं को आग्नेय देना चाहिए, यथा मासिकी ब्रह्मा ब्रह्मा मेवा प्रजा बारावा (स्मृति) सप्तसप्तमि अनुमति छत्र एव अग्नि। इसके उपरान्त जी क आट (मन्त्र) में बड़ी निम्नतर ब्राह्मणियाँ अग्नेय के मन्त्रों के साथ दी जाती हैं। य मन्त्र हैं—१।१।१ १।१११।१११ २।११।१ १।११।१८ १।१८।११ ५।८।११ १।७।११ ७।१ १।२५, ८।१ १।१४ १।११।१४ १ १।११।१। वेदाध्ययन आरम्भ करने समय जब अन्य विष्णु गुरु के साथ हो लेते हैं (उमरा हाथ पर कर बैठ जाते हैं) तब उम देवताओं के लिए हवन करना चाहिए, तदनन्तर निम्नलिखित अग्नि की ब्राह्मणियाँ देनी चाहिए और मन्त्र (ओ वा माता) के माग विभिन्न बड़ी साधारण मन्त्रों करना चाहिए। अग्नि व पश्चिम ऐसे वर्णमन्त्र पर वैष्णव विमर्श भी पूर्व की ओर हो। कुपवित्रों की उक्तपान में रख देना चाहिए इसके उपरान्त आचार्य महोदय ब्राह्मणिक के रूप में हाथों की मोहरण विष्णो व साव निम्न पाठ करते हैं—ओम् के माग तथा केवल तीनों ब्राह्मणियों मासिकी मन्त्र (अम्ब १।१२। १) वा तीन बार पाठ तथा अग्नेय वा प्रारम्भिक अथ (अथ एव मन्त्र वा एव अनुवाक)।

अथ गृह्यसूत्रों में मन्त्रों देवताओं एवं ब्राह्मण व पशुओं के विषय में बहुत-से मन्त्र हैं। हम यहाँ व्याख्याओं के कारण मन्त्रमात्र में नहीं पहुँचेंगे। पाठकों से अनुरोध है कि विस्तार के लिए वे पारम्पर्यगृह्यसूत्र (२।१) का अध्ययन करें।

आत्मजायन्तगृह्यसूत्र (८।१२) के बहुत सप्तम में उपाकर्म का वर्णन किया है। उमरा कहता है कि वेदाध्ययन आरम्भ एवं समाप्त करने के इच्छा के समय वाक्य (तीतिरीयमग्नि व माग) के अग्नि हो सकता है। उम्हा का

प्रमुखता की जाती है और दूसरे स्थान पर उपसस्पति की पूजा होती है। गुरुर्चनाचार्य ने इस गृहसूत्र के बोली मूर्धों की सभी व्याख्या की है जो श्रौत में भी है—सम्पूर्ण वेद (कृष्ण यजुर्वेद) के अध्ययन का प्रारम्भ (उपाचर्म) भाष्य की पूर्णमासी को होता है। ऋषियों का दर्पण होता है। जिन्हे आर्य की गी बाहुनियों की जाती है और नवी बाहुति उपसस्पतिम् (आश्वेय ११८।१—आपस्तम्ब मन्वाण्ड ११९।८) के साथ भी जाती है। किन्तु जब किसी वाद्य का प्रारम्भ होता है तो दूसरा उपाचर्म होता है और इसके लिए भी होम किया जाता है।

कमण्ड गृहसूत्रों में वर्णित सीमा उपाचर्म-विधि में बहुत-से निरर्थक विस्तार जुड़ते चले गये। आधुनिक वाद्य में बड़े विस्तार का साथ उपाचर्म सम्पादित होता है। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ कोई विस्तार नहीं दे पा रहे हैं।

उपाचर्म इत्य के उपरान्त गृहसूत्रों में अनध्याय (छुट्टी) की व्यवस्था की है किन्तु अनध्याय की अवधि के विषय में मनीष नहीं है। पारस्करगृहसूत्र (२।१) में तीन दिन रात के लिए अनध्याय सूचित किया है और कहा है उस अवधि में बाल बनवाना एवं भाकून बटवाना वर्जित है। कुछ लोगों ने मत से उत्सर्जन तक अवधि अनध्याय ५॥ महीनो तक के लिए बाल एवं भाकून बटवाना वर्जित माना गया है। छायायनगृहसूत्र (४।५।१३) एवं मनु (४।११९) ने उपाचर्म एवं उत्सर्जन के उपरान्त तीन दिनों की छुट्टी (अनध्याय) की बात कही है। और मंडो के लिए देखिए गोभिलगृहसूत्र (३।३।९ एवं ११) याज्ञिकगृहसूत्र (१।८)।

उत्सर्जन

काष्ठ एवं तिथि—उत्सर्जन के काष्ठ के विषय में भी विभिन्न मत हैं। बीवायनगृ (१।५।१९३) ने पीप का मास की पूर्णमासी तिथि को उपयुक्त माना है। आषाढायनगृ (१।५।१४) ने वैशाख्ययन के लिए उपाचर्म से उत्सर्जन तक ६ मास की अवधि ठहरा दी है। अतः यदि उपाचर्म आषाढी (आषाढ की पूर्णिमा) को सम्पादित हुआ तो मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन होता। पारस्करगृ (२।११) के मत से ५॥ या ६ मास तक वैशाख्ययन करते हुए एक तिथि को उत्सर्जन (उत्सर्ग अवधि वैशाख्ययन की आधिक्य समाप्ति) करना चाहिए। इसी प्रकार घौमिकगृ (१।३।१४) आदित्यगृ (१।२।२४) छायायनगृ (४।५।१) ने क्रम से तीस (पीप) की पूर्णमासी वही अवधि पीप की पूर्णिमा मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उत्सर्जन की तिथि माना है। इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रकारों ने अपने मत किये हैं जिनमें वाक ४॥ ५ या ५॥ ९ या ६॥ महीनो तक बतलाया गया है। फलतः पीप या मास मास ही उत्सर्जन के लिए उपयुक्त माना गया है।

विधि—आषाढायनगृ (१।५।१३) ने उपाचर्म से उत्सर्जन तक की विधि का वर्णन किया है। उत्सर्जन में घृत के स्थान पर पके हुए आषाढ की बाहुनियों की जाती है। उसके उपरान्त स्थान तथा वेष्टाओं आचार्यों ऋषियों पितरों (बैद्य कि ब्राह्मण में होता है) को दर्पण किया जाता है। आराधन के मत से उपाचर्म के समान उत्सर्जन में भी वे सप्त में वही मिथित करके जाना तथा मार्जन नहीं होता है। पारस्करगृ (२।१२) ने उत्सर्जन की विधि इस प्रकार की है—उन्हे (आचार्य एवं धिष्यो को) अन्न के निगारे (नवी ताकान् आशि पर) जाना चाहिए, वेष्टाओं कन्धों वेष्टो ऋषिनी प्राचीन आचार्यों गन्धर्वों अथ मुरगों, निमान के साथ वर्ष पितरों आचार्यों तथा उनके मृत सम्बन्धियों का दर्पण करना चाहिए। इसके उपरान्त सावित्री का धीमता से बार बार पाठ करके कहना चाहिए—‘हमने (वैशाख्ययन) बन्ध कर दिया। उत्सर्जन में ही उपाचर्म की गति अनध्याय होता है और उपनंतर वेष्टा अवधि पके हुए वेष्टमन्त्रों का कुहराणा होता है। इस विषय में अन्य मत देखिए गोभिल (३।३।१५) मनु (४।९७) एवं याज्ञिक (१।१४४)।

नहीं महीनी तक वेवाध्ययन छोड़ देना सम्भवतः अच्छा नहीं माना जाता था अतः मनु (४।९८) वसिष्ठ-
वर्मभूत तथा बौध्नस (पृ. ५१५) ने उत्सर्जन के उपरान्त उपाकर्म तक महीनों के सुकल पक्षों में वेवाध्ययन तथा
इत्यस्ता में या जैसी इच्छा हो वेवागी का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। नमसः वीप एव मास के उत्सर्जन
इत्येकी परम्परा समाप्त हो गयी। मानवमुह्य (१।५१) की टीका में अष्टाश्रम ने अपने समय की प्रशंसा की है
यह कि उत्सर्जन इत्येवम् सा हो गया था। स्मृत्यर्थसार (पृ. ११) में लिखा है कि उपाकर्म के पश्चात् एव नप तप
वेवाध्ययन इत्येके उपरान्त उपाकर्म के दिन उत्सर्जन किया जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता है।
आश्विन उत्सर्जन उद्योग सम्पादित होता है जिस दिन उपाकर्म होता है। ये दोनों आश्विनी (आश्विन की पूर्णिमा)
की या आश्विन तृतीये या आश्विन शुक्ल पञ्चमी को सम्पादित होते हैं अतः इन्हें आश्विनी भी कहते हैं।

अध्याय २४

अप्रधान गुह्य तथा अग्न्य कृत्य

गृह्यसूत्रो ने वर्ष की कुछ निश्चित तिथियों के कुछ अग्न्य कृत्यों का वर्णन किया है। अब इनको बहुत-सी विधियाँ समाप्त हो चुकी हैं, किन्तु कुछ के अवशेष बिना अब भी पाये जाते हैं। गीतम (८।१९) ने अपने आधीस सत्काये में सात पाक्यज्ञ-सत्कायों की भी पचना की है। इन सात पाक्यज्ञों में अष्टका पार्षण एवं माह का वर्णन हम माह नामक अध्याय में आगे करेंगे। सात हविर्वज्रो एवं सात सीमसत्कायों का वर्णन अग्नि-सम्बन्धी टिप्पणी में दिया जायगा। कुछ कृत्यों का वर्णन नीचे किया जा रहा है।

पार्षण स्वासीपाक

गीतम द्वारा वर्णित सात पाक्यज्ञ-सत्कायों में एक है पार्षण स्वासीपाक। अब कोई विवाह करते पत्नी को घर लाता है तो उस पक्ष-विवाहिता से बहुत-से भोज्य पदार्थ पकवाकर उन्हें वेवताओं की अग्नि-हीम द्वारा अर्पित करता है। पत्नी जावक करती है और उससे स्वासीपाक बनाती है। वह भोजन पकवाकर उस पर आग्य छिड़कती है और अग्नि से उठाकर के खाती है। तब पति उसे वैदिक वर्ष-पूर्वमास के वेवताओं को चढाता है और फिर अग्नि स्विष्ट इत् को देता है। बचे हुए भोजन को वह एक बिहानू बाह्यज को देता है और उसे एक बैल दक्षिणा में देता है। उस समय से गृहस्थ सभी पूणिमा एवं अमावास्या के दिनों में ऐसा ही पक्ष भोजन अग्नि को चढाता है। जो व्यक्ति तीन वैदिक अग्नियाँ नहीं प्रतिष्ठित करता उसका स्वासीपाक इग्न्य अग्नि के लिए (आग्नेय) होता है। जो तीनों वैदिक अग्नियाँ स्थापित रखता है उसका पूणिमा वाला स्वासीपाक अग्नीषोमीय एवं अमावास्या वाला ऐन्द्र वा मध्येन्द्र वा ऐन्द्राग्न कहलाता है (आश्विनसूत्र २।२।१३ आपवत्तायनसूत्र १।३।८ १२)। पति एवं पत्नी पूणिमा एवं अमावास्या के दिन उपवास करते हैं या केवल एक बार प्रातः काष्ठ खाते हैं। विशेष में वह पार्षण स्वासीपाक है। वह विवाहीनरत्न प्रथम पूणिमा को प्रारम्भ हीकर पति-पत्नी के जीवन भर चलाता रहता है। बैल की दक्षिणा केवल प्रथम बार ही होती है जीवन भर नहीं। विस्तार के लिए देखिए आश्वलायनम् (१।१) आपस्तम्बम् (३।१ १९) सत्वारकौस्तुभ (पृ ८२३) एवं सत्वाधकाश (पृ ९ ४ ९)।

चैत्री

यह इग्न्य चैत्र मास की पूणिमा की होता है। गीतम (८।१९) की टीका में हरदत्त ने लिखा है कि आपस्तम्बम् (१।१।१९) के अनुयायियों के लिए चैत्री शुक्ला (ईशामग्निक) के समान है। वैश्वानर (४।८) ने इस का वर्णन किया है—चैत्र की पूणिमा को घर स्वच्छ एवं अलङ्कृत किया जाता है। पति-पत्नी नये वस्त्र पुन्य बाँधें वे अलङ्कृत होते हैं अग्नि में वस्त्र को आचार दे दिने जाते हैं तथा वेधों के लिए पात्र में जावक पक्षा किया जाता है जो 'घोष्यो हेमन्त'।

१ समस्तार एक पार से जुत का अग्नि में डारना 'आचार' का सूचक होता है। वह आचार प्रजापति के लिए उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व में तथा इन्द्र के लिए दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व में होता है।

(तैत्तिरीयसंहिता ५।७।२।४) 'ऊन मे पूर्वताम्' भिन्ने जात (ऋग्वेद १।१४।४) 'वैष्णवम्' (तैत्तिरीयसंहिता १।२।१।३) नामक मन्त्रों के साथ भूत की आहुतियाँ दी जाती हैं तब पके हुए चावल को भी म मिथित कर मनुष्य चावल कुछ सुचि मम ममस्व इय ऊर्ध्व सह सहस्य तर्प तपस्य को ऋग्वेदा ओषधियों ओषधिमपितिया भी यीनि तथा विष्णु की आहुतियाँ दी जाती हैं अग्नि के पश्चिम भी की एक पूर्वाभिमुख क्षीपति की पूजा करके हवि अर्पित की जाती है इसके उपरान्त अन्न की स्तुति के साथ पका हुआ वैष्णव भोजन ब्राह्मणों की देकर उपनिषद् लोगों की समिति में स्वयं खा लिया जाता है।

सीतायज्ञ

इस यज्ञ का स्तव्य है "बोले हुए चेत का यज्ञ। गोमिरुपुष्ट (४।७।२७) में इस यज्ञ का सतिष्ठ विवरण प्राप्त होता है। यह यज्ञ स्वार्त या औपासन अग्नि वाले व्यक्ति द्वारा चेत बोलने के समय किया जाता है। घुम मुहूर्त में यज्ञ का जीवन बताकर इन देवताओं की आहुतियाँ दी जाती हैं—इन्द्र मरुत्स्यम परमेत्य अक्षनि एव धम। यज्ञा भावा बरका एव अतका को भूत की आहुतियाँ दी जाती हैं। पारस्कर्यु (२।१७) में यह यज्ञ विस्तार से वर्णित है जिसे हम स्वामिनाम्न से यहाँ नहीं देख रहे हैं। पारस्कर्यु (२।११) में इस की निष्ठा करने एव बोलने के प्रवेस में जाने के समय कई प्रकार के हस्तों का वर्णन किया है। (उत्तर प्रवेस में भी यही कही 'ममहुत के समय कुछ ऐसी ही पूजा आज भी की जाती है।)

श्यावणी या श्ववणाकम एव सर्पयज्ञि

पूज्यभूतों में आस्वायन (२।१।१ १५) पारस्कर (२।१४) योमिरु (३।७।१ २३) श्यावण (४।१५) बाष्पाव (२।१) आपस्तम्ब आदि में इन लोगों हस्तों का वर्णन किया है। ये हस्त श्यावण की पूर्वमासी को सम्पादित होते हैं। आस्वायनम् में इनका वर्णन निम्न रूप से किया है—'एक लये घड़े में भुने हुए जी रत्नकर उने एक लये छिप (मिहहर—बड़ा आदि रखने के लिए पनली ऊँचियों से बन डीब) पर बलि देने के लिए एक चमक के साथ रख दिया जाता है। जी के भुने हुए अन्न का भावा भाव भूत में मिला दिया जाता है। मूर्धन्य के समय स्वामीपान जीवन बताया जाता है और मुत्पाव पर एक रोटी पचायी जाती है तथा बार मन्त्रा (ऋग्वेद १।१८५।१४) के साथ भोजन की आहुतियाँ दी जाती हैं। रोटी भूत में पूर्वकल्पेय बवों दी जाती है या उमरा ऊररी बाल विषाई पक्का रहना चाहिए। रोटी का मन्त्र के साथ (ऋग्वेद १।१८९।५) हवन कर बारा बून (जिमम रोटी बुरोपी मवी पी) उरक दिया जाता है। इनके उपरान्त भूना हुआ जी अजमि म मचर अग्नि म डाका जाता है। जिम भुने जी म भून लही मिथित रहता वह अन्य लोगों (पुत्र आदि) को दे दिया जाता है। घड़े म से जी का अन्न चमक में भरकर घर के बाहर पूर्वाभिमुख एक पवित्र स्थल पर पानी मिठाया जाता है और मर्षों को बह भूना अन्न दिया जाता है (सर्पदेवमेत्य स्वाहा' कहा जाता है) और उनकी मूत्र प्रकार म अम्भर्चना कर पूजा की जाती है और बलि दी जाती है। इस प्रकार सर्प-पूजा का एक लम्बा विधान है जिमरा विस्तार स्वामिनाम्न के चारण घोष में छा है। पारस्कर्यु (२।१४) में सर्प-बलि का लम्बा विस्तार किया है। पनि भी अनुपमिनि में पानी सर्पबलि कर सकती है।

२ मनु से कैचर तपस्य तक प्राचीन वास के अग्निों के नाम हैं (तैत्तिरीय संहिता १।४।१४।१ एवं बाष्पावनेयो संहिता ७।३)।

सर्प-वध के मय से ही सर्प-युवा की परम्परा चली है। सर्प-युवा बहुत प्राचीन है (तैत्तिरीयसंहिता ४।२।८।१)। इस विषय में अथर्ववेद (८।७।२३ एव ११।१।१६ एव २४) में बिये गये सर्पों के नाम प्रसिद्ध हैं। यथा उसक, वृत्, राष्ट्र एव ऐरावत। वर्षा के दिनों में सर्पों का विशेष धिय होता है। क्योंकि वे दिनों में जब प्रवेश हो जाने के कारण तथा बूढ़े मेढक आदि आहार के लिए बस्ती में आ जाते हैं। इसी से लोग धावन मास में सर्पयज्ञ सर्पयुवा या नागयुवा करते हैं। फिर कदातार भार महीनो अर्थात् मार्गशीर्ष की पूर्वमासी तक प्रति दिन सर्पों को बलि दी जाती थी। मार्गशीर्ष की पूर्वमा की ही प्रत्यक्षरोहण (पुन उत्तरता अर्थात् पक्ष्म से उत्तरकर पृथिवी पर सीना) भी होता था। महाभारत में पागो की वर्षा बहुधा हुई है (आदिपर्व ३५ एव १२१।७१ उद्योगपर्व १ ३९ १६ अनुशासनपर्व १५ १४१ जहाँ बामुकि अजन्त आदि सात सर्पों के नाम आये हैं। अनुशासनपर्व १५।५५ में शिव को अपने सरीर पर यज्ञोपवीत की भाँति नाम रखने वाला कहा गया है। पुराणों में भी पागो के विषय में कहा गया है)। नागयुवा दक्षिण भारत में खूब होती है। आचकक नागयुवा आचनी (धावन की पूर्वमासी) को न होकर धावन शुक्ल पञ्चमी को होती है। इस तिथि को आचकक मत्स्यपञ्चमी कहा जाता है। बरौ के उत्केन्द्र में हूत नागपञ्चमी के विषय में बोडा विवरण दिये हैं। भारत में जितने प्रकार के सर्प पाये जाते हैं उतने कहीं भी मही देखने में आते और अन्य देखी की जनेसा भारत में सर्प-वध स प्रति वर्ष सहस्रो व्यक्ति मर जाते हैं।

नागबलि

कुछ अभ्यकाक्षिक मित्रों तथा सन्तारकौस्तुभ (पृ १२२) में नागबलि नामक कृत्य का वर्णन मिलता है। यह कृत्य सिनीवासी (यह दिन जब चन्द्र बिछाई पड़ता है। किन्तु घुसरे दिन बनावस्था पड़ जाती है) के दिन वा पूर्वमा के दिन वा पञ्चमी या नवमी को (जब चन्द्र आस्केमा मसम में रहता है। इस पक्ष के देवता हैं सर्प) सम्पादित होता है। यह कृत्य या तो सर्पों को मार देने पर पाप-मोचन के लिए किया जाता है या सन्तान उत्पन्न होने के लिए (सर्प मार देने के कारण सर्प क्रोध पालयर्ष) किया जाता है। बावस येहूँ या सरोख के बाटे की एक सर्पाकृति बनायी जाती है। तब उसका छोड़ो उपचारों से साथ पूजन होता है और पायस (बावस-दूध वा और) की बलि दी जाती है। वृत् की एक आहुति 'ओम्' एव तीन व्याहृतियाँ कर्कर सर्पाकृति के मुँह में दी जाती हैं और बावस वा देवाय उसके सरीर पर छिड़क दिया जाता है। तैत्तिरीय संहिता (४।२।८।१) एव कुछ पुराणों के मय से आते हैं और सर्पाकृति बलि में आता ही जाती है। इसके उपरान्त प्रति अपनी पत्नी के साथ तीन दिनों वा एक दिन का अष्टौच मनाता है। तब ८ ब्राह्मणों की आमन्त्रित किया जाता है। वे पत्नी हुई सर्पाकृति के स्थान पर वसित क्य से खड़े होते हैं। तब वे छोड़ो उपचारों से पूजे जाते हैं। ओजस एव बलिना दी जाती है। इसके उपरान्त जलपूर्ण गड़े (मस्य) में सीने की सर्पाकृति रखी जाती है और यह आहुति या एक गाय ब्राह्मण को दान कर दी जाती है।

इन्द्रयज्ञ

प्रोष्ठप (मात्रपव) की पूर्वमासी के दिन इन्द्रयज्ञ होता था। इसका वर्णन हमें पारस्करण (२।१५) में प्राप्त होता है। इन्द्रयज्ञ मत्स्य में इस प्रकार है—इन्द्र के लिए पायस एव रोटियाँ पत्राकर बलि के बहुविध बार रोटियाँ गन्धर और दो आर्यभाग केर इन्द्र की पायस दिया जाता है। आर्य आहुतियाँ इन्द्र इन्द्राणी अन्न एवपाव, अहिर्बुध्न्य एव प्रोष्ठपवासी की दी जाती है। इन्द्र की पायस दिया जाता है। इन्द्र को देने से उपरान्त मस्ती की बलि दी जाती है (स्पाधि मस्त अहुत को माने हैं—मत्स्यब्राह्मण ४।५।२।१६) मस्ती की बलि अस्तत्वे से पत्नी पर दी जाती है (स्पाधि मस्त अस्तत्वे ब्रह्म पर रखने हैं—मत्स्यब्राह्मण ४।५।३।६)। नागसनेदी संहिता (१।७।८०

(८) एष पठपत्राद्वाह्य (१।३।१।२६) और पुनः ब्राह्मणमी सहिता (१७।८९) क मन्त्रों का पाठ होता है और मन्त्र में ब्राह्मणों को मौन कराया जाता है।

यौगिकसूत्र (१४) ने राजासामा के लिए इन्द्र के सम्मान में एक उत्सव करने की विधि का वर्णन किया है। यह उत्सव मात्रपत्र या आश्रित ने धुनकपत्र की अष्टमी को किया जाता है। इसमें अथवा नक्षत्र में एक श्राद्ध पड़ा दिया जाता है। मात्रपत्रसूत्र (१।१४७) ने इन्द्र का श्राद्धा फहराने और उतारने के दिन को अनध्याय (अष्टमी) घोषित किया है। अपराह्न में धर्म को उद्बुध कर बताया है कि राजा द्वारा पताका मात्रपत्र बृहत् पत्र की श्राद्धी को पहनायी जाती है (यदि कि चन्द्र उत्तराषाढ अथवा धर्मिष्ठा में रहता है) तथा मात्रपत्र की पूर्णमासी या भरणी को उतारी जाती है। इत्यरत्नाकर (पृ. २९२ ९३) में बताया है कि इस उत्सव के दिनों में ईश्वर से टुकड़ों का बन इन्द्र धनी (इन्द्राणी या इन्द्र की स्त्री) एक अव्यक्त (इन्द्र के पुत्र) की मूर्तियों (आवृत्तियों) की पूजा होती है पताकाएँ प्रतिवार मा मन्त्र या ब्रह्म-मन्त्र के अन्तीक के दिन या मूलाश्व के दिन नहीं खड़ी की जाती है। आदिपर्व (१३।१ २९) में पता चमत्ता है कि इस उत्सव (इन्द्रमह) का प्रारम्भ उपरिष्कर अनुन किया था। वहाँ यह बताया है कि इन्द्र ने राजा को ब्रह्मप्रश्न ग्रहण करने से रोका और वेदि राज्य पर राजा रूप में बने रहने को बिदय किया। इन्द्र ने राजा को एक ब्रह्म का इच्छा प्रीति उत्तार के रूप में दिया। राजा ने इन्द्रजटा प्रकाशित करने के लिए उस इच्छा को पूरिणी में पाठ किया। तब न प्रति वर्ष राजा तथा अन्य साधारण लोग बौद्ध के इच्छा पूरिणी में पाठ करने लगे और दूसरे दिन उत्सव सुगन्धित द्रव्य एवं आभूषण धारि शीघ्रतर भाग्यै स्मृकान् लब्धः। यह सम्मेलन है कि चैन मास के प्रथम दिन दक्षिण भारत एवं अन्य स्थानों में शीघ्र पाठन की की प्रथा है। यह सम्मेलन इन्द्र के सम्मान में एकत्र खड़ी करने की परम्परा की ही शीघ्रता है। ब्रह्ममन्त्रिणा (ब्रह्म ४३) ने इन्द्रमह उत्सव मनाने की विधि का वर्णन लगभग ९ श्लोकों में किया है। हम स्थानात्मा में उन विधि का वर्णन नहीं कर रहे हैं।

आश्रमयुजी

मौनम् (८।१९) ने अपन ४ सत्कारों के उत्कर्णत सात पाठयत्ना में आश्रमयुजी को भी परिगणना की है। वास्तव्यात्मम् (२।२।१ ३) ने इस कृत्य का वर्णन या किया है—आश्रमयुज अर्थात् जातिधन की पूजिमा की आश्रमयुजी रूप किया जाता है। घर को अलङ्कृत करके स्नानोत्तराह्न स्वच्छ वस्त्र धारण कर पत्रा हुम्मा मात्रपत्र पशुपत्र मिश्रण पशुपत्र पुषातत्राय स्वाहा मन के मास पशुपति को देना चाहिए। आश्रम एवं पुन मिलाकर उन अन्वसि से "अन्य मे पूर्णता पुन मे मोतसदन् पुषातत्राय स्वाहेति मन्त्र न साध दता चाहिए।

मातात्मगुह्य (४।१९) का कहना है कि इस कृत्य में पुन की आश्रमिणी अश्विनी अश्वपुत्र नक्षत्र के बतों शरी आश्रित की पूजिमा श्राद्ध एवं पशुपति की दी जाती चाहिए। आश्रम का श्राद्ध अश्वेद न मन्त्र आ शरी अश्वपुत्र के श्राद्ध होना चाहिए। उस दिन रात्रि में बहस अपनी माताजी का दूध पीने के लिए छाड़ दिया जाने है। पार मन्त्र (२।१९) ने इस कृत्य को पूषातत्रा कहा है यौगिकसूत्र (३।८।१) ने 'पूषातत्रा' नाम दिया है। और वेदिए आश्रमम् (३।३।१-५) एक वैधानम् (४।९)।

आश्रमण

बह्म-ने गृह्यसूत्रों में आश्रमयुजी के उपरान्त आश्रमण कृत्य का वर्णन किया है। यौगिकसूत्र (पृ. ३।१ ३) एवं मन्त्र (४।२०) ने इसे ब्रह्म में अथवा एक अथवा वेदित कहा है। यह वह कृत्य है जिसमें 'नक्षत्र चन्द्र (उदय) अर्धपत्र

देवी को दिये जाते हैं। या जिसमें "मम अन्न सर्वाग्रयमं दद्यात् या खाया जाता है।" आश्वसायनमीनसूत्र (२।९) के अनुसार आग्रयण इष्टि केवल आहिताग्नियी (जिन्होंने तीगा वैदिक अग्नि स्थापित की हो) द्वारा ही की जानी चाहिए। गारायण ने टीका में लिखा है कि आहिताग्नि को यौतसूत्र के अनुसार नम अन्न का मम करना चाहिए, यदि कठिनाई हो तो यह इत्य आश्वलायनसूत्र (२।२।४) के अनुसार भेता अग्नियी में भी दिया जा सकता है तथा जिन्होंने तीगा अग्निवा न अन्तावी हो तो वे साक्षा (अर्थात् ओषाशन) अग्नि में भी इसे कर सकते हैं। आमत भी एव स्वात्मक नामक अन्नो का उपयोग बिना आग्रयण किये नहीं हो सकता था। किन्तु अन्न अन्नो एव भाग्यो के प्रयोग के विषय में ऐसी बात नहीं की। यौत आग्रयण के देवता तीन हैं यथा इन्द्राग्नी (या अग्नीन्द्रो) बिन्दे देव एव घाताग्नियिरी किन्तु मृदा आग्रयण में अग्नि स्विष्टकृत् भी जोड़ दिया गया है। आश्वलायनसूत्र (२।२।४-५) में हम इत्य का वर्णन है जिसे हम यहाँ स्वात्तामात्र से नहीं देखेंगे। इस इत्य का वर्णन आपस्तम्बसूत्र (१।१।६-७) शास्त्रामसूत्र (१।८) पारस्करसूत्र (१।१) गोमिक्तसूत्र (१।८।९-२४) चाबिरसूत्र (१।१।९ १५) वैशालस (४।२) मानवसूत्र (२।१।९ १४) आदि में भी पाया जाता है। वैशालस ने देवताओं के साथ पित्रो की भी जोड़ दिया है। मानवसूत्र में वसन्त में किसी पर्व के दिन भी अन्न का तथा शरत् में आन्नक का इस इत्य के साथ सम्बन्ध जोड़ा है। वैशालस ने बिना आग्रयण इत्य किये नवाग्र प्रयोग करने पर पाचकृच्छ्र प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है (१।१९)।

आग्रहायणी

यह इत्य यौतम (८।१९) द्वारा वर्णित चाकीस सप्ताहों में परिणत है और वसन्त पञ्चमसी में एव पाक-मम है। मार्गशीर्ष (अगहन) की पूर्वमासी को आग्रहायणी कहा जाता है अतः उस दिन जो इत्य सम्पादित हो उसे भी यही सप्ता मिला है। इसमें अत्यचरोहण इत्य द्वारा पर्वक एव बाटी पर सोना छोड़ दिया जाता है। शास्त्रामसूत्र (४।१५। २२) के मत से आग्रही (आग्रह मास की पूर्णमासी) से लोग पुष्यिरी पर सोना छोड़ देते हैं, क्योंकि सर्व-वृद्ध का वर रहता है। कुछ लोग आग्रहायणी एव अत्यचरोहण की भी विधिष्ट इत्य मानते हैं जिनमें प्रथम मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को तथा दूसरा हेमन्त की प्रथम राति को मनाया जाता है (देखिए आपस्तम्बसूत्र १।१।५ एव ८-१२)। इस इत्य के काल एव जिन के विषय में कई मत हैं जिनके पक्ष में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। पारस्करसूत्र (१।२) एव गोमिक्तसूत्र (१।१।१ २३) में इसके विषय में विस्तार दिया हुआ है। आनकछ यह इत्य विस्तृत नहीं किया जाता अतः बहुत ही संक्षेप में यहाँ इसका वर्णन किया जा रहा है। घर की पुन (अर्थात् आश्वयुजी के उपरांत) स्वच्छ किया जाता है (नीपा-योडा जाता है चिपनी मिट्टी तथा गोबर से स्वच्छ करने की प्रथा रही है)। फलों की समस्त कर दिया जाता है। सामकाष्ठ पामस की आहुतिर्था की जाती है। इसमें अग्नि स्विष्टकृत् की आहुति नहीं की जाती। अग्नि के पश्चिम में पाश बिछा दी जाती है जिस पर गृहस्थ अपने घर बाग्यो के साथ छिर की पूर्व दिशा में रत्नकर उत्तर-दिमुख हो आग्नेय (१।२।१।५) के मन्त्र के साथ बैठ जाता है। इसी प्रकार यज्ञो के छप्पारत्न के साथ सबको उज्जा पड़ता है। ब्राह्मणों की मौनन कराया जाता है। अनुत्तर-निकाय (पाञ्च-ग्रन्थ) में भी पञ्चोरोहनिवन्ध नामक अन्न में ब्राह्मणों द्वारा सम्पादित अत्यचरोहण इत्य का वर्णन है। इस इत्य का वर्णन अन्य मृदासूत्रों में भी पाया

१ आपस्तम्बसूत्र (१।१।६) की टीका में गुणवर्णन लिखते हैं—येन कर्मणा अन्नं नववर्षं देवाग्रयणीति धत्तकर्म इत्येव वाग्रयणं प्रथमायनं नवाग्रयणान्प्राप्तिकेतीति। हरदत्त ने इसकी व्याख्या में कहा है—एतिरत्र प्राश्रमार्थः।

मन्त्रा है तथा बाहिर (३३१२ २६) योगिक (३१९) मानक (२१७१५) मास्त्राज (२१२) आपस्तम्ब (२१७११)। बीमायन (२११) ने प्रत्यक्षरोहण नामक इत्ये का वर्णन किया है जो सभी ऋतुओं के आरम्भ में तथा अधिक मास (मलमास) में किया जाता था किन्तु यह इत्ये बुरा ही है आपद्ग्रामणी नहीं।

दूसरा गव या इक्षानवलि

आरम्भिक रूप में यह इत्ये दिवस को बीक का मास देने से सम्बन्धित था। इसके बाद ४ विषय में मतभेद है। ब्रह्मसंहिता (४११२) के अनुसार यह सरस्वती वसन्त में आर्द्रा मलान में किया जाता था। निम्नु बीमायन (२१७१२) के मत से यह मार्गशीर्ष की पूर्णिमा या आर्द्रा मलान में सम्पादित होना चाहिए। इसी प्रकार अम मठ भी है। इस इत्ये के नाम के विषय में कई व्याख्याएँ प्रसिद्ध हैं। मारायन ने कहा है कि यहाँ 'मूल' का अर्थ है वह जो नौलका रख रहे अर्थात् दिवस को 'धुली' कहा जाता है और इस यज्ञ में बीक यज्ञपत्र के रूप में रख दूनी को दिया जाता है। हरदत्त का कहना है कि इसमें बीक पर (दिवस के) चण्ड का चिह्न अंकित होना है।

इस इत्ये का वर्णन इन गृह्यसूत्रों में पाया जाता है—आरण्यकान (४१९) बीमायन (२१७) हिरण्यकशि (२१८९) मास्त्राज (२१८१) पारस्कर (३१८)। समझा है कि गृह्यसूत्रों के नामों में भी बहुत भेद इन इत्ये को नहीं पसन्द करते थे क्योंकि बीमायन (२१७१२७) में बताया है कि बीक में मिलने पर बकरा या भेड़ा दिया जा सकता है या ईष्टान के लिए केवल स्थायीपाक पर्याप्त है। काठक (५२११) के टीकाकार वसपास का कहना है कि केवल बकरा चढ़ाया जाता है क्योंकि लोग कुपम-बलि के पक्ष में नहीं हैं। यह इत्ये अब नहीं किया जाता अतः बहुत वर्षों में इस इत्ये का वर्णन कर रहे हैं। मानवगृह्य (२१५१९) का कहना है—रथ के अनुरजन के लिए सरस्वती में पूजन इत्ये किया जाता है। रात्रि में ग्राम की उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ दूर पर बैलों के बीच में एक घुस दाड़ दिया जाता है। अग्नि त्रिज्येन्द्र के होम के पूर्व (अर्थात् पक्ष गृह्य आचार्य के साधारण होम के उपरान्त) पतिव्री की आठ श्रेणियों (श्रीमो) में एक भरकर विनपाकी को दिया जाता है और आठ बोले अनुवाक मन्त्रा के साथ मन्त्रवर्णी विनपाकी को दिये जाते हैं। बिना पक्षा हुआ उपहार ग्राम में नहीं लाया जाता। पशु के अवधाय चिह्न (वर्ममहिन) पृथिवी में दाड़ देने चाहिए।

वास्तु प्रतिष्ठा

इस इत्ये का अर्थ है मनीष गृह का निर्माण एवं उसमें प्रवेश। नम मन्त्रान के निर्माण के विषय में गृह्यसूत्रों (आरण्यकान २१७-९, बीमायन ३१२-४ पारस्कर ३१४ आपस्तम्ब १७११ १३ बाहिर ४२१९ २२ आदि) में पर्याप्त वर्णन है। आरण्यकान (२१३) के मतानुसार सर्वप्रथम स्वक की परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्वक सारगृहिन होता चाहिए, उसमें ओषधियाँ (वसस्त्रियाँ) कुछ बीरज सुगंध नाम अनी रहनी चाहिए। उसमें से पटीत पीप तथा ऐसी बड़े निमग्नूच निचयता ही निवास बाहर करनी चाहिए और अपायार्थ निम्बक आदि पीप भी निवास देने चाहिए। उस स्वक पर चारों ओर से पानी आकर बाहिली आर बहना हुआ पूर्व दिशा में निचय जाना चाहिए। तब

४ अब यदि वाँन लभते मेघमत्रं बालभते। ईष्टानाय स्थायीपाकं वा अथयनि तस्यावैतनमर्च करोति यद् पक्षा वर्ममन्त्रा भी नु २१७१२६ २७। अबहानहोमान्तात्वा च आगपत्त एव। योः पुनरुत्पन्न एव कीर्तयिरोपन्। देवपास (वस्यसु ५२११)।

स्वस्नान म धूम गुण होते हैं। उस स्वस्नान पर कहीं नञ मर खीरकर देख सेना चाहिए और पुन मिट्टी हुई मिट्टी ही मर बनी चाहिए। यदि मरते समय कुछ मिट्टी बच जाय तो स्वस्नान की सर्वोत्तम समझना चाहिए, यदि पड़वा भरने के लिए मिट्टी पर्याप्त हो जाय तो उसे मध्यम तथा यदि पड़वा भरने के लिए मिट्टी कम पड़ जाय तो उसे निम्नस्वस्नान समझकर छोड़ देना चाहिए। स्वस्नान-पहचान की बृहती विधि भी है। गर्ह में पानी भरकर रात भर छोड़ देना चाहिए, यदि प्रातः काल तक पानी पड़ा जाय तो स्वस्नान सर्वोत्तम, यदि सीगा रहे तो मध्यम तथा सूखा रहे तो निम्न समझकर छोड़ देना चाहिए। शिवातियों को जन्म से स्नेह लाभ एव पीठ स्वस्नान को करना चाहिए। स्वस्नान बर्माकार वा त्रु-मृजाकार होना चाहिए और स्वामी को चाहिए कि वह उस पर पीठ की एक सहस्र हराहरी करे। समी या ठुम्बर की टहनी में तीन बार प्रक्षालना करके दाहिने हाथ से उस पर जल छिड़कना चाहिए और धान्वासीन स्नान (ऋग्वेद ७।३५।१ १५) का पाठ करना चाहिए। वह बिना दके तीन बार करना चाहिए तथा 'आपोहिप्स' (ऋग्वेद १।१।१ ३) का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार की एक बहुत विस्तृत विधि है।

मत्स्यपुराण (अध्याय २५२ २५७) में वास्तुशास्त्र पर एक कम्पा विवरण उपस्थित किया है। उसने अनुसार (२५५।१ ११) वास्तुमन्त्र पाँच बार किया जाना चाहिए, नीच रखते समय प्रथम स्तम्भ पाड़ते समय प्रथम द्वार के साथ पीछन करी करते समय गृह-प्रवेश के समय तथा वास्तु-शान्ति के समय (जब कोई उपद्रव आदि उठ पड़ा हो तब)। इसमें उपरान्त मत्स्यपुराण ने अन्य विधियों का विवरण वर्णन उपस्थित किया है जिसमें हम यहाँ उपस्थित नहीं कर रहे हैं।

आजकल गृह प्रवेश का उत्सव बड़े ठाट-बाट से किया जाता है। ज्योतिषी से पूछकर एक शुभ दिन निर्धारित किया जाता है। गृह प्रवेश की विधि बड़ी लम्बी-चौड़ी होती है। बी-एक गार्ते यहाँ बी जा रही है। एक मण्डल बनना जाता है जिसमें ८१ वर्ग बनाये जाते हैं और उसमें आम्रदन के लिए ९२ बेघताबी का आवाहन किया जाता है। इसके उपरान्त समिया तिस एव आग्य की २८ श्राद्धियों के साथ ९ घड़ी का होम किया जाता है। घर की पूर्व दिशा से आरम्भ कर तीन बार मुख से घेर दिया जाता है और उसके साथ रसीम (ऋग्वेद ७।३।१ १५, या १।८७।१ २९) तथा पद्ममन्त्र (ऋग्वेद ९।१।१ १) नामक मन्त्रों का पाठ होता है। इसी प्रकार अन्य गार्ते विधिकों की जाती हैं और बाब्रै-नाज के साथ स्वामी अपनी पत्नी बच्चों श्राद्धियों के साथ हाथ जोड़कर तथा अन्य धूम सामग्रियाँ लेकर गृह में प्रवेश करता है। इसने उपरान्त पुष्पाहवाचन किया जाता है। श्राद्धियों को भोजन कराया जाता है। इसने उपरान्त गृह-स्वामी अपने मित्रों के साथ भोजन करता है।

कुर बाके पसुओं का व्यापार वर्जित है किन्तु गरीबता के पेशेवा चिकित्सेय से पता चलता है कि बाह्य मेष भी मरु के क्रम-विषय का व्यापार करते थे और इस व्यापार से उत्पन्न कर की मन्त्रियों के प्रबन्ध में व्यय किया जाता था (एपिमैकिया इण्डिका बिस्व १ पृ. १८९)। सीतम (१९१९) ने अपराधी के प्रामादित के लिए अश्व-वाम की चर्चा की है। दान के विषय में और देखिए आलापन ब्राह्मण (२५।१४) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३।१९)।

शतपथब्राह्मण (२।२।१।१६) का कहना है—“देवों प्रकार के होते हैं स्वर्ग के देव एवं मानव देव अर्थात् वेदत्र ब्राह्मण इन्हीं दोनों में यज्ञ का विभाजन होता है अर्थात् जाहुतिर्वा देवों को मिलती है तथा दक्षिमा मनुष्य देवों (वेदत्र ब्राह्मणों) को।” सीतरीयसंहिता (५।१।१।१३) का कहना है कि व्यक्ति जब अपना सर्वस्व दान कर देता है तो वह भी तपस्या ही है। बृहदारण्यकोपनिषद् (५।२।३) ने अनुसूत तीन निश्चित पुण हैं दम दान एवं दया। ऐतरेय ब्राह्मण (३।९।६-७) में भी सोने पृथिवी एवं पशु के दान की चर्चा की है। छान्दोग्योपनिषद् (७।१।४-५) में बताया है कि आनन्दुति से सर्वत्र विद्या के अध्ययन हेतु रैव्य को एक सहस्र पात्र एवं सोने की छिकड़ी एक रज बिसे बल्बुर जूते के अपनी कन्या (पत्नी के रूप में) एवं कुछ गाँव दान से दिये थे। रैव्य को प्रदत्त गाँव नामान्तर में महावर्ष देष्ट में रैव्यपर्व प्राय के नाम से विख्यात हुए।

दान-सम्बन्धी साहित्य बहुत सम्बा-बोधा है। महाभारत के सभी पर्वों में दान-सम्बन्धी सामान्य संकेत मिलते हैं तथा अनुशासन पर्व में विशेष रूप से दान के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डाला गया है। पुराणों में विशेषतः अग्नि (अध्याय २८२१५ एवं २१७) मत्स्य (अध्याय ८२९१ एवं २७४२८९) एवं बराह (अध्याय ९९१११) दान के विषय में कतिपय चर्चा करते हैं। कुछ निबन्धों में दान पर पृथक् प्रकरण उपस्थित किया है। इस विषय में हमारे पास दानखण्ड (चतुर्वर्गचिन्तामणि) श्रीविद्यामन् की दानविद्याजीमूरी नीलकण्ठ का दानपूज विद्यामणि की दानदानयावलि बल्लालमन का दानसार एवं निबन्ध मिश्र का दानप्रकाश अधिक प्रसिद्ध हैं। नीचे हम इनका संक्षिप्त मांग दे रहे हैं।

‘दान’ का अर्थ

‘दान’ का अर्थ प्राचीन काल में ही स्पष्ट कर दिया गया था। धाम हीम एवं दान में अन्तर है। धाम में देवता के लिए वैदिक मन्त्रों के साथ कुछ वस्तुओं का त्याग होता है हीम में अपनी किसी वस्तु की जाहुति किसी देवता के लिए अग्नि में दी जाती है दान में किसी दूसरे को अपनी वस्तु का स्वामी बना दिया जाता है। दान देने की स्वीकृति मानविष या बाधित या आदीनिक रूप से हो सकती है (देखिए धर्मिणि ७।२।२८ ७।१।५ एवं ९।७।३२ पर सबर, तथा दानप्रकाश १२७ पर मिताश्रय)। मिताश्रय का कहना है कि आदीनिक (बाधित) स्वीकृति एक हाथ में ले लेने वा छू देने से ही जाती है। दानविद्याजीमूरी (पृ. ७) में उद्धृत निष्कर्षमोक्षर, बृहत्पराक्षर (अध्याय ८ पृ. २४२) आदि में दान देने की विधियों का विमल वर्णन पाया जाता है। वर्मशास्त्र में ‘प्रतिग्रह’ सम्बन्ध विविष्ट वर्ण होता है। मनु (७।५)

९ एवं च यत्रि यद्द्वयैवैवतामुद्विष्य यन्मेव त्वय्यते। धर्मिणि ७।१।५ की व्याख्या में सबर। स्वस्वत्वविपुति परस्वत्वापादन च दानम्। परस्वत्वापादनं च परी यदि स्वीकरोति तथा सम्पद्यते मत्स्यकाः। स्वीकारात्तत्र विविच। मानसो बाधितः बाधितः उच्यते। बाधितः पुनरप्यादमाजिर्वातादिदशौचोपेयविषयः। तत्र च नियतं त्वयते। दानप्रकाशमिष्यते वृत्ते वा वृत्ते कतिपय कटे। देवदेवतत्वेवायं दानो गिरति वाचयेत्॥ इति श्रीवारी पुनः वनो-बोधोपनिषदेवैव बाधितस्वीकृतारत्तम्बन्धम्। स्वस्वत्वान्पुनःभोगेन धनितव्यम्। मिताश्रय (दातव्यत्व २।२७)।

को टीका में मेधातिथि का बचन है—“ग्रहण मात्र प्रतिग्रह नहीं है। उची को प्रतिग्रह कहने हैं जो विधिष्ट स्वीकृति का परिणामक हो अर्थात् जब उसे स्वीकार किया जाय तो बाता को अवृष्ट आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त हो और जिते देते समय वैदिक मन्त्र पढ़ा जाय। जब कोई मित्रा देता है तब वह कोई मन्त्रोच्चारण (यथा देवस्य त्वा) नहीं करता बल्कि सास्त्रनिष्ठित दान नहीं है और न स्नेह से भिन्न या नीकर को दिया गया पदार्थ ही प्रतिग्रह है। इसी प्रकार जब विवाहान् सन्ध का प्रयोग होता है तो यही दान राज्य मात्र आत्मभारिक है नहीं तो पुत्र को शिष्य के लिए दक्षिणा देनी पर बावनी किन्तु ऐसी बात है नहीं क्योंकि वास्तव में शिष्य ही गुरु की दक्षिणा देता है। इसी प्रकार जब किसी मूर्ति को दान दिया जाता है तो वही भी ‘दान’ सन्ध का प्रयोग गौण अर्थ में ही है क्योंकि वास्तव में मूर्ति कोई दान ग्रहण नहीं कर सकती। देवक ने शास्त्रोक्त ‘दान’ की परिभाषा यों की है— “दान द्वारा उचित ठहराये गये व्यक्ति को सास्त्रानुसंगित विधि से प्रदत्त वस्तु को दान कहा जाता है। जब किसी उचित व्यक्ति को केवल अपना कर्मस्य समस्तकर कुछ दिया जाता है तो उसे बर्मादान कहा जाता है।” दानमपूज (पृ ३) में व्याख्या की है कि देवक की परिभाषा ब्रह्म आत्मिक दान से सम्बन्धित है न कि सामान्य दान से। यदि बाता दान येने किन्तु बहु मार्ग में ही जो जाय और पान पाने के बहाने पहुँके तो वह दान नहीं है और न उसके देने से दान का फल ही प्राप्त हो सकता है।

दान के छ अंग

देवक ने दान के छ अंग वर्णित किये हैं बाता प्रतिग्रहीता यदा वसुधुक्त देय (उचित वस्तु से प्राप्त वस्तु) उचित वाक एवं उचित देश (स्थान)। इनमें प्रथम बार का स्पष्ट उल्लेख मनु (४।२२९-२३०) में भी है। इन छ वर्गों का वर्णन हम करते हैं।

इष्टापूर्व—आगे कुछ लिखने से पूर्व हम इष्टापूर्व सन्ध का अर्थ समझें। यह शब्द ऋग्वेद में भी आया है (१।१४।८)। इसका अर्थ है “यज्ञ-कर्मों तथा दान-कर्मों से उत्पन्न पुण्य। ऋग्वेद (१।१४।८) में हाक म (गुरु) को हुए एक बाता के विषय में आया है— तुम विनये से मिल लो तुम यम से मिल लो तथा मिल लो स्वयं से बाते इष्टापूर्व से। ‘इष्ट’ का अर्थ है जो यज्ञ के लिए दिया गया है और ‘पूर्व’ का अर्थ है ‘जो प्रदत्त किया है। अर्थात् वेद में भी आया है—“हमारे पूर्वजों के इष्टापूर्व (सन्धों से) हमारी रक्षा करे (२।१२।४)। और देविएद (१।२१।१)। इसी प्रकार ऐतिरीय संहिता (१।७।३।१) ऐतिरीय ब्राह्मण (२।५।५० १।१।१४) शतकोशी संहिता (१।५।५४) कठोपनिषद् (१।१।८) एवं माण्डूकीयनिरुपि (१।२।१) में भी इष्टापूर्व का प्रयोग हुआ है। कठोपनिषद् में आया है कि जो अग्निवि को बिना सोमस्य नपाये घर में ठहरता है वह अपन इष्टापूर्व का मन्त्रादा एव पशुओं का नाश करता है। माण्डूकीयनिरुपि ने उन लोगों की वर्णना की है जो इष्टापूर्व को सर्वोच्च

१ नैव ग्रहणमात्रं करिष्यतः। विधिष्ट एव स्वीकारे प्रतिपुत्रो गुह्यतिर्बलंति। अवृष्टवृद्ध्या दीयमानं मन्त्रपूर्व वृक्षतः प्रतिग्रहो भवति। न च शैलेय देवस्य स्वादिनाशोपचारजन्यति। न च प्रीत्यादिना दानग्रह्ये। न च तत्र प्रतिग्रहस्य ह्यारः। मेधातिथि (मनु ५।४)।

४ अर्थात्मूर्तिसे पाने दयाधत्तवित्पादनम्। दाननिरपिनिविष्टं व्याख्यानं तस्य भवत्ये। देवक (अथर्ववेद १।२८७ में, दानविद्यानीमुदी पृ २०, हैमाद्रि दानलक्षण पृ १३ दानवाक्यावलि आदि द्वारा उद्धृत)। पार्वेयी दीयते निरुपमनवेद्य प्रयोगजन्य। देवक धर्मवृद्ध्या यद्वर्धमानं तदुच्यते। देवक (हैमाद्रि द्वारा दान पृ १४ में उद्धृत)।

हता सेते हैं और उसके ऊपर किसी अन्य को मानते ही नहीं। इस उपनिषद् ने तर्क उपस्थित किया है कि इष्टापूर्त निष्ठ को अन्तिम आनन्द नहीं दे सकता उससे तो व्यक्ति को बेचक स्वर्णमन्त्र मिलता है जिसे भौतिक व्यक्ति पुनः संचसार में या इससे भी नीचे के लोक में उतार आता है।

अपराध के 'इष्ट' एवं 'पूर्त' के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए महाभारत का हवाला दिया है—“जो कुछ एक नि (ब्रह्म अग्नि) में डाला जाता है तथा जो कुछ तीनी यीत अग्नियों में डाला जाता एवं बेसी (मृत मन्त्र) में ल किया जाता है उसे 'इष्ट' कहते हैं किन्तु सहारे कूपो आमतानार कूपो तडागो (तालाबो) शेषतामसो (मन्त्रियो) सनर्पण अन्नप्रदान एवं आराम (अन-आटिका) वा प्रबन्ध 'पूर्त' कहलाता है।” अपराध ने नाराज को दूत कर लिखा है— आतिथ्य तथा वैभवेन-कर्म इष्ट है किन्तु तालाबो कूपो मन्त्रियो आरामो का लोकाद्विर्गमन पूर्ण है इसी प्रकार वन एवं सूर्य के प्रहलो के समय का वान भी पूर्ण है। रीयिणी की सेवा भी पूर्ण है (हेमाद्रि न पृ २)। मनु ने भी इष्ट एवं पूर्त करने की बात कही है। उनके अनुसार इष्ट एवं पूर्त सबैव करते जाना चाहिए, रीति यज्ञा एवं उचित दम से प्राप्त वन से जिये गये इष्ट एवं पूर्त अन्त्य होते हैं (मनु ४।२२९)।

सभी ओर यहाँ तक कि गरिवी एवं सूख भी दान से सन्तरे हैं। दानधर्म की बड़ी महत्ता कही गयी है। अपराध एक पद्य उद्धृत किया है—“जो प्रकार के व्यक्तियों के गले में सिका बाँधकर बुझी देना चाहिए अक्षामी वनवान् एवं तपस्वी हरिश्च।” सभी द्विजातिणी के लिए इष्ट एवं पूर्त करना धर्म माना जाता था सूख लोग पूर्त धर्म कर सन्तरे के लु वैदिक धर्म नहीं। देवल ने अनुसार दाता को पापरोग से हीन आत्मिक शिरु (यज्ञात्) दुर्बुनहीन बुनि पवित्र) निन्दित व्यवसाय से रहित होता चाहिए। बहुत-सी स्मृतियों ने ऐसा लिखा है कि बहुत कम क्षेत्र स्वाकित न दान में सेते डुबे जाते हैं। व्यास ने लिखा है—“जो म एक शूर, सहस्रो म एक विद्वान् सत सहस्रो में एक वक्ता मत्ता है दाता तो पापव ह्री मिल सकता है और नहीं जी।

दान के पात्र—इस भाग के अध्याय ३ में मीम्य एवं अयोम्य पात्रों के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। १-यन राव यहाँ भी कहे जाते हैं। वन (१।१७-१८) ने लिखा है— माता-पिता पुत्र मित्र हरिश्चान् व्यति पकारी हरिश्च (बीन) असहाम (अनाथ) विसिष्ट गृध्र बाल व्यसित को दान देन से पुण्य प्राप्त होता है किन्तु पूर्वो न्त्रियो (बन्धना करनेवालो) मन्त्रो (कुली लज्जनेवालो) कुलीयो अग्रारियो बन्धको बाटी भारको एवं पीरो को द्या गया दान निष्फल होता है। मनु (४।१९३-२ -विष्णुधर्मसूत्र ११।७-१३) ने बपटी एवं देव न दानेवाले

५ महाभारतम्। एकानिकर्म हवम त्रेताया यच्च ह्यस्ते। अन्तर्वैद्य च धर्मान्विध्यमित्यनिर्भीयते॥ बली-स्तत्रापानि देवतास्तनानि च। अन्नप्रदानमारान् पूर्तमिष्यन्निभीयते॥ अपराधं पृ २९; हृषर पद्य अत्रि (४४) ग है। अत्रि ने इष्ट की भी कहा है—“अग्निहोत्र तपः सत्य वेदानां वैभ पाकमन्। आतिथ्यं वैभवेनान्य प्यस्त्रियन्निभीयते॥ अत्रि (४४)।

६ इन्द्रोदात्तु प्रवेद्यस्मी गले बद्धा महाशिला। पनवन्तमवातार हरिश्च वातपस्त्रियम्॥ अपराधं (पृ १९९)। लवालपावलि यह उद्योपनय (३।१६) का पद्य है।

७ इष्टापूर्ती द्विजस्त्रीना धर्म- सामान्य इत्यस्ते। अपिचारी यजेच्छुद्धी पूर्तं धर्मैव वैदिके॥ अत्रि ४४, तिस्रित ९; से अपराधं (पृ २४) में अन्तुधर्म का जाला है। अपावरीणी धर्मिना विलुप्यस्त- क्षुनि। अनिष्टात्वीनधर्म च पद रक्षिता प्रशस्यते॥ वैभल (अपराधं पृ २८८ एवं हेमाद्रि दान पृ १४)। पापरीय लक्ष प्रकार के होते हैं—यस्या त्रिः। एतेषु जायते गृध्र सृक्षपु च पण्डितः। वक्ता सतसृक्षेषु दाता यक्षति वा न वा॥ व्यास ४।६।

शास्त्र की दान का पात्र नहीं माना है। बृहस्पत (२।२४ ३८) ने भी कुपात्रों के नाम गिनाये हैं यथा कोटी न मच्छ
हेनेवाले रोम से पीछित घृही का यज्ञ कटनेवाले देवकक भेष बेचनेवाले (पहले से शुल्क निश्चिन करके बेच पड़ाने
वाले) शास्त्रों की न तो माछ से बुरागा चाहिए और न जन्तु दान देना चाहिए। बृहस्पत ने पुन लिखा है कि निहृष्ट
कर्म करनेवाले सोमी देव सम्पत्ता अधिकर्मों से हीन बाह्यगोषित कर्मों से भ्रष्ट दुष्ट एवं प्यसनी बाह्यगोषी को दान
नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार कुपात्रों एवं गुपात्रों की जागरूकी के लिए देखिए वनपर्व (२ १५ ९) बृहस्पत
(८. पु २४१-२४२) गीतम (३ पु ५ ८-५ ९) आदि। वैशम्पेय के उपरान्त सबकी मोहन देना चाहिए। विष्णु-
स्मृतिकर्ता ने लिखा है कि मोहन एवं वरन के दान में मनुष्य की आवश्यकता देखनी चाहिए न कि उनकी जाति। किसी
एक प्राणी को देखते ही जिसके मुख पर मुख की छहरे उत्पन्न हो जाती और जो प्रमत्तपूर्वक एवं सम्मान के साथ देता है
वह वास्तविक यज्ञ की अभिव्यक्ति करता है। आवर से देनेवाले एवं आदर से संभालने वाले स्वर्ग प्राप्त कर्तृ हैं और
इस नियम के अपवादी नरक में जाते हैं (मनु ४।२३५)।

द्वैत—दान के पदार्थों एवं उपकरणों के विषय में बहुत-से नियम बने हैं। अनुशासनपर्व (५ १७) के मत से
धनार के सर्वश्रेष्ठ प्यारे पदार्थ तथा जिसे व्यक्ति बहुत मूल्यवान् समझता है उसका गुणवान् व्यक्ति को दिया जाना
कर्म पूरा एवं पुण्य देनेवाला दान कहा जाता है। देवक के मत से वह वस्तु ऐय है जिस दाता ने बिना किसी को सताये
बिना एक दुःख दिये स्वयं प्राप्त किया हो वह चाह छोटी हो या मूल्यवान् हो। देय की बढाई या छोटाई अथवा
मूल्य या अभिव्यक्ति पर पुण्य नहीं निर्भर रहता वह तो मनोमान दाता की समर्पता तथा उसने धनार्जन में लग्न पर
निर्भर रहता है। यज्ञ से जो कुछ गुपात्र को दिया जाय वह सफल देय है किन्तु अथवा स या कुपात्र को दिया यथा मन
निष्कृत होता है। अपनी समर्पता के अनुसार देना चाहिए।

देव पदार्थों में कुछ उत्तम कुछ मध्यम एवं कुछ निहृष्ट माने जाते हैं। उत्तम पदार्थ हैं—मोहन यही मधु
तथा वाय भूमि सोना अन्न एवं हवा। मध्यम हैं—विद्या आभयवृक्ष वरेण्य उपकरण (यथा पत्तम आदि) औषधें
तथा निहृष्ट हैं—मृते हिंस्रके मांसिया छत्र (छाता) वस्त्र आसन दीपक लकड़ी फल या अग्न्य जीर्ण
पीर्ण वस्तु (देखिए देवक अपराक ५ २८९ १ में उद्धृत एवं हमात्रि दान ५ १९)। याज्ञवल्क्य (१।२१ ११)
की टालिका भी अवलोकनीय है। ऊपर की टालिका एवं याज्ञवल्क्य की टालिका में कोई मौखिक भेद नहीं है अत
हम उधे यहाँ उद्धृत नहीं कर रहे हैं। तीन प्रकार के देय सर्वोत्तम कहे गये हैं यथा गाय भूमि एवं सरस्वती (विद्या)
और इन्हे अतिराम कहा जाता है (वसिष्ठधर्मसूत्र २९।१९९ एवं बृहस्पति १८)। वसिष्ठधर्मसूत्र (२९।१९९) मनु
(४।२३३) अत्रि (३४) एवं वाङ्मन्य (१।२१२) का कहना है कि विद्या सर्वश्रेष्ठ देय है अर्थात् यह जस मोहन
दाय भूमि वस्त्र ठिक होते एवं भुत से श्रेष्ठ है। किन्तु अनुशासनपर्व (६।२।२) एवं विश्वगुप्तोत्तर (अपराक
१ १९९ में उद्धृत) की दृष्टि में भूमि का दान सर्वश्रेष्ठ है। विष्णुधर्मसूत्र ने अथवागम की सर्वश्रेष्ठ माना है। कुछ
पदार्थों का दान महादान कहा जाता है जिनका वर्णन हम आगे करेंगे।

दान-प्रकार—दान के प्रकार हैं नित्य (आवृत्तिक, देवक न मन स) नैमित्तिक एवं काय्य। जो प्रति दिन दिया

८. अन्त्यायामिच्छां वस्त्रा लक्ष्मीं पुत्रिणीमपि। यज्ञावर्जमपात्राय न दाजिह् भूतिनाम्नुयाम्॥ प्रदाय शाक-
वृत्तिं वा यज्ञाभिलक्षितमुद्यताम्॥ महते पात्रभूताय सर्वस्म्युदयमाप्नुयाम्॥ देवक (अपराक २९०) तस्म-
त्पिताय धर्मं पत्न्यस्तर्जनीनामिह॥ वराहपक्ष य-शाक्या तस्य तुल्यकलाः स्मृतः॥ आश्वमेधिरश्च (९ १९६ १७);
एतां वा वस्युपाद् वा वराहक गोराती। दत्त सहजपुत्रतास्तर्जं तुल्यकला हि से॥ अग्निपुराण (२१।११)।

आय (यथा वैश्वदेव आदि के उपरान्त भोजन) उसे मिल्य, जो किन्हीं विधिपुत्र जबसरो (यथा ग्रहण) पर दिया जाय उसे नमिस्तक तथा जो सन्तानोत्पत्ति विषय समुत्ति स्वर्ग या पत्नी के लिए दिया जाय उसे काम्य कहते हैं। बाटिका रूप आदि का समर्पण द्रुवबाण कहा जाता है (वेदक)। कर्मपुराण में इन तीनों प्रकारों में एक और जोड़ दिया है वना विमल (पवित्र) जो ब्रह्माज्ञा की पञ्चावस्थि भगवत्प्राप्ति के लिए दिया जाता है। भगवद्गीता (१७।२-२२) में दान की सांख्यिक, राजस एव तामस मायक योगियों में बाँटा है और कहा है— जब वेद कात एक पात्र के अनुसार अपना कर्मव्य समसकर दान दिया जाता है और सेनेवाका अस्वीकार नहीं करता तो ऐसे दान को सांख्यिक दान कहा जाता है जब किसी दृष्टा की पूर्ति के लिए वा अनुराधा से दिया जाय उसे राजस दान तथा जो दान अनुचित भाव स्वान एव पात्र की बिना पञ्चा तथा सूत्रा के साथ दिया जाय उसे तामस दान कहते हैं। मोदी-मात्रकव्य का कहना है कि पुत्र दान बिना अहकार का ज्ञान तथा बिना अन्न कोषों की निष्ठाएँ अप करना अनन्त फल सेनेवाका होता है। वेदक में भी ऐसा ही कहा है।

बिना माँया दान—मनु (४।२७७-२५) याज्ञवल्क्य (१।२१४-२१५) आपस्तम्बपरमंभूष (१।१।११। ११-१४) विष्णुकर्मसूत्र (५७।११) के मत से कुछ कच्ची सरकारीयों रूप धन्या प्राप्त पुना हुआ जो वह मूल्य दान पत्रक समिया फल वन्यमूल सबुर भोजन पवि बिना माँये मिल ही अस्वीकार नहीं करना चाहिए (विष्णु मनुष्य वेत्यावा एक पतिष्ठो हाथ दिये जाने पर अस्वीकार कर देना चाहिए)।

अवेय वराध—कुछ वस्तुएँ दान भग वी जानी चाहिए। अवेय वराधों में कुछ तो ऐसे हैं जिन पर अपना स्वत्व नहीं होता तथा कुछ ऐसे हैं जिन्हें श्रमियों ने दान के लिए वनित ठहराया है। जैमिनि (१।७।१-७) ने इस विषय में कुछ सिद्धान्त दिये हैं—(१) अपनी ही वस्तु का दान ही बचना है, (२) विषवन्ति यज्ञ में अपने सम्पत्तिव्यो, वना माना-निरा पुना एव अय कोषों का दान नहीं हो सकता (३) राजा अपने सम्पूर्ण राज्य का दान नहीं कर सकता (४) उस धन में अपनी का दान नहीं हो सकता क्योंकि यह उस धन में भुविर्वनित है (५) दूध की वेसल मीकरी के लिए मांसिक भी सेवा करता है दान में नहीं दिया जा सकता तथा (६) विषवन्ति यज्ञ में वही वराधें बलिवात्स्वरप दिया जा सकता है जिस पर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार एव स्वामित्व ही। नारद (वृत्ताप्रदानिक ४-५) ने साठ प्रकार के दान वर्जित माने हैं—(१) शून्य वृत्ताने के लिए श्रुती द्वारा अनुराधा की देन के लिए तीवरे व्यक्ति की दिया गया धन (२) प्रयोग में लाने के लिए उधार की पयो सामग्री (यथा उत्सव के अवसर पर उधार लिया गया आनुष्य) (३) स्वास (द्रुष्ट) (४) सपुत्र या कई लोगों के साथ बाकी सम्पत्ति (५) मित्रों अपनी किसी का जमा किया हुआ धन (६) दुष्ट एव पत्नी (७) सन्तानों के रहने पर अपनी पूरी सम्पत्ति एवं (८) दूसरे को पहुँचे से ही दिया हुआ वराध। दण्ड (१।१९-२) में उपर्युक्त सूची में दो बातें और जोड़ दी हैं (जिन का धन एक दण्ड से दान) तथा एक दान विहास की है (वह वराधें जो दूसरे को पहुँचे से ही से दिया गया हो)। याज्ञवल्क्य (१।२७५) में भी वही व्यक्ति है। आरारण (पृ. ७७९) में बृहस्पति एव वाग्यायन के इसी प्रकार के वचन उद्धृत किये हैं।

अनेगात्रप्रदारी न दान-निरा न ऊपर प्रतिवक्ष्य भी सम्यग्गता है। दान देना चाहिए और अवश्य देना चाहिए विष्णु भूतानुग्रहा (व्याख्या) अपने घर के विषय में भी होनी चाहिए (व्यास ७।१९-१८-२४-२५, १०-११ अजिपुराण २ ९।१२-३३)। आपस्तम्बपरमंभूष (१।७।१।१०-१२) वीवायनपरमंभूष (१।३।१९) में लिखा है कि दान प्राप्ति (जिनका अन्न-पौष्टिक बला अपना विधिपुत्र उत्तरदायिण है) मीकरी एव दानी की बिना (वराध) में करने अनिवार्य एव अन्न का भोजन बाँट देना अनुचित है। याज्ञवल्क्य (१।२७५) में लिखा है कि अपने पुत्रुम्भ की वराध करने हुए दान देना चाहिए। बृहस्पति एव अनु (१।१९-१) में भी दान की प्रार्थना की है जो अपने पुत्रुम्भ के अन्न-पौष्टिक की वराध करने दिये जाता है इन उद्धृति धर्म का मन्त्र अनुसरण माना है। अपने जीव भूरी

बरे और अन्य लोग बरी से बान लेकर मीठ उड़ाये" यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। यही बात अनुशासनपर्व (३७।२३) में भी पायी जाती है। हेमाद्रि ने शिवधर्म को उद्धृत कर लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने बान को पाँच भाग में करके तीन भाग अपने तथा अपने कुटुम्ब के भरण-पोषण में कृपाये और दो भाग धर्म-कार्य में क्योंकि वह जीवन सफल है।

अस्वीकार के दोष्य बान—कुछ पदार्थों को बान रूप में स्वीकार करना बन्धित माना गया है। धृति में वा स्थाव्रियों बान पशुओं की बान रूप में ग्रहण करना बन्धित माना है (जैमिनि ६।७।४ पर शबर की व्याख्या)। बन्धित-धर्मपूत्र (१३।५५) में ब्राह्मणों के लिए अन्न-धान्य विप्रेत पदार्थ एवं उमसकारी तरक पदार्थ ग्रहण बन्धित ठहराया है। ननु (४।१८८) का कहना है कि अविद्यान् ब्राह्मण को सोने भूमि जबको पाय पावन बन्न तिल एवं घृत का पान नहीं लेना चाहिए, यदि वह लेना तो कम्बु की घाँटि भस्म हो जायगा (अर्थात् नष्ट हो जायगा)। हेमाद्रि (बान पृष्ठ ५७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि ब्राह्मण को चाहिए कि वह भेड़ों अल्पो बहुमूल्य पदार्थ, हाथी तिल एवं छोड़े का पान न के यदि ब्राह्मण मृगधर्म या तिल स्वीकार करता है तो वह पुन पुन्य रूप में नहीं बनेगा और वह को भरे हुए की धाया आमुषक एवं परिवान ग्रहण करता है वह नरक में जायगा।

बान के काक—बान करने के उचित जाको के विषय में बहुत-से नियम बत हुए हैं। प्रति दिन क बान-कर्म में बन्धित अन्न विधिष्ट अवसरों के बान की व्यवस्था करते हुए धर्मशास्त्रकारों ने लिखा है कि प्रति दिन क बान कर्म के विधिष्ट अवसरों के बान-कर्म अधिक सफल एवं पुण्यप्रद माने जाते हैं (याज्ञवल्क्य १।२३)। लघु-वातातप (१५।१५३) ने लिखा है कि अयनी (सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन) के प्रथम दिन में पक्षीति का प्रारम्भ न पूर्व-पक्षियों के समय बान अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इन अवसरों के बान अक्षय फली के दाता मान जाते हैं।^१ स्वर्ग (२।१२५) में भी यही कहा है। अमावस्या के दिन तिथिस्त्रय में विपुष के दिन (जब रात दिन बराबर हो) एवं अक्षिपात के दिन का बान कम से ही गुना सहस्र गुना काक गुना एवं अक्षय फल देनेवाला है। स्वर्ग (२।८२९) का कहना है कि अयन विपुष अक्षिपात दिनस्त्रय हावरी सन्नाम्ति को बिसा हुआ बान अक्षय फल देनेवाला होता है इसी प्रकार उपर्युक्त विनी या तिथियों के अतिरिक्त रविचार का दिन स्नान का होम ब्राह्मण-भोजन उत्तम एवं बान के लिए उपयुक्त ठहराया गया है। वातातप (१५६) निबन्ध (याज्ञवल्क्य १।२१४-२१७)

९. तस्मान् विनाशं विनाश जीवनाय प्रकल्पयेत्। भावार्थं तु धर्माधर्मनित्यं च विन यत ॥ हेमाद्रि (बान पृ ४४) एवं बानपुत्र (पृ ५) द्वारा उद्धृत।

१०. अपने विपुषे जीव पक्षीतिमुत्तेषु च। अन्नसुखोपरागे च वसन्तसमयमुच्यते ॥ बानपर्व २।१२५; अमावसी नरा बन्धु इष्यन्ति नृदे बन्धु। पक्षीतिमुत्तेषु जीव विमुक्तो अन्नसुखोः ॥ लघुवातातप (अपराध पृ २९१ में ध्यानार्थ नाम से उद्धृत। निबुन कथा यनु एवं मीन राशियों में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उसे पक्षीति कहते हैं। बृहत्संहिता पृ २४५ एवं अपराध पृ २९२, जहाँ बन्धित, अग्निपुराण (२।९।११) उद्धृत हैं।

११. तलनिमुत्तेषु धर्म सत्त्व तु विनयि। विपुषे वसन्तसहस्रं ध्यनीपाते त्वनन्तरम् ॥ लघुवातातप (१५) अपराध द्वारा व्यास के उद्धरण के रूप में उद्धृत। जब तीन तिथियाँ एवं ही दिन पड़ जाती हैं तो इने दिनसय कहा जाता है क्योंकि बीच वाली तिथि पक्षांग में बहायी जाती है (हेमाद्रि अपराध पृ २९२) ध्यतिपात २७ पौर्णो में अमरा प्रारम्भ विषय से होता है एक योग है इसकी परिभाषा यी दी गयी है—अथवातिवर्धनित्वादिनागर्धन-वर्धनः। पक्षी रविचारेण ध्यतीपातः स उच्यते ॥ (बृहत् ननु अपराध पृ ४२६) अर्थात् जब अथ धवन्, अतिवर्ध-

प्रमाणित (२५ एवं २८) अग्नि (३२७) में बाल-काल के विषय में नियम दिये हैं। विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ८९) में वर्ष की पूर्णिमाओं के दिन विभिन्न प्रकार के पशुओं के दान करने से उत्पन्न फलों की बर्षा की है। अनुशासनपर्व (अध्याय १४) में कुटिका से जागे के १७ लक्ष्यों के दानों का उल्लेख किया है।

एक सामान्य नियम यह है कि रात्रि में दान नहीं दिया जाना चाहिए। किन्तु कुछ अपवाद भी हैं। अग्नि (३२७) में लिखा है कि प्रह्वो बिनाही सन्तानियों एवं पुत्ररत्न-लाभ के अवसर पर रात्रि में दान दिये-लिये जा सकते हैं। और इसलिए पराशरस्मृतियों में ११ पृ. १९४ में उद्धृत वेदक।

उपमृक्त श्रवणरात्रि एवं नियमों का विस्तृत विवरण देने में भी ही जाता है। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। सूर्य-अह्न के अवसर पर भूमि एवं दानों के दान की बर्षा लाभपत्रों एवं विद्यासेवों में हुई है। यथा राष्ट्रकूटमन्त्रराज का तिवरवेद्य पत्र (एपिग्रीफिया इण्डिका जिल्द ११ पृ. २७९, इण्डियन ऐप्टीकवेरी जिल्द ९, पृ. ७१ सन् १९१३ ई.) बालक्य कौटिल्यार्थी द्वितीय के समय का लक्ष (एपिग्रीफिया इण्डिका जिल्द ३ पृ. १ सन् १९१३ ई.)। बल्ल प्रह्व के अवसर पर प्रह्व दानों का उल्लेख वे जी जी मार एस् (जिल्द २ पृ. ११५) एपिग्रीफिया इण्डिका (जिल्द १ पृ. ३४१, जिल्द १९, पृ. ४१ जिल्द २ पृ. १२५) में हुआ है। अवलो (उत्तरामन्य एवं बलिभामन) के अवसर वाले दानपत्रों के लिए देखिए इण्डियन ऐप्टीकवेरी जिल्द १२, पृ. १९१ सञ्जत-यज्ञ (अमोन्वर्ग ४)। सन्तानियों के अवसर के दानपत्रों की बर्षा के लिए देखिए एपिग्रीफिया इण्डिका जिल्द ८ पृ. १८२, जिल्द १२, पृ. १४२, जिल्द ८ पृ. १५९। इस प्रकार अन्य तिथियों पर दिये गये दानपत्रों की बर्षा के लिए देखिए एपिग्रीफिया इण्डिका जिल्द ७ पृ. ९१ जिल्द १४ पृ. ३२४ जिल्द १४ पृ. १९८ जिल्द ७ पृ. ९८ जिल्द १ पृ. ७५।

दान के स्वस्व—स्मृतियों पुराणों एवं निबन्धों में वेद (स्वामि वा स्वस्व) के विषय में प्रकृत बर्षाएँ हुई हैं। दानमपूज (पृ. ८) में बताया है कि घर में दिया गया दान इस युवा पीढ़ी के लिये ही पुनः पीढ़ी में सहजमुना तथा विद्य की जाहति (स्मि) के समस्त का दान अनन्त फल देनेवाला होता है। स्वस्वपुराण (हेमाद्रि दान पृ. ८१ में उद्धृत) में मठ से बाहरगयी कुम्भोत्त प्रमाण पुष्कर (अजमेर) तथा एक समुद्र के तट, नैमिवारण्य अमरकण्ठ की पर्वत महाकाश (उज्जयिनी में) गोर्धन पर्वत तथा इन्हीं के समान अन्य स्वस्व पवित्र हैं। जहाँ देवता एवं सिद्ध रहते हैं। सभी पर्वत सभी नदियाँ एवं समुद्र पवित्र हैं। पीछाछा सिद्ध एवं ऋषि ऋषी के वास-स्वस्व पवित्र हैं इन स्वानों में जो कुछ दान दिया जाता है वह अनन्त फल देनेवाला होता है।

दान की दक्षिणा—विष्णु जी वन्तु का दान करत समय दान देनेवाले के हाथ पर दान निराला चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।११) में अनुसार सभी प्रकार के दानों में दक्ष-प्रवेष्ट होना है (वेदक वैदिक वनों की छांयदार जिनमें वैदिक उरिकाओं व अनुसार इत्ये किय जाते हैं)। सभी प्रकार के दानों में दक्षिणा देना भी अनिवार्य है। विष्णु अग्निपुराण (२।१।१।११) में सीने-बाँही लास्र जावत अन्न के दान में तथा आश्विन धातु एवं आश्विन

वनिष्ठा, आर्द्रा आनेवा में बड़ जाता है। एक अनायासा रविवार को पड़ती है तो इसे ध्ययीपात कहते हैं। बाध में भी हर्षवर्तित (४) में लिखा है कि हर्ष का अर्थ ध्ययीपात ऐसी अनुमति पड़ियों में रहित समय में हुआ था।

१२ धारापत्नी बुद्धजैव प्रमाणः पुष्कराणि च। मङ्गला समुद्रतीरं च नैमिवारण्यकण्ठम्॥ धीवर्धनप्रदानं गोर्धनं वेदपर्वतम्। इत्याद्याः कीर्तिताः देशाः सुरसिद्धिनिर्बिताः॥ सर्वे शिरोलम्बयाः पुण्याः सर्वा मया तत्तत्पदाः। गोविन्दमुनिवाताय देशाः पुण्याः प्रशोदिताः॥ एषु तीर्थेषु यदा कदायामनयद्बुद्धं भवेत्। स्वस्वपुराण (हेमाद्रि दान पृ. ८१ में उद्धृत)।

देवपूजा के समय दक्षिणा देना अनिवार्य नहीं माना है। दक्षिणा सोने के रूप में ही दी जाती थी किन्तु सोने के दान में धनी की दक्षिणा दी जा सकती थी। बहुमुख्य वस्तु के दान में यथा सुलभापुत्र दान में दक्षिणा एक ही या पंचाम या तम्र या दस मिठों की या दान की दृष्टि वस्तु का एक-दसवाँ भाग या सामर्थ्य के अनुसार हो सकती है।

बाल के देवता—बहुत-से पदार्थों के देवता होते हैं। हेमाद्रि (दाग पृ. ९६ १७) एक बालमयूज (पृ. ११ १२) देविपुत्रमोक्षर को उद्धृत कर बाल-पदार्थ के देवताओं के नाम दिये हैं यथा सोने के देवता है अग्नि बाल के प्रजापति, बत्ती के स्वराजि। जब किसी पदार्थ के कोई विशिष्ट देवता नहीं होते तो विष्णु को ही देवता मान लिया जाता है। इस प्रकार का विचार ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं श्रौतसूत्रों से सिद्धा गया है वहाँ छ सोम प्रजापति भावि नम से बायो, परिबाली मानवी भावि के देवता नष्ट गये हैं (देखिए वैतसीय ब्राह्मण १।२।५ आपन्न्यधर्ममून १।१।१)।

बान होने की विधि—बाता एव प्रतिग्रहीता को स्नान करके दो पवित्र वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, यथा की पवित्री पहनकर बाधमन करना चाहिए, पूर्वाभिमुख होकर अपनी कमर से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, स्वयं पवित्र वास्तु (कुशावृत) पर बैठकर प्रतिग्रहीता (दान देने वाले) को उत्तराभिमुख बैठकर दान के पदार्थ का नाव अपने हस्तों का नाम तथा दान देने का उद्देश्य उच्चारित करना चाहिए और कहना चाहिए—“मे इस पदार्थ का दान आपका कर रहा हूँ” तब प्रतिग्रहीता के हाथ पर चमक बिछाना चाहिए। अब प्रतिग्रहीता कहें “वीरिय” तब दाता दान आपका कर रहा हूँ” तब प्रतिग्रहीता के हाथ पर चमक बिछाना चाहिए, तब प्रतिग्रहीता “ओम्” की दो बार पठन पर चमक बिछाना चाहिए और उसे प्रतिग्रहीता के हाथ पर रख देना चाहिए, तब प्रतिग्रहीता “ओम्” कहकर “मन्त्रि” का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त प्रतिग्रहीता की हस्तिणा भी जाती है। अग्निपुराण (२. १। ११११)। मिम्वकसिद्धि उद्देश्यों के लिए दान की चर्चा की है—पुनः तीन पूर्वोक्त पदार्थों की प्रति बिद्यां वीर्या गारोप्य हर्षवापोपधान्ति स्वर्णार्थं मुक्तिमुक्तिः।' सम्य एव दो पदार्थों के अनुसार विधि में परिवर्तन किया जा सकता है, यथा भूमि का दान हाथ से नहीं लिया जा सकता वही स्थिति में दान की हुई भूमि की प्रदत्ति या दानम प्रथम मात्र पर्याप्त है।

[illegible]

१३ पुत्रपौत्रपुत्रैश्चर्यवतीर्बर्णार्थं सवपुत्राः । ज्योतिर्बिद्यामहात्म्य-सौभाग्यारोग्यवृद्धये । सर्वपापविनाशाय
 त्वर्णार्थं भूमिभूमये । पुत्रपुत्र्य सर्वदे प्रीयतां मे हृदि निवः । अम्बपुराण (१९५९३१) ।

४ कार्यालय देकर भूमि खरीदी और उसे अपने (अर्थात् उपन्यास) द्वारा निर्मित पुष्प में चारों ओर से बाने-बाने में सुझावों को दे दिया।

विवाह के लिए ब्राह्मण को तथा उसे पूर्वकल्पेण व्यवस्थित करने के लिए जो धान दिया जाता है उसकी भी प्रशंसा महत्ता गायी गयी है। इस ने लिखा है— 'मातृपितृबिहीन ब्राह्मण के संस्कार एवं विवाह आदि करने से जो पुष्प होता है उसे कृता गृही या सकृता एक ब्राह्मण को व्यवस्थित करने से जो फल प्राप्त होता है वह अग्निहोत्र एवं अग्निष्टोम यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता' (बस १।३२-३३)। भवैशिक धर्म के विषय में अपराक (पृ १७७) ने बालिका-पुराण से सम्बन्धित उद्धृत की है जिसका संक्षेप यी है— 'दाता को भोग्य ११ ब्राह्मण चुनकर उनके लिए ११ मकान बनवा देने चाहिए अपने व्यय से उनका विवाह सम्पादित करा देना चाहिए, उनके चारों ओर बस-अष्टार, पशु, मौकुरानियो आदिस मिट्टी के भाँखी ताँबे आदि के बरतनों एवं बरतों से सुसज्जित कर देना चाहिए ऐसा करके उन्हें चाहिए कि वह प्रत्येक ब्राह्मण के भरण-पोषण के लिए १ निर्वर्तनों की भूमि या एक गाँव या बाँसा गाँव दे और उन ब्राह्मणों को अग्निहोत्री बनने की प्रेरणा करे। ऐसा करने से बाँसा सभी प्रकार के यज्ञ ब्रत दान एवं तीर्थयात्राएँ करने का पुण्य पा लेता है और स्वर्गानन्द प्राप्त करता है। यदि कोई बाँसा इतना न कर सके तो कम-से-कम एक भोग्य के लिए बैसा कर देने पर उतना ही पुण्य प्राप्त करता है। धिक्काकेली के अनुसीलन से पता चलता है कि बहुत से राजाओं ने ब्राह्मणों के विवाहों में जन-व्यय किया है। आश्वमेध के अफसाह दिक्कालेख (देखिए नृप इतिवृत्त पृ ४२, पृ २ १) में अश्वहारी के बागों से १ ब्राह्मण बर्षाओं के विवाह करने का धर्म बताया है। धिक्काहार राजकुमार गम्हराशिव के दिक्कालेख से पता चलता है कि राजा ने १९ ब्राह्मणों के विवाह करने और उनके भरणपोषण के लिए तीन निर्वर्तनों का प्रबन्ध किया (देखिए वे बी बी भार ए एस सिंह ११, पृ १)। ब्राह्मणों का जीवन सदा सरल और उनके विचार उच्च वे वे देश के पवित्र साहित्य की वही बात के रूप में प्राप्त कर उसकी रक्षा करने के लिए उसे दूसरी एक पहुँचाते वे वे लोगों को निश्चिन्त पडाते वे। उन दिनों राज्य में आधुनिक क्रांति की आँखें शिखर-उत्सर्ग नहीं थी अतः राजाओं का यह कर्तव्य था कि वे ब्राह्मणों की ऐसी सहायता करते कि वे अपने कार्यों की सम्पत्ति रूप से सम्पादित कर पाते। शाक्यवत्सव (२।१८५) ने राजाओं के लिए यह लिखा है कि उन्हें विद्वान् एवं वेदिक ब्राह्मणों की मुक्त-मुक्ति का प्रबन्ध करना चाहिए जिससे कि वे स्वयं सम्पादित कर सकें। अपराक (पृ ७९२) ने बृहस्पति की उक्तियाँ उद्धृत करते लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह अग्निहोत्री एवं विद्वान् ब्राह्मणों के भरण-पोषण के लिए निश्चिन्त भूमि का दान करे और ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अपना कर्तव्य करें और बालिक कार्य न करें हुए लोक मनस की भावना से पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें। ब्राह्मणों को यह भी चाहिए कि वे जनता के सर्वेहूट कर दें और ग्रामों तथा पंचालियों के लिए विषय विधान तथा परम्पराएँ स्थिर करें। कौटिल्य (२।१) ने भी ब्राह्मणों के लिए निश्चिन्त भूमि के दान की बात बखानी है।

भूमि-दान

बहुत प्राचीन काल से ही भूमि-दान को सर्वोच्च पुण्यकारी कृत्य माना गया है। बसिष्ठधर्मसूत्र (२।१।१९) बृहस्पति (७) विष्णुधर्मोत्तर, अथर्वपुराण (अपराक पृ १९९ ३७ में उद्धृत) महाभारत (अनुशासनपर्व १२। १९) आदि में भूदान की महत्ता गायी गयी है। अनुशासनपर्व (१२।१९) ने लिखा है— 'परित्विष्टिबस व्यक्ति जो कुछ पाप कर बैठता है वह गोचर्न भाग भूदान से मित्र सञ्चता है।' अपराक (पृष्ठ ३६८ ३७) ने विष्णुधर्मोत्तर

मातृपुराण एवं मातृपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि मूत्राण से उष्ण पदार्थ की प्राप्ति होती है। अथर्व (१.१.३८-४९) में लिखा है कि राजा वासुदेव के समय जो भी पाप करता है उसे यज्ञ एवं दान करने बाध्यों को भूमि एवं सहायों को देकर मर्युत कर देता है जिस प्रकार अन्न राहु से छटकारा पाता है उसी प्रकार राजा भी पापमुक्त हो जाता है। अनुशासनपर्व (५.१.१५) में कहा है—“सीने पायो एक भूमि के दान से कुप्यन्ति सुतकारा पापराताः”।

भूमि-दान की महत्ता के कारण स्मृतिपी ने इसके विषय में बहुत-से नियम बनाये हैं। याज्ञवल्क्य (१.१.१८-१२) में लिखा है—“अथ राजा भू-दान या निबन्ध-दान (निश्चित दान जो प्रति वर्ष या प्रति मास या विधिपूर्वक अथवा परस्मिन् बांटा है) करे तो उसे आगामी भद्र (अच्छे) राजाओं के लिए लिखित आदेश छानने चाहिए। राजा की आज्ञा कि वह अपनी मुद्रा की किसी बन्ध-बन्ध या छापपत्र के ऊपर लिखित कर दे और नीचे अपना तथा पूर्वजों का नाम लिख कर दे और दान का परिमाण एवं उन स्मृतियों की उक्तियाँ लिख दे जो विधिपूर्वक दान के लीन होने पर (बांटा की) मर्त्यता करती है।” याज्ञवल्क्य के सबसे प्राचीन टीकाकार ब्रह्मवैवर्त ने लिखा है कि दान-दान पर आमा दूतक आदि पात्रवर्मादिपी एवं पात्रवेना के ठहराव के स्वक आदि के नाम भी अंकित होने चाहिए, लिखा। (राजी या राजमाता) के नाम भी उल्लिखित होने चाहिए और होनी चाहिए क्योंकि उन कुप्यो की जो दान लीन होने से प्राप्त होते हैं। इसी विषय पर अथर्व (पृ. ५.७९-५८) में बृहस्पति एवं व्यास को उद्धृत किया है।

अथर्व इस अर्थ तक के प्राप्ति सहस्री शिलालेखों या दान-पत्रों का व्यवहार करने की पद्धति बतलाता है कि स्मृतियों की उक्तियाँ उक्तियों का अन्तराल पाकन होता रहा है विशेषतः पाँचवीं शताब्दी में याज्ञवल्क्य बृहस्पति एवं व्यास आदि की उक्तियों के अनुसार ही दान-दान लिखे जाते रहे हैं। अत्यन्त प्राचीन शिलालेखों में दान-दान एवं दान देकर लीन होने के विषय में कुछ नहीं पाया जाता (बेल्जियम के इन्डियस मन्त्रालय ८ पृ. ३६ जहाँ केवल इतना ही आया है—

अनुशासन (१.१.१९) बृहस्पति (७) भविष्यपुराण (३.१.१५-१८)। याज्ञवल्क्य (१.१.१९) की टीका में मितार्थता में इसे कर्तृ की उक्ति माला है और द्वितीय पाद की ‘आमसीज्जाससीज्ज वा’ लिखा है। बृहस्पति ने ‘गोचर्म’ की १ निर्णयों के समान तथा एक निर्णय की ३ अर्थों के समान तथा एक कर्तृ की १ हाथों के समान माला है। अथर्व (१) में गोचर्म की एक अन्य परिभाषा की है—“गोचर्म उते बह्वर्तु है अर्थात् एक स्थूल गाव अथवा बछड़ों एवं लोह के समान स्वतन्त्र रूप से खड़ी रहती है—‘सर्व’ गोलहस्त शुभ्र सिद्धयस्तन्निवृत्तम्। आत्मवत्तत्प्राप्ततां तद् गोचर्म इति स्मृतम्। गोचर्म की अन्य परिभाषाओं के लिए देखिए पराशर (१.१.४९) विष्णुधर्मसूत्र (५.१.८९) अथर्व (पृ. १.२.२५) हैमात्रि (अथर्वधर्मसूत्र १ पृ. ५.२-५.३)। कीटिह्य (२.१२) में एक बन्ध की चार अर्थियों के बराबर, दस बन्धों की एक रज्जु के बराबर तथा तीन रज्जुओं की एक निर्णय के बराबर माना है। निर्णय धर्म नास्तिक शिलालेख (सरया ५—एथिओपिया इण्डिया क्रि. ८, पृ. ७३) एवं अस्तरो के राजा शिवरत्न वर्मा (एथिओपिया इण्डिया, क्रि. १ पृ. ७३) के शिलालेख में आया है। इस शब्द की व्याख्या के लिए देखिए एथिओपिया इण्डिया क्रि. ११ पृ. २८।

१५. दत्ता भूमि निबन्ध या दत्ता भूमि शुभ्र वार्ये। आगामिब्रह्मपतिपरिज्जाया पात्रिक॥ करे वा दत्तापत्रे वा स्वभूमिपरिब्रजितम्। अभिलेख्यारम्भो ब्रह्मपतिरामान च नहीति॥ प्रतिग्रहपरीमाण दानच्छेदोपचर्म्मन्। स्वस्वपतिरामान दत्तापत्रे वार्येतिरामान॥ याज्ञवल्क्य (१.१.१८-१९)।

'जो भी कोई इस वादव्य को समाप्त करेगा वह पंच महापापी वा यानी होना' इसी प्रकार संख्या ५ (पृ ३२) में बताया है—जो इस वादव्य को समाप्त करेगा वह ब्रह्महत्या एवं मोहत्या एवं पञ्चमहापापों का अपराधी होगा)।

आरम्भिक अभिलेखों में बान महात्ता एवं बान कीटा सेने के विषय में कोई विरोध जहाँ नहीं देखने में आती किन्तु परबालात्मीन अभिलेखों में प्रभूत बर्णान् हुई हैं। कुछ उक्तियाँ तो सामान्य रूप से सारे भारत में उद्धृत की जाती रही हैं— सयर तथा अन्य राजाओं ने पुषिबी वा बान किया वा जो भी राजा पुषिबीपति होता है वह भूमि-बान वा पुष्य समझा है। भूमिबान स्वर्ग में ९ वर्षों तक आनन्द ग्रहण करता है और जो बान कीटा सेना है वह उसमें ही वर्षों तक नरक में बास करता है। इन विधानों के रहते हुए भी कुछ राजाओं ने बान में ही गयी सम्पत्ति कीटा को है यथा इन्द्रराज तृतीय के अभिलेख (८३९ अक्षरक) से पता चलता है कि राजा ने ४ ग्राम बानपाओं को कीटावे जो कि उसके पूर्व के राजाओं ने बाल कर लिये थे (एपिपैफिया इण्डिका जिम्ब ९ पृ १४)। बालकब विजयवर्धन प्रथम (६९ ई) के तत्कालीन शासन में पता चलता है कि राजा ने मन्विर एवं ब्राह्मणों को पुनः तीन राज्यों में हूत बान लीटा दिये (एपिपैफिया इण्डिका जिम्ब ९ पृ १)। राजतरंगिणी (१६६ १७) से पता चलता है कि बल्लवि-वर्मा के पुत्र धकरवर्मा ने अपने ऐश्वर्य-भाराम (व्यसनों) से लसी हुई वीथ की मन्विर की सम्पत्ति लीनकर पुनः बिना। परागार (१२५१) में लिखा है कि बान में पूर्ववत् सम्पत्ति को छीन सेने से एक ही बाजपेय यज्ञ करने वा लालों वार्ने देने पर भी प्राप्तचित्त नहीं होता। परिचायक महापद-संक्षेप के बौद्धपत्रों से एक विचित्र उक्ति का पता चलता है— 'जो व्यक्ति मेरे इस बान की लोहेवा उसे मैं हमरे जन्म में रहकर भी मयकर सामागि में जका पुनः (देखिए, गुप्त इतिव्यसम संख्या २३ पृ १७)। बहुत से जिलामेखों में बर्णित बानों में ऐसा उल्लेख है कि "इस पूर्व बान से गृहित भूमि-नगड या रचक में सब कुछ दिया जा रहा है यथा "पूर्वप्रस-वेच-ब्रह्म-बाय-रहित —रत्नरि रेव (चन्द्रको के राजा) के एक बान में (एपिपैफिया इण्डिका जिम्ब २२ पृ १२९) बुड (बुड-मन्विर) की दिये गये पाँच हुर्मा (भूमि-भाप) को छोड़कर अन्य भू-भाग देने की वहाँ है। इससे स्पष्ट है कि बेदानुवासी राजा भी बुडमन्विर को दिये गये बान का सम्मान करता था (देखीबुड-सरा-मच-हर्ष बहिरुत्तर)। बहुत-से ऐसे सहायक मिले हैं जो वह मिड करने हैं कि राजाओं में प्रतिग्रहीता की भूमि बारीयवर पुनः उसे वह बान में दे दी (देखिए एपिपैफिया इण्डिका जिम्ब १७ पृ ३४५)। राजा लीन बान की हुई भूमि से निजी प्रकार का कर नहीं लेते थे (एपिपैफिया इण्डिका जिम्ब ८ पृ ६५, वही जिम्ब ६ पृ ८७ गुप्त इतिव्यसम संख्या ५५, पृ २३५)।

भूमि या बान क बान-पत्रों में आज लोगों का बर्णन बताया है (देखिए एपिपैफिया इण्डिका जिम्ब ६ पृ ९७)। विष्णुशास के कीलेन-पत्रों में लोगों के नाम आये हैं यथा मिथि मिशेव (भूमि पर जो कुछ दिया गया हो) पारि (जल) अमा (प्रत्यक्ष गार्ने) अजिबी (बाग्यबिन विजयपाधिरार) आपामी (मन्विर में हुँलेवाला लाल) लिड (जो भू-गड इति के बान में से लिया है) एवं लाय्य (बकर भूमि जो वहाँ लोनी के बान में आ जाती है)। इन धर्मों के अर्थ के लिए देखिए एपिपैफिया इण्डिका जिम्ब १३ पृ ३४ एवं इण्डियन एण्टिक्वरी जिम्ब १९ पृ २४४। भारती के बान में भूमि-सार्ध एक घामा के बानों में 'अनन्यदुष्कृत्याप्यापानविधितोय (जल तर बान लानी पत्थर बोध एवं अमा) दिया रहता था।

भूमि पर स्वामित्व विषय ?—इस प्रश्न के विषय में बहुत प्राचीन काल में बार विवाद होता आया है। जैमिनि (१।३।३) में लिखा है कि विरचिज्ञ यज्ञ में (जिसमें याजिर अर्वाणु यज्ञ करने वाला जाना सर्वत्र बान कर देता है) मघात भी मण्डून् भूमि की वा दान नहीं कर सकता क्योंकि पुषिबी मघ की है (मघाद तथा उनको जो जोते हैं और अयोग के लाने हैं)। पाठ में जैमिनि की इन उक्ति की व्याख्या की है और अन्त में कहा है कि पुषिबी पर मघात

एवं राज्य लोगों के अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है। व्यवहारमयूख (पृ. ९१) में भी उपर्युक्त बात कुहरायी है। उपर्युक्त मत के अनुसार पृथिवी के भू-स्वत्वों पर अधिकार उत्पन्न है जो जोते हैं जोते हैं राजा को केवल कर एकत्र करने का अधिकार है। जब राजा स्वयं भूमि खरीद लेता है तो उसे उस भूमि को बाल रूप में देने का पूर्ण अधिकार है। इसके स्पष्ट है कि भूमि पर राज्य का स्वामित्व नहीं है, वह केवल कर देने का अधिकारी है।

एक दूसरा मत यह है कि राजा ही भूमि का स्वामी है प्रजाजन केवल लोगी या अधिकारी मात्र है। मिताक्षरा (वाक्यरत्न १।११८) ने लिखा है कि याज्ञवल्क्य के शब्दों से निर्वाह मिलता है कि भू-दान करने या निबन्ध देने का अधिकार केवल राजा को है न कि किसी जनपद के शासक को।^{१५} मिताक्षरा (वाक्यरत्न २।११४) ने एक स्मृति की उक्ति उद्धृत की है—“उः परिस्त्वितयो मे भूमि जाती है अर्थात् ही जाती है—अपने भाप छाम जातिवो (जाति माई लोग) छामवो, दामवो की अनुमति तथा सकस्य-जल छ। यहाँ राजा की अनुमति की चर्चा नहीं है। किन्तु कभी कभी राजा की आज्ञा की भी आवश्यकता समझी गयी है (देखिए गुप्त इतिहास सख्या ३१ पृ. १३५)।

बाल-सम्बन्धी ताम्रपत्रों की बड़ी महत्ता की और कभी-कभी छेद कपटलेख का सहारा लेकर भू-सम्पत्ति पर अधिकार बताते थे। हर्षवर्धन के मधुबन ताम्रपत्र (एपिग्रेफिया इन्डिका जिस ७ पृ. १५५) में बालरूप नामक शाहूष के (सौमशूष के बाल के विषय में) कट लेख का प्रभाव बिना हुआ है। मनु (१।२३२) ने कपटाचरण से राजकीय मामलों की प्राप्ति पर मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था की है (देखिए पत्नीट का “स्पूरिएस इन्डियन रेकार्ड्स” नामक लेख इन्डियन एन्टोस्केरी जिस ३ पृ. २१)।

मनु तथा अन्य स्मृतिकारों के कथनानुसार यह पता चलता है कि कथित भूमि (खेती के काम में लगी जाती भूमि) पर ह्यम की स्वामित्व का और राजा की उसकी रक्षा करने के लिए कर लिया जाता था। मनु (७।१३०-१३२) ने बताया है— राजा को पक्षों एवं छेदों का एक भाग अनाजों का १/२ या १/३ भाग तथा नुसों मांस मनु पृथ मया नरी-नृष्टियों (कोषधियों) उत्तर पदावी (महिरा जाति) पुष्पों बह-मूलों फलों जाति का १/२ भाग लगा चाहिए। मनु (१।११८) ने अत्रप्रापित अवसरों पर भूमि की उपज पर १/३ भाग तक कर लगा देने की व्यवस्था की है। मनु (१।२४) ने लिखा है कि भूमि उत्ती की है जो बास फूस साह जाति की दूर दूर छेदों के योग्य बनाता है। मनु (८।१९) ने लिखा है कि भूमि में बड़े बल या क्षाम म पाये गये बल का जागी राजा इसी लिए होता है कि वह पुष्पी का मासक और रसाक है। इस उक्ति से स्पष्ट है कि मनु राजा की भूमि का स्वामी नहीं मानते थे। नहीं तो यह हुए बल तथा बलों की सम्पत्ति पर वे उसका (राजा का) पूर्ण अधिकार बताते और बलक बीडा माग वा छेदें वा अधिकारी न बताते। मनु (८।२४३) ने समय पर खेती न करने वाले कृषकों पर दण्ड की व्यवस्था की है। इस दण्ड का अर्थ केवल होता ही है कि खेती न करने से राजा का भाग मारा जाता है क्योंकि दूसरे व्यक्ति की जोतन-जोन तथा समय से खेती करने से राजा को कर के रूप में अपना भाग मिलता है। उपर्युक्त उक्तियों से प्रकट होता है कि मनु ह्यम की अवर्ण खेती करने वालों की ही भूमि का स्वामी मानते थे वे राजा को केवल कर या भाग देने का अधिकारी मानत थे। बीडा कि पहले बड़ा या चुका है कुछ अच्छे राजा ह्यमों से भूमि खरीदकर प्रतिगृहीता शाहूषों या जातिन स्वामी की

१५ अनेक जूपतेरेव भूमिवाले निबन्धवाले अधिकारी न भोगपतेरेति दक्षितम् । मिताक्षरा, वाक्यरत्न १।१८ । बहुतेरी बाल राष्ट्रपतियों विषयगतियों भोगपतियों जाति की सम्बन्धित हैं। देखिए गुप्त इतिहास सख्या ३४ पृ. ११ एपिग्रेफिया इन्डिका, जिस ११ पृ. ८२ एवं जिस १२ पृ. ३४ में “भौष” शब्द (जो राज्य में एक विषय का अन्तर का उल्लेख है) की व्याख्या देखिए; यही अर्थ “भुजित” शब्द का भी है।

दान करते थे। हाँ वह भूमि जो वर्णित नहीं थी वह राजा के पूर्ण अधिकार में थी। मनु (७।१।१५, ११९) के मत से राजा को एक ग्राम के लिए एक मुलिया तथा दस बीघे की एक एक सहस्र ग्रामों के लिए अधिकारी नियुक्त करने चाहिए, जिनमें प्रत्येक को अपने ऊपर के अधिकारी को अपनी सीमा के बचपानों तथा अन्य बातों की सूचना देनी चाहिए। मुलिया को भोजन ईश्वर आदि के लिए अर्घ्य अपनी जीविका के लिए गाँव पर ही निर्भर रहना पड़ता था (वह उसका या सनता था जिसका कि राजा गाँव से प्रति दिन पाने का अधिकारी था) तथा अन्य अधिकारियों को भूमि बाल में मिलनी थी (बैरी ही भूमि जो वर्णित नहीं होती थी)। कोटिरय (२।१) का कहना है कि कठों के योग्य बनायी गयी भूमि दूधको को दी जानी चाहिए, क्योंकि वे जीवन भर कर देने विन्तु जो खेत नहीं खेतते उनकी भूमि पशु ४८ घुसरे को दे दी जानी चाहिए, विन्तु अल्पगो आय-व्यय का स्वीकार करने वालों तथा अन्य लोगों को भी गयी भूमि में उनका हारा बची था सनती और न बन्कर रखी जा सकती है। स्वामानास के कारण इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को हम जाने नहीं में जा सकते। भूमि पर कयी सामन्तुवादी निराशा है या कर है? इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढंग से दिया जाता है। बैरेन पावेल ने अपनी पुस्तक "डेण्ड सिस्टम ऑफ रिटिड इण्डिया" (पृ. २४, २८) में लिखा है कि भूमि का कमान निर्यात नहीं कर है।

अग्रहार—अति प्राचीन काल से ब्राह्मणों को दान में दिये गये ग्राम या भूमिखण्ड अग्रहार के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। महाभारत में इसकी चर्चा बहुत बार हुई है (वनपर्व ३८।४ आयमवासिपर्व २।२, १।४१ १३।११ १४।१४ २५।५)। और देविए इन विषय में एपिरीकिया इण्डिया जिम्ब १ पृ. ८८ मनुष्य का प्रपत्र (वही जिम्ब १ पृ. ७३ एच जिम्ब ७ पृ. १५८)।

महादान

कुछ वस्तुओं का दान महादान कहे जाने के। अमिपुराण (२. १।२३ २४) में अनुवाद में महादान के हैं— मोने अस्त्रों मिल हाथियों वानियों रथों भूमि पर, दुकहित एक कपिला पाय का दान। पुराणों में सामान्यतः महा दानों की संख्या १६ है जो निम्नीकृत हैं—गुणानुदान (मनुष्य के बराबर छोटा या बड़ी तीनकर ब्राह्मणों में बाँटे गेता) शिष्यमर्ग ब्रह्मण्ड बन्धुबन्ध योग्य दानधेनु (या शिष्य-नामधेनु) शिष्यास्त्र शिष्यावरण (या वैदिक अस्त्र रथ) हमहन्तिरथ (या वैदिक हन्तिरथ) पञ्चगणन गणदान (या हैमपरादान) विद्वत्पत्र बन्धुमत्ता (या महादान) मत्तगायत्र रत्नधेनु महामुनकट। मित्रपुराण (उत्तरार्ध अध्याय २८) में इन सभी में कुछ विभिन्नता है। इनमें से कुछ नाम बहुत प्राचीन हैं। महाभारत (आयमवासिपर्व ३।३१ १३।१५) में 'महादानानि' शब्द आया है। हाथी गुणका अमिनेर (एपिरीकिया इण्डिया जिम्ब २ पृ. ७९) में 'बन्धुबन्ध' दान का नाम आया है। बाघ में भी महा- दानों तथा योग्य नामक महादान की चर्चा की है (हर्षचरित ३)। उपबधान में दिन वस्तुओं का दान दिया था, उनमें कुछ महादानों की सूची में आ जाते हैं (एपिरीकिया इण्डिया जिम्ब ७ पृष्ठ ५७ एच जिम्ब ८ पृ. ७८)। अति रंगों में गुणानुदान का उल्लेख कई बार हुआ है (देविए एपिरीकिया इण्डिया जिम्ब ७ पृ. २९ १ पृ. ११२ पृ. २६ ११ पृ. २ १४ पृ. १९७ ७ पृ. १७)। बगाल के राजा लक्ष्मणन में हेमचन्द्रक नामक महादान करने समय एक ग्राम दान में दिया था (एपिरीकिया इण्डिया जिम्ब १२ पृ. १)। अमोचवर्ध के सम्प्रदान करने में शिष्यमर्ग नामक महादान की चर्चा हुई है (एपिरीकिया इण्डिया जिम्ब १८ पृ. २३५, २३८)। इसी प्रकार पञ्च गणन दान का भी उल्लेख हुआ है (अ. बी. बी. जार्ज एम्ब जिम्ब १३ पृ. १)।

महादान-विधि—अमिपुराण (अध्याय २७।२८९) में लगभग ४ वस्तुओं में महादानों की विधि की चर्चा की है इनमें में तथा अतिव्यापारपुराण से बहुत से पक्ष निर्यत आचार्य (पृ. ३३३ ३४४) में उद्धृत दिये हैं। हेमचि (दान

बन्ध, पु. १११ ३५५) ने बहुत विवाह वर्णन उपस्थित किया है और सिम यह कह तथा अन्य पुराणों एवं तन्त्र तथा मागम ग्रन्थों से उद्धरण दिये हैं। रामायण में ८९ से १५१ पु. तक १६ महावानीयों के विषय में लिखा है। मत्स्यपुराण (२७.१ ११ १२) में लिखा है कि वासुदेव अम्बरीष भार्गव कार्तवीर्य-अर्जुन राम प्रह्लाद पूज्य एवं मरुत ने महावाम दिये थे। इसके उपरान्त इस पुराण में 'मण्डप' के निर्माण के विषय में विषय में लिखा है। मण्डप कई प्रकार के होते हैं अर्थात् उनकी आकृतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं और उनके आकार भी विविध ढंग के हो सकते हैं यथा—१६ अर लिनो बाके (१ अरलिन—बाटा के २१ अयुक्त की) या १२ या १ हाथ वाला जिनमें चार हाथ और एक बरी का होना आवश्यक है। बेरी होने से बनी ७ या ५ हाथ की होनी चाहिए, छादम से माथे के लिए एक तनीया चाहिए, ० या ५ फुट लंबी चाहिए। दो-दो मण्डप-बट मण्डप के प्रत्येक द्वार पर होना चाहिए, तुला बो पल्ले वाली होनी चाहिए जिसकी बोरी बल्लभ बिल्व पत्राण आदि की छकड़ी की होनी चाहिए और उसमें घोल के कामूपण जड़े होने चाहिए। अन्य विस्तार स्थानावास के कारण नहीं दिये जा रहे हैं। चारों विभागों में चार वेदक बाह्यन बैठने चाहिए, यथा पूर्व में अग्नेयी दक्षिण में बभ्रुवैदी पश्चिम में सामवेदी एवं उत्तर में अथर्ववेदी। इसके उपरान्त मन्त्र पढ़ कोषपाठा बाट बभ्रुवी आदित्यो मल्ली ब्रह्मा विष्णु शिव भुव्य ओषधियों को चार चार आहुति होना दिया जाता है तथा इनमें मन्त्रिकों वैदिक मन्त्र पढ़े जाते हैं।

तुला-मुक्क—होम के उपरान्त तुल पुष्प एवं गन्ध के साथ पीरारविज मन्त्री का उच्चारण करके छोरपाला का आवाहन करते हैं यथा—इन्द्र अग्नि मम निष्कृति बल्ल वायु सोम ईशान अमल एव ब्रह्मा। इसके उपरान्त बाटा घोल के कामूपण कर्णामूपण घोलों की सिजदियाँ कलन अगुटियाँ एवं परिचाम पुरोहितों की तथा इनके बून (यौ प्रयत्न करिक को बिना प्राय उत्सका बूना) पवार्य गुरु की वेने के लिए प्रस्तुत करता है। तब बाह्यन वागित-मन्त्रों की वैदिक मन्त्री का पाठ करते हैं। इसके उपरान्त बाटा पुन स्नान करके बसेत बस्त्र धारण करके बसेत पुष्पा की माला पहन कर तथा हाथों में पुष्प लेकर तुला का (बन्धित विष्णु का) आवाहन करता है और तुला की परिचाम करके एक पल्ल पर पद जाता है दूसरे पल्ले पर बाह्यन कोन सीना रख बैठे हैं। इसके उपरान्त पुषिणी का आवाहन होता है और बाटा तुला की छोड़कर हट जाता है। फिर वह घोल का एक आधा भाग मुख की तथा दूसरा भाग बाह्यन की उनसे हाथों पर रख बिछोड़ देता है। बाटा अपने मुख एवं आदित्य की साम-दान भी कर सकता है। जो यह इत्यन्त करता है वह अन्य काक तथा विष्णुकोक में निवास करता है। यही विधि रजत या कर्पूर मुलादान में भी अपनायी जाती है (अरण्य पु. ३२ हेमाद्रि-वामनचण्ड पु. २१४)। राजा लोग नमी-नमी स्वर्ण का तुलादान अर्थात् तुलापुष्प महादान तो करने ही थे, नमी-नमी मन्त्रियों ने भी ऐसा किया है। जैसा कि मित्रिणा के राजाओं के मन्त्री चण्डबरन ने अपनी पुष्प विनाद रत्नाकर में अविमान के साथ वर्णन किया है।

१७. नीलपंथ के पुन शहर द्वारा प्रणीत पुष्पार्क नामक धर्म में १५ पद्यों में पुष्पों के विषय में उल्लेख किया है। पुष्प रत्न प्रकार के होते हैं—मुत्ताकाट, कमलाकाट, जगन्नाथर योगिन्तु त्रिमुखाकार चतुर्मुखाकार, पञ्चमुखाकार, षण्णमुखाकार एवं अष्टमुखाकार। उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में लीला दृमा करों एवं रा चार, छ. वा ८ हाथों का हो सकता है, जो १ से १ आहुतिया या १ से लेकर एक लाख या एक लाख अनुमितों से एक करोड़ आहुतियों वाला (८ हाथ लम्बा करों) हो सकता है। करों की इनकी बड़ी लम्बाई का कारण यही है कि आहुतियाँ पुष्प के बाहर न गिरें। विभिन्न प्रकार के पुष्प विभिन्न प्रकार के दूरवों के लिए निर्धारित हैं। विस्तार के लिए पण्डित हेमाद्रि (बागलचण्ड, पु. १२५ १३४)।

हिरण्यवर्म—इस विषय में देखिए मत्स्यपुराण (२७५) एवं लिंगपुराण (२।२९)। मण्डप नाम स्वर्ण पदार्थ (सामग्रियों) पुष्पाहुनाशन कौण्डली का आवाहन आदि इस महाबान तथा अन्य महादानों में बैठा ही है वैसे कि पुष्पापुष्प में होता है। बाता एक सोने का कुण्ड (बात या परात या बरतन) जो ७२ अंगुल ऊँचा एवं ४८ अंगुल चौड़ा होता है। बाता है। यह कुण्ड मूर्त्तान्तर (गुह्यान्तर) होता है या मुनहुत कमल (बाठ इस बात) के मीठी माग के आकार का होता है। यह स्वर्णमय पात्र जो हिरण्यवर्म कहलाता है तिल की राशि पर रखा जाता है। इसके उपरान्त पीरागिक मन्त्रों के साथ सोने के पात्र को सम्मोहित किया जाता है और उसे हिरण्यवर्म (भाटा) के समान माना जाता है। तब बाता उस हिरण्यवर्म के अन्तर उत्तराभिमुख बैठ जाता है और वर्मस्व सिद्ध की भाँति पाँच स्वाता के काम ठक बैठा रहता है। उस समय उसका हाथी में ब्रह्मा एवं वर्मराज की स्वर्गाहृतियाँ रहनी हैं। तब गुरु स्वर्णपात्र (हिरण्यवर्म) के ऊपर वर्मपात्र पुसवन एवं सीमन्तोत्सव के मन्त्रों का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त गुरु वाद्य-यन्त्रों या मन्त्रपात्रों के साथ हिरण्यपात्र से बाता को बाहर निकल आने की कहता है। इसके उपरान्त शेष बाह्यो धस्वार प्रतीकात्मक ढग से सम्पादित किए जाते हैं। बाता हिरण्यवर्म के लिए मन्त्रपाठ करता है और कहता है—
“यहूँ मैं यदयसील के रूप में मी से उत्पन्न हुआ था विन्तु अब आप से उत्पन्न होने के कारण दिव्य शरीर धारण करूँगा। इसके उपरान्त बाता सोने के आसन पर बैठकर ‘देवस्य रश्मि’ नामक मन्त्र के साथ स्नान करता है और हिरण्यवर्म को गुरु एवं अम ऋषिजो में बाँटता है।

ब्रह्माण्ड—देखिए मत्स्यपुराण (२७६)। इस पात्र में दो ऐसे स्वर्ण-पात्र निहित होते हैं, जो मोक्षार्थ के दो भावों के समान होने हैं जिनमें एक धी (स्वर्ण) तथा दूसरा पृथिवी भागा जाता है। ये दोनों वर्म पात्र बाता की सामर्थ्य के अनुसार बीच से लेकर एक सहज पत्रों के बजान के हो सकते हैं और उनकी लम्बाई-चौड़ाई १२ से १ अंगुल तक हो सकती है। इन दोनों वर्मों पर बाठ विषयों बेरो छ जयों अष्ट लोकाओं ब्रह्मा (मध्य में) दिव्य विष्णु सूर्य (ऊपर) जना लक्ष्मी वसुधो आदित्यो (धीतर) मन्त्रों की आकृतियाँ (सोने की) होती चाहिए, दोनों की रेखनी बस्त्र से कनेटकर तिल की राशि पर रख देना चाहिए और उनके अनुचित १८ प्रकार के अन्न सजा देने चाहिए। इसके उपरान्त बाता विद्याओं में पूर्ण विद्या से आरम्भ कर, अनन्तसमन (सर्प पर सोये हुए विष्णु) प्रद्युम्न प्रकृति सकर्षण पात्रों बेरो अनिष्ट बलि वासुदेव की स्वर्णिम आकृतियों कम से सजा देनी चाहिए। वस्त्रों से ढके हुए इस बट पात्र में रख देना चाहिए। स्वर्णवर्णित सींगी बाजी इस पात्रों बीच ब्रह्मे के लिए वस्त्रों से ढके हुए काश्यपाशों के साथ बाज में बी बानी चाहिए। अन्त्यो छाताओं कासनी वर्णों की बेट भी बी बानी चाहिए। इसके उपरान्त सोने के पात्र (जिसे ब्रह्माण्ड कहा जाता है) का पीरागिक मन्त्रों के साथ सम्मोचन होता है और सीता गुरु एवं ऋषिजो या पुरोहितों में (दो माग गुरु की तथा छेपाछ बाठ ऋषिजो की) बाँट दिया जाता है।

कल्पपात्र या कल्पवृक्ष—(मत्स्य २७७ लिंग २।३३)। मति-मति के फलों आनूपको एवं परिवर्तनों से सुसज्जित वस्त्रवृक्ष का निर्माण किया जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की सावा तीन पत्रों से लेकर एक सहज ठक भा सकती है। बाते सोने से कल्पपात्र बनाया जाता है और ब्रह्मा विष्णु, शिव एवं सूर्य की आकृतियाँ रख दी जाती हैं। पाँच साकारों भी रहती हैं। इनके मतिरिक्त कचे हुए बाते सोने की चार टहिनियाँ जो कम से सन्तान मन्त्राण पारिव्रातक एवं इरिचन्वन की होती हैं बनायी जाती हैं जिन्हें कम से पूर्व दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर में रख दिया

१८. अथैव का १ १२११११ बाका अंश हिरण्यवर्म के लिए है और उत्तर का आरम्भ ‘हिरण्यवर्मः कल्पवृक्षो धृतस्य ज्ञातः पतिरेक आसीत्’ से होता है।

राता है। बन्धुपाद (बन्धुपूज) के नीचे कामदेव एवं उनकी चार स्त्रियों की मील की आहुतियाँ रख दी जाती हैं। यक्षूषं माठ कर्म बहन स बहनर भीषको, कामरों एव छात्रों क साथ रख दिय जाने हैं। इनके माथ १८ घाग्य रहते हैं। संसाररसी समुद्र से पार कराने के लिए बन्धुपूज की स्तुतियाँ की जाती हैं। इसका उपरान्त बन्धुपूज गद की तथा अन्य चार टहनियाँ चार पुनोहियों की बेसी जाती हैं। सप्तानहौल पुरप एव स्त्री की यह महाराज कम्ता चाहिए (बगदां पृ ३२६)।

पीतह्र—(मत्स्य २७८ एव सिप २।३८)। राता की तीन या एक दिन केवल दूध पर रहना चाहिए और उन कोनराषी के बादराह्म पुष्याह्वाचन होम जादि इसो का सम्पादन होना चाहिए। इससे उपरान्त एक मुक्ता बर ईठ के छरीट पर मुखनि पवार्य का सेप करके उन बेसी पर बडा करना चाहिए और एक सत्र्य गाथी म म १ गाथी की पुन म्मा चाहिए। इन गाथी पर बहन उठावा रहना चाहिए, इनक मीया ब ऊपर मुनहगा पाती बडा नेना वा मीने वा पत्र म्मा देना चाहिए, खुर्चों पर बाँधी बडा देनी चाहिए और तब उन्हें मण्डप म साकर सम्मानित करना चाहिए। इन हनीं गाथी के मध्य म मन्त्रिवेस्वर (शिख के बीच) को खडा कर देना चाहिए। मन्त्रिवेस्वर के गये बेईन की बन्धिया ऊपर रेसमी बस्त्र म्म पुण्य होले चाहिए तथा उनक मीयो पर सीला बडा रहना चाहिए। इनक उपरान्त राता की सर्षी पबिनी से पूरित ब्रह्म मस्तान करक हाथा म पुण्य लकर मन्त्री क साथ माया का आह्वान पाना चाहिए और उनकी महता की प्रशंसा करनी चाहिए। र्मी प्रचार राता को चाहिए कि वह मन्त्रिवेस्वर बैड (स्त्री) को धर्म बहुर पुकारे। इनसे उपरान्त राता को गाथी के साथ मन्त्री की स्पर्शहानि गृह को तथा धान पुष्टिगा म प्रयेक की एक-एक गाथ देता है। गोप गाथो का ५ या १ की मन्त्रा म ब्रह्म ब्राह्मगा म बाँट दिया जाता है। राता की पुन एक दिन ब्रह्म पर ही रह जाना पडा है तथा पुत्र मन्त्रोप रहना पन्ता है। इस महाराज के साथ से राता मित्रकी की प्राप्ति करना है तथा जयन विनरों जाना एवं खय मामुनिरो की रक्षा करना है।

कामदेव—(मत्स्य २७९, सिप २।३५)। बहूत अच्छी मील की दो आहुतियाँ बनायी जाती हैं एक मात्र की और दूसरी बडा की। मीने की सोल १ या ५ या २५ पदी की या सामय्य के अनुसार बहम तीन पदी की ह मछरी है। बेसी पर एक काक मृग वा कर्म बिठा देना चाहिए जिस पर सोने की माय बाँट मगक-मटा कम्ता १८ प्रकार के अनाका कामरो ताजपात्रो बीषा छात्रा को रेसमी बन्त्रो बन्धियो मल के क्षामूपणा आदि व साथ रख दी जाती है। राता पीतमिष मन्त्री क साथ गाय का आह्वान करता है और तब मुह की माय एव बछट का बल करता है।

क्षिप्रपाद—(मत्स्य २८०)। बेसी पर मुखमर्म बिठाकर उस पर निकल देने चाहिए। कामदेव के बछर मील बाद मीने का एक बीडा बनाना चाहिए। राता बीडे वा जगवान् के रूप म आह्वान करता है और वह आहुति

१९. इयामारपायपबन्धुगतिकानुमापयोभुवकोइबहुमन्त्रसतीनमिर्ष्व॥

अप्यावर्त्तं कनककायमयोधराजमायप्रियद्रुगुत्तरिर्षं च मसुरमाह ॥

(बगदां पृ ३२३)। मत्स्यपुराण (२७३।१०) ने भी १८ अक्ष बताये हैं।

२. कर्मर्षी हैवतरावो मन्त्रार पारिजातक॥ तन्मात्रं बन्धुपादक पुंति वा हरिचन्दनम्॥ अर्चन् बन्धुजन (बिबरात्र) की पुति करनेवाले) पीठ हैं—मन्त्राट, पारिजातक तन्मात्र बन्धुपूज एव हरिचन्दन।

२१. सर्वो बन्धियो बल ॥ “हुण्डो मासी हृदिरे हे मुरा दीनेयचन्दनम्। बडाचम्यममल च लक्ष्मी बण्डो वा म्मन्त्रः॥ छन्दोत्तरिमिष्य (कामदेव पृ १७ में उद्धृत)।

गुरु को बान में से देता है। हेमाद्रि ने जोड़े की आकृति में चारों पैरों एवं मुख पर चौबी की चतुर लगाने की बात कही है (वागवध पृ. २४८)।

हिरण्यारवध—(मत्स्य २८१)। सात या चार चौबो चार पहियों एवं ध्वजा वाला एक चीने का रथ बनवाना चाहिए। ध्वजा पर नीले रंग का कलश खुलना चाहिए। चार भगवत होते हैं। इसका बान चारों छत्ता रेखनी परिधानों एवं सामर्थ्य के अनुसार बाघों के साथ किया जाता है।

हेमहस्तिरथ—(मत्स्य २८२)। चार पहियों एवं मध्य में आठ कौकपाको बड़ा खिच मूर्धे नारायण लगनी एवं पुष्टि की आकृतियों के साथ एक चीने का रथ (छोटा जघन जिलौने के प्रकार का) बनवाना चाहिए। ध्वजा पर गरुड एवं स्वप्न पर मणेर की आकृति होनी चाहिए। रथ में चार हाथी होने चाहिए। आङ्गान के उपरान्त रथ का बान कर दिया जाता है।

पञ्चमहाद्वारक—(मत्स्य २८३)। पुष्ट बूढ़ी की लगनी के पाँच हल बनवाने चाहिए। इसी प्रकार पाँच काष्ठ चीने के होने चाहिए। इस बौको की सजाना चाहिए उनमें चीनों पर चीना पृष्ठ में मोती सुत में चौबी लगानी चाहिए। चर्मकन वस्तुओं का बान सामर्थ्य के अनुसार एक कर्षक के बराबर भूमि खेत या बान या १ या ५ निच-रुनी के साथ होना चाहिए। एक सपत्नीक ब्राह्मण को चीने की छिन्नियों अष्टियों रेखनी बस्ती एवं कमलों का बान करना चाहिए।

वरादान या वृम्वरादान—(मत्स्य २८४)। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ५ पक्षों से लेकर १ पक्ष चीने की पृथिवी का निर्माण करना चाहिए। पृथिवी की आकृति जम्बूद्वीप-वैसी होनी चाहिए, जिसमें किनारे पर अनेक पर्वत मध्य में मेरु पर्वत और चौकड़ी आकृतियों एवं साठों समुद्र बने रहते चाहिए। इसका पुनः आवाहन किया जाता है। आकृति का १ या ३ गुरु को तथा छप पुष्टियों को बाँट दिया जाता है।

विश्ववक्त्र—(मत्स्य २८५)। एक चीने के चक्र का निर्माण होना चाहिए, जिसमें १६ लीलाया एवं ८ मण्ड (परिम) हैं। और उनमें लोक अपनी सामर्थ्य के अनुसार २ पक्षों से लेकर १ पक्ष तक होनी चाहिए। प्रथम मध्यभाग पर घौनी की मन्त्रा में विष्णु की आकृति होनी चाहिए, जिसका पाँच छत्र एवं चक्र तथा आठ देवियों की आकृतियाँ रहनी चाहिए। दूसरे मण्डल पर अग्नि भूमि अष्टि ब्रह्मा कश्यप तथा वसुधाधराय की आकृतियाँ बुरी रहनी चाहिए। तीसरे पर बीरी एवं माना-बहियो चौबे पर १६ आकृतियों तथा चार देवों पाँचों पर पाँच भूलों (छिति जल, पावन, गहन एवं सनीर) एवं ११ बड़ी छठे पर आठ कौकपाको एवं विद्यामा आठ हस्तिनी छठवें पर आठ अस्त्रधारी एवं आठ भक्तमय वस्तुओं तथा आठवें पर जघन ७ देवताओं की आकृतियाँ बनी रहनी हैं। बाना चक्र का आवाहन करने बान कर देता है।

महावस्त्रकला—(मत्स्य २८६)। विभिन्न पुण्य एवं फलों की आकृतियों में माघ चीने की रथ वस्त्रकलाएँ बनानी चाहिए, जिन पर विद्याधरी की अष्टियों कौकपाको में मिलने हुए देवताओं एवं ब्राह्मी अक्षरानिधन आग्नेयी, वायवी तथा अन्य गतिधियों की आकृतियाँ होनी चाहिए तथा मन्त्रे ऊपर एवं विद्यामा की आकृति भी होनी चाहिए।

२१ आठ प्रकार के अस्त्र-द्वारक से हैं—महाभूमिगवाक्षिपुष्पाद्विषाधर्मुनि च। स्वर्णिमिधेति प्रात्राणि तेषु बान प्रमापये ॥ मन्त्रपुराण (हेमाद्रि वागवध पृ. ३३)। आठ प्रकार के मन्त्रय पदार्थ से हैं—वसिष्ठावर्णापराध रोचना अम्ब तथा। मुष्मावध हिरेण्य च छत्र चामरमेव च। आवासीधेति विज्ञेयं जन्मसं जगताच्छ्रुत्वा वराधर (हेमाद्रि पृ. ३)।

वेदी पर बिचे हुए एक वृत्त के मध्य में दो कल्पकटाएँ तथा वेदी की बाओं बिगाओं में अन्य आठ कल्पकटाएँ रखी जाती हैं। इस यामें एव संगक-वट भी होने चाहिए। दो कल्पकटाएँ धृक् को तथा अन्य आठ कल्पकटाएँ गुरोहियों को बान में दे दी जाती हैं।

सप्तसाधारक—(मत्स्य २८७)। यामर्ष्य के अनुसार ७ पक्षों से लेकर १ पक्षो तक के सोने से १ ३ अंगुल (प्रारंभ) या २१ अंगुल कर्ण वाले साठ पात्र (कुण्ड) बनाये जाने चाहिए, जिनमें कम से कम कम धूप गूठ इमुरस इही पीनी एवं पवित्र बरक रखा जाना चाहिए। इन कुण्डों में ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य इन्द्र रुद्रमी एवं पार्वती की आकृतियाँ दूरी देनी चाहिए और उनमें सभी रत्न बाँके जाने चाहिए तथा उनके चतुर्भिः सभी वास्य सजा देने चाहिए। इसका होन करके सावों समुद्रों का (कुण्डों के प्रतीक के रूप में) आवाहन करना चाहिए और इसके उपरान्त कला शान करना चाहिए।

पञ्चमे—बहुमुख्य पत्थरो (रत्नों) से एक पात्र की आकृति बनायी जाती है। उस आकृति के मुख में ८१ पथर-यन्त्र रखे जाते हैं। नाक की पीर के ऊपर १ पुष्पराग-रत्न यस्तक पर सर्वाभिः शिखर वीरों में १ मोनी वीरों पर १ चीमियाँ रखी जाती हैं। कान के स्थान पर चीमियों के दो टुकड़े रहते हैं। चीम सोने के होते हैं। शिर १ हीरक मणियों का होता है। गरदन (बीचा) पर १ हीरक मणियाँ होती हैं। पीठ पर १ नील मणियाँ दोनों धर्मों में १ वैद्वर्ग मणियाँ पेट पर स्पष्टिक पत्थर कमर पर १ संगमनिक पत्थर होते हैं। शिर सोने के एक पूँछ मोठियों की होती है। इसी तरह शरीर के अन्त्यान्त्य भाग विभिन्न प्रकार के बहुमुख्य पत्थरों से अलंकृत किये जाते हैं। जीन स्वरूप की मून गूठ का गौरव मुख का होता है। पात्र का पछडा गाय की सामग्रियों के आने मान का बना होता है। पात्र एवं बछड़े का बाण हो जाता है।

महाकुण्ड—(मत्स्य २८९)। १०३ अंगुल से लेकर १ अंगुल तक के कर्ण पर रखे हुए बहुमुख्य पत्थरों (पत्थरों) पर एक सोने का बट रखा जाता है। इसे धूप एक की से भरा जाता है और इस पर ब्रह्मा विष्णु एवं शिव की आकृतियाँ रखी जाती हैं। कर्ण हाग उठायी सभी पृथिवी मकर (बाहन) के साथ बरक भेडे (बाहन) के साथ अन्य मृग (बाहन) के साथ बाघ, गूहे (बाहन) के साथ यन्त्र की आकृतियाँ बना रखी जाती हैं। इनका अति रत्न कमाला ने साध नृध्वेद कमल के साथ यन्त्रों बाँधुरी के साथ सामवेद एवं धृक् सुवो (बटकुम्भों) के साथ ब्रह्मवेद एवं अमाला तथा अकम्पुर्ण कण्ड के साथ पुराणों (पौनर्वेद) की आकृतियाँ भी बना रखी जाती हैं। इसके उपरान्त सोने का बडा बाण में दे दिया जाता है।

गोदान

गोदान-महिमा—ब्रह्मबाध स्मृतियों ने गाय के दाण की बड़ी प्रशंसा की है। मनु (४।२११) के अनुसार गोदान करनेवाला सूर्योक्त में जाता है। याज्ञवल्क्य (१।२ ४२ ५) एवं अग्निपुष्ट (२। ११) के अनुसार इस दाण में नील तथा शूर कम से सोने एवं चाँदी से जटित होने चाहिए। गाय में गले में बन्नी उसकी दुधन के लिए दाण एवं उसके ऊपर बसनाकरन होना चाहिए। गाय सीधी होनी चाहिए (मत्स्य १-माले वाली साठ चीन बलान वाली मही)। दाण के साथ ब्रह्मिणा होनी चाहिए। जो इस प्रकार की गाय का दाण करता है वह उन्नत ही बनो तथा स्वर्ग में जाता है जिनने जिं गाय के शरीर पर आक होने हैं (वेजिन मर्चन ७१ ७४ ७५)। अनुयायनार्थ (५१: २५-३४) में गोदान की महिमा का वर्णन है। अनुयायनार्थ (८१।१०-१) में लिखा है कि गाय यज्ञ का मूलमूल

११ गोमिदुग्धं न यन्मणिर्न किञ्चिद्विदुष्यतु। शीतं यथार्थं दाणं दाणं चापि पात्रि॥ यदा प्रमथने

साधन है क्योंकि यह मनुष्य का हृष से प्रतिपादन जाती है एवं इसकी सन्तानों (बैलो) से कृषि का कार्य होता है अतः इसकी प्रशंसा का गान होना चाहिए। अपराक (पृ. २९५-२९७) ने पुराणों द्वारा की गयी प्रशंसा उद्धृत की है। बायीं में कपिला नाम के दान की प्रशंसा महत्ता गायी गयी है। इस बाय का दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है (अनुशासन ७३।४२ एवं ७३।८)। याज्ञवल्क्य (१।२. ५) ने लिखा है कि कपिला गाय का दान अपने दान अपनी सप्त पीढियों की तार देता है। (पाप से रक्षा करता है)। एक कपिला गाय अथ १ साधारण मायो के समान है (अपराक पृ. २९७ सवर्त का उद्धरण)।

पोदान की विधि—बराहपुराण (१।१) ने पोदान का वर्णन किया है जिसे हम यहाँ उद्धृत नहीं करते हैं। कपिला गाय को बछड़े के साथ पूर्वाभिमुख करके दाना (स्नान करके तथा धिक्ता बाँधकर) उसकी पूजा करता है। यह उसकी पूँछ के पास बैठता है और प्रतिग्रहीता उत्तराभिमुख बैठता है। दाना अपने हाथ में दूधपूर्ण पात्र लेता है जिसमें घीने का एक टुकड़ा रख दिया जाता है। गाय की पूँछ को मन्त्रमय मञ्जूषाकर प्रतिग्रहीता के बाहिने हाथ में पकड़ा दिया जाता है किन्तु गाय की पूँछ का बाह्य बाह्य भाग पूर्व दिशा में ही रखा जाता है। प्रतिग्रहीता के हाथ में वह, ठीक एक कुछ रत्न विये जाते हैं। दाना अपने हाथ में जम्बूपात्र लेकर पीरामिक मन्त्रों के साथ बछड़ियों करता है, बलिदा देता है और जब गाय प्रतिग्रहीता के साथ चरने लगती है तो वह कुछ कदम जागे अनुसरण करके गाय की स्तुति करता है। बलिपुराण ने मरणासन्न मनुष्य के लिए काशी गाय का दान श्रेष्ठकर माना है क्योंकि उससे वमकोक की गयी वैतरणी की पार करने में सुविधा होती है। इसी से गाय की यी वैतरणी कहा गया है।

उपयतोमुखी-मोक्षान—याज्ञवल्क्य (१।२. १२. ७) बलिपुराण (२। १३३) विष्णुधर्मसूत्र (८।८।१४) नवपर्व (२. १९९-७१) अथि (३।३३) बराहपुराण (१।२) आदि ने उपयतोमुखी गाय (जो मुखात् ही बछड़ा लेने वाली हो) के दान की विधिप्रणाली प्रकट की है और कहा है कि दाना स्वर्ग में उतने ही वर्ष रहता है जितने कि गाय एवं बछड़ा के शरीर पर रोम होते हैं। प्यबल को उद्धृत कर अपराक (पृ. २९९. १. १) ने इस प्रकार के दान की विधि बतायी है। जब गाय के पेट से बछड़े का सिर बाहर प्रकट हो तो दाना को प्रतिग्रहीता से कहना चाहिए 'मेरे बन्ध्या से लिए, मैं कि केवल दान की इच्छा से इस गाय को स्वीकार करो और ऋज्वेद (४।१९।१) का पाठ करो। इसके उपरान्त दाना गाय को पकड़कर 'का इह कस्मा अवाप्' के सूक्त (अथर्ववेद ३।२९।७ आत्मसायनश्रीमहूष ५।१३ आपस्तम्बश्रीमहूष १।४।१।२) पढ़कर बछड़े की पीछे उतारता है और उच्च स्वर से 'यमं तु' (ऋज्वेद ४।२७।१) का पाठ करता है। इसके उपरान्त अग्नि प्रज्वलित करके दाना बेबी पिटरी मृत्वी पर्वती पीथी घुमुरो सनी एवं ओषधियों की सम्मिश्रित मन्त्रों (ऋज्वेद १।१३९।११. १. १३९।१२. १. १७५।५. १।७५।४. १।८।१. ७।४९।१. ६।७५।१४. १।९. १६) का पाठ करता है। फिर वह पुषिनी की मन्त्रपाठ (ऋज्वेद १।११२।१. १।२२।१. १।१८५।७. १।१६।४।१) से प्रथम करता है। तब दाना की दूध की ८४ आहुतियाँ देनी चाहिए, दाना को मोक्ष देकर उससे आशीर्वाद लेना चाहिए, यथा "स्वस्ति तो (ऋज्वेद ५।५.१।१७)। इस प्रकार के मोक्षान के साथ घीने आशीर्वाद अथवा वस्त्र वमक चन्दन आदि का दान करना चाहिए। इससे वरिष्ठ मोक्षन करने दानक-

वीर सर्वपापहर धिक्म। स्वाहकारकवृक्षकारी गोबु मित्यं प्रतिष्ठितं। पात्री वस्तव मेधो वी तथा दस्तव ता मुक्तम् ॥ पात्रा स्वर्गस्य तोषार्णं पात्रा स्वर्गस्य पुत्रिता ॥ अनुशासन ५।१।२६ एवं ३२; अनुशासन ७।१।३ यथा वेनु मुचता आत्मवीर्या कस्मानकस्तान्मकायिनी च। यामन्ति रोमाणि यामन्ति तस्यास्तावद्वायव्यमुते स्वर्गलोचम् ॥ यह याज्ञवल्क्य (१।२. ५) के उद्धृत हैं।

हृषीकेश वरुण ध्वजिहार करने (अथर्वगमन यथा मातृगमन स्वसृगमन आदि अविष्ट गमन) से उत्पन्न पापा से मुक्त हो जाता है।

धेनुदान

बेनु-संख्या—मोहान की अनुवृत्ति में कुछ जय पदार्थों का वान किया जाता है। उन पदार्थों को बेनु कहा जाता है। मत्स्यपुराण (८१।१७-२२) में इस बेनुओं के नाम लिखे हैं यथा—युध नृत तिल वन लीर, मधु, सर्परा, शिंख, रस (अथ तरल पदार्थ) एव सोबेनु (स्वयं गाय)। इस पुराण में युधबेनु का वर्णन करते हुए लिखा है कि वरुण बेनुओं को बंधो म रखता चाहिए तथा अन्य बेनुओं को रात्रि के रूप में रखना चाहिए। सत्य के दान की शक्ति इसकी है। कुछ ज्योतिषी ने अन्य बेनुओं के नाम भी लिखे हैं यथा—सुवर्णबेनु, लक्ष्मीलोकबेनु (मन्त्रालय की गाय) एव एलबेनु। अग्निपुराण (२१।११-१२) में भी इस बेनुओं के नाम लिखे हैं। अनुशासनपर्व (७१।१९-४१) में इस विषय पर एक नामक बेनुओं का वर्णन है। ब्राह्मपुराण (अध्याय ९९।११) में १२ बेनुओं का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इसकी सूची में मत्स्यपुराण के घृत एव सोबेनु नहीं है तथा मन्त्रीय, लक्ष्मी, वीरपान (वपान-रश्मि) एव वन (कनाज) नाम लगे जोड़ दिये हैं।

विधि—चार हाथ लम्बा काका भुजधर्म मोहर से लिपी भूमि पर बिछा दिया जाता है। जिस स्थल पर भुजधर्म बिछा रहता है उस पर कुछ जिनकी गोर्खे पुर्वाभिमुख होती हैं बिछ रहते हैं। यह रूप गाय का प्रतीक बना बना है। उधरी की नटि बिछा हुआ एक छोटा भुज-धर्म बछड़े का प्रतीक माना जाता है। यदि यह गुरुदेव है तो वह "राख नारो" की उपा बछड़ा इसके डू भाग का बना होता है। वाय क बिभिन्न भागों के प्रतीक के रूप में गुरुदेव धारण बना—सब इस क टखने मोली अमर, छीनी जावि रख आते हैं और भूप एव दीप द्वारा पूजा करने पर्यन्त सन्तो से दी का बाहान किया जाता है। इसके उपरान्त बस्तुओं का शान कर दिया जाता है। हेमाद्रि (पृष्ठपत्र, पृ ४१) शानमयूक (पृ १७२ १८४) ने जय विस्तार भी दिये हैं जिन्हें हम स्वामाभाव के शान स्त्री गरी देखें हैं।

वर्जित गोदान

सोयान की महत्ता के अन्वयार्थ बाबा लोग कभी-कभी बूढ़ी एक बुद्धक वामें भी जान म दे बैठे थे। वनोन्निपद (1111) के इस प्रकार के व्यवहार की भर्त्सना की है—“जी लोग केवल उस पीतेवाली एक बाम खातेवाली जित्नु यही हूँ हैनेवाली बाग बिभाने वाली आम का जान करते हैं वे अनन्द (आमन्त्रण देनेवाले) लोक में पहुँचने हैं। यही बात अनुशासनपर्व (७३।५ ६) में पायी जाती है। अनुशासनपर्व में एक स्वर्ग (६९।५३) पर यह भी आया है कि शायद जो हृष्य बिना बछड़े की बौस दीयी व्यग (जिसका कोई मय भग हो गया हो) एक घरी हुई गाय नहीं

१४ ५ इच्छा-१ साध, १६ साध-१ सुख ४ सुख-१ वल १ ० पल-१ मुला २ मुला १ बारः
विश्व कण्ठ (५ १ १) एवं मणिपुत्राय (२१ १७-१८)।
मणिपुत्राय को प्रसूत कर हैमात्र (बतलम्ब, पु ६७) एवं परमार्थाधीन (२१ ५ १४१) के
कण्ठ को लोक के बटवरो को सुधी यो वी है-२ पल-प्रसूति १ प्रसूति कुडव ४ कुडव-प्रसव ४ प्राव बारः
४ बारः १०, १६ दोन-बारी। विष्णु देव-देव मे विभिन्न बटवरो जलते थे।

देनी चाहिए। हेमाद्रि (भाग ५ ४४८-४४९) ने इसे उद्धृत किया है और लिखा है कि इस प्रकार के मोरान से गरक मिलता है।

पर्वत-दान

विभिन्न नाम—मत्स्यपुराण (अध्याय ८३।९२) में इस प्रकार के पर्वतदानों या मेघदानों का वर्णन किया है जो ये हैं—“वाय्व (अनाज) स्रज्ज बृहत् हेम (सीता) तिष्ठ कपासि (कपास) बृहत् रत्न रजत (चाँदी) एव स्रज्जरा। अम्बिपुराण (२१।१९१) में भी यही सूची पायी जाती है। हेमाद्रि (भाग ५ ३४९-३९९) में बाजोत्तर नामक एक खैर पत्र को उद्धृत कर १२ दानों की चर्चा की है। इनमें पर्वत खैर या अजय दान इस सिद्धि कहा जाता है कि वे पदार्थ पहाड़ों की शीति रखकर दान में दिये जाते हैं।

विधि—सभी प्रकार के पर्वत-दानों की विधि एक-सी है। एक उत्तर-पूर्व या पूर्व की ओर मुखा हुआ बर्तन उत्तम स्थान बनाया जाता है जिस पर गोबर से लीपकर कुछ बिजा दिये जाते हैं। इसके मध्य में एक राशि पर्वतकार तथा अन्य राशियाँ पहाड़ियों की शीति बनायी जाती है। अनाज के पर्वत के निर्माण में १ या ५ या ९ श्रोम की लीक की जस राशि होनी चाहिए। इस राशि के मध्यभाग में सीने के तीन बूझ होने चाहिए और चारों दिशाओं में जस से मोटियों ने गोमेद एवं पुष्करज के भरकट एवं नीलमणियों ने तथा वैदूर्य के कमलवत् पीपे होने चाहिए। मत्स्यपुराण में ८१ बंधनानों की स्वर्ण एवं रजत जाड़तियों की भी चर्चा की है। होम के लिए एक गुह्य और चार पुरोहितों का चुनाव होता है और प्रत्येक वेदका को १३-१९ जाड़तियाँ दी जाती हैं। स्वर्ण के दान में १ से १९ श्रोमों सेने के दान में १ से १ पत्थी तिक के दान में १ से १ श्रोमों कपास के दान में ५ से २ चारों ओर के दान में २ कुम्भी से २ कुम्भी रत्नों के दान में २ मोटियों से १ मोटियों तक का प्रयोग किया जाता है तथा बहुमुख्य रत्नों वाली पहाड़ियों में मोटियों के ३ भाग का कपास में २ पत्थी से १ पत्थी का रजत में २ मार से ८ चारों का प्रयोग होता है।

पशुओं वस्त्रों मृगजर्म तथा प्रपा आदि का दान

स्मृतियों पुराणों एवं मित्रांशों में हाथियों घोड़ों भैरों वस्त्रों मृगजर्मों छाती जूनी आदि का दान की चर्चा की है जिसे हम स्नानानाम के कारण यहाँ छोड़ रहे हैं। चिन्तु इनमें से दो या तीन दानों का वर्णन महारथपूर्व में है। अथर्वान में ऋषिपुत्रोत्तर से एक कम्पा विवरण उपस्थित किया है जिसमें चैत्र मास में यात्रियों को जल पिबाने के लिए एक बण्ड-निर्माण की चर्चा हुई है। नगर के मध्य में या महामुनि में या किसी शक्ति के पास इस बण्ड का निर्माण होता था। एक ब्राह्मण को पानी पिबाने के लिए शुभ पर नियुक्त किया जाता था। यह बण्ड ४ या ९ मीलों तक चलता था। इस उत्तर भाग में वीमल (प्याऊ) भी रहते हैं।

पुष्पवन्दन

महाभारत अर्धशास्त्रों एवं पुराणों की हस्तलिखित प्रतियों का भी दान हुआ करता था। अथर्वान (५।१८९।१) एवं हेमाद्रि (भाग ५ ५२९-५४) में ऋषिपुत्रोत्तर मन्त्र तथा अन्य पुराणों को उद्धृत कर इन प्रकार के दानों की मर्यादा गायी है। ऋषिपुत्रोत्तर में लिखा है कि जो व्यक्ति विष्णु तिस्र या पूर्व के मन्त्रों में लीनों का प्रयोग के लिए पुनः का प्रबन्ध करने है वे गौरान भूमिदान एवं स्वर्णदान का जल पाते हैं। कुछ विद्वानों ने

यही ऐसा वर्णन आया है (एपिचैक्रिया इण्डिका जिसमें १८ पृ ३५)। अग्निपुराण (२१:१६१) ने सिद्धांत शायद प्रयोगों के पठन की व्यवस्था करने वाले बातों के बानी की प्रशस्ति गायी है।

ग्रहदान के लिए दान

यस्य एव आधुनिक जाओ में ग्रहों की दान के लिए भी दान करने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार के बर्णनात्मक दानों में भी पाये जाते थे। गौतम (१:१:१५) ने राजा को ज्योतिषियों द्वारा बताये गये कृत्य करने के लिए उद्बोधित किया है। ग्रहों के दान प्रभाव से बचने के लिए आचार्यों ने कुछ निमित्त हस्तों की व्यवस्था की है। आत्मकामपुत्रसूत्र (३:१:२:१६) ने लिखा है कि पुरोहित को चाहिए कि वह राजा को सूर्य की दिशा से (जब वह रात्रि में ही रहा हो) या उस दिशा से जहाँ धुंध रहता है, यज्ञ करने को कहे। याज्ञवल्क्य (१:२:१५ ३ ८) ने भी ग्रहदान पर लिखा है। उन्होंने कहा है कि समृद्धि के लिए, आपत्तियाँ दूर करने के लिए, अच्छी वर्षा के लिए, शीतल एव स्वास्थ्य तथा धन-मांस के लिए यह-यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने भी ग्रहों यथा—सूर्य चन्द्र मङ्गल बुध शुक्र शनि धनु, शनि चतु एव शक्र, और उनकी जाह्नवियाँ बनाने के लिए पदार्थ बताये हैं यथा—ताम्र स्फटिक दान करने वाला (बुध एव बुधस्वति दोनों के लिए) चादी केला सीसा एव ताँबे। ये जाह्नवियाँ पदार्थों के रंगों से रंगे पर बनानी जाती हैं या जो ही पृथिवी पर कृताकार एव उपयुक्त बनायी जाती हैं। यह पुष्प एवं वस्त्र बढाय जाते हैं जिनके रंग ग्रहों के रंग के होते हैं। सुवर्णित पदार्थ धूप गन्धक आदि बढाय जाते हैं और मन्त्रों (अथर्व १:१:५२, वाजसनेयी संहिता १:५ अथर्व ८:४:१:१६ वाजसनेयी संहिता १:५:५५ अथर्व २:२:१:१५ वाजसनेयी संहिता १:५:५५ अथर्व १:१:५ वाजसनेयी संहिता १:१:२ अथर्व १:१:१) के साथ अग्नि में पके भोजन की जाह्नवियाँ दी जाती हैं। नी ग्रहों के लिए नम सन्निवृत्तित्त ब्रह्मों की समिधा होनी चाहिए—अर्क पक्षा पक्षि, अपामार्ग निजत उन्मत्त घसी दुर्वा एव कुश। धूल मनु ग्रहों एव बुध म सिपटी प्रत्येक की १ ८ या २८ ममिधार्य अग्नि में डाली जानी चाहिए। ग्रहयज्ञ के अन्त में पर ब्राह्मणों को जो भोजन कराया जाता है वह निम्न प्रकार का होता है—धुन मिश्रित चावल धुन म पकाया गया चावल हविष्य भोजन (जिस पर मन्त्रों की जाते हैं) ६ दिनों में उत्पन्न होना चला चला नी धुन में पकाया गया ही बड़ी मात्रा धुन-मिश्रित चावल पिते हुई तिल म मिश्रित चावल चावलमिश्रित धान कई रंगों वाले चावल। दलिया के रूप में निम्न बन्पुर्ण है—धुन म धान कुछ बड़ी बीज सोना धन स्नेह अन्न फाटी नाम सोहे का अन्न एक बहरी। याज्ञवल्क्य (१:१ ८) ने लिखा है कि राजाओं का उत्पन्नित्व एवं समार वा अतिथि एव मात्रा दान पर आधारित है अतः ग्रहों की जिनकी पूजा हो मन्त्रों की जानी चाहिए। याज्ञवल्क्य धन निम्न व नियमों के अनुसार ग्रहदान की जाती है। मन्त्रारत्नमाता (पृ १:२:१:१५) में ग्रहमन्त्र (ग्रहमन्त्र के लिए एक कृत्य) का विवरण बतलाना दिया गया है। ग्रहमन्त्र या ता निम्न (विषुव व दिन मयन व दिन या अम-नयन के दिन) वा नैमित्तिक (उपनयन-वैश अवसर पर सप्ताह) या काम्य (विपत्ति आदि दूर करने के लिए या निर्वा बन्ध अतिपात वा कामना से किया जाना वाला) होता है।

आराध्यमासा-न्यायना

अरण्य (पृ ३:१५ ३:१६) ने याज्ञवल्क्य (१:२ ९) की टीका में आराध्यमासा (अप्यन्तर) की व्याख्या के विषय में एक लम्बा विवरण उद्धृत किया है। इस प्रकार की आराध्यमासा के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं। धर्म अर्थ काम एव मोक्ष नामक चार पुण्यार्थ स्वागम्य पर निर्भर हैं अतः स्वागम्य की प्राप्ति व दिन की प्रत्येक मासा है वह सभी प्रकार की बन्पुर्णों का जानी कहा जाता है। इसका विवरण एक अथर्व वेद की नियुक्ति

करती चाहिए। हेमाद्रि (बाल पृ. ८९३-९५) ने भी इसे तथा स्कन्धपुराण को उद्धृत कर आरोप्यवाका की स्वात्मता का महत्त्व पर प्रकाश डाला है।

असत्यप्रतिग्रह

स्मृतियों के अनुसार वसित दान ग्रहण करने पर पाप क्यता है। जो वस्तु के परिव्याग वैदिक मन्त्रों के (वायवी के समान) अप एव तपो (प्रायश्चित्तों) से दूर किया जा सकता है (देखिए मनु ११।१९३ विष्णुधर्मसूत्र ५।१२८)। इस पाप का कारण है असत्यप्रतिग्रह जो जाति या वाता की क्रिया (वाता वाग्वात या पतित हो सकता है) भाषि से उत्पन्न होता है। यह किसी निशिष्ट काल और वेश में (यथा कुक्ष्येन य वा ग्रहण के समय) केने से या किसी वेश पदार्थ (मद्य या मेघ या मृत्तक की धूम्रा या सप्तपत्तौमुखी गाय) के ग्रहण करने से उत्पन्न होता है। मनु (११।१९४) विष्णुधर्मसूत्र (५।१२४) एवं याज्ञवल्क्य (१।२८९) ने असत्यप्रतिग्रह के पाप से मुक्त होने के लिए गौसाक्षा में एक मांस रहने नवक वृक्ष पर रहने पूर्वस्वेन ब्राह्मणवं वाहन करने एवं प्रति दिन ३ ६ बार वायवी मन्त्र अप की व्यवस्था की है। उपर्युक्त दोनों दण्डों से वाता को कोई पाप नहीं लगता। केवल दान केने वाता (दान-प्रतिग्रहीता) ही पाप का भागी होता है। दानक्रियाकीमुखी (पृ. ८४-८५) ने कठिपय पुराणी से उद्धरण लेकर लिखा है कि वना तथा अन्य पवित्र नदियों पर दान नहीं लेना चाहिए, इसी प्रकार हाथिबी बोटों, रथों मृत्तकों की सम्पादन बाधनी, दाहे मृग के बर्त एवं समस्तौमुखी गाय का दान नहीं लेना चाहिए। दानचक्रिका ने पद्मपुराण का उद्धरण देकर समझाया है कि आपत्काल में ब्राह्मण मया तथा अन्य पवित्र नदियों पर दान के सकता है। किन्तु उसे दान का दण्डमात्र दान न कर लेना चाहिए ऐसा करने से पाप नहीं लगता।

प्रतिभूत दान की वैयता

ब्राह्मण्य (२।१७९) ने लिखा है कि प्रतिभूत दान दिया जाना चाहिए और प्रवत दान वापस नहीं लेना चाहिए। नारद (वत्साप्रवर्तन ८) ने बोधित किया है कि पञ्चमुख (सामान के रूप में दिया गया मुख्य) वेत्त (नीचर जाति की) आत्मनः न लिए दिया गया वन (संग्रहित नृत्य भाषि में) स्नेह-दान धन्य-दान दान्य के रूप में दिया गया वन एवं वारिज तथा आध्यात्मिक उद्देश्यों से दिया गया दान वापस नहीं किया जाता। किन्तु यदि दान अभी दिया न गया हो केवल अभी वचन दिया हो तो उसे पूरा नहीं माना जाना चाहिए और उसका अन्यथाकरण हो सकता है। गौतम (५।२१) ने लिखा है कि यदि दान केनेवाला व्यक्ति कुपार्थ हो अनामिक या वैष्णवादी हो तो उस प्रतिभूत दान नहीं लेना चाहिए। यही बात मनु (८।२१२) में भी पायी जाती है। नारदायन ने लिखा है कि ब्राह्मण की प्रतिभूत वन न लेन व व्यक्ति उस ब्राह्मण का इस लोक एवं परलोक में लक्ष्मी हो जाता है (अपराध पृ. ७८३)।

अप्रामाणिक दान

गौतम (५।२२) ने लिखा है कि आवावेश में आकर, मद्य भोजन या अत्यधिक प्रसन्नता के कारण मयरीत होकर दण्डावस्था में लौन के कारण दण्डावस्था (१९ वर्ष के भीतर) के कारण अत्यधिक बुढ़ापे में मूर्खतावश भ्राता-दन्ता मया पागलपन व नाशक प्रतिभूत दिया गया दान नहीं भी दिया जा सकता। नारद ने १९ प्रकार के अप्रामाणिक दानों की वर्णना की है—उत्पन्न वणिग (गौतम ५।२३) जिनम प्रसन्नता एवं लोभ जलिन वालों को छोड़ दिया गया है) दान पून में परिहृत में दिया गयावे अन्य को वचन रूप में दिया गया दान छल से प्रतिभूत हो जाने में अनामिक

इसने मे प्रतिकार की बधा में भुपाच एव पापी को बचन रूप में दिये गये हानि अप्रामाणिक माने जाते हैं।^{११} कात्यायन (अपराध ५ ७८१ मे उक्त) ने भी यही बात कही है किन्तु यह भी जोड़ दिया है कि यदि कोई प्राणभय के कारण अपनी सम्पत्ति से होने के लिए प्रतियुक्त हो गया हो तो वह अपने बचन से पकट सकता है। और देखिए बृहस्पति (अपराध ५ ७८२)। मनु (८।११५) के मत से कल द्वारा सम्पादित बिन्नी इजारा (बन्धक) हानि या मे सारे बारबार शिमे कटकर पाया जाय राजा द्वारा रद्द कर दिये जाने चाहिए। किन्तु कात्यायन ने एक अपवाद दिया है स्वभवा या स्वस्वता की बधा में वार्षिक उपयोग के लिए पिता द्वारा प्रतिभूत हानि पिता के मर जाने पर पुत्र द्वारा दिया जाता चाहिए (अपराध ५ ७८२)।

२५ ब्रह्मपूजार्थं नैव्यबालस्य विरमुहमसो ज्येष्ठतया न्यनुताम्यप्राप्तवानि। वीर्यम ५।२। अर्धतं तु
मद्योपजीवने गतमितिः। तथैव कोचपरीक्षासंख्यातच्छस्योपतः॥ वास्तुमुद्रास्वतः प्रार्थनसो गतापचर्चितः।
कर्मावकाश एवति प्रतिकारोप्यया च यत्॥ अत्रार्थे वात्रमित्युक्ते कार्ये वा वर्धतः। मृत्त स्माद्विज्ञानावबल-
मिति त्यक्तम्॥ मारुत (वत्साप्रवर्तन ११)।

अध्याय २६

प्रतिष्ठा एवं उत्सव

गत अध्याय में हमने शान के विषय में विस्तार के साथ अध्ययन किया। इसने उपरान्त हम स्थावत प्रतिष्ठ एवं उत्सव की चर्चा पर आ जाते हैं। जनकस्याय के लिए मन्दिरों का निर्माण उनमें शेषों की प्रतिमाओं की स्थापना एवं कूप तालाब बाटिका आदि का समर्पण प्रतिष्ठा एवं उत्सव का नाम से पुकारे जाते हैं। हमने बहुत पढ़ा कि क्या है कि मन्दिरों कर्णों तथा अन्य दार्शनिक संस्थाओं का निर्माण पूर्व वर्ग के अन्तर्गत आता है और पूज्य लोग यह कार्य कर सकते थे। मातृवत्सल्य (२।११४) की टीका मिताक्षरा के मत से सिखा (विषया भी) पूर्व वर्गों के लिए बन व्यव हर सुखी की (यद्यपि वे वैदिक यज्ञ आदि नहीं कर सकते थे)। बहुत प्राचीन काल से धार्मिक काल एवं उपयोग के लिए दार्शनिक कार्य एवं वस्तुओं से सम्बन्धित नियम बने हुए हैं। धार में स्मृतिषो के प्रतिष्ठ-विषयक नियमों की मूर्ति पर आधारित माना है (जैमिनि १।१।२)। ऋग्वेद (१।१।७।१) में पुष्करिणी (तालाब) का उल्लेख हुआ है। विष्णुधर्मसूत्र (१।१।१२) के मत से जो व्यक्ति बन-हिल के लिए कप धुववाता है उसके जाने पाप उससे पानी निकलने के साथ ही गन्त हो जाते हैं जो व्यक्ति तालाब धुववाता है वह सदा प्रसन्न (निष्पाप) रहता है और ब्रह्म-भोग में निवास करता है। काल में काश्मिरी ने लिखा है कि स्मृतिषो के अनुसार छोटों को बन-समायजन आश्रय कप प्रपाएँ (पौसरे) बाटिकाएँ, मन्दिर, बीच जल-यज्ञ (वट्यमन) आदि बनवाने चाहिए। कुछ ऋषियों ने ही यहाँ तक कहा है कि यज्ञों से केवल स्वर्ग मिलता है विष्णु पूर्व वर्गों मन्दिरों तालाबों एवं बाटिकाओं के निर्माण से सञ्चार से मुक्ति हो जाती है।^१ इससे स्पष्ट है कि जनकस्याय के लिए किये गये कार्य मन्त्रादि कृत्यों से जिनसे केवल ब्राह्मणों को लाभ होता था कई गुने अच्छे माने जाते थे।

कूप या तालाब की प्रतिष्ठा-विधि—शाकालनगृह्यसूत्र (५।२) ३ कप या तालाब बनाने एवं उनकी प्रतिष्ठा के विषय में विधि लिखी है यथा शुक्ल पक्ष में या विधी मगलमय विधि के दिन ब्रूच में भी का पत्र (सजावा हुआ मोहन) पकाकर वाता की 'तब मो अम्बे' (ऋग्वेद ७।१।४-५) तथा 'जब ते हेव' (ऋग्वेद १।२।७।१४) 'इम मे वचन' (ऋग्वेद १।२।५।१९) अनुष्ठान करने (ऋग्वेद १।२।७।१५) 'इमा विमम्' (ऋग्वेद ८।४।२।१) नामक मन्त्रों के साथ व्रज करता चाहिए। मन्त्र में ब्रूच की आहुतियाँ दी जाती हैं और मन्त्रोच्चारण (ऋग्वेद १।८।१।१७ १।२।१।१७ एवं ७।८।१।५) होता है। इस व्रज की रक्षिका है एक जोड़ा बीती तथा एक पाय। इसके उपरान्त ब्रह्म-भोग होता है।

कूप एवं यज्ञाशय के प्रधान तथा प्रतिष्ठा के विषय में अन्य वर्गसाधन-सम्बन्धी धर्मों में पर्याप्त विस्तार पाया जाता है (आश्विनयज्ञपरिधिष्ट ७।९ पारस्करगृह्यपरिधिष्ट मत्स्यपुराण ५८, अग्निपुराण ६४)। किन्तु हम इस विस्तार में नहीं पढ़ेंगे। कम्पन पुराणों में वर्णित विधि की ही संप्रति महत्त्व दिया जाने लगा है (अपराध पृ १५)।

१ इष्टापूर्वी स्मृती नवी मुनी ती सिध्दसम्पत्ती। प्रतिष्ठाय तयो पूर्वनिष्ठं यथावित्तमन्॥ मुक्ति-मुक्तिप्रदं पूर्वनिष्ठं नौधार्मसाधनम्॥ अजितपुराण (कृष्णरत्नाकर, पृ १ में उद्धृत)।

बपउर्क (पृ २ ९४१४) हेमात्रि (बान पृ ९९७-१ २९) शाननियामीसुवी (पृ० १६ १८१) जसा पयोर्ध-राय (रमुन्यनइत) नीलकठ इत प्रतिष्ठामयूख एव उत्तरमयूख राजमर्मकोयुम (पृ १७१ २२३) आदि बन्धो ने बुरो जसासको पुष्करिणीयो आदि की प्रतिष्ठा के विषय में विचार विधि की है। यह विधि मुख्यपरि विष्टो पुष्पो (मत्स्य ५८ आदि) सुलो पाञ्चरात्र तथा अन्य ग्रन्थो पर आधारित है। हम इस विधि का वर्णन यहाँ नहीं दे सकते। विस्तारपूर्ण विधि के मूल में जो बात थी वह केवल जसासय के बर की पवित्रता से सम्बन्धित है, क्योंकि बुद्ध-राज तथा बौद्धिक जिया-जकाप से वस्तु की पवित्रता प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रतिष्ठा का सामान्य तात्पर्य है व्यक्-
 तिक इलो के साथ जगता को समर्पण।^१ प्रतिष्ठा की विधि में चार मुख्य स्तर हैं—(१) सकल्प (२) होम (३) उत्सर्ग (इसका उद्बोध कि वस्तु दे दी गयी है) तथा (४) बलिदान एवं ब्राह्मण भोजन। मन्दिर के लिए उचित यज्ञ है प्रतिष्ठा न कि उत्सर्ग।

राज एवं उत्सर्ग में श्रेष्ठ—बान एव उत्सर्ग के पारिभाषिक अर्थ में कुछ अन्तर है। बान में स्वामी अपना स्वामित्व निमी बाय की दे देता है और उसका उस वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता क्योंकि तो वह उसका प्रयोग कर सकता और न उस पर किसी प्रकार का नियन्त्रण ही रह सकता है। किन्तु जब उत्सर्ग बिचा जाता है तो वस्तु जनता की हो जाती है और बाता जगता के सदस्य के रूप में उसका प्रयोग कर सकता है। यह धारणा अधिवास सेक्को की है कि तु कुछ ठेकाज उत्सर्ग की हुई वस्तु का बाता द्वारा प्रयोग अनुचित ठहराये है।

जसासयों के प्रकार

बन-जसाय के लिए बुझाये हुए जसासयों के चार प्रकार होते हैं—कूप बापी पुष्करिणी एव तडाग। कुछ जगो दे किता है कि बहुमूर्तमाकार या बुझाकार होने से कूप का व्यास ५ हाथ से ५ हाथ तक हो सकता है और इसमें जसासय पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ नहीं होती। बापी वह कूप होता है जिसमें चारों ओर से घा सीन हो या इस ओर से लीड़ियाँ हो और जिसका मुख ५ से १ हाथ तक हो। पुष्करिणी १ से २ हाथ व्यास की होती है। तडाग २ से ३ हाथ व्यास होता है। अल्पपुराण (१५४५१२) के अनुसार बापी १ कूपो व बपउर्क (महो जसासय) १ बापियो के बराबर होता है एक पुत्र १ स्त्रिया के बपउर्क तथा एक बृत् १ पुत्रो के बपउर्क होता है। रमुन्यन द्वारा उद्धृत बसिष्ठसंहिता के अनुसार पुष्करिणी ४ हाथ लम्बी और तडाग इनका गीस गुना बड़ा होता है।

बुद्ध-महत्ता एव बुद्धारोपण आदि

बुद्धमहत्ता—भारत में बुद्धो की महत्ता सभी कालो में गायी गयी है। वे यज्ञ में यूपी (जिनमें बलि का अनु-
 रीन बना होता है) के लिए, इक्ष्म (ईजन या ममिबाओ) के लिए, मूत्र बुद्ध आदि यज्ञयात्री एव बरहस्पति आदि के लिए उद्योती होते हैं। वैमिरीय ब्राह्मण (११११) ने माल प्रकाश में पवित्र बुद्ध बनाय है। मैमिरीय मणिता (३।४।८।४) ने माल के इक्ष्म (ममिबायो) व्यष्टोम उद्धृत्वर अक्षयज एव पञ्च नामन बुद्धो की होती हैं क्योंकि उनमें मन्त्रों एव

१ तत्रा अन्नं पवित्रं त्याग्यपवित्रमस्तस्युतम् । बुधायोवापि राज्ञेन न श्राव्यव्यनर्तस्युतम् ॥ बापीरूपनडागो ब्राह्मणं त्याग्यस्युतम् । अयेयं तद् अनेकानां पीत्वा ब्राह्मणाय चरितम् ॥ बसिष्ठपुराण (निर्बन्धिनम् ३ बुद्धि-
 पृ ११४ में उद्धृत) । प्रतिष्ठापनं तद्विधियोत्तमं नमिष्यते । शाननियामीसुवी, पृ १६६।

अपसराओं का निवास है। इसके अतिरिक्त ब्रूम अपने इच्छित पनाको में पतिव्रतों को जोड़ता एक उष्ण नीर देते हैं। बहुत से बूझो की हरी पतियाँ (यथा आम आदि बूझो की) आनकल भी सुसावसरो पर मच्छपो या झारों पर घोरन रूप में बाँधी जाती हैं। हेमाद्रि ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि अश्वत्थ उष्णम्बर, पक्का आम (बाम) एक म्यद्रीय की टहनियाँ एक पतियाँ पञ्चवक्त्र कही जाती हैं और सभी इतनी मे ममलमय भागी जाती हैं। बीबास धर्मसूत्र (२।३।२५) में बताया है कि पक्षाघात परम पवित्र है अतः उसके भाग से आसन सङ्ग्राम, वन्तबावन आदि नहीं बनने चाहिए। ब्रूम ब्रूम से अचाते हैं तथा बेबी एक पितरी को बढाने के लिए पुष्प-फल देते हैं। गिर जाने पर उनकी सक्रियता से घर बनाये जाते हैं। उनसे मामा प्रकार के सामान बनाये जाते हैं तथा उन्हें बसाकर जीवन बनाया जाता है एक घात से रक्षा की जाती है। अपने हाथों से स्तम्भाभिलेख में अशोक ने आठ कोश की छुरी पर कूप-निर्माण एक बट ब्रूम खाने की चर्चा की है (वेलिए कार्पस इन्डिक्युलम् इन्डिकेरम् जिल्ब १ पृ १३४ १३५)। महाभाष्य (जिल्ब १ पृ १४) ने एक अति प्राचीन पद्य का अर्थ उद्धृत किया है जिसका तात्पर्य है कि जो आम को पत्ती बेसा है और उसकी सेवा करता है उसके पितृव्य उससे प्रसन्न रहते हैं। मनु (४।३९) एक याज्ञवल्क्य (१।१३३) ने स्नातकों के लिए मार्ग के प्रसिद्ध बूझो (यथा अश्वत्थ) की परिष्कार करना आवश्यक माना है। बाब ने काबम्बरी में पुत्र की इच्छा करनेवाली स्त्री द्वारा बूझो की पूजा की चर्चा की है।

बूझो के प्रकार एवं उनकी सेवा—महाभाष्य (अनुशासनपर्व ५।८।२३ ३२) में वेद-पीथों के जीवन की प्रकृत प्रसंसा की है और उन्हें ९ पाथों में बाँटा है यथा—ब्रूम (पेड़) कला (जो बूझो के सहारे छटकी रहती है) बल्की (जो पृथिवी पर फैली है) ब्रूम (साक्षियाँ) लक्ष्मर (ऐसे वस्तु जिनका ऊपरी भाग प्रबल या मजबूत रहता है किन्तु जो भीतर से पोते रहते हैं जैसे बाँस आदि) एक अन्त। महाभारत में बही मनु भी बताया है कि जो ब्रूम खरीते हैं वे अपने रक्षा पाते हैं अतः उनकी सेवा पुत्रों के समान करनी चाहिए। यही बात ब्रूसरे कम से विष्णुधर्मसूत्र (१।१४) में भी पायी जाती है। हेमाद्रि (भाग पृ १ ३०-३१) ने पथपुराण को उद्धृत कर बताया है कि किस प्रकार अश्वत्थ, बजोर, अम्लिता (इमली) आदि (अनार) आदि पेड़-पौधे लगाने से कम से सम्पत्ति पापनोचन दीर्घायु, स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। ब्रूम-बीजों में अश्वत्थ की समता भी इत्ये से की है। महाभारत में अंत्य (धर्मातिरूप या विष्णुधर्मसूत्र) वाले अश्वत्थब्रूम की पतियाँ तथा छोट्टा बजित माना है (आन्तिपर्व ९।४२)। आन्तिपर्व (१।८।१ १०)

३ ब्रूम की उपयोगिता से प्रभावित हो ब्रूम ने उसकी आधिकारिक प्रशंसा में निम्न उद्गार कहा है—

एक वर है ब्रूम जड़ा है रत्न-निबल तब बही जड़ा है।

मंशा और प्रभातों में अह्मि के जिसलय मुझ कूल खड़ा है।

४ आचार्य लिखतः पितरत्न मीनता। महाभाष्य जिल्ब १ पृ १४। बूझों से जो लाभ होते हैं, उनके विषय में वेलिए अनुशासनपर्व (५।८।२८ ३) एक विष्णुधर्मसूत्र (१।१५-८)। आधुनिक भारत में स्वतंत्रता के उपरान्त प्रति वर्ष जन-महोत्सव मनाया जाता है और स्वातंत्र्य-स्वातंत्र्य वर ब्रूम-रीत्य हो रहा है। बहादुरों के बूझों के वट जाने से अल बा अभाव होता था रहा है। अनापूर्ति से वहीं-वही हाहाकार हो रहा है। भारत-सरकार अब बूझों के अद्वय को समझ रही है। हमारे अधियों में बूझों की महत्ता पर भी कुछ शिक्षा है वह सार्वक बा, क्योंकि आमजन के रूप-आतिथ्यों तथा भूयोग विद्या-विद्यार्थियों में ब्रूम-महत्ता की वैज्ञानिकता स्पष्ट कर दी है। (अ)

५ ब्रूम-पुत्रवद् ब्रूमस्तारयति परब्रूम। तत्प्रभातकाले तद्ब्रूमोऽप्युप्युक्तः ध्येयविना तथा। पुत्रवत्परिवासात्पुत्रं पुत्राते प्रभत स्मृतः। अनुशासन ५।८।३०-३१ ब्रूमारीपय्युक्तं वरलोचं पुत्रा अवन्ति। विष्णुधर्मसूत्र १।१४।

मै देव-प्रीति में जीवन माना है और कहा है कि वे भी मुक्त-मुक्त (हृषीकेश) का अनुसरण करते हैं और बाट लिये जान पर पहुँचि होंगे हैं। उत्तरार्धमयूख (पृ. १६) में उद्धृत भविष्यपुराण के मत से जो व्यक्त एक अस्त्राय या एक विष्णु (वीर) या एक स्वर्गीय या एक इक्ष्वाकु या हीम कपिल विस्व तथा कामदेव या पाँच काम के पञ्च स्मार्ता है यह मत नहीं सही जाता। मत्स्यपुराण (२७।२८।२९) के अनुसार मन्दिर के मध्य के पूर्ण फलशायन ब्राह्मण नाम बाह्य, दक्षिण में दूध की तरह रस बाँके बूझ लगाये जाने चाहिए। पश्चिम भाग में कमरों में पूष अनाय छत्ता बाह्य तथा उत्तर में पुण्ड्र-अग्निवा तथा सरक एवं ठाक क बूझ होय चाहिए। अग्निष्ठममयूख (१९।११।१०) में यज्ञ में पाँच जाने बाक बूझों तथा बूझों की भूमि बाक बूझों के अनिरिक्त अथ फल-फल देव बाक बूझों को बाटन में मना दिया है। विष्णुधर्मसूत्र (५।५।५।५९) में फल देव बाक पुण्ड्र देव बाक बूझों की टोड़न तथा छत्ता मृग या घाम बाटने बाँके कोनों के लिए रात्रा द्वारा बण्ड दिये जाने की व्यवस्था की है।

शक्ति-शक्ति-हमात्रि (दान पृ. १२९।५५) में बृहदारोपन बाटिका-शक्ति-तथा बृह-दान में उत्तर पुत्र के विषय में भविष्यतः किया है। शान्तायनपुष्टपरिनिष्ट (६।१) मत्स्यपुराण (५९) अग्निपुराण (७) तथा अन्य ग्रन्थों में बाटिका के समर्थन की विधि बतायी गयी है। यह विधि कदा एक तटारा के समर्थन की विधि पर आधारित है, बलक मना में विनिष्ठता है। श्रुतेय में शान्तायनपुष्ट (५।२) द्वारा उपस्थित विधि यह है—बाटिका में पवित्र अग्नि प्रवृत्ति कट, स्वाधीनाय (वीरान) तैयार करके बाटिका की “विष्णवे स्वाहा इन्द्राग्निम्या स्वाहा विस्वरर्षये स्वाहा” तथा ऋग्वेद (१।८।१६) के मन्त्र पढ़कर होम करना चाहिए। इसके उपरान्त यह बाटिका में बलको घटवस्त्रों बिरोह (ऋग्वेद १।८।११) नामक मन्त्र पढ़ता है। इस मन्त्र की दक्षिणा मना होती है।

देव प्रतिष्ठा

देवपूजा के प्रकार—यद्यपि धर्मसूत्रों में मन्त्र-देव एवं प्रतिमाओं का उल्लेख पाया जाता है किन्तु दक्षता प्रतिष्ठापन की विधि की कहीं किसी भी ग्रन्थ गृह्य या धर्मसूत्र में नहीं पायी जाती। पुराणा एवं कुछ निबन्धों में देव-प्रतिष्ठा पर अतिरिक्त किया गया है (मत्स्यपुराण २६८ अग्निपुराण ६ एवं १६ आदि)। विष्णु विष आदि की प्रतिमाओं के प्रतिष्ठापन पर बल-बलम अस्याय किये गये हैं। यहाँ मन्त्र का विस्तार देना पड़ता है। देवता-पूजा का रूप म हा मणी है (१) किता किनी प्रतीक व तथा (२) प्रतीक व माय। प्रथम प्रकार की पूजा स्तुति एवं हवन में मन्त्रादि होती है और दूसरे प्रकार की स्तुति-पूजा के रूप में। स्तुतिपूजा भी यह जानने है कि देवता केवल चित् अर्थात् त्रिधा ब्रह्मों का एक किता वरीर का होता है विभिन्न स्तुतिों के रूप में गृह्य काम देवता की स्तुति बल्यता माय है।

स्तुति रूप में देवपूजा के प्रकार—स्तुति के रूप में देव-पूजा की दो प्रकार की होती है (१) अग्न पर म की जाने वाली तथा (२) अग्न मन्दिर में। त्रिणीय प्रकार सर्वोत्तम कहा गया है (बुद्ध ग्रन्थों द्वारा) क्याकि इगर्ग द्वारा

१. अत्रात्मके विष्णुधर्मसूत्रेण श्रुतीपदेन वक्ष्यते विधिनीयम्।

शक्तिविस्वामयतत्त्वार्थं च परब्राह्मणायै नमः न पार्यम्॥

अग्निपुराण (उत्तरार्धमयूख पृ. १६ एवं उत्तरार्धमयूख पृ. १८१) में उद्धृत।

२. विष्णुधर्मसूत्रेण श्रुतीपदेन वक्ष्यते विधिनीयम्। उत्तरार्धमयूख पृ. १८१ में उद्धृत।

देवप्रतिष्ठापन, पृ. ५ में उद्धृत।

उत्सवा का मनाया तथा उपचार न विविध होंगे को पूर्णता के साथ अपनाया सरल एवं सम्मिश्र होता है। हमने देवपूजा के अध्याय में व्यक्तिगत मूर्ति-पूजा के विषय में लिखा है। हम यहाँ मन्दिर की देव-पूजा का वर्णन उपस्थित करेंगे।

मन्दिरों में मूर्ति-स्थापना के प्रकार—मन्दिरों में मूर्ति-स्थापना के दो प्रकार हैं (१) चत्वार्षी (विषम मूर्ति उठायी जा सकती है और अन्यत्र भी रखी जा सकती है) तथा (२) स्थिरार्च (जहाँ मूर्ति स्थिर रूप से फलक पर जमी रहती है और इसमें उलट-हलकी नहीं जा सकती)। इन दोनों प्रकार की प्रतिष्ठाओं के विवरण में कुछ अन्तर है। मत्स्यपुराण (अध्याय २६४-२९६) में विषम वर्णन किया गया है जिसे हम यहाँ स्थानाभाव के कारण नहीं दे रहे हैं। त्रिशानु पाठकों को बाह्य कि वे मत्स्यपुराण का अध्ययन करें। मध्य काल के निबन्धों (जहाँ देवप्रतिष्ठातत्त्व आदि) में कुछ तांत्रिक शब्दों के उद्धारों से विस्तार बढ़ गया है।

मत्स्यपुराण अग्निपुराण पृथिव्यपुराण निर्णयसिन्धु तथा अन्य ग्रन्थों में बामुदेव सिंग एवं अन्य देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के विषय में विषम वर्णन पाया जाता है। इन ग्रन्थों में तान्त्रिक प्रयोगों के अनुसार मयूकाम्बास उत्सव्यास एवं अम्ब्यास नामक कई स्थावरो को चर्चा हुई है।

वैष्णवमत्स्यार्तसूत्र (४१-११) में विष्णुमूर्ति की स्थापना के विषय में वर्णन मिलता है। हिन्दु मूर्ति-स्थापना का यह विवरण किसी विशिष्ट व्यक्ति के घर में स्थापित मूर्ति के विषय में नहीं है। इस विवरण को हम उद्धृत नहीं कर रहे हैं।

देवशास्त्री

बहुत प्राचीन काल से ही मन्दिरों में सत्सज्ज नर्तकियों की व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था का उद्गम रोम की वेस्टल अक्सिस नामक सत्ता के समान ही है। राजतरंगिणी (४२१९) में दो मन्दिर-नर्तकियों की चर्चा हुई है (देव बृहन्निर्तनकियों) औपनिषी भवने एव मन्दिर के स्तर पर गाएगी-गाती थी। वाष्पी (कामदेव जिज्ञा) के शिलालेख (१ १९ १ ७ ई.) में गोविन्दराज के शान-वर्णन में पता चलता है कि उन्होंने नाचने-गाने वाली शिलामिनिदी का प्रबन्ध किया था (एपिग्रीफिया इण्डिका जिम्ब २ पृ. २२७)। चाहुमान राजा जोरसदेव के शिलालेख (१ ९०-९१ ई.) में ज्ञान होता है कि उन्होंने एक उत्सव में सभी मन्दिरों की नर्तकियों की मुखर से मुखर बम्बामरियों से मुनगिन होकर जाने का आदेश दिया था और जो नहीं जा सकती थी उनके प्रति अपना आक्षेप प्रकट किया था (एपिग्रीफिया इण्डिका जिम्ब ५ पृ. २१२७)। इन विषय में और देगिए एपिग्रीफिया इण्डिका जिम्ब १३ पृ. ५८। उपर्युक्त प्रथा की वैश्वता की प्रथा कहते हैं। रत्नागिरि जिले (हल्लिच भारत) में इन प्रथा की भावित्व की प्रथा कहा जाता था। अब यह प्रथा गैरजात्यों ठहरा दी गयी है। यहाँ के मन्दिरों की स्थापना तथा मूर्ति प्रतिष्ठा के साथ बम्बाओं का भी शान होता था जो वैश्वानी कहलाती थी। वैश्वामियों की पवित्र रूप में रहते हुए देव-पूजा के समय या समय-समय पर नृत्य-नाम करना पड़ता था। हिन्दु कालांतर में यह प्रथा व्यवहार की मूर्ति करने लगी और मन्दिरों में सत्सज्ज वैश्वामियों के स्थान पर गयी जाने लगी। नामक अब यह प्रथा समाप्त हो गयी है। वैश्वानी का मानसिक विवाह मूर्ति स होता था।

८ (मन्दिरों की मूर्तियों से नाशालिख बम्बाओं का विचार कर दिया जाता था) 'देवशास्त्री' का अर्थ है 'देव की शक्ति और 'आविष्' शब्द 'आविष्' शब्द से निकला है और इसका अर्थ है 'भाव रखने वाली शक्ति'। 'भाव' का अर्थ 'देव का प्रेम' (रत्नबोधादि विषया भाव इति प्रोक्तः, वाक्यप्रकाश ४३५) है।

इस मिमता चाहिए।" पूजा बन्ध ही जाने पर कुछ सेसको ने पुनः प्रतिष्ठा की बात भलाई है किन्तु कुछ अन्य लोगों ने ब्रह्म 'प्रोक्षक' की व्यवस्था की है (देवप्रतिष्ठातरण पृ. ५१२ एवं धर्मसिन्धु ३ पूर्वांश पृ. ३३४)। मुसलमानों द्वारा छोड़ी गयी एक प्रतिमा के पुनः स्थापन का वर्णन एपिपैफिया इण्डिका (जिब्र २ अनुक्रमिका पृ. ५९ खम्भा ३८१) में वर्णित एक चित्रालेख (११७८-७९ ई.) में पाया जाता है।

मठ-प्रतिष्ठा

मठों का अर्थ—मठ प्रतिष्ठा से तात्पर्य है गुनिवास आश्रम विहार या मठ की या अभ्यास की तथा छात्रों के लिए महाविद्यालय की स्थापना। मठ-स्थापना बहुत प्राचीन प्रथा मठी है। श्रीमद्यनधर्मसूत्र (३।१।१६) ने अग्निष्टोत्री ब्राह्मण के विषय में लिखा है—'अपने गृह से प्रस्थान करने के उपरान्त वह (गृहस्थ) धाम की सीमा पर टहर जाता है वहाँ वह एक कुटी या पर्ययासा (मठ) बनाता है और उसमें प्रवेश करता है। यहाँ 'मठ' शब्द का कोई पारिभाषिक अर्थ नहीं है। अमरकोश में मठ की परिभाषा दी गई है—'बहुस्वान् यहाँ शिष्य (और उनके गुरु) रहते हैं। मन्दिर या मठ निर्माण के पीछे एक ही प्रकार की धार्मिक प्रथा या मनोभाव है किन्तु उनके उद्देश्य पृथक्-पृथक् हैं। मन्दिर का निर्माण मुख्यतः पूजा एवं स्तुति करने के लिए होता है किन्तु इसमें धार्मिक शिक्षा महामाया रामानन्द एवं पुराणों का पाठ तथा मनीषात्मक जीवन आदि की भी व्यवस्था होती थी किन्तु ये बातें पौनःमास्य की। मठों की बातें गिराणों की वहाँ ऐसे शिष्यों या अन्य साधारण जनो की शिक्षा का प्रबन्ध था जिनके गुरु किसी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों या किसी दर्शन के सिद्धान्तों या व्याकरण भीमासा उपोषित आदि विद्या-शास्त्रों की शिक्षा दिया करते थे। बहुत से मठों में देवस्नान या मन्दिर आदि भी मान-साय स्थापित रहते थे किन्तु किसी विशिष्ट देवता की पूजा करना मठों का प्रमुख वर्तमान नहीं था। सम्भवतः वैदिक धर्मावलम्बीयों के मठों की स्थापना बौद्ध विहारों की अनुकूलि पर हुई।' आद्य उपरान्तार्थ में चार मठों की स्थापना की थी 'शूनेरी पुरी (मौनार्थ मठ) धारणा (धारणा मठ) एवं बहरी (अतिमठ)। अष्टांग गुरु उपरान्तार्थ ने अपने वेदान्त-सिद्धान्त के प्रसार के लिए ही उपर्युक्त मठों की स्थापना की थी। भारतवर्ष में विविध प्रकार के मठ पाये जाते हैं। रामानुज एवं माध्व ऐसे आचार्यों ने अपने-अपने मठ स्थापित किये। आज तो सम्भवतः सभी प्रकार के धार्मिक एवं धार्मिक सिद्धान्तों के मठ पाये जाते हैं। धार्मिक रूप से उपरान्तार्थ जैसे सन्ध्यामयी द्वारा स्थापित मठों में कोई सम्पत्ति नहीं थी क्योंकि धारणों ने सन्ध्यामयी के लिए सम्पत्ति की बहिन ठहराया है। सन्ध्यामयी मठा ब्रह्म गुरुपरिपाल भीषण या तापण पर कलित या वापस पर कलित धार्मिक पुरतर्क तथा अन्य साधारण वस्तुओं की अनिश्चित अपने पास कुछ नहीं रख सकते थे। सन्ध्यामयी लोगों की एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना भी बहिन था। आज लोग सन्ध्यामयी की आने पर उनके आश्रम के लिए अपने कनवे या साम मनुष्यों ब्रह्म होने के श्रद्धा मठा ब्रह्म आठा या ब्रह्म गुरुपरिपाल मठा अर्थ है वह स्थान जहाँ सन्ध्यामयी रहते हैं। किन्तु इनका विलोपन मठा में अर्थ है वह स्थान या मठा जहाँ आचार्य या गुरु की अभ्युपगता में बहुत-से शिष्य धार्मिक सिद्धान्तों आचार्य तथा तत्त्वमयी विद्वानों का अध्ययन करते हैं या शिक्षा-दीक्षा पाते हैं। किन्तु रामानुज ने बड़े-बड़े आचार्यों के अनुयायियों एवं शिष्यों के आश्रमिक उपाय ब्रह्म एवं लक्षण में मठों की बहिन एवं ब्रह्म सम्पत्ति की प्राप्त हो गयी।

१. धर्मशास्त्रकार ब्रह्मसंहिता के अनुसार मठों में तत्त्वमयी धार्मिक प्रतिमूर्तियों की स्थापना है। विचाररत्नाकर (पृ. ३६४)।

११. इतिहास विहारों एवं उनकी स्था के विषय में सुस्तम्भ (६०३ एवं १५)।

महन् की नियुक्ति—मठ के मुख्य संस्थापनी की स्वामी मठपति मठाधिपति या महन् कहा जाता है। महन् की नियुक्ति प्रत्येक मठ के रीति-रिवाजों या परम्पराओं के अनुसार होती है। नियुक्ति मुख्यतया तीन रूपा में होती है (१) मठ का अधिपति (महन्) अपने शिष्यों में किसी एक योग्य व्यक्ति को चुनकर अपना उत्तराधिकारी बना सता है, (२) शिष्य कोय अपने में से किसी एक को अपने पुत्र का उत्तराधिकारी चुन लेते हैं तथा (३) सामन करलेवाला या मठ का संस्थापक या उसने उत्तराधिकारी कोय महन् की गद्दी काभी हाथ पर किसी की नियुक्ति कर लेते हैं।

मन्दिर एवं मठ

मन्दिर एवं मठ सामिह एवं आध्यात्मिक कार्यों में एक दूसरे के पूरक रहते हैं। मन्दिरों में इतिहासों पुराणों आदि का पाठ हुआ करता था। साथ में लिखा है कि उग्रबलिनी के महाशक्त मन्दिर में महाभारत का नियमित पाठ हुआ करता था। रामचरितमणि (५।२९) में बताया है कि कन्दरी के राजा अवन्तिवर्मा ने रामचरितमणि की नियुक्ति मन्दिर में व्याकरण के व्याख्याता क पद (व्याख्यानपद) पर की (९ ई. स. समस्य)। अमिपुराण (२।१।५३) में मठ में जो व्यक्ति भिक्षु विष्णु या सूर्य के मन्दिर में उग्र का अभ्यसन करता है वह सब प्रकार की बिद्या व दान का पुण्य पाता है। कुछ मठों में न केवल आध्यात्मिक बिद्या का दान दिया जाता था, प्रत्युत बड़ी धर्म-निरपेक्ष बर्तन कीविन बिद्या-दान देने की भी व्यवस्था की (देखिए एन्सिक्लिपा इन्डिया रिम्ब १ पृष्ठ ३९८ तथा एन्सिक्लिपा इन्डिया रिम्ब १, पृष्ठा ११)।

राजचन्द्रिका द्वारा उल्लिखित स्वयंपुराण के उद्धरण में बताया गया है कि मठ में बौद्धों एवं जैनियों की व्यवस्था होती थी मठ युवा स आचर्यादि होता था और उसमें उसमें स्थान (वरिष्ठता) आदि बन गत थे। उस मठ प्रारंभों में आध्यात्मिकों की महात्म्य महर्षि में वान निय जान था। इस प्रकार व दान में इच्छा की पूर्ति होती थी और निष्ठा बल देने पर मोक्ष प्राप्त होता था।^{११}

मठ मध्य का प्रयोग कभी-कभी 'वर्मशाला' (जहाँ दूर-दूर से आकर यात्री कुछ दिनों व निरा ठहर जाने हैं) व वष में भी हुआ है। रामचरितमणि (१।३) में बताया है कि गार्गी बिद्या में व्यपदेश आदि एक मीमांसा में आमबाध मोक्षों व ठहरने के लिए मठ का निर्माण कराया (१७२ ई. स. समस्य)।

मठों एवं मन्दिरों की सम्पत्ति का प्रबंध

मठों आत्मदत्त व मन्दिरों एवं मठों व स्वयं पाये जाते हैं और उनमें बहुवी व वाम पर्याप्त सम्पत्ति है। इन धर्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति का प्रबंध तथा उनमें सम्पत्ति का धर्म धर्म प्रचार होता था तथा उनमें सुदृढता व वृद्धि प्रचार व प्रतिबन्ध के रूप विपद में वृद्धि विचार के साथ विवरण नहीं नहीं प्राप्त होता। बाण्ड्य व वान मठ की वि प्राचीन वान के वर्माधिकारी स्वयंमठाधिकारी पुरोहित आदि इन उग्रवक्त वरिष्ठ वाने व वि उनमें प्रबंध में कोई हस्तगत ही नहीं व यथा का और वर्माध्यात्मकारों के उनमें पून जीवन एवं वर्माध्यात्म व ऊपर किसी विविध वानुत

११ विवालय विष्णुसूत्रे मुख्य प्रवर्तक था। लक्ष्मणप्रवर्तक संस्थापक आचर्यक था ॥ अमिपुराण २।१।५३॥

१२ इत्या मठ प्रथमैव धर्मशास्त्रमवततम्। तुषीराख्यादिन वीर वेदिकादिन मुष्ठावितम् ॥ पुष्करादे द्वितीयो वा बनिष्ठो वा निवेशयेत् ॥ सर्वान् वामानवक्तव्योनि निष्ठावो मोक्षमाप्नुयन् ॥ स्वयंपुराण (राजचन्द्रिका, १५२ ई. स. समस्य)।

व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं समझी। मनु (१.१.२६) ने लिखा है कि 'जो व्यक्ति देव-सम्पत्ति या ब्राह्मण-सम्पत्ति छीनता है वह दूसरे लोक में गुड़ी का लकड़कट भोगन करता है। जैमिनि (१.१.१९) की व्याख्या में खबर ने लिखा है कि यदि यह कहा जाय कि ग्राम या क्षेत्र देवता का है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि देवता उस ग्राम या क्षेत्र का प्रवीण करता है अर्थात् इसका तात्पर्य यह है कि देवता के पुजारी जादि का उस सम्पत्ति से भरण-पोषण होता है और वह सम्पत्ति उसी की है जो उसे अपने मन के अनुसार काम में लाता है। अतः अन्य दानों तथा मूर्ति के लिए दिये गये दानों में अन्तर है। मेघातिथि (मनु १.१.२६ एव २.१.८९) ने लिखा है कि मूर्तियाँ या प्रतिमाएँ धार्मिक अर्थ में स्वामी-पत्र नहीं पा सकती केवल गौण अर्थ में ही उन्हें सम्पत्ति में स्वामी का पवमिक सत्ता है क्योंकि वे अपनी इच्छा के अनुसार सम्पत्ति का उपयोग नहीं कर सकती और न उसकी रक्षा ही कर सकती हैं। सम्पत्ति का स्वामित्व दो उसी की प्राप्त होता है जो उसे अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रयोग में ला सके और उसकी रक्षा कर सके।"

आधुनिक काल के भारतीय व्यापारियों ने मूर्ति को सम्पत्ति का स्वामी मान लिया है किन्तु वास्तव में स्वामित्व एक प्रबन्ध मैनेजर या ट्रस्टी की प्राप्ति है। मठ इसी स्थिति में एक मूर्ति है। मूर्ति या मठ के अधिकारों की रक्षा एक प्रतिपाद्यन क्रम से मन्दिर से मैनेजर (प्रबन्धक) या ट्रस्टी तथा महत्त्व के ह्रास में है। मनु एक अन्य स्मृतिकारी ने लिखा है कि मन्दिरों की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अवरोध उपस्थित करनेवाले तथा उसका नाश करनेवाले को दण्डित करना राजा का कर्तव्य है। शाकबन्धु (२.१.२८) ने मन्दिरों के पास के या पवित्र स्थानों के या हमसान-बाटो के कुत्तों या निमित्त दण्डित स्वामी पर बने हुए पेड़ों की टहनियों या पेड़ों की काटने पर ४ ८ या १८ पण दण्ड की व्यवस्था की है। शाकबन्धु (२.१.२४ एव २.९५) ने राजा द्वारा दिये गये दानपत्रों में अपनी और से कुछ धौड लिखे या घटा देने पर दण्डित-से-दण्डित दण्ड की व्यवस्था की है। मिताक्षरा (शाकबन्धु २.१.८९) ने मन से दण्डागो मन्दिरों एवं गावों के चरागाहों की रक्षा के लिए बने नियमों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। मनु (१.१.२८) ने लिखा है कि जो राज्य के धन्डा-मनु में संघ लगाता है या सत्त्वाचार या मन्दिर में चोरी करने की इच्छा से प्रवेश करता है उसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए जो मूर्ति की तीव्रता है उसे जीवोद्धार का पूरा व्यवस्था ५० पण जुर्माने में देने चाहिए। कौटिल्य (१.९) में भी मन्दिरों पर अवधिकार केपटा करनेवाले को दण्डित करने की व्यवस्था की है। कौटिल्य (५.१२) ने 'देवताभ्यञ्ज' नामक राजन्यमंचारी की नियुक्ति की बात कही है जो आवश्यकता पड़ने पर मन्दिरों की सम्पत्ति दुर्गों में छाकर रख सकता था और प्रयोग में ला सकता था (और सम्भवतः विपत्ति टक जाने पर उसे लौटा देता था)। नारद (१) स्मृतिचक्रिका (व्यवहार, पृ. २७) वात्स्यायन तथा अन्य संहिताओं की इतिनी में पत्रा चक्रमा है कि राजा कोय मन्दिरों दण्डागो चोरी जादि की सम्पत्तियों पर निगरानी रखते थे और उन पर किसी प्रकार की विपत्ति जाने पर उनकी रक्षा करते थे।

प्राचीन काल में (लगभग ई. पू. तीसरी या दूसरी शताब्दी में) धार्मिक संस्थाओं की भी एक समिति होती थी जिसे मोक्षी कहा जाता था और उत्तम नवसों की गोष्ठि कहा जाता था। कुछ सिक्खों में मन्दिरों में अर्चीपत्नी

१४ देवप्रानो देवसेवमिति उपचारमात्रम्। यो ववविमेलं विनिवीचतुमर्हति तत्तस्य स्वम्। न च ग्रामं क्षेत्रं वा पञ्चानिप्राप्यं विनियुक्ते देवता। देवपरिचारकाणां तु ततो मूर्तिर्भवति देवतामूर्तिरयं परवस्तम्। धरर (जैमिनि १.१.१९)। नहि देवतायां स्वस्वानिभारोस्ति मूक्यार्कतमवाद् गौण एवायं प्राह। मेघातिथि (मनु २.१.८९); देवानुद्धार्य यापारिचिपार्थं पञ्चममूलमुत्तं तादृशक मूलपय स्वस्वानिसम्पन्नस्य देवानामलम्पन्मात्। न हि देवता इच्छया वन नियुज्यते। न च परिपालनव्यापारततायां वृथयते। स्व लोकेष तादृशमनुष्ते। मेघातिथि (मनु १.१.२६)।

को स्वामिनी कहा गया है (वीरगम् वाम-पत्र देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका जिसमें १८, पृ. १३८)। महाविष्णु (वी ॥ ११० पृष्ठा १००) के चिरपुर प्रस्तर-सिक्कासेब से पता चलता है कि मन्दिरों की सम्पत्ति के सेन-सेन में राजा की राजा की कोई वाक्यमकता नहीं समझी जाती थी। अपराध (पृ. ७४६) द्वारा उद्धृत पौनसि के कथन से ज्ञात होता है कि राजा को मन्दिरों एवं संस्थाओं की सम्पत्ति लेना बहिषक्त था। किन्तु मन्दिरों की सम्पत्ति से सम्बन्धित झगड़ों में राजा हस्तक्षेप करते थे और अपने बलकर अंग्रेजी सरकार ने पुराने राजाओं का हवाला देकर मन्दिरों एवं मठों की सम्पत्तियों पर प्रबन्ध-सम्बन्धी बोध बाधित करके हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया और बहुत-से कानून बनाये। वर्तमान के हमें ये चेष्टा को भी गयी सम्पत्ति को 'द्वितीयतः' कहा जाता है।

मनु (१.२.१९) ने बलिमात्र्य पदाओं में 'योग्येभ्यः' को परिगणित किया है। 'योग्येभ्यः' के कई अर्थ बड़े गये हैं किन्तु मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २.१.१८ १.१९) ने इसे 'दृष्ट' एवं 'पूर्त' के अर्थ में लिया है।" जट मिताक्षरा ने ऐसा समझा कि कि किसी व्यक्ति द्वारा बाप-दादों की सम्पत्ति से जनबावे गये तथापि आराम (बाटिना) एवं मन्दिर बाहि का शान बलिमात्र्य है अर्थात् ये शान उस शान्ति के पुत्रों एवं पीढ़ों में बंटे नहीं जा सकते। यही नियम आज तक रहा है। मन्दिरों तथा अन्य धार्मिक उपयोगों के लिए भी गयी सम्पत्ति भी साधारणतः अधिकृत है। किन्तु स्वयं मन्दिरों तथा संस्थाओं के काम के लिए सम्पत्ति का हेतु-हेतु हो सकता है।

क्या उत्तम की हुई वस्तु पर उत्तरवर्तकों का कोई अधिकार पाया जाता है? वीरमिशोदय (व्यवहार) ने उत्तर का उत्तर दिया है। जिस प्रकार जग्गि में बाहुति डालने वाले का बाहुति पर कोई अधिकार नहीं रहता किन्तु पर जग्गी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे नष्ट किये जात हुए नहीं देख सकता प्रत्युत वह उसे जग्गि में भरम हो जाते देखना चाहता है, उन्हीं प्रकार उत्तरवर्तकों अपनी उत्तरवर्तकों की वस्तु पर कोई स्वामित्व नहीं रखता किन्तु वह उस पर जग्गी पीढ़ों के व्यक्ति का स्वामित्व नहीं देख सकता। उत्तरवर्तकों का यह कर्तव्य है कि वह उत्तरवर्तकों की हुई वस्तु का जन-वस्तुत्व का लिए गुप्तरी होने दे। इस कथन से स्पष्ट है कि शान्ति का इतना अधिकार है कि वह अपनी उत्तरवर्तकों की हुई वस्तु को नष्ट होने से बचाता रहे।

क्या प्रबन्धवर्तकों या ट्रस्टी प्राचीन मूर्ति को हटा सकता है? क्या वह नवी मूर्ति की स्थापना कर सकता है? इस विषय में वर्तमान मूल है। आज के कानून के अनुसार यदि पुजारी कोण न चाहें तो मन्दिर का मनेजर या ट्रस्टी मूर्ति का स्वामित्व नहीं कर सकता।

१५. योग्येभ्यः लोभं च योग्येभ्यः। योग्येभ्योनात्मनामहारण धीनस्वार्तात्मताप्यनित्यं बर्णं लभ्यते। ब्रह्मधर्मो लभ्यपरित्यक्तोऽप्युत्तमं अतिरिक्तं शान्ततामाराधनमिति वाच्यं पूर्णं बर्णं लभ्यते। लघुभयं दैन्यवन्नपि पित्रुप्य-विरोधादित्यप्यभिप्रायः। यथाह लौनातिः। लोभं पूर्णं योग्येभ्यमित्याहुस्तरबर्हिना। अविभाज्ये च ते शोभे धनानामेव च ॥ इति मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २.१.८ १.९)।

अध्याय २७

वानप्रस्थ

]

वानप्रस्थ एवं वैशानस—वानप्रस्थ' के लिए प्राचीन काष्ठ में सम्भवतः 'वैशानस' शब्द प्रयुक्त होता था। ऋग्-जनु-समी ३१ वैशानस ऋषेय १।६६ वं ऋषि बहे गये हैं और ऋष्य १।१९ के ऋषि हैं वान वैशानस। तैत्तिरीयारण्यक (१।२३) ने 'वैशानस' शब्द का सम्बन्ध प्रजापति के मन्त्रों से स्थापित किया है।^१ स्मृता है अग्नि प्राचीन काष्ठ में 'वैशानस' नामक कोई शब्द था जिसमें वन के मृगियों के विषय में निबन्ध मिले हुए थे। गीतम (३।२) ने वानप्रस्थ आश्रम के लिए 'वैशानस' शब्द का प्रयोग किया है। वीषायनवर्मसूत्र (१।१।१९) ने वृषी को वानप्रस्थ माना है जो वैशानस-शास्त्र से अनुमोदित नियमों का पालन करता है।^२ बृह-गीतम (अध्याय ८ पृ. ५९४) ने सम्भवतः वैष्यवों के दो सम्प्रदाय बताये हैं वैशानस एवं पाण्डुराग्निक जिसमें प्रथम सम्प्रदाय ने विष्णु की पुराण अभ्युत्पन्न एवं अनिष्ट उपानियों से पुकारा है तथा दूसरे सम्प्रदाय ने विष्णु की वासुदेव चक्रवर्ण प्रद्युम्न एवं अनिष्ट नामक चार मूर्तियों या मूर्तियों का नाम माना है। पराशरमाधवीय (भाग २ पृ. १६९) ने वसिष्ठवर्मसूत्र (१।११) को उद्धृत करते (आममन्त्रान्निमावाय) लिखा है कि 'आममन्त्र' वह वैशानस-सूत्र है जिसने उपनिषदों के कर्तव्यों का वर्णन किया है। वाल्मीकि ने साङ्ख्यशास्त्र में कथ्य ऋषि की पर्याकुटी में रहती हुई साङ्ख्यशास्त्र के जीवन को वैशानस-कृत कहा है (१।२७)। मनु (६।२१) ने वानप्रस्थ की वैशानस के मत के अनुसार वस्त्रों की कहा है और मेधातिथि ने वैशानस को ऐसा शास्त्र माना है जिसमें वन में रहने वाले मृगियों या वृषियों (वानप्रस्थ) के कर्तव्यों का वर्णन हो। महाभारत (आन्तिमर्ष २।१५ एवं २।१६) के अनुसार वैशानसी का विचार यह है—“वन के पीछे पड़ने की अपेक्षा वन एतल करने की इच्छा न रखना ही अच्छा है। सकराचार्य ने मेधासूत्र भाष्य (३।४।२) में तीसरे आश्रम की वैशानस कहा है और छात्रोपनिषद् (२।२।१।१) में प्रयुक्त 'तपस्' शब्द की ओर संकेत किया है।

मिताक्षरा (भाष्यभाग्य ३।४५) के अनुसार वानप्रस्थ शब्द वानप्रस्थ ही है जिसका शास्त्र है 'वह जो वन में सर्वोत्तम ढंग से (जीवन के गठीर नियमों का पालन करते हुए) रहता है। किन्तु श्रीरत्नामी ने इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से की है।^३

वानप्रस्थ का काष्ठ

वानप्रस्थ होने का समय भी प्रचार से होता है। आचार्योपनिषद् (४) के मत से कोई व्यक्ति छान-जीवन में

१ ये मन्त्रास्ते वैशानसाः । ये वालास्ते वालमिष्याः । तै. आ. १।२३।

२ वानप्रस्थो वैशानसः प्रजापतयुवाचारः । जी. व. सु. २।६।१९।

३ वने प्रवर्त्येन नियमेन च तिष्ठति परतीति वानप्रस्थाः वानप्रस्थ एवं वानप्रस्थ । संज्ञायां धर्म्यम् । मिताक्षरा (भाग्य ३।४५) । श्रीरत्नामी ने दूसरे ढंग में कहा है—“प्रतिष्ठन्ती अस्मिन् प्रस्थ वानप्रस्थे भवो वानप्रस्थ वैशानसाचार्याः ।

उपगत या गृहस्थ कर्म में कुछ वर्ष व्यतीत कर लेने के उपरान्त वातप्रस्थ हो सकता है। मनु (६।२) के अनुसार 'अथ गृहस्थ अपने घरीर पर झुनियाँ देते उसके बाक पक्ष आर्य और जब उसका पुत्र के पुत्र हो जायें तो उसे वन की यह केंपी चाहिए। इस नियम में टीकाकारों के विभिन्न मत हैं। कोई तीनो ब्रह्माजो (झुनियाँ कक्ष पक्ष जाना पीन स्पर्श हो जाना) को कोई इनमें किसी एक के उत्पन्न हो जाने को तथा कोई ५ वर्ष की अवस्था प्राप्त हो जाने को ब्रह्मव्रत वन जाने का उपयुक्त समय समझता है। कुल्लूक (मनु १।५) ने एक स्मृति का उद्धरण देकर ५ वर्ष की अवस्था को वातप्रस्थ के लिए उपयुक्त ठहराया है।

वातप्रस्थ क नियम

मैत्रेय (१।२५ ३४) आपस्तम्बवर्चस्मृत्य (२। १२।११८ एवं २।१।२३।२) बीषायनवर्चस्मृत्य (१।३) धर्मवर्चस्मृत्य (९) मनु (६।१ १२) याज्ञवल्क्य (३।४५-५५) विष्णुस्मृत्य (९५) वैश्वानर (१।५) छल स्मृति (६।१-७) शान्तिपर्व (२४५।१ १४) अनुशासनपर्व (१४२) आश्वमेधिनपर्व (४६।९ १६) लघु विष्णु (१) कर्मपुराण (उत्तरार्ध २७) आदि में वातप्रस्थ के कतिपय नियमों का ब्योरा दिया है। हम नीचे प्रमुख बातें दे रहे हैं।

(१) वन में अपनी पत्नी के साथ या उक्त पुत्रों के साथ या छोड़कर बाला हो सकता है (मनु ६।३ एवं याज्ञ १।५)। यदि स्त्री चाहें तो साथ जा सकती है। मेवातिवि न टिप्पणी की है कि यदि पत्नी बुढ़ी हो तो वह पुत्र के साथ रह सकती है किन्तु बुढ़ी हो तो वह पनि का अनुसरण कर सकती है।

(२) वातप्रस्थ अपने साथ तीनो वैदिक अग्निवाँ गृह्याग्नि तथा यज्ञ में काम जाने वाले पात्र यथा—मुक्त मुक्त आदि के लेता है। साधारणतः यज्ञों में पत्नी का सहयोग आवश्यक माना जाता है किन्तु जब वह अपने पुत्रों के साथ रह सकती है तो यज्ञों में उसने सहयोग की बात नहीं भी उठायी जा सकती। वन में पहुँच जाने पर व्यक्ति को ब्रह्मव्रत-पूर्णिमा के दिन वीत यज्ञ करने चाहिए, यथा—आश्वयज इष्टि, आनुमन्त्र्य तुरायण एवं शशापण (मनु ६।१।१ १ एवं याज्ञवल्क्य ३।४५)। यज्ञ के लिए याजन वन में उपास्य होने वाले नीबार नामक यज्ञ में बनना चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार वातप्रस्थ की वीत एवं गृह्य अग्निवाँ का त्याग कर धामण (अर्घाणि वैश्वानर-मूत्र)

४ यदि व्यक्ति ने अर्धावाण डंग का अनुसरण किया है तो उसके पास वीत एवं गृह्य अग्निवाँ पृथक्-पृथक् होती हैं। किन्तु यदि उसने अर्धावाण डंग स्वीकार किया है तो उसके पास ब्रह्म वीत अग्निवाँ होती हैं और वह केवल उसी की साथ लेकर चलता है। जब कोई तीनो वीत अग्निवाँ चलता है, तो वह अपनी इमारत अग्नि का आधा वन बाहर रख सकता है, इसी को अर्धावाण डंग कहा जाता है। जब कोई इमारत अग्नि पृथक् रूप से नहीं रखना तो उसे अर्धावाण डंग कहा जाता है (वेजिए आपस्तम्बवर्चस्मृत्य ५ ४।१२-१५ एवं ५।७।८ एवं निर्णयतिष्णु ३ पूर्वाय १ २७)। यदि व्यक्ति के पास वीत अग्निवाँ नहीं होती तो वह केवल गृह्याग्नि लेकर चलता है। जिसकी पत्नी का भी हो वह भी वातप्रस्थ ग्रहण कर सकता है (मिताक्षर, याज्ञ ३।४५)। शशापण नामक यज्ञ अर्धापूर्णात पक्ष का अर्धमास मास है (आप वी ३।१७।४ एवं ११ आश्वलायनश्रौत २।१४७ तथा कात्यायनश्रौ १।१।११ की टीका) तुरायण तो आश्व वी (२।१४।४-६) के अनुसार इष्ट्ययन तथा आपस्तम्ब (२।१।१४।१) के अनुसार यज्ञ है।

अध्याय २७

वानप्रस्थ

]

वानप्रस्थ एवं वैशालस—‘वानप्रस्थ’ के लिए प्राचीन काल में सम्भवतः ‘वैशालस’ शब्द प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद-अनुक्रमणी में १ वैशालस ऋग्वेद १।६६ के ऋषि बहूँ गये हैं और ऋग्वेद १।१९ के ऋषि हैं वान वैशालस। तैत्तिरीयारण्यक (१।२३) ने ‘वैशालस’ शब्द का सम्बन्ध प्रजापति से ननों से स्थापित किया है।^१ अगता है अति प्राचीन काल में ‘वैशालसशास्त्र’ नामक कोई ग्रन्थ था जिसमें वन के मुनियों के विषय में नियम लिखे हुए थे। पौठम (१।२) ने वानप्रस्थ आश्रम के लिए ‘वैशालस’ शब्द का प्रयोग किया है। श्रीवाचनबचनसूत्र (१।१।१९) ने उन्ही को वानप्रस्थ माना है जो वैशालस-शास्त्र से अनुमोदित नियमों का पालन करता है। बृह-पौठम (अध्याय ८ पृ ५९४) ने सम्भवतः वैष्णवों के दो सम्प्रदाय बताये हैं वैशालस एवं पारम्पर्यविक जिनमें प्रथम सम्प्रदाय ने विष्णु को मुख्य अम्भुत एवं अनिरुद्ध स्थापित से पुकारा है तथा दूसरे सम्प्रदाय ने विष्णु को बामदेव सत्पर्वण प्रभुम्न एवं अनिरुद्ध नामक चार मूर्तियों का स्मरण करना माना है। पराशरमाधवीय (भाग २ पृ १३९) ने बसिष्ठवर्मसूत्र (१।११) की उद्धृत करके (आमचनेनान्निमाधाय) लिखा है कि ‘आमचक’ वह वैशालस-सूत्र है जिसमें उपस्थियों के वर्तमानों का वर्णन किया है। कात्तिकदास ने ब्राह्मणाल में कथ्य ऋषि की पर्यकुटी में रहती हुई सन्तुस्तता के जीवन को वैशालस-स्त कहा है (१।२७)। मनु (१।२१) ने वानप्रस्थ को वैशालस के मत के अनुसार चलने को कहा है और मेवातिभि ने वैशालस को ऐसा शास्त्र माना है जिसमें वन में रहने वाले मुनियों या यतियों (वानप्रस्थ) के कर्तव्यों का वर्णन हो। महाभारत (आनितपर्व २। १६ एवं २१।६) के अनुसार वैशालसों का विचार यह है—“वन के पीछे पर्वत की अवस्था में एकत्र करने की इच्छा न रखना ही अच्छा है। ककराचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य (१।४।२) में वहीचरे आश्रम को वैशालस कहा है और छान्दोग्योपनिषद् (२।२।१।१) ने प्रमुक्त तपस् शब्द की ओर संकेत किया है।

मिताक्षरा (माधवभाष्य १।४५) के अनुसार वानप्रस्थ शब्द वनप्रस्थ ही है जिसका तात्पर्य है ‘वह जो वन में सर्वोत्तम ढंग से (जीवन के कठोर नियमों का पालन करते हुए) रहता है। किन्तु श्रीरस्वामी ने इसकी व्युत्पत्ति दूसरे ढंग से की है।

वानप्रस्थ का काल

वानप्रस्थ होने का समय दो प्रकार से होता है। आश्वलायननियम् (४) के मत से कोई व्यक्ति उम्र-जीवन के

१ ये गजस्तो वैशालसः। ये बालस्तो बालविक्षपाः। तै आ १।२३।

२ वानप्रस्थो वैशालसशास्त्रसमुदाधातः। श्री व धृ २।१।१९।

३ वने प्रकर्षेण नियमेन च स्थितिर्ति अर्हतीति वनप्रस्थाः वनप्रस्थ एवं वानप्रस्थाः। संज्ञाया ईर्ध्वम्। मिताक्षरा (भाग १।४५)। श्रीरस्वामी ने दूसरे ढंग से कहा है—‘प्रतिष्ठन्ते अस्मिन् प्रस्था वनप्रस्थे यतो वानप्रस्थ वैशालसशास्त्रम्।’

(११) वह रात या दिन में केवल एक बार खा सकता है या एक दिन या दो या तीन दिनों के अन्तर पर खा सकता है (विष्णुधर्म १५।५ तथा मनु १।१९)। वह आश्रमभ्रमण (मनु १।१।२१६) भी कर सकता है या केवल एक मत्स्यप्रकरो बन्धमूलो फली (मनु ६।२०-२१ एवं याज्ञ ३।५) का खा सकता है या अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक पत्रक उपवास खा सकता है। कमल उमें इस प्रकार केवल जल या दाम्बु पर ही निर्भर रहना चाहिए (आपस्तम्ब धर्म २।१।२३।२, मनु ६।३१ विष्णुधर्म १५।७-१२)।

(१२) उमें मोक्ष-साधनी एक दिन के लिए या एक मास या केवल एक वर्ष के लिए एकत्र करनी चाहिए और प्रति वर्ष एक ही हई साधनी आश्रम मास में विनियमित करनी चाहिए (मनु ६।१५, याज्ञ ३।४७ आप २।१।२२ १२४)।

(१३) उमें पशुपति (चारों दिशाओं में चार अग्नि एवं ऊपर सूर्य) के बीच खड़ा होकर वर्षों में बाहर लड़ लौट बाघ में भी बल्य धारण कर (मन ६।२ १३४ याज्ञ ३।५२ एवं विष्णुधर्म १५।२।४) वृद्धि उपस्था करनी चाहिए और अपने शरीर को जीति-जीति के कष्ट स्वरूप अपने को सब कुछ सह सकने का अभ्यास बना सना चाहिए।

(१४) उमें नमः किसी घर में रहना बन्ध कर पत्रक वीच निवास करना चाहिए और कबल फली एवं कल दूना कर निर्वाह करना चाहिए (मनु ६।२५, वनपिठ १२१ याज्ञ ३।५४ आपस्तम्बधर्म २।१।२१)।

(१५) रात्रि में उमें छाड़ी पृथिवी पर समय करना चाहिए। आभरण वी वस्त्रा में बैठकर या चलते हुए या शलाक्याम करण हुए समय बिताना चाहिए। उमें आनन्द दन वाली वस्तु के सेवन में दूर रहना चाहिए (मनु ६।२२ एवं २६ तथा याज्ञवल्क्य ३।५१)।

(१६) उमें अपने शरीर की पवित्रता ज्ञान-अर्चन एवं अन्त में मोक्ष-पथ प्राप्ति के लिए उपनिषदा का पाठ करना चाहिए (मनु ६।२९ १)।

(१७) यदि बालप्रस्थ किसी जन्माश्रय रोष में पीणित है अपने वर्णध्व नहीं करवाना और अपनी मृत्यु को प्राप्त में भारी हुई ममसता है, तो उमें उत्तर यून की और मुख करने महाप्रस्थान कर देना चाहिए और कबल जल एवं दाम्बु पर रहना चाहिए और तब तब चलते रहना चाहिए जब तक कि वह ऐसा पिर वि पुनः न उत मक (मनु ६।३१ याज्ञवल्क्य ३।५५)। मिनाक्षर एवं अपराध (पृ ९४५) में याज्ञवल्क्य (३।५५) की ध्याया में किसी स्मृति का उद्धरण दिया है कि बालप्रस्थ को किसी छम्बी यात्रा में लव जाना चाहिए या जल या अग्नि में अपने को छान देना चाहिए या अपने कं ऊँचाई से नीचे उतरने देना चाहिए।

बानप्रस्था के प्रकार

वीणाधनधर्मसूत्र (३।३) में बालप्रस्था के प्रकार दो बताये हैं—पञ्चमानस (जो पचा जीवित या पचा कद प्राप्त है) एवं अपञ्चमानस (जो अपना जीवित पचाग नहीं) ये दोनों पुन पाँच भागों में विभाजित हैं। पाँच पञ्चमानस हैं—वर्षारम्भक वस्तुपिण्ड के जो केवल पत्रो बन्धमूलो आदि पर निर्भर रहने हैं जो केवल फली पर रहने हैं तथा वे जो केवल पात्र-पत्र खाते हैं। इन पाँचों में सर्वाधिक श्रेष्ठ दो प्रकार के होते हैं—इन्द्रावलिचन (जो अपना गन्ध बालि मात्र पचाने हैं उमें यन्त्रिहीन करण हैं और उमें अनिवार्य वी ममपिण्ड कर स्वयं पचाने हैं) एवं रेतोवलिचन (जो

१. बानप्रस्थो दुराचरान् कृतकामान्प्रवृत्तान् भृगुप्रपन्नान् बान्निष्ठान्। इति स्वरूपम्। मिनाक्षर (याज्ञवल्क्य, ३।५५)।

के नियमों के अनुसार महीन अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञाहुतियाँ देनी चाहिए।^१ इस विषय में और देखिए मीमंसा (१।१९) आप य सू (२।१।२।१२) एव बसिष्ठवर्म (१।१)। अन्त में वानप्रस्थ को अपने घरीर में ही पवित्र अग्नि को स्थापित कर बाह्य रूप से उनका त्याग कर देना चाहिए (वेदान्त सूत्र)। देखिए मनु (१।२५) एव याज्ञवल्क्य (१।४५)।

(३) मनु (१।५) एव मीमंसा (१।२५ एव २८) के मत से वानप्रस्थ को अपने गाँव वाला मोक्ष तथा गृहस्थों के सामान (माघ अन्न धनधान्य आदि) का त्याग कर देना चाहिए, और फूस फल कम्ब-मूस पर तथा वन में या पानी में छत्रबाली वनस्पतियों या यंत्रियों के योग्य गीबार, वयामाक (साँवा) आदि जनावों पर निर्भर रहना चाहिए। किन्तु उसे मधु, मांस पृथिवी पर अपने बाके कुकुरपूता मूत्रपूष क्षिप्रुक तथा दशेष्मातक फल का सेवन नहीं करना चाहिए (मनु १।१४)। मीमंसा में कुछ नहीं मिलने पर आसमोजी पशुओं द्वारा मारे गये पशुओं के मांस के सेवन की व्यवस्था की है। याज्ञवल्क्य (१।५४-५५) एव मनु (१।२७-२८) ने अन्य यंत्रियों के यहाँ भिक्षा माँगने या बाँवों में जोकर आठ प्राप्त मोक्षन माँगने की छूट दी है। मनु (१।१२) के मत से वह अपने द्वारा बनाया हुआ नमक का सेवन है।

(४) उसे प्रति दिन पत्र महापत्र करने चाहिए, अर्थात् दूधो जूपियों पिठो भानवों (अतिथियों) एव मूतों (प्राप्ति) को पूजा कर उन्हें यंत्रियों के योग्य मोक्षन देना चाहिए या फली कम्बमूकों एव वनस्पतियों से उत्पन्न करना चाहिए, इन्हीं की भिक्षा देनी चाहिए।

(५) उसे तीन बार स्नान करना चाहिए प्रातः मध्याह्न एव सायंकाल (मनु १।२२ एव २४ याज्ञ १।४८ बसिष्ठ १।९)। मनु (१।९) ने दो बार (प्रातः एव सायं) के स्नान की भी व्यवस्था की है।

(६) उस मृगवर्म बृक्ष की छाल या कुछ से घरीर बनना चाहिए, और सिर के बाह्य एव मादूत बहने देना चाहिए (मनु १।६ नीलम १।१४ बसिष्ठ १।११)।

(७) उसे वेदाध्ययन में मग्न रहनी चाहिए और भेद का मीन पाठ करना चाहिए (आप य २।१।२।१५ मनु १।८ एव याज्ञवल्क्य १।४८)।

(८) उस समयी आराम निद्राही हिलीपी सभेत् तथा छत्रय (उबार) होना चाहिए। दुस्सूत का वह मत्त कि वानप्रस्थ को घाघ म पत्नी क रहने पर, नियमित बाँवों में मीचुन करना चाहिए, आराम है क्योंकि मनु (१।२६) याज्ञ (१।४५) एव बसिष्ठ (१।५) ने इसे बर्जित माना है।

(९) उस हृत् से जोने हुए छेत के अन्न का चाँहे वह रूपन द्वारा छीर ही क्यों न दिया गया हो प्रयोग नहीं करना चाहिए और न बाँवों में उत्पन्न फली एव कम्ब-मूकों का ही प्रयोग करना चाहिए (मनु १।१६ एव याज्ञवल्क्य १।४६)।

(१०) वह वन में उत्पन्न अन्न को पत्रा शरता है या जो स्वयं पत्र पाय (यथा फल) उसे या सपना है वा अन्न को पत्रपत्रो म बुधमवर या सपना है अपने बाँटी में पत्रावर या सपता है। वह अपन भाजन तथा यागिन् इत्यादि में भी वा प्रयोग नहीं कर सकता वह मेषक वन में उत्पन्न होना बाक वैन का ही प्रयोग कर सकता है (मनु १।१७ एव याज्ञ १।४९)।

५. मेपागिनि (मनु १।९) के अनुसार 'घाघक' अग्नि उत्ती के द्वारा प्रज्वलित की जाती थी जिसकी कमी पर आग्नी की अथवा को छात्र-जीवन के मुक्त बाव ही वानप्रस्थ ही जाता था।

(११) बहु रात या दिन में केवल एक बार सा सजता है या एक दिन या दो या तीन दिनों के अन्तर पर सा सजता है (विष्णुधर्म १५।५ तथा मनु ६।१९)। बहु बान्नायक यत् (मनु ११।२१६) भी कर सजता है या केवल एक मण्डप फलों बन्धमूलों फूलों (मनु ६।२०-२१ एवं याज्ञ ३।१) को सा सजता है या अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक वर्ष के उपरान्त सा सजता है। क्रमशः उस इस प्रकार केवल अन्न या बामु पर ही निर्भर रहना चाहिए (आपस्तम्ब धर्म २।१।२३।२ मनु ६।३१ विष्णुधर्म १५।७-१२)।

(१२) उसे मोहन-सामग्री एक दिन के लिए या एक मास या केवल एक वर्ष के लिए एकत्र करनी चाहिए और प्रति वर्ष एकत्र की हुई सामग्री आग्निमन्त्र मंत्रित कर देनी चाहिए (मनु ६।१५ याज्ञ ३।७७ आप १।१।२२।२४)।

(१३) उसे पञ्चानि (चारों दिशाओं में चार अग्नि एवं ऊपर सूर्य) के बीच बड़े होकर वर्षा में बाहर लड़े होकर बाह्य मन्त्रों के अन्तर्गत कर (मनु ६।२३।३४ याज्ञ ३।५२ एवं विष्णुधर्म ५।२।४) कठिन तपस्या करनी चाहिए और अपने शरीर को मूर्ति-मूर्ति के बन्धन में अपने को सज कुछ सज सकने का अभ्यास बना लेना चाहिए।

(१४) उसे नमस् किसी घर में रहना बन्द कर देह के नीचे निवास करना चाहिए और केवल फलों एवं बन्धमूलों पर निर्भर रहना चाहिए (मनु ६।२५ वसिष्ठ ९।११ याज्ञ ३।५४ आपस्तम्बधर्म २।१।२१।२)।

(१५) रात्रि में उसे बाकी पृथिवी पर क्षयन करना चाहिए। आपरम्भ की रक्षा में बैठकर या चलते हुए या समान्य करते हुए समय बिताना चाहिए। उसे जानबूटने बाकी वस्तु से सेवन से दूर रहना चाहिए (मनु ६।२२ एवं २९ तथा याज्ञवल्क्य ३।५१)।

(१६) उसे अपने शरीर की पवित्रता ज्ञान-वर्धन एवं अन्न में मोहन-पत्र प्राप्ति के लिए उपनिषदों का पालन करना चाहिए (मनु ६।२९)।

(१७) यदि बानप्रस्थ किसी असाध्य रोग से पीड़ित है अपने कर्तव्य नहीं कर पाता और अपनी मृत्यु को घम में बांधी हुई समझता है तो उसे उत्तर पूर्व की ओर मुख करके महाप्राश्चित्य कर देना चाहिए और केवल अन्न एवं बामु पर रहना चाहिए और तक तक बसने रहना चाहिए जब तक कि वह ऐसा गिरे कि पुनः म उठ सके (मनु ६।३१ याज्ञवल्क्य ३।५५)। मिताक्षरा एवं अपराक (पृ ९४५) ने याज्ञवल्क्य (३।५५) की व्याख्या में निम्नी स्मृति का उल्लेख किया है कि बानप्रस्थ को किसी लम्बी यात्रा में लग जाना चाहिए या जल या अग्नि में अपने को छोड़ देना चाहिए या अपने की ऊँचाई से नीचे खड़े होना चाहिए।

बानप्रस्थों के प्रकार

बौद्धधर्मसूत्र (३।३) ने बानप्रस्थों के प्रकार भी बताये हैं—पञ्चमानक (आ पत्र मंत्रान या पत्रा पत्र मान है) एवं अथमानक (जो अपना जीवन पत्राने नहीं) ये दोनों पुनः पाँच भागी में विभाजित हैं। पाँच पञ्चमानक हैं—सर्वारथ्यक, वैशुपिक ये जो केवल फलों बन्धमूलों आदि पर निर्भर रहते हैं जो केवल फलों पर रहते हैं तथा ये जो केवल घास-पत्र खाते हैं। इन पाँचों में सर्वारथ्यक अन्न को प्रशस्त के होते हैं—इन्द्रावतिस्त (जो कृता मृन्म खाते) नागर पत्राष्ट हैं उनमें अग्निहोत्र करने हैं और उभ अतिथि को समर्पित कर स्वयं खाते हैं) एवं ऐतोवतिस्त (जो

व्याघ्रो भेडियो एव वाज द्वारा मारे गये पशुओं का मांस खाते हैं पकाकर अग्नि की चूल्हों में और स्वयं खाते हैं। अपचमांसक के पाँच प्रकार ये हैं—अम्लज्वक (जो मोहन रखने के लिए लोहे या पत्थर का घाघन गही रखते) प्रसूता-सिन्ध (जो बिना पात्र भिन्दे केवल हाथ से ही भेककर खाते हैं) सुषेनावाग्निन्ध (जो बिना हाथ के प्रयोग के पशुओं की मंथि केवल मुँह से ही खाते हैं) लोयाहार (जो केवल जल पीते हैं) तथा वायुभक्ष (जो पूर्ण रूप से उपवास करते हैं)। वीरभयन के अनुसार वे ही वीरानस की दस बीसा हैं। मनु (६।२९) में भी वन की बीछामी के लिए कुछ नियमों की व्यवस्था की है।

बृहस्पताचार (अध्याय ११ पृ. २९) में वानप्रस्थों के चार प्रकार बताये हैं वीरानस धनुर्धर, वाक्स्थिर एव बनेवासी। वीरानस (८।७) के मत में वानप्रस्थ या तो सपत्नीक या अपत्नीक होते हैं जिनमें सपत्नीक पुन चार प्रकार के हैं औदुम्बर वैरिज्ज वाक्स्थिर एव केमप। रामायण (अरण्यकाण्ड अध्याय १९।२-६) में वानप्रस्थों की वाक्स्थिर बरमकुट्ट आदि नामों से पुकारा है।

वानप्रस्थ क अधिकारी

सूत्रों की छोड़कर अन्य तीन वर्गों में कोई भी वानप्रस्थ हो सकता था। शान्तिपर्व (२१।१५) में आया है कि क्षत्रिय की राज्यकार्य पुत्र पर सौंपकर वन में बछा जाना चाहिए और वन में उत्पन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा आश्रम (आमगक) शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। आश्वमेधिक पर्व (३५।४३) में स्पष्ट शब्दों में किञ्चित् है कि वानप्रस्थ आयम तीनों विधातिथी के लिए हैं। महाभारत में बहुत-से वानप्रस्थ राजाओं की बर्णों की हैं। राजा ययाति ने अपने पुत्र पुत्र को राजा बनाकर स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण किया (आश्विपर्व ८६।१) और वन में कठिन तप करके उपवास से शरीर-त्याग दिया (आश्विपर्व ८६।१२ १७ एव ७५।५८)। आश्वमेधिकपर्व (अध्याय १९) में आया है कि वृतराष्ट्र ने अपनी स्त्री गान्धारी के साथ वानप्रस्थ ग्रहण करके वृक्ष की छाँवों एवं मृगचर्मों की वस्त्र रूम में वारण किया। पराधरमाश्रमीय (१।२ पृ. १३९) ने मनु (६।२) में मनु तथा अन्य केवलकों का उल्लेख करके तीनों उच्च वर्गों को वानप्रस्थ के योग्य ठहराया है। स्थिरा भी वानप्रस्थ हो सकती थी। शीतलपर्व (७।७४) में आया है कि श्री हृष्य के स्वर्ग-वसन क उपरान्त उनकी श्रवणामा आदि पत्नियाँ वन में चली गयी और कठिन तपस्या में लीन हो गयी। आश्विपर्व (१२८।१२।१३) में लिखा है कि पाण्ड की मृत्यु के उपरान्त सत्यवती अपनी दो पुत्रबन्धुओं ने साथ तप करने को वन में चली गयी और बड़ी मरगयी। और बेलिपुत्राश्विपर्व १४७।१ (महाप्रस्थान के लिए) एव आश्रमवादिपर्व १७।२७-२८। वैजानस (८।१) एव वासनपुराण (१।७।१७-११८) के अनुसार ब्राह्मण चार जायमों क्षत्रिय तीन (समास की छोड़कर) वैश्य दो (ब्रह्मचर्य एव बृहस्प) एव सूत्र केवल एक (बृहस्प) आयम का अधिकारी होता है। अश्वमेध नामक सूत्र की कदाही प्रसिद्धि ही है।

आरम-हत्या का प्रवेन एवं वानप्रस्थ का प्राण-त्याग

वानप्रस्थ का महाप्रस्थान एवं उच्च विद्वान् आदि से गिरकर प्राण त्याग करना कदाही तक सगत है इस पर वर्मशास्त्र के लेखकों ने विभिन्न मत हैं। वर्मशास्त्रकारों ने सामान्यत आरमहत्या की मर्त्यता की है तथा आरमहत्या

७. पुनस्तथाविनाशोऽथ बने भव्येन वर्तयन्। विविधा आश्रमेनैव कुर्वन्निर्माणात्प्रतिताः॥ शान्तिपर्व २१।१९।
आश्रम आरम सम्भवतः अश्रम या आश्रम का ही एक शेष है।

करने के प्रयत्न को महापाप माना है। पचास (५१२) में लिखा है कि जो स्त्री या पुष्प घमण्ड या मोम या कैलाश नाम के कारण आत्महत्या करता है वह ६० सहस्र वर्ष तक नरकवास करता है। मनु ने लिखा है कि जो अपने को मार सकता है उसकी आत्मा की शान्ति के लिए तर्पण नहीं करना चाहिए (५८९)। आश्विन (१७९१२) में वैश्विष्णु क्रिया है कि आत्महत्या करने वाला कल्याणप्रद लोको में नहीं जा सकता। बसिष्ठबर्मसूत्र (२३।१४१६) में कहा है—जो आत्महत्या करता है वह अभिघात हो जाता है और उसके सविष्य लोग उसका पाप नहीं करते जो व्यक्ति अपने को बलि बल मृत्युष्ट (डेका) पत्थर, हथियार बिष या रस्सी से मार डालता है वह आत्महत्या कहलाता है। जो छिन्न स्नेहवश आत्महत्या की अन्तिम क्रिया करता है उसे तप्तकुण्डल के साथ शान्तायन व्रत करना पड़ता है। आत्महत्या करने का प्रयत्न करने पर भी प्रायश्चित्त आवश्यक है (बसिष्ठबर्मसूत्र २३।१८)। यम (२।२१) में लिखा है कि जो रस्सी से छटककर मर जाना चाहता है वह यदि मर जाय तो उसके शव को अपवित्र वस्तुओं से स्पर्श कर देना चाहिए, यदि वह बच जाता है तो उसको २ पक्ष का वस्त्र देना चाहिए, उससे मित्रों एवं पुत्रों में प्रत्येक को एक एक पक्ष का वस्त्र भिक्षा चाहिए और शास्त्र में दिये हुए प्रायश्चित्त एवं व्रत आदि करने चाहिए।

अनुसूत सामान्य नारना के रहते हुए भी स्मृतियों महाभाष्यों एवं पुराणों में अपवाद दिये गये हैं। मनु (११।४१) एवं मातृवस्त्य (३।२४८) में आया है कि ब्रह्महत्या करनेवाला व्यक्ति युद्ध में अनुचरिणी हो अपनी हत्या करा सता है या वह अपने को अग्नि में डोक सकता है। इसी प्रकार आसव पीने वाला शीलना हुआ आसव जल भी माय का दूध का गाय का मूत्र पीकर अपने प्राणों की हत्या कर सकता है (मनु ११।९०-९१ याज्ञ ३।२५३ शीघ्र २३।१ बसिष्ठ २।१२२)। इसी प्रकार व्यक्तिगरी और आदि के लिए बसिष्ठबर्म (११।१४) मीन (२३।१) आप-लम्ब (१।१।२५।१ ३ एवं ६) में मर जाने की व्यवस्था की है। धर्मपर्व (३९।१३ ३४) में लिखा है—“जो मरस्वती के तट पर पत पुरुष नामक स्थल पर वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ अपना शरीर छोड़ देता है वह पुन मृत्यु का श्रेष्ठ नहीं पाता। अनुशासनपर्व (२५।१२-१४) में आया है कि जो बेराष्ट्र के अनुसार अपने जीवन को क्षत्रिक मज्जन पर बिना हिमाध्य में उपवास करके प्राप्त त्याग देता है वह ब्रह्मलोभ पहुँच जाता है (वेदिक वनपर्व ८५।८३ श्रम्य म ३ तमहत्या करने के विषय में)। मत्स्यपुराण (१८६।३४।३५) में आया है कि जो अमरकण्ठ की पीठी पर बलि बिष बल उपवास से या गिरल मर जाता है वह पुन इस संसार में लौट कर नहीं आता।

अनुसूत नारनाओं के साधार उपाहरण विस्तारों में भी पाये जाते हैं। यथाचरित्र के रवैरा शानपत्र से पता चलता है कि बकुपुर राजा याज्ञेय ने अपनी एक ही रात्रियों के सात प्रयाग में मूलिन प्राप्त की (मनु १।७३ ई) (वेदिक इम विषय में एपिप्रेक्रिया इण्डिका क्रिस् १२ पृ २५)। बन्नेस कुल के राजा बभ्रवेव ने १ वर्ष की अवस्था में ही का ध्यान करते-करते प्रयाग में अपना शरीर छोड़ दिया (एपिप्रेक्रिया इण्डिका क्रिस् १५ पृ १४)। शाक्य-राज मोमैस्वर ने योग साधन करने के उपरान्त सुयमहा में अपने को डबा दिया (मनु १।९८ ई एपिप्रेक्रिया वनप्रेक्रिया क्रिस् २, संकेत १३६)। द्रुपद (८।१४) में आया है कि राजा रघु ने ब्रह्मवस्था में रोग से पीड़ित होने पर गया और सरपु के समग्र पर उपवास करने अपने को डूबीकर मार डाला और मृत्यु ही स्वर्ग का द्वार हो गया।

८ अतिमानावतिनोपात्तेहृष्टा यदि वा भयम्। उच्चध्नीयमस्ती पुष्यान्वा गतिरेवा विधीयते॥ पूषन्तो-
नियमनम् इत्ये तमसि नमजति। पठि सर्वसहस्राणि नरक प्रतिपद्यते॥ परात्तर ५।१२२।

९- अतस्त्वं वातेयस्तु रज्ज्वादिनिषयध्वेः। मृतोऽप्येव लपताम्यो जीवतो द्विपत्तं वनः॥ इण्ड्यास्तानुम
विश्विष्णु प्रत्येकं वनिकं वनम्। प्रायश्चित्तं ततः पुनर्यथाज्ञातप्रबोधितम्॥ यम (५०-२१)।

उपवृत्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि धर्मशास्त्रकारों ने आत्म-हत्या का मामला में कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य आत्म-हत्याओं को किसी प्रकार भी क्षम्य नहीं माना है। इस-उपवादों से एक पवित्र स्त्रीको पर मर जाने को धर्मशास्त्रीय कूट निन्दा भी प्रत्युत इस प्रकार की आत्महत्या को मुक्ति ऐसे परमोष्ण कक्ष्य का साधन मान लिया गया था। स्मृतियों में वानप्रस्थों के लिए भी आत्महत्या की कूट वैधी थी। वे महाप्रस्थान करके मृत्यु का आश्रय कर सकते थे वे कुछ परिस्थितियों में अग्निप्रवेश जल-प्रवेश उपवास करके तथा पर्वत-शिखर से गिरकर मर सकते थे। वानप्रस्थों के अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है इन विधियों से आत्महत्या कर सकते थे। यौतम (१० ११) में लिखा है कि जो लोग इच्छापूर्वक उपवास करके हृषिकार से अपने को काटकर, अग्नि से विप से जल प्रवेश से रस्ती से कूटकर या पर्वत-शिखर से गिरकर मर जाते हैं उनके लिए किसी प्रकार के शोक करने की आवश्यकता नहीं है। किमु बलि (२१८ २१९) में कुछ अपवाद दिये हैं—यदि वह जो बहुत बुरा हो (७ वर्ष के ऊपर) जो (अत्यधिक दुर्बल्य के कारण) नियमानुसृत शरीर को पवित्र न रख सके जो असाध्य रोग से पीड़ित हो वह पर्वतशिखर से गिरकर अग्नि या जल में प्रवेश कर या उपवास कर अपने प्राणों की हत्या कर बैठे उसके लिए तीन विनो का अधीन करना चाहिए और उरुका माछ भी कर देना चाहिए। अपराध (पृ ५३९) में ब्रह्मर्षि विवस्वान् एक यार्म की उन्मिषो का उच्चारण किया है—“यदि कोई बृहस्प असाध्य रोग या महाव्याधि से पीड़ित हो या जो अति बुरा हो जो किसी भी इन्द्रिय से उत्पन्न आनन्द का भविष्यवाणी न हो और जिसने अपने वर्तव्य कर किये हों वह महाप्रस्थान अग्नि या जल में प्रवेश करके या पर्वत-शिखर से गिरकर अपने प्राणों की हत्या कर सकता है। ऐसा करके वह कोई पाप नहीं करता है उसकी मृत्यु तपो से भी बड़कर है। शास्त्रानुसृत कर्तव्यों के पावन में अक्षय होने पर जीन की इच्छा रखना स्वर्ग है।” अपराध (पृ ८७७) एक पराधरमाधवीय (११९ पृ २२८) में बालि पुराण से बहुत-से स्तोत्र उद्धृत किये हैं जो यह बताते हैं कि उपवास करके या अग्नि प्रवेश या बस्तीर जल में प्रवेश करके या ऊँचाई से गिरकर वा हिमालय में महाप्रस्थान करके या प्रयाग में बट की बाक से कूबकर प्राण देने से किसी प्रकार का पाप नहीं बनता बल्कि ब्रह्मायाम्र कोको भी प्राप्ति होती है। रामायण (अरण्यकाण्ड अध्याय ९) में सरमय ने अग्नि प्रवेश से आत्महत्या की। मूकनटिक नाटक में राधा लूटन को अग्नि प्रवेश करके मरते हुए व्यक्त किया गया है। गुप्ताभिलेख (सक्या ४२) से पता चलता है कि सम्राट् कुमारगुप्त ने उपजो की अग्नि में प्रवेश कर आत्महत्या कर ली थी।

सौतो के बहुत से नियम उपवृत्त नियमों से मिलते-जुलते हैं। समस्तमत्र (अथर्ववेद द्वितीय सर्गस्थी ईडा में उपरान्त) का प्रथम दलनचरमभाषकाचार्य मत्स्य के नियम में लिखा है। आपतियों अकाली अति बुरावस्था एक

१ ब्रह्मः शीघ्रमृतोर्जतः प्रत्यात्मप्रतिपत्तिः॥ आत्मानं घटयेद्यस्तु मृष्यमृतमस्मान्मुनिः॥ तस्य विराट्मासीत् द्वितीयो त्वत्विशः॥ तृतीयो तुल्यः इत्या चतुर्थः साहस्यमाश्रितः॥ अग्नि २१८-२१९ (मनु ५।८९ की व्याख्या में वैशाखिणि द्वारा, भाष्यभाष्य ३।९ की टीका में मिताशरा द्वारा उद्धृत) यह अपराध पृ ९ में अपराध का तथा पराधरमाधवीय ११९, पृ २२८ में सामाज्य का उच्चारण माना गया है।

११ तथा च ब्रह्मर्षिः॥ यो जीवितु न शक्नोति महाव्याध्यामुपवीक्षितः॥ सोऽप्युदकमहायाम्नां कुर्वन्प्राणमुप्यति॥ विवस्वान्॥ तर्बन्निधिरक्तस्य ब्रह्मस्य हृत्तर्जनः॥ व्याजितयेच्छया तीर्थे सरल तप्तोदिकम्॥ तथा मार्योपि मृदुस्त्वमपिहत्याह॥ महाप्रस्थानाजगन् व्यस्तमाभ्युपयोगम्॥ अनुप्रपन्नः सौमः पुत्रा नेच्छेत्तु जीवितुम्॥ अपराध द्वारा उद्धृत (पृ ५३९)।

ब्रह्म रोमो मे घटीर-स्याग को सस्तेजना कहते हैं।" काष्ठग्री (घिरोही) के अभिलेख से पता चलता है कि मनु ११८९ मे एक ब्रह्म-समाज के सभी स्रोमो ने सामूहिक आत्महत्या की थी (एपिग्रेफिया इण्डिका मिस्र २२, मनुस्मृति भा. ८९ सूक्त १९१)।

मेनन्तनीय के विवरण से पता चलता है कि ई. पू. चौथी छताब्दी में भी धार्मिक आत्महत्या प्रचलित थी। ईरो ने लिखा है कि माखीय राजपूतों के साथ अवस्टस सीजर के यहाँ एक ऐसा व्यक्ति भी आया था जिसने ब्रह्म-समाज (एक यूनानी) के समान अपने को अग्नि में शोक दिया था। कैलागीस ने अलेक्जेंडर (सिक्न्दर) के समक्ष ऐसा ही किया था (वेसिए मैकटिडिल पृ. १६ एवं स्टुडी १५।१।४)।

पुराणों के समय में महाप्रस्थान अग्नि प्रवेश एवं मृत्युप्रपन्न में आत्महत्या करना वर्जित मान लिया गया और उसे बलिहारीय में परिणमित कर दिया गया है।

बानप्रस्थ एवं संन्यास

बानप्रस्थों के लिए बने बहुत-से नियम एवं कर्तव्य कर्षी-के-त्यो मन्त्रानियों के लिए भी व्यवस्थित पाये जाते हैं। मनु (१।२५.२९) में जो नियम बानप्रस्थों के लिए व्यवस्थित किये हैं वे ही परिषादका के लिए भी हैं (मनु १।१८.४३ एवं ४४)। यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२१।१ एवं २) में भी पायी जाती है। बानप्रस्थ ही ब्रह्म में मग्न्यामी हो जाता है। दोनों को ब्रह्मधर्म इन्द्रिय-निग्रह यौवननियम आदि का पालन करना पड़ता था और जलियों को मनीष्य से पचना पड़ता था तथा ब्रह्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना पड़ता था। दोनों आश्रमों में कुछ अन्तर भी थे। बानप्रस्थ ब्रह्म में अपनी स्त्री भी साथ में रख सकता था किन्तु संन्यासी के साथ ऐसी बात नहीं पायी जानी। बानप्रस्थ को ब्रह्म में अग्नि प्रवर्णित रखनी पड़ती थी आह्निक एवं अन्य यज्ञ करन पड़ते थे किन्तु मग्न्यामी बलि शास्त्राव कर देने से। बानप्रस्थ को उप करने पड़ते थे आह्नारवि के ब्रह्म का कर्षण सहना पड़ता था अपने कीर्तना पड़ता था। किन्तु संन्यासी को मृत्युत अपनी इन्द्रियों पर मग्न रखना पड़ता था एवं परमनस का ध्यान करता पड़ता था जैसा कि स्वामी शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य (३।४।२) में लिखा है। बानप्रस्थ एवं मग्न्याम में बहुत फरक था ब्रह्म का कालान्तर में लोग गृहस्थाश्रम में उपरान्त सीधे मग्न्याम में प्रविष्ट हो जाते थे। इसी में यौवनन्यामी ने यौवनन्यामसूत्र (१।१।१४.१६७) की व्याख्या में लिखा है— 'बानप्रस्थमग्न्याममेव चित्तवर्षाचार्येण इयमावब्रह्म' अर्थात् आचार्य से पूछना चाहिए कि उन्होंने बानप्रस्थ एवं मग्न्याम को पृथक्-पृथक् क्यों किया है। दोनों ब्रह्मनामा हैं कि उन्हें पृथक् नहीं रखना चाहिए। इसी में कालान्तर में कोई बानप्रस्थ होता ही नहीं था और उसे बलिभुज में वर्जित भी मान लिया गया (बृहदारण्यक पुराण २४।१४ मृत्युवर्षाचार्य पृ. २६०१ १७)।

१२ उपसर्गें दुर्गतिं वरति ब्रह्मा वा निष्पत्तीरदरे। धर्माय तनुविधौचममाहू-तस्तेष्वमामार्गः ॥ रत्नचरण
पादपाद (अध्याय ५)।

१३ महाप्रस्थानमग्नये यौमेयश्च तथा यज्ञः। एतान् धर्मान् कृत्युगे वर्ज्यान्कृमनीयिषः॥ बृहदारण्यक
पुराण, अध्याय २४।१६। स्मृतिचण्डिका भा. १ पृ. १२।

मोक्षद्वारिका १२।

अध्याय २८

सन्यास

छान्दोग्योपनिषद् (२।२।१।१) में ब्रह्मचर्य गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक तीन आश्रमों की ओर संकेत मिलता है। मन्मथ इम उपनिषद् में संन्यास की चौथे आश्रम के रूप में प्रह्व नहीं किया है बृहदारण्यकोपनिषद् जैनी प्राचीन उपनिषदों में सामारिख मोहनता के रवाक विद्या-भूति एवं परब्रह्म-म्याम पर बस अवश्य दिखा गया है किन्तु इम प्रकार की वारनामों के साथ संन्यास नामक विनी आश्रम की चर्चा नहीं हुई है। जाबालोपनिषद् (४) में संन्यास की चौथे आश्रम के रूप में प्रह्व करने को कश्चपीन छाड दिया है और उहा है कि इमरा ब्रह्म प्रथम वा आश्रमों में विनी के उपगम हो सक्ता है।

बृहदारण्यकोपनिषद् (२।४।१) में आया है कि याज्ञवल्क्य के परिचायक होने के समय अपनी स्त्री मैत्रेयी के सम्पत्ति की उत्तम (मैत्रेयी) और वात्स्यामी (मैत्रेयी की छीन) में बांट देने की चर्चा की। इमते प्रसट होता है कि उन विनी परिचायकों को बर डार पानी एवं माटी सम्पत्ति का परिखाय कर देना पड़ता था। इनी उपनिषद् (१।५।१) में आया है कि बारम्बिद् व्यक्ति संन्यास सामारिख मर्याद मोह आदि छोड देते हैं और मिसाटी का जीवन स्पर्ति करते हैं अत ब्राह्मण को चाहिए कि वह सम्पूर्ण पाण्डित्य प्राप्ति के उपरान्त बाल्य-रा बना रहे (अर्थात् उसे अपने पाण्डित्य की अभिस्पर्ति नहीं करनी चाहिए) ज्ञान एवं बाल्य (बच्ची जैसे व्यवहार) के ऊपर उठकर उसे मुनि की स्थिति में आना चाहिए तथा मुनि या ब्रमुनि (मीन रूप में रहते) के रूप में ऊपर उठकर उसे वास्तविक ब्राह्मण (जिससे ब्रह्म की अनुभूति कर की हो) बन जाना चाहिए। इनी प्रकार के अन्य सबों एवं मनीषाओं के अभ्ययन के लिए देखिए बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।२२)। जाबालोपनिषद् (५) में लिखा है कि परिवाद कोम विचर्न-वाड (क्षेप कर मही) के मुण्डित सिट्ट बिना सम्पत्ति वाले पवित्र ब्रह्मोही भिक्षा भूति करने वाले से तथा ब्रह्म-संजन्म रहते व। परम-हंस ब्रह्म नारक-परिचायक एवं संन्यास उपनिषदों में संन्यास के विषय में बहुत से विषय हैं। किन्तु इन उपनिषदों की ऐतिहासिकता एवं सचाई पर सन्देह है अत इम वर्मसूत्रों एवं प्राचीन स्मृतिवों के नियमों की ही चर्चा करेंगे।

संन्यास-धर्म

यतिवर्म अवका संन्यास-धर्म के विषय में हम निम्नलिखित बन्नी का विवेचन उपस्थित करते यथा—पौठम (१।१०-२४) आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२।१७-२) यौगयमधर्मसूत्र (२।१।२।२७ एवं २।१) बसिष्ठ-

१ मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उवाचसत्या अरेभ्रुममस्तत्सत्त्वानादसिम् हुम्त तैजसा कात्यायनप्राप्तिं कर वाचीति। पृष्ठ उ २।४।१ एत ई तमस्तत्त्वानं विविक्ता ब्राह्मणा, पुनैकवाक्यतः तिस्रोवायातः सौकेयवायातः चतुर्वायातः मिसाचर्च चरति। तत्सम्ब्रह्मण्य पाण्डित्य निविड बाधेन सिद्धसेत्। बाल्य व पाण्डित्य व निमिषाव मुनिरमीन व मीन व निमिषाव ब्राह्मणः। पृष्ठ उ १।५।१ और देखिए मेवास्तसूत्र १।४।४७-४९ एवं ५ ब्रह्म कण्ठिक ब्रह्म पर विवेचन उपस्थित किया गया है।

ब्रह्म (१) मनु (६।३३-८६) याज्ञवल्क्य (३।५६ ६६) वैखानस (१।९) जिष्णुधर्मसूत्र (९६) शान्तिपर्व (ब्रह्म २४६ एवं २७९) आदिपर्व (११९।७-२१) आश्वमेधिकपर्व (४६।१८ ४६) दासस्मृति (७ स्तोत्रबद्ध) एवं (७।२८ ३८) कर्मपुराण (उत्तरार्ग अध्याय २८) अग्निपुराण (१६१) आदि। हम संन्यास के कर्तव्यों एवं धर्मों की चर्चा निम्न रूप से करेंगे।

(१) संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को प्रजापति के लिए यज्ञ करना पड़ता है अपनी सारी सम्पत्ति पुरोहिता हरिओ एवं असह्यायी से बांट देनी होती है (मनु ६।१८ याज्ञ ३।५६ जिष्णु ९६।१ एवं ७।१)। जो सोल तीन वैदिक अग्निवाँ रखते हैं उन्हें प्राजापत्येष्टि तथा जिनके पास केवल पुष्ट अग्नि होती है व अग्नि व छिद्र इष्टि करते हैं (मत्तिवर्मसंग्रह पृ १३)। आवाकोपनिषद् (४) में वेदिक व्यक्ति की इष्टि की बात बरी है और प्राजापत्येष्टि का उल्लेख किया है। मुत्तिहपुराण (६।२-४) के अनुसार संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने के पूर्व वात धातु करते चाहिए। मुत्तिहपुराण (५।८।३६) ने प्रत्येक वैदिक आश्रानुयायी को संन्यासी होने की छूट दी है यदि वह गौ, कामदेव, मूख जिह्वा वा समयी हो। साठ प्रकार के आश्रम हैं—बैथ (बसुमी) खो एवं आश्रित्यो वा। आर्य (बरोषि आदि पंच भूषियो को) ब्रह्म (हित्वायमं एवं वैराज को) मानुष (सन्ध सप्तान एवं अन्य पाँच को) बौद्ध (पञ्चमूना पृथिवी आदि को) जैनुक (बन्धबाह् अग्नि सौम अर्यमात्री-अग्निष्वात्त आदि सितरो को) मत्तुभाह (गौरी-नद्या आदि बस माताओं को) तथा आत्मयाह (परमात्मा को)। इस विषय में देखिए मत्तिवर्मसंग्रह (पृ ८९) एवं मुत्तिवर्तिका (पृ १७७)। मनु (६।३५ ३७) ने मत्तकता से लिखा है कि वैशाख्यय सन्तानेत्तपति एवं मत्तो के उपर्य (देव-ज्ञान भूषि-ज्ञान एवं पितृ-ज्ञान पुत्रान् क उपरान्त) ही मोक्ष की चिन्ता करनी चाहिए। बौधायन व (२।१।१-६) एवं वैखानस (१।६) ने लिखा है कि वह गृहस्थ जिसे सन्तान न हो जिनकी पत्नी मर गई हो या जिसके छत्र के छीक से बर्षे मार्य म मग गय हो या जो ७ वर्ष से अधिक उमरवा का हो बुढ़ा हो संन्यासी हो सकता है। मुत्तिव (२।१) ने लिखा है कि जो व्यक्ति जिनका कर्णो एवं परती का प्रबन्ध जिये संन्यासी हो जाता है उस माहमरण्ड लिखा है। मनु (६।३८) के मत से संन्यासी होनेवाला अपनी अग्नियों को अपने में समाहित कर चर-न्याप करता है।

(२) वह पत्नी पुत्रों एवं सम्पत्ति का त्याग करके संन्यासी की शीर्ष के बाहर रहना चाहिए उस बघर का होना चाहिए, जब सुपस्ति हो जाय तो वेको के भीचे या परित्यक्त घर में रहना चाहिए, और सत्ता एवं स्थान में दूसरे स्थान तक बसते रहना चाहिए। वह कबल वर्षों के मीमम में एक स्थान पर ठहर सकता है (मनु ६।४१ एवं ६।४२ अथ १।१२ १५ एवं ७।१)। मिताररा (याज्ञवल्क्य ३।५८) द्वारा उल्लेख था व अथन से पता चलता है कि संन्यासी वर्षों ऋतु में एक स्थान पर केवल दो मास तक रह सकता है। कबल का कहना है कि वह एक रात्रि मौक है, वा शीत विष नक्षत्र में (वर्षा ऋतु की छोटकर) रह सकता है। आषाढ की पुषिमा में केवल बार या दो महीनों तक वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहना वा सकता है। संन्यासी यदि चाहें तो गंगा के तट पर मरवा रह सकता है।

(३) संन्यासी को सदा अनेक धूमना चाहिए, नहीं तो मोह एवं बिछोह से वह पीड़ित हो सकता है। दत्ता (७।१४-१८) ने इन बातों पर भी बल दिया है—“वास्तविष मयासी अनेका रहता है अथ की एवं साव टिकने हैं ता सौ एव जोराही बात है जब तीन साथ टिकते हैं तो वे धाम में समाज हो जाते हैं जब अविष (अर्थात् तीन में अविष) का साथ टिकते हैं तो वे मगर के समाज हो जाते हैं। उपरवी की जोड़ा धाम एवं नगर नहीं बनाता चाहिए, नहीं तो ईना करने पर वह बर्षाभ्युत हो जायगा। क्योंकि दो के साथ रहने से राजबाहरी (स्तोत्रभाती) हात लगती है एवं दूसरे की निता से विषय में चर्चा होने लगती है और अत्यविष साभिष्य में स्नेह ईर्ष्या दुष्टता आदि मनोभावों की उत्पत्ति हो जाती है। कुतपस्वी तीन ब्रह्म-म वायों में मसम्भ हो जाते हैं यथा धन-सम्पत्ति या आदर प्राप्ति व निष्पत्तिवात ईकर सिन्धी की पृथक् करता आदि। उपरिक्तियों के लिए केवल बार प्रचार की चिन्ता है (१) ध्यान

ब्राह्मण संन्यासी को सूत्र के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, और अपराध (पृ. १६३) की व्याख्या के अनुसार ब्राह्मण सूत्र के घर के भोजन में क्षत्रिय या वैश्य के यहाँ भोजन करना चाहिए। आगे चलकर हर किसी के घर में मिथ्यात्मकता कलत्रार्थ मान किया गया (यद्यपि सर्वत्रार्थ न मिलाकर कलत्र)। वैदिक स्मृतियुक्तकाल (पृ. २१)। पण्डित एव वसु न पूरे एव कर्म संन्यासी के लिए कटु है। वह एक दिन या कई दिनों तक एक ही व्यक्ति के यहाँ भोजन कर सकता है या अपने पुत्री जिन्हीं आध्यात्मिक मार्गों या पत्नी के यहाँ सा संन्यासी है (स्मृतियुक्तकाल पृ. २१)। अतिरिक्त पृ. ७५)। पराधर (११५१) एव सूत्रसंहिता (ज्ञान-योग अध्याय ३।१५-१६) के मत से घर में भोजन करने का प्रथम अविचार है संन्यासी एव ब्रह्मचारी का। यदि कोई व्यक्ति बिना उन्हें मिला दिये सा करता है तो उसे शत्रुत्व देना चाहिए। संन्यासी का भोजन देने के पूर्व उसके हाथ पर जल छोड़ा जाता है और भोजन देने के उपरान्त गुण जल छोड़ा जाता है (हरबल द्वारा मीतम ५।१६ की व्याख्या में उद्धृत पण्डित ११५३ आपस्तम्बधर्म सूत्र २।२।१।१ एव याज्ञवल्क्य १।१७)।

(१) संन्यासी को सध्या समय मिला मीननी चाहिए, जब कि रसोईघर से धूम का निकलना बन्द हो चुका हो। अतिरिक्त वृद्धों वरुण आदि अलग एक बिये बिये हो (मनु १।५६ याज्ञ १।५९ बसिष्ठ १।८ एव वल्ल ७।२)। उन माम एव मनु नहीं रहना चाहिए (बसिष्ठ १।१२४)। मनु (१।५०-५१) के मत से संन्यासी को न तो अतिरिक्तानी करने सम्मानासुक्त कलाकर ज्योतिष का प्रयोग करके विद्या ज्ञान आदि के सिद्धांतों का उद्घाटन करने और न विवेचन आदि करने मिला मांगने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे ऐसे घर में भी नहीं जाना चाहिए जहाँ रहने की यदि कदा ब्राह्मण पत्नी एव भुक्त मिलायी या अन्य लोग आ गये हों।

(१) संन्यासी को मरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, उसे केवल उतना ही पाना चाहिए जितने वह अपने परिवार आत्मा को एक साथ रख सके। उस अधिक पाने पर न तो सन्तोष या प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए और न वह जितने पर निराशा (मनु १।५७ एव ५९ बसिष्ठ १।२१-२२ एव २५, याज्ञ १।५९)। कहा भी गया है संन्यासी (मति) को ८ घास जानमस्य को १६ घास मुहस्य को ३२ घास तथा ब्रह्मचारी को जितना चाहिए उतना पाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।३।१।१ एव बीषायनधर्मसूत्र २।१।१५८)।

(११) संन्यासी को अपने पास कुछ भी एकत्र नहीं करना चाहिए, उसके पास केवल जीर्ण-सीर्ण परिधान वस्त्र एव मित्रा-पात्र होना चाहिए (मनु ३।४३-४४ मीतम ३।१ बसिष्ठ १।१६)। सबल (मिताभर द्वारा उद्धृत याज्ञ १।५८) के मत से उसके पास केवल जल-पात्र पवित्र (जल छानने के लिए बरत) पादुका मानस एव कर्मा (बलि आदि से बचन के लिए कपटी) हानी चाहिए। महाभारत (वेदान्तस्यतदन्तरिम ५. ६३० म उद्धृत) में कहा है कि नापाय वारण मीनम्य कमण्डलु जलपात्र एव त्रिविध्यम् न भोजन की प्राप्ति हो सकती है किन्तु सोड की प्राप्ति नहीं। महाभाष्य ने (त्रिम्ब १ पृ. ३६५, पाणिनि २।१।१ की व्याख्या में) चायिन किया है कि त्रिविध्यम् (त्रिविध्य) में ही किसी की परिजानक समझा जा सकता है। वायुपुराण (१।८) में उन मामयिनी के नाम दिये हैं त्रिम्बे संन्यासी अपने पास रख सकता है (अपराध पृ. १४९-९५ में उद्धृत)।

१. ब्रह्मपादार्थ मीनम्य त्रिविध्यम् कमण्डलु। त्रिभुव्यधार्थमेतामि न भोजनार्थमेति ॥ वेदान्तसूत्र १।५।८ की व्याख्या में वेदान्तस्यतदन्तरिम (पृ. ६३९) द्वारा उद्धृत महाभारत का एक अंग, जितम कमल एव कुम्भा के नामों का वर्णन है। त्रिविध्यम् न वृद्धा परिजानक इति। महाभाष्य त्रिम्ब १ पृ. ३६५ (पाणिनि २।१।१)।

(१२) सन्यासी को केवल अपना गुप्तांग धरने के लिए वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे अन्य लोगों द्वारा छोड़ा हुआ वस्त्र धारण करना नहीं चाहिए (मैत्रम ३।१७-१८ आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।२१।११ १२)। कुछ लोगों के मत से उसे नया रहना चाहिए। बसिष्ठ (१।१९ ११) के मत से उसे अपने सरीर को वस्त्र के टुकड़े से अर्चत् जाली (गात्रिका) से ढकना चाहिए या मृगधर्म या नायो के लिए काटी गयी बांस से। बीधायनधर्मसूत्र (२।१।२४) के अनुसार उसका वस्त्र कापाय होना चाहिए (अपराक पृ. ९६२ में उद्धृत)।

(१३) सन्यासी का मिश्रापात्र तथा जलपात्र मिट्टी, सखड़ी, लुम्बी या बिना छिद्र बाँस बाँस का होना चाहिए, किसी भी वस्त्र से उसे पात्र का पात्र प्रयोग में नहीं करना चाहिए। उसे अपना जल-पात्र या भोजन-पात्र बाँस से या बाँस के बालों से वर्षण करने के स्वच्छ रखना चाहिए (मनु ६।५३-५४ याज्ञ ३।६ एव लघु-विष्णु ४।२९३)।

(१४) उसे अपने माथून बाँस एक ढाँची कटा सेनी चाहिए (मनु ६।५२ बसिष्ठधर्मसूत्र १।६)। विष्णु पौतम में विरक्त्य भी दिया है (३।२१) अर्चत् वह चाहे तो मुञ्चित रहे या केवल बटा रहे।

(१५) उसे स्वच्छिन्न (साँची जूँठरे) पर सीना चाहिए, यदि रोग हो जाय तो चित्ता नहीं करती चाहिए। न तो उसे मृत्यु का स्वागत करना चाहिए और न जीने पर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। उसे वैश्वपूर्वक मृत्यु की बात उसी प्रकार बोलनी चाहिए जिस प्रकार नीकर नीकरी के समय की बात बोलता रहता है (मनु ६।४३ एव ४६)।

(१६) केवल वैदिक मात्रों के अप को छोड़कर उसे सामारणत मीन-वस्त्र रखना चाहिए (मनु ६।४३ मैत्रम ३।१९ बीधायनधर्म २।१।७९, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।२१।११)।

(१७) माह्वधर्म्य (३।५८) के अनुसार उस विषयी (पीप छत्रिबी बाँस) होना चाहिए, किन्तु मनु (६।५२) में उसे बखी (एक छड़ी सेकर जालेवाला) ही कहा है। 'बखी' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है (१) बाँस का दण्ड या (२) नियन्त्रण। बीधायनधर्म (२।१।५३) का कहना है कि सन्यासी एकबखी या बि बखी हो सकता है उसे प्राणियों को बाँधी क्रियाओं एवं विचारों से हानि नहीं पहुँचानी चाहिए (बी २।१।२५)। मनु (१२।१) एव दण्ड (७।३) के मत से भी व्यक्ति बाँधी मनु एव सरीर पर घमन का नियन्त्रण रहता है बखी विरच्यो है। दण्ड का कहना है कि वेद जोग भी जो उत्पन्नयु बाँधे होते हैं इन्द्रिय-सुख के बन्धीभूत हो सकते हैं, तो मनुष्यों का क्या कहना है? मत जिसने मानव का स्वाद जेना छोड़ दिया है बखी दण्ड धारण कर सकता है अन्य चीज ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे मोग-विद्यास के बन्धीभूत हो सकते हैं। केवल बाँस क बखी के धारण से कोई सन्यासी विरच्यो नहीं हो जाता बखी विरच्यो है जो अपने में आध्यात्मिक दण्ड रहता है। बहुत-से लोग केवल विरच्य धारण करके अपनी नीतिका बखते हैं (७।२७-३१)। बाँधी के दण्डन या नियन्त्रण का तात्पर्य है मीन-धारण कर्म-नियन्त्रण है किसी जीव को हानि न पहुँचाना तथा मानसिक नियन्त्रण है प्राणायाम एवं अन्य योगिक अभ्यास आदि करना। दण्ड के अनुसार विरच्य बखी का विशिष्ट बाह्य चिह्न है। मेकका मृगधर्म एव दण्ड वैदिक ज्ञानों का तथा कर्म-कर्मों माथून एव ढाँची वानप्रस्थ का लक्षण है। लघु-विष्णु (४।१२) के मत से सन्यासी एकबखी या विरच्यो ही सकता है।

(१८) उसे बखी बेधो एवं वार्षिक विचारों से सम्बन्धित वैदिक बातों का अध्ययन एवं उच्चारण करना चाहिए (बचा—सत्य ज्ञानमन्त्र बह्वृ—नैतिरीयोपनिषद् २।१)। देखिए मनु (६।८९)।

(१९) उसे मज्जी जीति आये भूमि-निरीक्षण करके चलना चाहिए, पानी जानकर पीना चाहिए (जिसे पीटी बाँस पीप पेट में भीतर न चले जायें)। सत्य से पवित्र हुए दण्डों का उच्चारण करना चाहिए तथा बखी करना चाहिए जिध करन से मृत्यु करण नहै (मनु ६।४६, दण्ड ७।७ विष्णुधर्मसूत्र ९९।१४-१७)।

(२) वीर्य्य (दण्डाहीनता) की उत्पत्ति एवं अपनी इच्छाओं के निग्रह के लिए उसे यह सीखना चाहिए कि यह धरि रोगधर्म होगा ही एक-एक दिन यह बूढ़ा होगा ही यह मूर्ति-मूर्ति के अवशिष्ट पदार्थों से बटा हुआ है।

उसे इस संसार की क्षयसंग्रस्ता पर ध्यान देना चाहिए, उसे मर्मांगन से केकर मृत्यु तक की अनमित्त परेमानियो तथा कर्म-मरण के बन्धन प्रवाह की कल्पना करते रहना चाहिए (मनु १।७६-७७ याज्ञ ३।६३ ६४ विष्णुसर्मसुप्त १।२५ ४२)।

(२१) सत्यता अग्रजन्मता शोधहीनता विनीतता पवित्रता भले एक बुरे का भेष मन की स्थिरता मन नियन्त्रण इन्द्रिय-निग्रह, आत्मज्ञान आदि सभी बर्णों के बर्ण हैं। संस्थासी को तो इन्हे प्राप्त करना ही है क्योंकि बन्धन भेष मृदा कर्मजन्म आदि से कुछ होता-जाता नहीं—इन्हे तो बन्धन भी पारण कर सकता है (मनु ६।६६ ९२ ९४ याज्ञ ३।६५ ६६, कठिष्ठ १।३ श्रीभागवत २।१।५५-५६ छान्तिपर्व १।१।१३-१४ वायुपुराण ब्रह्म १।८।७९ १८८)।

(२२) संस्थासी की प्रणायाम एवं अन्य योगाङ्गों द्वारा अपने मन को पवित्र रखना चाहिए, जिससे कि वह कर्म ब्रह्म को समस्त के और जगत् में योग पक्क प्राप्त कर सके (मनु ६।७०-७५, ८१ एवं याज्ञ ३।६२ ६४)।

संस्थासियों के प्रकार

बहुत-से वर्णों में संस्थासियों के प्रकारों का वर्णन पाया जाता है। अनुशासन-वर्ष (१४३।८९) में चार प्रकार बताये हैं कुटीचक बहुचक ह्रस्व एवं परमहंस जिसमें प्रत्येक आगे बाका पिच्छे से भिन्न रहा जाता है। बैतानम (८९) कटु-विष्णु (४।१४-२३) सूतसहिता (मानवीयकण्ड अध्याय ९) विष्णुकोपनिषद् प्रजापति (अपराध १० ११२ म उद्धृत) में इन चारों प्रकारों की परिभाषाएँ दी हैं जिनमें बहुत मतभेद है। कुटीचक मन्वासी अपने मुख में ही ध्यान धारण कर रहता है, शिखा जनेऊ, त्रिवण्ड कमण्डलु धारण करता है तथा अपने पुत्रों या पुत्रमित्रों से भिक्षा माँगकर खाता है। बहु अपने पुत्रों द्वारा निर्मित कुटिया में ही रहता है। कुटीचक लोग वीर्यम भोजन घास क्लृप्त एवं हारीत नामक ऋषियों के आश्रमों में भी ठहरते थे वे प्रति दिन केवल ८ घास भोजन करते थे योग-मार्ग मानते थे और मोक्ष-प्राप्ति के साधनों में लगे रहते थे। बहुवर्णों के पास त्रिवण्ड कमण्डलु कापाय बन्ध रहने हैं वे श्रुतिगुरु मात बाह्यार्थों के महर्षि से भिक्षा माँगते हैं विष्णु मास नमक एवं बासी भोजन नहीं लेते। ह्रस्व लोग घास में राखि लहर में पाँच राशियों से अन्न भिक्षा माँगने के लिए नहीं उद्यते वे योमूष या गोबर पीने-लाने हैं या एक शयन का उपवास करते हैं या सर्वत्र चान्द्रायण व्रत करते रहते हैं। स्मृतिमुक्ताष्टक (वर्षाभय पृ. १८४) में उद्धृत विनायक ने यह सब संस्थासी एकचण्डी होने हैं और केवल भिक्षादान के लिए ही घास में प्रवेश करने हैं नहीं तो सर्वत्र भेष (पुष्प) में, मही-सत पर या पेड़ के नीचे रहते हैं।

परमहंस लोग सर्वत्र पेड़ के नीचे या जमीन या दमस्तान में निवास करते हैं। या ता व नद रहने हैं या बन्ध धारण करने हैं। वे वर्मावर्ण मत्स्याखर्य पवित्रापवित्र के इन्डो या द्वीपों के पने रहते हैं। वे सत्रों एक-ममान मानते हैं, मन्वी भाषा से समान समझते हैं और सभी वर्णों के यहाँ भिक्षा माँगते हैं। पराधरमाधरीय (१।७ पृ. १३२-१३६) में मन में परमहंस को एक बन्ध धारण करता चाहिए, इसके अनुसार परमहंस के दो प्रकार हैं विदित्तरमहंस (जिनके ब्रह्मानुष्ठित कर ही हो) तथा विविधियु (जो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए सतत मग्न रहते हैं)। परामाध काशीय में विद्वत्की ध्याना के लिए बहुवार्यकोपनिषद् पर तथा विविधियु के लिए आशीरुतियु पर जोर दिया है। आत्मव्यय विदित्तरमहंस से उदाहरण है जिसमें जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है (जीवन्मुक्ति में इन्दी जीवन में अर्जुन इन्दी परीक्षा में मात मोक्ष प्राप्त होता है)। विविधियु-संस्थान से मृत्युपराण मोक्ष प्राप्त होता है जिसे विदित्-मुक्ति भी कहा जाता है। इसलिए जीवन्मुक्तिविशेष (पृ. ४)।

आवालोपनिषद् (९) में परमहंसों का विषय वर्णन पाया जाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं यथा—सर्वतक बाहुनि स्तेतयेतु, दुर्वासा ऋषि निराश्रम जगत्तरत वसतामेव रैवतक ओ अपने लिए कोई विविष्ट विज्ञ नहीं रखते। वे यद्यपि पागल नहीं हैं किन्तु पापको-जैसा व्यवहार करते हैं। वे एक बेहू एव आत्मा को साव रखने के लिए वे सोय मित्रा के लिए बाहर जाते हैं। मित्रा की प्राप्ति वा अप्राप्ति से उत्प्रभावित रहते हैं। उनके पास घर नहीं होता। वे सदा भूमा करते हैं और मन्दिर में या बास के मृच्छ पर या वस्त्रीक पर या एक के पीने या नशी-रत पर या गुफा में रहते हैं। वे किसी भी वस्तु से मोह नहीं रहते। वे केवल परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं। सुतघडिता (२।१।११) के अनुसार वेबल हंस एव परमहंस ही विद्या एव जनेऊ का त्याग कर सकते हैं।

सम्यासीननिषद् (११) में दो अन्य प्रकार पाये जाते हैं यथा—तुरीयासीत एवं अवभूत। तुरीयासीत (जो बीजे स्तर अर्थात् परमहंस से ऊपर हो) गाय के समान फल खाता है। (ह्रायी का प्रयोग नहीं करता) यदि वह पका भोजन खाता है तो केवल तीन चरों से ही खाता है। वह वस्त्र नहीं धारण करता। उसका शरीर भी हीं बीटा रहता है। (किन्तु वह उसके विषय में विस्मृत समेत नहीं होता) वह अपने शरीर से ऐसा व्यवहार करता है। मागो वह भर पुरा है। अवभूत किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं मानता। वह किसी धर्म के यहाँ भोजन कर सकता है। किन्तु पत्थि एव पापियों का भोजन नहीं ग्रहण करता। वह सबपर के समान खाता है। (अर्थात् कभी भूखा ही पका रहता या नबी बिना किसी प्रयत्न के मुल खींचते हुए भूख का भेड़ा है)। वह सदा परब्रह्म के वास्तविक ध्यान में निमग्न रहता है।

संन्यास तथा वर्ण

या सम्यास तीनों वर्णों के लिये धारण कर सकते हैं या केवल ब्राह्मण ही? इस प्रश्न के उत्तर में गहृता मनबद रहा है। श्रुतिगो (बृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।२२ १।५।१ मृच्छलोपनिषद् १।२।१२ बह्वि) ने तो केवल ब्राह्मणों को ही संन्यास के योग्य माना है। यही बात मनु (९।१८) ने भी पायी जाती है। छन्द-विष्णु (५।१३) में बताया है कि संन्यास ब्राह्मणों के लिए है अन्य द्विजातिगो के लिए केवल तीन ही आश्रम हैं। किन्तु अन्य सैकड़ों ने श्रुतिगो में प्रयुक्त 'ब्राह्मण' शब्द को 'उपसदन' कर्त्तु उपसदन के रूप में माना है और भूधरार वात्स्यायन ने तो स्पष्ट कहा है—'वेदाध्ययन के उपरान्त तीनों वर्ण शरीर आश्रमों में प्रवेश कर सकते हैं। आवालोपनिषद् (४) में बताया है—'बाहे व्यलि ने वत न जिये हो। उनसे समाकर्तन (वेदाध्ययन के उपरान्त इत्यमय स्थान) बाह न लिया हो। बाहे उसकी वैदिक अग्निमां अग्नी न बुझी हो। यदि वह इस शीतिष्ठ समार से ऊंच भुका ही तो वह परिश्राजक मन्वावी हो सकता है।' स्पष्ट है। इन उक्ति ने ब्रह्मचारी भी सम्यासी हो सकता है। शपित एव वैश्य भी संन्यासी हो सकता है। वाजसनेय (३।३२) का कहना है कि द्विजातिगो के विषय में मन मुक्ति का एव साधन है संन्यास। चर्मपुराण (अनगर्भ २८।२) में भी नवी द्विजा के लिए संन्यासी होना लिखा है।

४ तत्र परमहंसा नाम सर्वतकवर्णि-वैतरेतुदुर्वासा-ऋषिनिराश्रमजगत्तरतवसतामेव रैवतकप्रभुनयोऽन्यत्र-किमा अप्यनाशारा अनुमत्ता उपसतवशावन्तः प्राप्तासंपारणाई यथोक्तवासे विमुक्तो भेदाभावरत्न नामालाभयो लभो ज्ञत्वा धूम्याधारवैभवपुहुतुनवतवानीरबुधमूलमवधिर्मेतु तेव्यजिरेतवायप्रयत्नो निर्विकः धुनमप्यावरायलो अनुमर्भनिर्नूलमपर संन्यासेन वैहृत्याई करोति त परमहंसी नाम। आवालोपनिषद् (९)।

५ पुनरहो नी का कनी वा स्नानाजी वास्नानाजी वीस्नानाजिजी वा यष्टरेव विरजैतवष्टरेव प्रजनेत्। आवालोपनिषद् (४)।

ब्रह्म-से केसकों ने उपर्युक्त दोनो मतों का समर्थन किया है। महान् विचारक श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र-टीका (३।५।१ एवं ४।५।१५) के माध्यम केवल ब्राह्मणों को ही संन्यास के योग्य माना है। किन्तु शंकराचार्य ने निम्न मुखर ने शास्त्र-माध्यम के नास्तिक में अपने गुरु के मत का स्पष्टन किया है। मेधातिथि (मनु ६।१७७) मित्राक्षरा परमपरिवात (पृ. १९५-१७३) स्मृतिमुक्ताफल (वर्षादिम पृ. १७६) ने केवल ब्राह्मणों को मन्मथमाधम के योग्य दर्शाया है। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ. ६५) ने दूसरे मत का समर्थन किया है। महामाख (आदिपर्व ११९) के अनुसार क्षत्रिय भी संन्यासी हो सकते हैं। चान्तिपर्व (६३।१६-२१) ने राजाओं को भीष्म के अन्तिम क्षत्रियों में संन्यासी हो जाने की सिखा है। नास्तिदास ने रघुवध (८।१४ एवं १५) में रघु के संन्यास का कमलिमन्त्र ब्रह्म उपस्थित किया है और संन्यासी ब्रह्म राजा तथा नये अभिषिक्त राजा की तुलना बड़े मनीष्य के साथ की है।

संन्यास एवं धूर्त

स्मृतियों एवं मध्यम काष्ठ के ग्रन्थों के अनुसार धूर्त संन्यास नहीं कर सकते। चान्तिपर्व (६१।११-१४) ने स्पष्ट किया है कि धूर्त मित्र नहीं हो सकते। इसमें एक स्थान (१८।३२) पर ऐसा आया है कि कुछ लोग (सम्भवतः क्षत्रियों) ब्राह्मण के संन्यासी बनकर मित्रा तथा दान ग्रहण करते हैं। वे फिर भूदाकर, वापस ब्रह्म धारण कर फिर-उपर भूमा करते हैं और ब्रह्मण्यता प्रवर्धित करते हैं। किन्तु प्राचीन स्मृतियों ने अक्षरशः ने पता चलता है कि धूर्त लोग भी संन्यासी बन सकते थे। हिप्पुबर्धनसूत्र (५।११५) एवं याज्ञवल्क्य (२।२४१) ने स्पष्ट किया है कि जो लोग धूर्त संन्यासी को बेवोएव पितरों के पूजन-इत्यादि के समय भीक्षन देते हैं उन पर १ पक्ष का दण्ड लगाया जाएगा। आत्मभवासिपर्व (२६।३३) में आया है कि बिदुर संन्यासी के रूप में पावे पय। इन पर टीकाकार तीक्ष्ण ने लिखा है कि इससे स्पष्ट होता है धूर्त भी संन्यासी बन सकते थे।

संन्यास एवं नारियाँ

प्राचीन ब्राह्मणकारी काश्यों में नारी-नारी नारियाँ भी संन्यास धारण कर लेती थीं। मित्राक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।५।८) ने वीरवायन के एक सूत्र (स्त्रीणां वैके) का उद्धरण देते हुए लिखा है कि कुछ आचार्यों का मत नारियाँ भी संन्यास में प्रविष्ट हो सकती थीं। पतञ्जलि ने अपने महामाध्य (२ पृ. १) में यजुषा नामक परिवाजिका का उल्लेख किया है। स्मृतिचन्द्रिका ने यम (व्यवहार, पृ. २५४) को उद्धृत किया है— नारियों के लिए न तो वेदा में और न वेदग्रन्थों में संन्यासमाधम में प्रविष्ट होने की व्यवस्था पायी जाती है उनका उचित धर्म है अपनी जानि के पुत्रों के गृहस्थोपनिषत् करना। अथि (११९।१७७) ने लिखा है कि नारियों एवं गृहस्थों के लिए छ वर्णों में विभक्त करने में पाप लगता है—अथ तपः प्रव्रज्या (संन्यास जीवन) तीर्थयात्रा मन्मथमाधम श्रवणासन। नास्तिशम ने बने नाष्टर मासविश्रांतिमिषि म पण्डिता कौशिकी की संन्यासी न वेदा में वर्णाया है (१।१४)। उपर्युक्त विवेचन में प्रष्ट होता है कि हिन्दु धर्म में सामान्यतः नारियों के लिए अगुही होकर मन्मथमाधम-वेदा इतर उपर धूमना अच्छा नहीं माना जाता रहा है।

संन्यास तथा धूर्त एवं नारी की योग्यता

परी एक नारियों के संन्यासी बनने का प्रश्न उभरा हुआ-मा है। 'संन्यास शब्द में दो माधमार्थ प्रष्ट होते हैं (१) किसी उरूप की प्राप्ति की अधिकता में उत्पन्न मधी प्रचार में नारियों (बाध्य धर्म) का परिणाम एवं (२) किसी निमित्त जीवन-व्यय (आधम) का अनुकरण जिससे बाह्य लक्षण हैं वरुष वापस आदि का धारण करना

और जिसने प्रवेश करने के पूर्व प्रिय का उच्चारण करता पड़ता है। जीवन्मुक्तिविवेक (पृ. ३) के अनुसार मोक्ष (अमृतत्व) त्याग पर निर्भर रहता है। ऐसा कि कैवल्योपनिषद् (२) में बताया है—“न तो कर्मों से न सन्तानोत्पत्ति से और न बन से ही बन्धक त्याग से कुछ लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे त्याग के लिए शूद्रों एवं नारियों दोनों को छूट है। नारियों के त्याग में सर्वोत्तम त्याग याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का मामा जाता है जिसने ऋषि याज्ञवल्क्य से स्पष्ट दण्डों में कहा था—‘जो मुझे खर नहीं बनाएगा मैं उसे लेकर क्या करूँगी?’ (बृहदारण्यकोपनिषद् ४।५।३-४)। प्रगल्भगीता (१।८।२) में भी बताया है कि सत्यास (किसी उद्देश्य की प्राप्ति की कालसा से उत्पन्न) कर्मों का त्याग है। जीवन्मुक्तिविवेक में यह भी बताया है कि सत्यासी की माता एवं पत्नी के सत्यासोपन में प्रविष्ट होने पर वे पुन स्त्री के रूप में काम नहीं लेती (प्रत्युत वे पुरुष रूप में उत्पन्न होती हैं)। अतः नारियाँ एवं शूद्र भी कर्मों का त्याग कर सकते हैं, मने ही वे सत्यासियों की विस्मयन बेधा-भूषाएँ एवं खर बाह्य उपकरण धारण न कर सकें। वेदान्तसूत्र (३।३।३४) के एक भाष्यकार श्रीकर के मत से सत्यास केवल तीन वर्गों के लिए है किन्तु स्यास (मीलित आनन्दों एवं कासामों का त्याग) तो शूद्रों नारियों एवं वर्णसंकरों (मिश्रित जातिवालों) द्वारा किया जा सकता है।

सत्यास तथा अन्ये कूले-कण्ठे नपुंसक आदि

कुछ लोगों के मत से सत्यास केवल अन्ये कूले-कण्ठों तथा नपुंसकों के लिए है। क्योंकि वे जोय वैधिव द्वारा के सत्यास के अधिकारी हैं। वेदान्तसूत्र (३।४।२) के भाष्य में श्री शङ्कराचार्य ने तथा सुरेन्द्र ने श्री शङ्कराचार्य के बृहदारण्यकोपनिषद् के भाष्य में इस मत का खण्डन किया है। मनु (९।१६) की व्याख्या में मेधातिथि ने भी उर्ध्वकुल मत का खण्डन करते हुए लिखा है कि अन्ये कूले-कण्ठों नपुंसक आदि सत्यास के अपोम्य हैं। क्योंकि सत्यास के निबन्धों का पाकन उनसे नहीं हो सकता। अन्ये एवं कूले-कण्ठों का एक गाँव में एक ही रात्रि तक ठहरना तथा नपुंसकी का बिना उपनयन हुए सत्यास धारण करना युक्तिव्यगत नहीं जैसा (नपुंसकी का उपनयन-संस्कार नहीं होता)। यही बात मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।५.९) में भी पायी जाती है। स्मृतिमुक्तावली (पृ. १७६) एवं इतिवर्मसंग्रह (पृ. ५९) में उद्धरण किया है—“सत्यासधर्म से अभ्युत का पुन अनुत्तर नाबूनी एवं काले दौरी वाला व्यक्ति तब रोज से दुर्बल, लूका या लैवडा व्यक्ति सत्यास नहीं धारण कर सकता। इसी प्रकार के जोय जो अपराधी पापी ग्राम होते हैं सत्य सौम यज्ञ व्रत तप ब्रह्म ज्ञान वैवाच्ययन हीम आदि के त्यागी होते हैं उन्हें सत्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है।

सत्यास एवं नियम-अपेक्षा

मठियों के मुख्य नियमों में एक नियम का पत्नी एवं ब्रह्म का त्याग तथा मैथुन के विषय में कभी न सीपना या पुन गृहस्थ बन जाने की इच्छा पर निग्रहण रहना। अत्रि (८।१६ एवं १८) ने घोषित किया है—“मैं उस व्यक्ति के लिए किसी प्रायश्चित्त की वसुधा तक नहीं कर सकता जो सत्यासी हो जाने के उपरान्त प्रवृत्त या अभ्युत हो जाता है। वह न तो श्रिय है और न है ब्रह्म उसकी सत्तति बाधना हो जाती है और बिभूर नष्टकारी है। शङ्कराचार्य ने वेदान्तसूत्र के भाष्य (३।४।४२) में अत्रि के उर्ध्वकुल वचन को उद्धृत किया है और कहा है कि प्रायश्चित्त न होने की बात केवल वामुचता के प्रकोपन से बचने पर बल देने के लिए नहीं गयी है। वास्तव में प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है। यदि कोई मिला मैथुन कर बैठता है तो उसका प्रायश्चित्त है। वसु (७।३३) में लिखा है कि राजा की चाहिए कि वह उस व्यक्ति के मस्तक पर कुत्ते के पीर की मूत्र लगाकर बेध-निवाला कर दे जो सत्यासी हो जाने के उपरान्त नियमों (वर्ण-धर्म) रहने या लैवडा वसुधर बाँधने आदि नियमों) का पाकन नहीं करता। जो सत्यासी के धर्म से अभ्युत हो जाता है वह जीवन भर राजा का दास रहता है। अत्रि के मत से सत्यासी जो उस स्थान पर, जहाँ उसके माता पिता आदि

देवि जनी पुन बहु सम्पन्नी सभातीय गिन पुत्री या पुत्री के पुन आवि रहते हैं एक तिन मी नही रहना चाहिए (स्मृतिमुद्राष्टक पृ २१)।

संयासी तथा मठ एवं उनके श्रगड़े

भारत में उपर्युक्त नियमों का पालन भरपूर होता था। श्री शंकराचार्य जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे किन्तु उन्होंने अपने मित्रान्ता एवं श्रवण के प्रचार के लिए चार मठ स्थापित किये (शुंदरी, पुरी, झारखा एवं बरगी)। मठा श्रमों एवं मठों ने इन मठों को बहुत दानानि दिये। मठों की संख्या बढ़ने लगी और उनमें सम्पत्ति भी एकाग्र होत लगी बिना पर स्वास्तित प्रमुख धर्माम्पदों या महन्तों का रहने लगा। जबकि कईसी संन्यासिणी में इन आकाशों हो गयीं—तीर्थ आश्रम इन अरण्या गिरि पर्वत सागर, सरस्वती भारती एवं पुरी।^१ इन्हें श्री शंकराचार्य के चार मित्रों के उत्तराधिकारी सिध्दी के नाम से पुकारा जाता है यथा—पद्मपाव के सिध्द के तीर्थ एवं आश्रम हस्तामकर के देवन एवं अरण्या नोटक के गिरि, पर्वत एवं सागर एवं सुरेश्वर के देवन सरस्वती भारती एवं पुरी। शुंदरी काज्जी कुम्भकोणम् कुम्भस्त्रि धरेस्वर सिध्दपागामाम् मठों के अधिकार-क्षेत्र आदि प्रमत्तता आदि विषयों में बहुत मत भेद एवं झगड़ होते रहे हैं। अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति एवं पुष्टता के लिए बहुत से मठों ने गुरुओं एवं मित्रों की स्मरणार्थि में हेर-फेर कर जाता है और बहुत ही मनगडन्त बातें बोझ की हैं। इस प्रकार विभिन्न मठों द्वारा स्थापित भूतिया के नामों में साम्य नहीं पाया जाता। एक सूची के अनुसार सुरेश्वर ७० या ८ वर्ष तक जीन रहा। स्वामी पदपाव के समान रामानुजाचार्य एवं मन्नाचार्य के भी बहुत-से मित्रों ने मठ स्थापित किये। बम्भमाचार्य तथा उनके मित्रों ने मर्यादा नहीं ग्रहण किया। उनके मत से संन्यास कस्मियु में बसित है नीचे आश्रम में केवल प्रवेश होना के बन्धान नहीं प्राप्त हो जाता किन्तु उच्च ऐसे भवन के व्यवहार में परिस्थानों का भार मानने आता है (भागवत ३।८)। बहुत-से मठों में अपार सम्पत्ति है जो दान-वीज्य (दान की मुक्ति) के निर्माण एवं अन्य कर्षणों (कार्यों) में खर्च होती है। कुछ कम ही मठाधीन पर्व-उत्सव हैं यहाँ तक कि बहुतों की संस्कृत भाषा तक का ज्ञान नहीं होता बहुतों ने आधुनिक विचारों एवं वास्तविकताओं के प्रति निरपेक्ष होते हैं और मुखार-सम्बन्धी कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। केवल इन-गिने मठों के कुछ महन्त जीवन भर ब्रह्मचर्य रख सर्व हैं। महन्तों में अधिकतर गृहस्थ होना के उपरान्त मन्नासी हुए थे। इनके अनिरुक्त नहीं प्राप्त करने के लिए भयकर झोड़ एवं झगड़े चलते हैं। बहुत-से मठों में महन्ता की मृत्यु पाम आ जाने पर कुछ लोग किसी इच्छुक गृहस्थ की पञ्चकनर बाबा (महन्त) का बेल्ला बना देते हैं जो बाबा की मृत्यु के उपरान्त स्वयं ब्रह्मचरी हो जाता है। स्वभावतः ऐसा महन्त अपने घर का भाइ नहीं छोड़ता और समय मठ की सम्पत्ति पर या बाक-बन्धों की मेजना रहता है। अब तक उपर्युक्त उत्तराधिकारी का ज्ञान नहीं होता तथा तक मठों का मुखार नहीं हो सकता। वास्तव में महन्त के बहुत-से सिध्द होते चाहिए, महन्त की मृत्यु-आस्था पर ज्ञान नहीं होता चाहिए

१. योगपट्ट के शतार्थ्य वेदाङ्गाभ्यासतः परम्। ततो नाम प्रवर्तय्य गुरुणा सर्वतन्मत्तम्॥ तीर्थाश्रमवतः-
स्वर्गीरर्त्तवतामः। सरस्वती भारती च पुरी नाम शतार्थ्य॥ वीणावततया शार्थ्य (शार्थ्य ?) नाम तस्य पञ्च-
तम्। अदरम्य स्वया शार्थ्य वीणावततयावित् तथा। योगपट्टीय शतार्थ्यः सिध्दो तन्मत्त परीजिने॥ स्मृतिमुद्राष्टक
(शर्माध्व पृ १८२ तथा धर्माध्वपत्र पृ १३) में उद्धृत। और देविण्ड विस्मयन इत Religious Sects
of the Hindus in works Vol I (1861) p 202 एवं आ जर्जुर इत Outlines of the Religious
Literature of India (1920) p. 174 जिनमें वतनार्थियों के बारे में लिखा हुआ है।

और जिसमें प्रवेश करने के पूर्व श्रम का उपचारण करना पड़ता है। जीवन्मुक्तिविशेष (पृ. ३) के अनुसार मोक्ष (अमृतत्व) त्याग पर निर्भर रहता है। जैसा कि कैवल्यात्मनियम् (२) में आया है—“न तौ कर्मौ च न उन्तानोत्पत्तिर्ये और न वन ये ही बन्धि त्याग से मुक्त होगी ने मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे त्याग के लिए दूधो एव नारियी दोनों को मृत है। नारियी के त्याग में सर्वोत्तम त्याग याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का माना जाता है। जिसने श्रम याज्ञवल्क्य से स्पष्ट शब्दों में कहा था—‘जो मुझे अमर नहीं बनाएगा मैं उसे भंकर क्या करूँगी?’ (बृहदारण्यकोपनिषद् ४।५।१४)। जगद्गीता (१।१२) में भी आया है कि संन्यास (किसी उद्देश्य की प्राप्ति की लालसा से उत्पन्न) कर्मों का त्याग है। जीवन्मुक्तिविशेष में यह भी आया है कि संन्यासी की माता एव पत्नी के संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने पर वे पुनः स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेती (प्रत्युत वे पुनः रूप में उत्पन्न होती हैं)। अतः नारियी एव दूध भी कर्मों का त्याग कर सकते हैं। भले ही वे संन्यासिणी की विस्मयक वेश-भूषाएँ एवं अन्य बाह्य उपकरण धारण न कर सकें। वेदान्तसूत्र (१।३।३४) के एक भाष्यकार श्रीकर के मत से संन्यास केवल तीन वषों के लिए है। किन्तु स्यास (धार्मिक आनन्दो एव काशावरी का त्याग) दो बूढ़ों नारियी एव वर्षसकरो (मिथित जातिवालों) द्वारा किया जा सकता है।

संन्यास तथा अन्ये सूत्रे-संग्रहे मनुसूक्त आदि

मुक्त लोगों के मत से संन्यास केवल अन्वी सूत्रे-संग्रहों तथा मनुसूक्तों के लिए है, क्योंकि ये लोग वैदिक इत्थो के सम्पादन के अनधिकारी हैं। वेदान्तसूत्र (१।४।२) के भाष्य में श्री सकराचार्य ने तथा सुरेन्द्र ने श्री सकराचार्य के बृहदारण्यकोपनिषद् के भाष्य में इस मत का खण्डन किया है। मनु (९।१९९) की व्याख्या में मेधातिथि ने भी उपर्युक्त मत का खण्डन करते हुए लिखा है कि अन्ये सूत्रे-संग्रहे मनुसूक्त आदि संन्यास के अन्वेषण हैं। क्योंकि संन्यास के निमनो का पालन उनसे नहीं हो सकता। अन्वी एव सूत्रे-संग्रहों का एक गाँव में एक ही रात्रि तक ठहरना तथा मनुसूक्तों का बिना उपनयन हुए संन्यास धारण करना मुक्तिसम्मत नहीं जानता (मनुसूक्तों का उपनयन-संस्कार नहीं होता)। वही बात मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।५९) में भी पायी जाती है। स्मृतिमुस्ताकम् (पृ. १७९) एव यतिवर्मसङ्ग्रह (पृ. ५९) में उद्धरण दिया है—‘संन्यासवर्गं संन्यास का पुत्र असुन्दर नाबूतों एवं काफ़े दाँतों वाला व्यक्ति सय रोज़ से दुर्बल, सला वा सैनिक व्यक्ति संन्यास नहीं धारण कर सकता। इसी प्रकार वे लोग जो अचरणी पापी ब्राह्म होते हैं तपः सीधे यज्ञ वत तपः क्या काम वैशाध्यम होम आदि के त्यागी होते हैं उन्हें संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है।’

संन्यास एवं नियमभ्रष्टता

यतिमो के मुख्य नियमों में एक नियम था पत्नी एवं गृह का त्याग तथा मैत्रु के विषय में कभी न सोचना वा पुनः गृहस्थ बन जाने की इच्छा पर नियन्त्रण रखना। अथि (८।१९ एव १८) में घोषित किया है—‘मैं उस व्यक्ति के लिए किसी प्रायश्चित्त की नल्पना तक नहीं कर सकता जो संन्यासी हो जाने के उपरान्त श्रद्धा या श्रुति ही ब्रह्मा है वह तब तो श्रद्धा है और न है श्रद्धा उसकी सन्तति आश्रय ही जाती है और बिह्वर रहता है। सकराचार्य ने वेदान्तसूत्र के भाष्य (१।४।४२) में अथि के उपर्युक्त वचन को उद्धृत किया है और कहा है कि प्रायश्चित्त न होने की बात नेत्रक कामुजता के प्रकोपन से बचने पर बल देने के लिए नहीं गयी है। वास्तव में प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है। यदि कोई शिष्ट मैत्रु न कर बैठता है तो उसका प्रायश्चित्त है। इस (७।१९३) में लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह उन व्यक्ति के मनुष्य पर दुष्टों के पैर की मुहूर स्थापन वेश-निकास करके जो संन्यासी हो जाने के उपरान्त नियमों (ब्रह्म चर्च रहने या ‘लैपेटा कसक वीचने’ आदि नियमों) का पालन नहीं करता। जो संन्यासी के वर्ग से श्रुति ही ब्रह्मा है वह जीवन भर राजा का दास रहता है। अथि के मत से संन्यासी को उस स्थान पर, जहाँ उसके माता पिता आदि

द्विज, कर्मी पुत्र वगैरे सम्बन्धी सप्ताहीय मिन पुनी या पुनी के पुत्र आदि रहते हैं एक दिन भी नहीं रहना चाहिए (सुनिश्चिताच्छ पृ २६)।

સન્યાસી તથા મઠ એક ઝનફ મગગે

[illegible][illegible]

प्रादेशिकतन्त्रियं च नागेश मे व्यासवृत्त सन्यासपद्धति मे अनुसार एक विस्वात्म उक्ति यह ही है कि जब नमिमुन के ४४ वर्ष की उमिर (१२९९ ई के उपरान्त) तो समस्तसारवाङ्मय को सन्यास नहीं बारन करना चाहिए। समता है तब तब मुसलिम आक्रामकों ने सन्यासियों पर अपने आक्रमण आरम्भ कर दिये थे और तभी धर्मशास्त्रगारी ने सन्यासियों को नियमबिच्छन्न करते देखकर तथा उन पर बहुत मुसलमानों के आक्रमण होते देखकर उपर्युक्त उद्धरण प्रकाशित किया। निर्णयसिन्धु (३ पूर्वार्ध अन्तिम) में भी व्यास की उपर्युक्त उक्ति दोहरायी है और कहा है कि सन्यास-सम्बन्धी बर्तना केवल निश्चयी सन्यासियों के लिए है।

सन्यास की विधि

सन्यास-विधि का वर्णन श्रीबायनधर्मसूत्र (२।१।११३) श्रीपायनपुष्ट्यपेसूत्र (४।१६) ब्रह्मसूत्र (१।१-८) में हुआ है। सम्भवतः श्रीबा धर्म का वर्णन सबसे प्राचीन है। स्वामिभाव के कारण हम यहाँ विधि का विस्तार उपस्थित नहीं करेंगे। जो भी विधि की जाती है उसका तात्पर्य है शीतिष्ठ सम्बन्धों का त्याग सांसारिक एवं पृथिवी-सम्बन्धी वन के प्रति पूर्ण अहिंसामय जीवन ब्रह्म का चिन्तन एवं उसकी स्वाभ्युक्ति करना। शिर, दन्ती तथा घटीर के सभी अंगों के बाल बनवाकर, तीन बरों को एक में जोड़कर, एक बरत-बन्ध (जल छानने के लिए) एक कमण्डल एक एक मिट्टा-पात्र लेकर व्यक्ति जप-ध्यान के कृत्यों में संलग्न होता है।

मध्य काल के ग्रन्थों में विशेषतः स्मृत्यर्थसार (पृ ९६ ९७) स्मृतिमुक्ताकल (पृ १७७-१८२) यतिधर्म-संग्रह (पृ १ २२) निर्णयसिन्धु (३ उत्तरार्ध पृ ६२८ ६३२) धर्मसिन्धु में सन्यास-विधि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। ऐसे कई ग्रन्थों एवं पद्धतियों में सन्यास-सम्बन्धी ब्रह्मज्ञानशी नामक ग्रन्थ का संस्मरण किया है जो बनी तक अप्राप्य है।

आतुर-सन्यास

बाबाभोपलिवर (५) ने उन लोगों के सन्यास का जो वर्णन किया है जो रोमी है या मरणासन्न है। ऐसे लोगों के लिए विस्तृत विधि या कृत्यों की कोई आवश्यकता नहीं है केवल शब्दों द्वारा उच्चारण एवं मन संकल्प ही पर्याप्त है। स्मृतिमुक्ताकल (पृ १७४ एवं १८२) में उद्धृत अमिरा एवं सुमन्तु का कहना है— जब व्यक्ति बुढ़ापे से पीड़ित हो गया हो शत्रुओं से बहुत कष्ट प रहा हो या किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो तो वह केवल 'प्रेम' मन्त्र का उच्चारण करके सन्यासी हो सकता है। अर्थात् उसके लिए विस्तारपूर्ण विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए, जो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, केवल संकल्प प्रेम (यथा "मैंन सब कुछ त्याग दिया है जो व्यावृत्तियों के साथ कहा जाता है) एवं अहिंसा से किए प्रण कर लेना ही यथेष्ट है अन्य कृत्य परिस्थितियों के अनुसार किये जा नहीं भी किये जा सकते हैं। आजकल ऐसे सन्यास (आतुर-सन्यास) में वार्षिक व्यक्ति बहुधा प्रवृत्त होते हैं और संकल्प और (शिर आदि का मुण्डन) साधिकाश्रम एवं श्रौचोच्चार नामक कृत्य ही पर्याप्त मान किये जाते हैं।

सन्यास तथा शिक्षा एवं यज्ञोपवीत (जनेऊ)

क्या सन्यासी को अपनी शिक्षा एवं जनेऊ का त्याग कर लेना चाहिए? इस विषय में प्राचीन काल से ही मत-

तत्पापबाधनम् स एव। धर्मद्वर्जविषयलोप्रीत धर्मद्वेषः प्रवर्तते। साधनमयतोऽग्निहोत्रं च कर्तव्यं तु कलौ युगे॥ इति।
स्मृतिमुक्ताकल पृ १७६ (बर्चस्प) यतिधर्मसंग्रह पृ २३।

मेर रहा है। आबालोपनिषद् (५) के उत्प्रेक्ष के अनुसार जब अग्नि ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि 'संयासी ही ज्ञान पर जब स्थिति अपने बनेक का स्थापन कर देता है तो वह ब्राह्मण जैसे कहला सकता है। तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि सम्प्राप्ती की प्राप्ति ही उसका बनेक (यज्ञोपवीत) है। आबालोपनिषद् (९) में यह भी आया है कि परमार्थ को जल में अपने ठीकी राखी बमशु, शिखर मिश्रापात्र जल छाननेवाले बरत-सम्बन्ध शिक्षा एवं यज्ञोपवीत को छाड़ देना चाहिए और आत्मा की खोज में ब्रह्मा रहना चाहिए। यही बात आश्विनोपनिषद् (२) में भी पायी जाती है। धनराधाम् पूषास्मरूपोपनिषद् (३।५।१) के भाष्य में बौद्धों पक्षों की बातें कहते हुए अन्त में अपना मत देते हैं कि यज्ञोपवीत एवं स्थिति का परिष्कार ही ज्ञाना चाहिए। यही बात विश्वकर्म (याज्ञवल्क्य ३।६६) में भी बर्नी है। किन्तु बृह-हारीत (८।५७) का कहना है—“अवि सम्प्राप्ती बह्वर्णम् अर्चन् शिक्षा एवं बनेक का परिष्कार कर देता है तब वह जीने की प्राप्ति ही ज्ञाना है और मृत्यु के पश्चात् कृते का जन्म पाता है। जीवन्मुक्तिविशेष (पृ ९) एवं परामरमाधर्मीय (३।२।५ १६४) ने इस उक्ति का विवेचन उपस्थित कर अन्त में खराराधर्मी की बात बहुरामी है। यही बात मिताक्षरा (भाग ३।५८) में भी पायी जाती है। आजकल के संयासी शिक्षा एवं बनेक नहीं धारण करते।

संन्यास एवं कुछ विशिष्ट नियम

सम्प्राप्ति के आक्षिप्त इष्टों के विषय में कुछ विशिष्ट नियम निर्मित हैं (वतिवर्तनग्रह पृ ९५)। उक्त नियम दलबाल स्नान आदि गृहस्थों की प्रति ही करने चाहिए। मनु (५।११७—वतिवर्तनग्रह ५।१९, शिव-धर्मग्र १।२९, श्रुत १।२३ २४) का कहना है कि बालप्रस्थो एवं सम्प्राप्ति की गृहस्था के समान ही कर्म में ठीक रूप धार धारणीय-नर्म (छटीर-सुक्ति) करना चाहिए। भोजन केवल एक बार और बहु भी केवल ८ ग्राम मात्रा चाहिए। स्नानिनी की पुस्तीतम (बार स्वर्णों के साथ बाहुबेह) व्यास (पुनन्तु, वैमिनि वैमन्तायन एवं पैर नामक बार नियों के साथ) भाष्यकार सकर (बारो छिप्पी अर्चन् पशपाह हस्तामक नौक एवं मुनेस्वर के साथ) आदि की पूजा करनी चाहिए। आर-सम्मान के आहार-प्रदान के विषय में भी कुछ नियम बने हैं। सम्प्राप्ती को चाहिए कि वह देवी एवं अपने में बने सम्प्राप्ति की जो नियमानुसार अपने मार्ग पर चलते ही सम्प्राप्ति करे, किन्तु किसी गृहस्थ की बातें वह आचारान् एवं विचारान् ही क्यों न हो। सम्प्राप्ति नहीं करना चाहिए। यदि उन कोई सम्प्राप्ति बने तो उस बनेक मातृवर्ण कहना चाहिए, न कि आधीर्ण देना चाहिए। जब सम्प्राप्ति भर ज्ञान (यहाँ तक कि वह भी ज्ञान अनुसंधान पर ही सम्प्राप्ति ग्रहण किया ही) तो उसे ज्ञाना नहीं चाहिए बल्कि पुत्रिणी में गाड़ देना चाहिए। यदि की अनु कर ऐतन आदि नहीं करना चाहिए और न आश्र ही करना चाहिए, नचक १३वें दिन पारंग बन देना चाहिए (वर्तन पृ ५३८)। यदि सम्प्राप्ति अपने पुत्र की मृत्यु या किसी सम्प्राप्ति की मृत्यु का समाचार सुन ता वह अपवित्र नहीं होता और न उसे स्नान ही करना चाहिए, किन्तु आना या पिता की मृत्यु सुनकर वह स्नान अवश्य करना है किन्तु स्नान नहीं करना।

परिपक्व शिष्ट और धर्मनिर्णय

वर्तमान के मित्राल के अनुसार राजान केवल पीर एवं जनपद के धामन का मुख्याधिकारी है। प्रायण बहुम्याय का प्रमुख शील है। राजा धार्मिक एवं आध्यात्मिक सम्प्राप्ती का समन्वयकर्ता एवं रक्षक है। वह ज्ञाना का धर्म में नियोजित करता है एवं धार्मिक तथा आध्यात्मिक उत्सवना पर बह देता है। गद्य में वह धर्म का रक्षक है (नीतिन १।३। १२, शिवधर्मग्र ३।२-३ मारक प्रवीर्ण ५।७ याज्ञवल्क्य १।३३० एवं ३।५९ अथि १७-२ मनु ७।१३)। किन्तु राजा धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्य स्वतः नहीं तय करता का प्रायण बहु पुरोहित एवं मन्त्रियों की सम्मति एवं विद्वान् मन्त्री की सभाओं अर्चन् परिपक्व की राय से ही करता था। जब कभी कोई धार्मिक या प्रायश्चित्त-सम्प्राप्ति या धर्मन के

कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की एक प्रतिनिधि-सभा के स्वर का मान होना चाहिए। सभासिधियों के मठों के अधिकारि अपने मन्त्र कमी-कमी सम्पत्ति मान-सम्मान एवं अधिकार-क्षेत्र का मामला लेकर कबहूरी तक पहुँचते हैं। उदाहरणार्थ हम निम्न मामलों की जाँच कर सकते हैं। मृदेरी मठ के शकराचार्य महन्त ने बाबा किया कि केवल उन्हें ही पारसी पर चढ़कर मार्ग पर चलने का अधिकार है। सिमायती के स्वामी ऐसा नहीं कर सकते (रेसिए, ३, मूर का इन्डियन अपील प १९८)। डारका के शारबा मठ के शकराचार्य ने मामला पेश किया कि प्रतिबाही को शकराचार्य की उपाधि एवं मान-सम्मान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए और न उसे बहुमहाबाह की पगला की दाग-बसिना और न गुजरल के जन्म स्थानों के वानाधि प्राप्त करने का अधिकार है। वह न तो शकराचार्य है और न शारबा मठ के शकराचार्य की पत्नी का वास्तविक अधिकारी है (रेसिए, मजमुन पर्वत बनाम श्री मायब तीर्थ, ३३ बम्बई, २७८)। बिद्यासकर बनाम बिद्यानरसिंह (५१ बम्बई ४४२ प्रिबी कौंसिल) के मामले में प्रिबी कौंसिल की चार व्यक्तियों के शाये को तब करना पड़ा था जिसमें बाबी एवं प्रतिबाही दोनों अपने को उन्नेवर एवं कर्बीर मठ के शकराचार्य कहते थे और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी भी पहुँचे से नियुक्त कर लिये थे। इस प्रकार इस मामले में चार व्यक्तियों का स्वार्थ निहित था। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि महान् सभासी एवं वार्षिक बिहान् शकराचार्य के आदेशों की पूर्ण अनुमति समय में किस प्रकार हो रही है। आश्चर्य है उस महान् विचारण एवं परम मेधावी वार्षिक तथा बहिरी बह्मचारी सभासी के नाममात्र आज के सभासी मठों की गद्दी पर बैठकर उनका नाम बेच रहे हैं। उन्हें बीच-मुक्तिविवेक एवं उसके द्वारा उन्नत मेधातिथि के सम्बन्ध स्वरूप रखने चाहिए। यदि निवासस्थान के रूप में कोई सभासी कोई मठ प्राप्त करता है तो उसका मन मठ की उत्पत्ति एवं हानि से बचावमान हो उठेगा। अतः किसी सभासी को मठ की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए, उसे अपने प्रयोग के लिए सोन एवं बाँदी के पान एवं वस्त्र भी नहीं रखने चाहिए और न अपनी सेवा सम्मान वस प्रसार एवं जन-काम के लिए शिष्य-संग्रह करना चाहिए। उसे केवल लोगों की मनीषता या भ्रमन दूर करने के लिए शिष्य-संग्रह करना चाहिए।^{११}

उत्तरकालीन सभासी

बेराण्टी सभासिधियों के नियम में डा के एन फर्गुहर (जे आर० ए एस १९२५, पृ ४७९, ४८१) ने एक बहुत ही विवतापूर्ण लेख लिखा है। उसमें इसका वर्णन है कि किस प्रकार अस्थो एवं सन्तो से मुसलमान मुसलमान फकीरों ने हिन्दू सभासिधियों की नष्ट किया तथा बहुते को तस्वार के घाट उत्तर दिया। किस प्रकार मजमुन सरस्वती ने सन्तों के घर के पास आकर उनसे प्रार्थना की जिस प्रकार पुरी सहायता न पाने पर मजमुन सरस्वती ने सभासिधियों में सप्त नामों के सभासिधियों के रूप में शशिनी एवं बैस्वी की वीक्षित कर उन्हें अन्न-सत्त्व से मुसलमान दिया। जिस प्रकार इन सभासिधियों ने मुसलमान फकीरों से तथा अपने से युद्ध किया। किस प्रकार अन्नाद्युग भारिदा विरि एवं पुरी के रूप में वीक्षित हुई और जिस प्रकार उत्तर भारत में आज केवल तीर्थ आश्रम एवं सरस्वती नामक सभासी ही एनालिटिक रूप में बचे हुए हैं। उपर्युक्त गयी रीति से वीक्षित सभासिधियों की परम्परा ने बाये चककट भयकर परिणाम उत्पन्न

७. यदि निम्नवत्तार्थ ब्रह्मिष्ठ तत्वावयेतवासी तस्मिन्नामये तस्मिन् तदीयहानिबुद्धयोद्विषतं विलिप्येत।

यथा मठो न परिग्रहीतव्यस्तथा सोमर्षराजतवासीनां मिताचमनादिप्राजापत्येनमपि न गृह्णीयान्। मिधातिविधिः।
आत्मनः वात्रलोपवास्तवकः शिष्यसंग्रहः। विद्यासभासी वृत्ताकायो ज्योतिर्व्यकरानि च॥ सुभूपाकावगुर्वाचं यद्योर्षं
वा परिग्रहः। शिष्याणां न शु वादव्याप्त लोक शिष्यसंग्रहः॥ श्रीधर्मवित्तविवेक पृ १५८९।

निर। सन्नासियो एव कभी-कभी ने ब्यास प्राप्त की छोप-सा किया। ब्रिटिश शासन के आरम्भिक दिनों में (१८वीं शताब्दी के प्रथम चरण में) उनके आक्रमणों एव उपद्रवों ने ब्यास को परेशान एवं तबाह कर रखा था। इससे हम स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार सन्नासियों का बहिस्त नामक प्रबल सूत्र कासात्तर में बीछा पड़ गया।

सन्नासी एव उसके साथ-सम्बन्धी अधिकार

प्राचीन एव आधुनिक हिन्दू कानूनों के अनुसार सन्नासी हो जाने पर व्यक्ति का अपने परिवार, सम्पत्ति एव दायित्व से विच्छेद हो जाता है (ब्रिटिश-संश्लेषण १७५२)। किन्तु यह परिणाम केवल वेदवा चाग्र मान से ही नहीं होता प्रत्युत इसके लिए (संयोज-कारण के लिए) आवश्यक कृत्य सम्पादित करने पड़ते हैं। इसी प्रकार सन्नासी की सम्पत्ति (समा—वरन सन्नाय पुस्तकें आदि) उसके घर बाँटो की नहीं प्रत्युत उसके शिष्य या शिष्यों को प्राप्त होती है (देखिए वाचस्पत्य २।१३७ एव उसी पर मिताक्षरा)। यदि कोई ब्रह्म सन्नासी हो जाय तो ये नियम उस पर नहीं लागू होते हैं।

आपस च्युत सन्नासी एव घरबारी गोसाइ

सन्नास के आदर्श पर एक अथक कुटाराघात पड़ा उस दृष्टि से जिससे सन्नासी लोगों की स्त्री या स्त्रीएँ रहने की सामाजिक नहीं। यतिधर्मसंग्रह (पृ १८) में उद्धृत बायुपुराण के वचन से पता चलता है कि जो व्यक्ति सन्नासी हो जाय उसका संबंध भंग हो जाता है वह ६ वर्षों तक मासवान का कीटा बना रहता है और उसके उपरांत बूढ़े गिद्ध भूते वगैरह मूत्र वेश पुष्प पत्र पेट की मोलियों की पार करता हुआ बागडाक के रूप में जन्म लेता है। राजतरंगिणी (१।१२) का कहना है कि संन्यास की राणी द्वारा निमित्त मठ के एक भाग में नियमी व अनुसार चलनेवाले सन्नासी रहने से और दूसरे भाग में जैसे अनियमित सन्नासी रहते हैं जिनके साथ उनकी पत्नियाँ वन-सम्पत्ति एव पशु आदि के (वर्तमान दूसरे भाग में गृहस्थ सन्नासी रहते हैं)। ऐसे सन्नासियों की जो गृहस्थ रूप में रहते हैं, घरबारी गोसाइँ रहते हैं। बम्बई प्रांत में उन्हें घरबारी गोसाइँ कहा जाता है।

सन्नास एव भूपति-परिव्राजक

बुद्ध भूत क्रमिकों से पता चलता है कि भूत सन्नासियों के सामन्ती में कुछ ऐसे राजा थे जिनकी उपाधि भी भूपति-परिव्राजक वर्तमान राजकीय सन्नासी। डा कवीट (गुप्ताधिका ५ १५, पारटिपत्री १) ने इस उपाधि की उपाधि नामक उपाधि के समरूप रखा है। किन्तु यह बात अचिन्त्य नहीं। भूपति-परिव्राजकों का गौरव था कि राजा और उनके संस्थापक वरिष्ठ के अनन्तर मान जाने थे (पृ ११५)। जो कहना है कि कुछ ही संस्थापक महोदय राज्य करने के उपरांत बुढ़ीमी में परिव्राजक हो गये ही और उनके वंशज लोग भी उनी परम्परा में राज्य करने में लगाने लगे। इसी से सम्भवतः उक्त भूपति-परिव्राजक कहा जाता था। स्मृतिमुक्तावली (पृ १७१) में उद्धृत व्यास एव यतिधर्मसंग्रह में मठ में भूमिपुत्र में सन्नास वर्जित है किन्तु उनके मत से यह भी प्रबल होता है कि वे वन वन वनमन्त्रों की परम्परा चली रहेंगी सन्नास की परम्परा भूमिपुत्र में भी मानित रहेगी। अपने सामन्तों

८. देखिए राय साहब धामिनी मोहन घोष द्वारा लिखित (१९३) ग्रन्थ Sannyasi and Fakir raiders in Bengal

९. व्यास। अथवाप्य गदासम्भ संन्यातं वल्लभं नृपम्। देवदेव भुवोर्पतिं वली वन्द्य विवर्धये॥ इति।

प्रायश्चित्तनिर्णय में मायेस ने व्यासहस्त सम्पासपद्धति के अनुसार एक विलक्षण उक्ति यह भी है कि जब कस्मिन् के ४४ वर्ष बीत जायें (१२९९ ई. के उपरान्त) तो धर्मशास्त्राचार्य को सम्पास नहीं धारण करना चाहिए। स्पष्ट है कि तब तक मुसलम आक्रमकों ने स्यासियो पर अपने आक्रमण आरम्भ कर दिये थे और सभी धर्मशास्त्रकारों ने स्यासियो को नियमबद्ध बन्धों से बंधकर तथा उन पर कट्टर मुसलमानी के आक्रमण होते देखकर उपर्युक्त उद्देश्य प्रचारित किया। निर्णयसिन्धु (३ पूर्वाध्याय अन्तिम) में भी व्यास की उपर्युक्त उक्ति दोहरायी है और कहा है कि सम्पास-सम्बन्धी बर्तना केवल शिवशैवी स्यासियो के लिए है।

स्यास की विधि

स्यास-विधि का वर्णन बीबायनवर्मसूत्र (२।१।११३) बीबायनपृष्ठसेपमून (४।१६) ब्रह्मजल (१।६-८) में हुआ है। सम्भवतः बीबा वर्म का वर्णन सबसे प्राचीन है। स्वामाभा के कारण हम यहाँ विधि का विस्तार उपस्थित नहीं करेंगे। जो भी विधि की जाती है उसका तात्पर्य है शैविक सम्बन्धी का त्याग सांसारिक एवं पृथिवी-सम्बन्धी जन के प्रति कुशा अधिवास्य जीवन ब्रह्म का चिन्तन एवं उसकी स्तुति करना। सिद्ध, शिवी तथा शरीर के सभी अंगों का आलस्य, लज्जा, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, अहंकार, एक-दूसरे-ब्रह्म (जल कानने के लिए) एक-दूसरे-एक-दूसरे-मित्र-भावात् केरुके व्यक्ति अप-व्यसन के कृत्यों में संलग्न होता है।

मध्य नाक के शिखर में विशेषतः स्मृत्यन्तरे (पृ. ९६-९७) स्मृतिमुक्ताफल (पृ. १७७-१८२) यतिवर्म संह (पृ. १-२२) निर्णयसिन्धु (३ उपराध्याय पृ. १२८-१३२) धर्मसिन्धु ने स्यास-विधि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। ऐसे कई ग्रन्थों एवं पद्धतियों ने स्यास-सम्बन्धी 'ब्रह्मानन्दी' नामक इन्द्र का उल्लेख किया है जो अभी तक अप्राप्य है।

आतुर-स्यास

आबाकोपनिषद् (५) ने उन लोगों के स्यास का भी वर्णन किया है जो रोगी हैं या मरणाशय हैं। ऐसे लोगों के लिए विस्तृत विधि या कृत्यों की कोई आवश्यकता नहीं है केवल शब्दों द्वारा उच्चारण एवं मन संकल्प ही पर्याप्त है। स्मृतिमुक्ताफल (पृ. १७४ एवं १८२) में उद्धृत अगिरा एवं सुमन्तु का कहना है— "जब व्यक्ति बुढ़ापे से बीर्ण-शीर्ण हो गया हो शत्रुओं से बहुत कष्ट या खटा हो या किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो तो वह केवल 'प्रेम' मन्त्र का उच्चारण करने स्यासी हो सकता है" अर्थात् उसके लिए विस्तारपूर्ण विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं केवल मन्त्र प्रेम (अर्थात् "मैंने सब कुछ त्याग दिया है जो व्यावृत्ति के साथ रहा जाता है) एक अधिष्ठाता के लिए प्रार्थना कर लेना ही पर्याप्त है अन्य इन्द्र परित्यक्ति के अनुसार कृत्य या नहीं जो दिव्य जा सकते हैं। आत्मन एव स्यास (आतुरस्यास) में धार्मिक व्यक्ति ब्रह्मा प्रवृत्त होते हैं और संकल्प, और (तिर आदि का मुग्ध) सावित्रीप्रवेश एवं प्रीतिप्रकार नामक इन्द्र ही पर्याप्त भाग कृत्य करते हैं।

स्यास तथा शिक्षा एवं यज्ञोपवीत (अनेक)

क्या स्यासी को अपनी शिक्षा एवं अनेक का त्याग कर लेना चाहिए? इस विषय में प्राचीन काल से ही मत

तत्प्रायश्चित्तमाह स एव। यावद्वर्णविभागीयस्तं यावद्वैद्यं प्रवर्तते। तावन्वासीप्रतिज्ञां च वर्तय्य नु क्त्वा मुनेः॥ इति। स्मृतिमुक्ताफल पृ. १७६ (पूर्वाध्याय) यतिवर्मसंह पृ. २-३।

में रहा है। बाबाभोपनिषद् (५) के उत्प्रेष के अनुसार जब अग्नि ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि सयासी की बात पर जब व्यक्ति अपने बनेक का त्याग कर देता है तो वह बाह्य कैसे कहला सकता है। तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि मन्वासी की आत्मा ही उसका बनेक (यज्ञोपवीत) है। बाबाभोपनिषद् (६) में यह भी आया है कि परमहंस को जब मं अपन रीती रूढ़ी, कर्मव्यवस्था किस मिलापात्र जब जाननेवाले मन्मन्-व्यवस्था सिखाए यज्ञोपवीत को छोड़ देना चाहिए और आत्मा की ओर से चला रहना चाहिए। यही बात आर्यभट्टोपनिषद् (२) में भी पायी जाती है। शंकराचार्य गृह्यसूत्रोपनिषद् (३।५।१) के भाष्य में दोनों पक्षों की बातें कहते हुए अन्त में अपना मत बतते हैं कि यज्ञोपवीत एवं सिखा का परित्याग ही जाना चाहिए। यही बात विश्वरूप (याज्ञवल्क्य ३।६६) में भी बही है। किन्तु बृहदारण्यक (८।५७) पर कहना है—“यदि सयासी ब्रह्मकर्म अर्थात् सिखा एवं बनेक का परित्याग कर देता है तो वह जीत-जीत प्राप्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात् कृत्य का भय जाता है। श्रीमन्मुक्तिविवेक (पृ. ९) एवं पञ्चरात्राचार्य (१।२.५ ११४) ने इस वक्ति का विशेषण उपस्थित कर अन्त में शंकराचार्य की बात बहीरायी है। यही बात मितानरा (भाग ३।५८) में भी पायी जाती है। याज्ञवल्क्य के सयासी सिखा एवं बनेक नहीं वारण करते।

सम्यास एवं कुछ विशिष्ट नियम

सम्यासियों के आधिकारिक कृत्यों के विषय में कुछ विशिष्ट नियम निर्मित हैं (यतिवर्मसूत्र पृ. ९५)। उन्हे तीन व्यवहार्य स्नान आदि गृहस्थों की मति ही करने चाहिए। मनु (५।११७—वसिष्ठवर्मसूत्र ४।१९ विष्णुवर्मसूत्र ६।२६ छल १५।२३-२४) का कहना है कि ब्रह्मचर्य एवं सम्यासियों की गृहस्थों के समान ही कम से तीन बार बार शीघ्र-कर्म (सटीर-सूत्र) करना चाहिए। भोजन केवल एक बार और वह भी केवल ८ प्रास खाना चाहिए। सम्यासियों की पुण्योत्सव (बार स्वर्णों के साथ आभूषण) व्यास (सुमन्तु वैमिनि वैसम्यास्य एवं पैल नामक बार विष्णु के साथ) भाष्यकार शंकर (चारों विष्णु अर्चन पश्चात् ब्रह्मात्मक बोटक एवं सुरेन्द्र के साथ) आदि की रीत करनी चाहिए। आदर-सम्मान के आदान प्रदान के विषय में भी कुछ नियम बने हैं। सम्यासी को चाहिए कि वह रीति एवं अपने में बड़े सम्यासियों की जो नियमानुसूल अपने मार्ग पर चले हों नमस्कार करे, किन्तु किसी गृहस्थ को यदि वह आचारवान् एवं विचारवान् ही कभी न हो नमस्कार नहीं करना चाहिए। यदि उस कोई नमस्कार करे तो उसे केवल 'माराधन' कहना चाहिए, न कि आशीर्वाद देना चाहिए। जब सम्यासी मर जाय (यहाँ तक कि वह भी जिनमें ब्रह्म-सम्यास पर ही सम्यास ग्रहण किया हो) तो उसे जलाना नहीं चाहिए बल्कि पृथिवी में गडक देना चाहिए। यदि भी ब्रह्म पर ऐतन आदि नहीं करना चाहिए और न याज्ञ ही करना चाहिए, बल्कि ११ व दिन पार्वण कर देना चाहिए (मरणात् पृ. ५३८)। यदि सम्यासी अपने पुत्र की मृत्यु या किसी सम्बन्धी की मृत्यु का समाचार सुन तो वह अपवित्र नहीं होता और न उसे स्नान ही करना चाहिए, किन्तु माता या पिता की मृत्यु सुनकर वह स्नान अवश्य करना है किन्तु निरत नहीं करता।

परिपद् सिद्ध और धर्मनिर्णय

वर्मप्राप्त के सिद्धान्त के अनुसार राजा म केवल पीर एवं जनपद की शासन का मुख्याधिकारी है प्रत्युत गृहस्था का प्रमुख रीति है। राजा धार्मिक एवं आध्यात्मिक समस्याओं का समयनकर्ता एवं रक्षक है। वह जनता की धर्म में निरीति करता है एवं धार्मिक तथा आध्यात्मिक उत्सवों पर गडक देता है। मसेप म वह धर्म का रक्षक है (गीता ११। ११ विष्णुवर्मसूत्र ३।२ ३ शारङ्ग, प्रतीर्ष ५।३ याज्ञवल्क्य १।३।३ एवं ३।६९, अग्नि १७-२ मनु ७।११)। किन्तु राजा धार्मिक एवं आध्यात्मिक मार्ग स्वतः नहीं छय करता वा प्रणय वह पुरोहित एवं मन्त्रियों की धम्मनि एवं विशान्ता की मन्त्रों अर्थात् परिपद् की राय से ही करता वा। अब कभी कोई धार्मिक या प्रायश्चित्त-मन्त्रों या पत्नि के

निष्कासन आदि के मामले ठठकाते होते थे तो परिषद् की सम्मति ली जाती थी। अतः वर्मशास्त्री (वर्मसूत्रों) स्मृतिमें निम्नो आदि) में परिषद् के निर्माण के विषय में नियम आदि बतलाये गये हैं।

तैत्तिरीयोपनिषद् (१।११) में विष्णुधर्म्यज्ञान के उपरान्त गुरु सिष्य से कहता है— यदि तुम्हें किसी इन्द्र या आचार के विषय में किसी प्रकार की आज्ञा हो तो तुम्हें वैया ही करना चाहिए वैया कि तुम्हारे यहाँ के विचारवान् ऋष्यपास्त्र में परामर्श सबसे एवं वामिक ब्राह्मण लोग करते हैं तुम्हें भी वैया ही होना चाहिए ।^१ ऋष्ये (१।१४।१) में प्रयुक्त 'समा' एवं 'समिति' (१।१७।१) नामक शब्दों का सम्यक् तात्पर्य अभी बिनाबस्त है। यही-कही तो समा सम्म बृहत्-सम्म का भी घोलक समझा गया है। किन्तु उपनिषदों में 'समिति' एवं 'परिषद्' शब्द सभी ने एक निश्चित अर्थ पकड़ लिया है अर्थात् 'किसी विशिष्ट स्थान में विद्वान् लोगों की समा'। छात्रोपनिषद् (५।११) में आया है कि जब बनेतकेतु आचम्य पञ्चालों की समिति में गया तो वहाँ उससे प्रवाहन जेबलि में एक ज्ञान एवं गुरुवर्ग सम्मन्धी पाँच प्रश्न किये। गृह्यारण्यकौपनिषद् (१।२।१) में इसी बटता के वर्णन में 'परिषद्' शब्द का प्रयोग किया है।^१ इन उक्तियों से स्पष्ट होता है कि उपनिषदों के समय में विद्वान् लोगों की समार्य होती थी वहाँ कठिन प्रश्नों पर विवेचन होता था। पीतम (२।४६) में भी तैत्तिरीयोपनिषद् (१।११) की भाँति सदेहा एक प्रश्नों के लिए विद्वान् लोगों से पूछ लेने की बात बसायी है। आपस्तम्बवर्मसूत्र (१।१।१।१४) का कहना है कि उसके द्वारा निर्दिष्ट कुट्टियों के अतिरिक्त अन्य कुट्टियाँ परिषदों द्वारा तय की जाती हैं। नीलामनवर्मसूत्र (२।१।४४) में परिषद् एवं उसके कार्य की चर्चा की है। इससे स्पष्ट है कि ईसा से लगभग पाँच सताब्दी पूर्व परिषदों की इतना कमिठ्याली बना दिया गया था कि वे सभी प्रकार के निर्णय देने में समर्थ हो तथा अन्वयनाम्न्यापन में अवकाश-निर्णय पूछ प्रश्नों का विवेचन प्रापविषय-सम्मन्धी व्यवस्था आदि। बसिष्ठवर्म (१।१६) में उल्लिखित किया है कि वर्मशास्त्र एवं तीनों वेदों के ज्ञाता लोग जो कुछ कहते हैं वह धर्म है। यही बात आपस्तम्बवर्म (१।१।१।२) में दूसरे रूप से कही है—“वर्मविद् लोगों द्वारा स्थापित परम्पराएँ अन्य लोगों के लिए प्रमाण होती हैं। जब स्मृतियाँ यह कहती हैं कि “वेद स्मृति एवं सिष्टाचार धर्म के तीन उपकरण हैं” (बसिष्ठवर्म १।४-५) तो इसका तात्पर्य यह है कि सिष्टों को समय-समय पर वामिक आचरण के मन्वयन का निर्णय करना चाहिए। धर्म के निर्णय के सम्बन्ध में उनके ही महत्ता पायी गयी है (मनु १।२।१६ वीरम १।१२३-२४)। मनु (१।२।८) का कहना है—“जब इस पुस्तक में किसी विशिष्ट बात के विषय में कोई स्पष्ट निर्णय न पाया जाय तो सिष्ट ब्राह्मण लोग भी निर्णय दें उसे ही उचित नियम मानना चाहिए। मात्रात्म्य (१।१) में लिखा है कि दोषी या अपराधी को विद्वान् ब्राह्मणों के समक्ष अपने दोष एवं अपराध बताने चाहिए और परिषद् द्वारा भी वत आदि करने की वही कार्य उनका सम्यक् पाठन करना चाहिए। वक्रचर्चामें ने गृह्यारण्यकौ

१ अब यदि वे कर्मविधिभिरता वा वृत्तिविधिरता वा इयात् । ये तत्र ब्राह्मणाः सौमित्राः । युक्ता आयुक्ताः । अगमना धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र कर्तव्यं तथा तत्र कर्तव्या । अवाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः । तेषु कर्तव्या । तै उप १।११ ।

११ इतेकेतुर्वाचयेयः वरुणात्मनां समितिमियाय तत् प्रवाहोर्वा वरुणिकवाच । छा उप ५।११ । इतेकेतुर्वा आचम्य पञ्चालानां परिषदमाजनाम । गृह उप १।२।१ ।

१२ अगमनाते बसावरीः शास्त्रहृदि विरुल्लभ्यः प्रज्ञप्त कार्यम् । पीतम २।४६ । अनीतमन्वयत परिषत् । आप धर्म १।१।१।१४ ।

परिपक्ष में वाप्य में लिखा है—“जत धर्म के सुखम-निर्णय में किसी परिपक्ष का होना आवश्यक है तथा विशेष रूप से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निर्णय आवश्यक है।” और कि नियम भी है—एक परिपक्ष में कम-से-कम दस या तीन या दस सिद्ध व्यक्ति का होना परमावश्यक है।” अतः राक्षस की उपर्युक्त उक्ति से स्पष्ट होता है कि उसमें लगभग १५ वर्ष पहले परिपक्ष की परम्पराएँ विद्यमान थी जो धर्म एवं आचार-अभ्यन्धी निर्णय दिया करती थी।

परिपक्ष में कितने व्यक्ति होने चाहिए और उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? इस विषय में गौतम (२८।५३) के अनुसार परिपक्ष में कम-से-कम दस व्यक्ति होने चाहिए यथा—चार वेदज्ञ एक वैदिक ब्राह्मणारी एक गृह्य एक धन्यासी तथा तीन धर्मशास्त्रज्ञ। अतिष्ठत्यर्थं (३।२) बीचायन (१।१।८) परागर (८।२७) एवं बहिर ने भी यह है कि परिपक्ष में दस व्यक्ति होने चाहिए यथा—चार वेदज्ञ एक नीमामन एक पद वेदज्ञ, एक धर्मशास्त्रज्ञ तीन अन्य व्यक्ति जिनमें एक गृह्य एक बानप्रस्थ एवं एक धन्यासी हो। मनु (१२।१११) का मत इस पार्षद में है—तीन वेदज्ञ (एक-एक वेद की जाननेवाले अथर्ववेद की छोड़कर) एक तर्कशास्त्री, एक नीमामन एवं निदकज्ञ एक धर्मशास्त्रज्ञ एक गृह्य एक बानप्रस्थ तथा एक धन्यासी। परामरमाधवीय (२।८५ २१८) द्वारा उद्धृत गृह्यसूत्र के अनुसार एक परिपक्ष में ७ या ५ व्यक्ति बैठ सकते हैं जिनमें प्रत्येक की वेद वेदांग धर्मशास्त्रज्ञ होना चाहिए। इस प्रकार की परिपक्ष पवित्र ग्रन्थ के समान मानी जाती है और ऐतिह्य उपर्युक्त पृ. २३)। अतिष्ठधर्मसूत्र (३।७) याज्ञवल्क्य (१।९) मनु (१२।११२) परागर (८।११) के अनुसार परिपक्ष में कम-से-कम ४ या ३ व्यक्ति होने चाहिए जिनमें प्रत्येक की वेदज्ञ अग्निहोत्री एवं धर्मशास्त्रज्ञ होना चाहिए। गौतम (२८।४८) का कहना है कि यदि तीन व्यक्ति न पाये जा सकें या समय उपस्थित होने पर सिद्धियों में से समन्वित एक व्यक्ति ही पर्याप्त है। ऐसे व्यक्ति की मध्योक्त ब्राह्मण सिद्ध वेद का गम्भीर अध्ययन होना चाहिए (मनु २८।४८, मनु १२।२१३ एवं अति १८३)। याज्ञवल्क्य (१।७) परागर (८।१३) अविना का कहना है कि एक ही व्यक्ति यदि बहु सर्वांगीण धन्यासी हो एक आत्मविद् हो परिपक्ष का रूप में मरना है और समय उपस्थित होने पर सर्वांगीण नियम का उद्घोष कर सकता है। यद्यपि समय पड़ने पर एक व्यक्ति द्वारा समय में निर्णय देने की बात नहीं गयी है किन्तु याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्रकारों ने यह भी बोधित किया है कि जहाँ तक सम्भव हो एक व्यक्ति ही परिपक्ष में माना जाय। बीचायनधर्मसूत्र (१।१।३) का कहना है—“धर्म की प्रति बड़ी मूल्य होती है तथा अनुमति करना बहुत कठिन है इसमें बहुत सारा है (अर्थात् धर्म विभिन्न परिस्थितियों या अवसर पर विभिन्न रूप में प्रकट होता है) अतः बहुत हीने पर भी मनुष्य की स्थिति में सर्वथा अचक्रे ही धर्मोपचार के विषय में उद्घोष नहीं करना चाहिए।” धर्म की बातें मूल लोगों के मनो में नहीं उभरती तब ही जानी चाहिए चाहे वे मन्त्री की मन्त्रा

११ अतएव धर्मसूत्रनिर्णये परिपक्ष-व्यापार इच्छते । नृकयविशेषायापेक्षयते ब्रह्माधरा परिपक्षं तयो र्बको वेति । पातरनाय (गृह्यशास्त्रोपनिषद् ४।३।२) ।

१४ धूर्तिनामस्तत्तद्विधानां विज्ञानां यथाविधानात् । वेदज्ञानेषु स्मृताणामेतेषां परिपक्षं भवेत् ॥ परागर ८।१३; अतीनां सत्यवतां ज्ञानविज्ञानवेत्तताम् । द्वितीयैर्न स्मृताणामेतेषां परिपक्षं भवेत् ॥ (अपराक पृ. २३) धर्मशास्त्रशास्त्रीय २।१५ पृ. २१७ द्वारा उद्धृत अगिरा) । मुण्डकोपनिषद् (३।२।१) में आया है कि सिद्धिनि निर्माण कर लिया है वे ब्रह्मविद्या पुरुष के योग्य माने जाते हैं।

१५ ब्रह्महाराय धर्मस्य गृह्या ब्रह्मणा गति । तस्मात्त वाच्यो ह्यर्चनं ब्रह्मणेति सत्यम् ॥ श्री य नृ १।१।१५ । वास्तुपुत्र १४।१७ (-वास्तुपुत्र ५०।११२) ।

में ही बनी न उपस्थित हुए ही। मनु (१२।१।१४-११५—वीषायनधर्मसूत्र ३।५६ परासर ८।६ एव १५) का कहना है— अग्रही वैश्विहीन एव वैश्व पात्रिचक्ष से ही वीषिका चक्षाने वाले सहस्रो ब्राह्मण परिपक्व का रूप मही प्राप्त कर सकते। यदि ऐसे व्यक्ति धर्म का उद्बोध (पाप के सिद्ध प्रायश्चित्त का निर्णय) करते हैं तो वह पाप संकरो मुना बहकर उन्हीं के (उद्बोध करने वालों के) पास चला जाता है।

मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।३) ने लिखा है कि परिपक्व के सबस्यो की सख्या उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है वास्तव में छोटे-छोटे पापों के लिए बोहे-से विद्वानों द्वारा प्रायश्चित्त-निर्णय पर्याप्त है किन्तु भयानक अपराधों के प्रायश्चित्त-निर्णय में परिवक् के सबस्यो की सख्या सम्भी होनी चाहिए। वैश्व (याज्ञवल्क्य ३।३) की व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) ने लिखा है कि जब पाप गम्भीर न हो तो ब्राह्मण लोग बिना राजा को बढावे प्रायश्चित्त का निर्णय से सकते हैं और पापी को उसके अधिकार बापस कर सकते हैं किन्तु बन्धीर पापी में राजा तथा ब्राह्मण लोग सावधानीपूर्वक जाँच करके प्रायश्चित्त का निर्णय देते हैं। परासर (८।२८ २९) ने बताया है— ब्राह्मणों की राजा की आज्ञा से पापों के प्रायश्चित्त का उद्बोध करना चाहिए, उन्हें अपने से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था नहीं लेनी चाहिए, और न राजा को ही बिना ब्राह्मणों की सहमति के प्रायश्चित्त का उद्बोध करना चाहिए, नही तो पाप बहकर सी मुना ही जाता है। जब व्यक्ति परिपक्व के पास जाये अपनी गूटियाँ कड़े और छूटकारे का उपाय मने तो यदि परिपक्व प्रायश्चित्त की व्यवस्था जानकर भी उसे सन्तुष्ट न करे तो उसके सबस्यो की अपराधों का पाप छन जाता है। परासर (८।२) का कहना है कि अपने पाप के ज्ञान के उपरान्त पापी को परिपक्व के लोको से पास जाकर उनके सामने पृथिवी पर बम्बन्त गिर जाना चाहिए और अपने पाप की प्रायश्चित्त-व्यवस्था की माँग करनी चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।३) ने कहा है कि पापी को एक घाय या एक बैल या देसा ही कुछ देकर परिपक्व के समक्ष अपने पाप का उद्बोध करना चाहिए।

सन्धासी एक परिपक्व

सम्प्रकाश में स्मृतियों द्वारा निर्धारित परिपक्व-सम्बन्धी नियमों का पालन राजाको एव विद्वान् ब्राह्मणों द्वारा अक्षरशः किया जाता था। कुछ वर्षों के उपरान्त विद्येय वक्षिण में अक्षराचार्य के उत्तराधिकारियों ने परिपक्व के सुष्ठर भार को अपने दुर्बल कंधों पर ले लिया। यह विभिन्न परम्परा का एक लड़ो इसका निर्णय करना कठिन है। मनु १२ ई के उपरान्त उत्तर भारत का अधिकांश समय ५ वर्षों तक तथा दक्षिण भारत का व्यापक समय ३ वर्षों तक मुसलमानों के अधिकार में रहा। स्वर्णमयी विजयनाग के राजबाड़े (जिन्होंने मराठी इतिहास मराठी भाषा एवं मराठी साहित्य पर अपने अनुसंधानों से अनूतपूर्व प्रकाश डाला है) एवं उनके मित्रों ने बहुत से लेख प्रकाशित किये हैं जिनसे पता चलता है कि मराठा-आधिपत्य के समय राजा या राज्यसभों द्वारा धार्मिक मामलों में पंडित नाथिक एवं कण्ठ के विद्वान् ब्राह्मणों की सम्मति ली जाती थी कुभी-कुभी संकेसर एवं करवीर

१६. स्वयं तु ब्राह्मण वृणुष्वप्येवैव निष्कृतिम् । राजा च ब्राह्मणादप्यैव महत्तु च परीक्षितम् ॥ वैश्व (मिताक्षरा द्वारा याज्ञ ३।३ की व्याख्या में उद्धृत) राजा बानुक्ते स्थित्वा प्रायश्चित्तं विनिश्चिद्येत् । स्वयमेव न कर्तव्यं कर्तव्या स्वल्पनिष्कृतिः ॥ ब्राह्मणास्तस्मिन्निष्कृत्य राजा कर्तुं यथिच्छति । तत्परं कृतवा भूत्वा राजानमनुपचरति ॥ परासर ८।२८ २९; अर्जुना मार्गमाणायाः प्रायश्चित्ताणि ये विज्ञाः । ज्ञानतो न प्रयच्छन्ति ते पात्रि समतां तु तैः ॥ अत्रिा (मिताक्षरा द्वारा याज्ञ ३।३ में उद्धृत); यथाह परासरः । पात्रि विक्षयतेत्यत्रा दत्त्वा भेनुं तथा भूषम् । इति । एतच्चोपस्थादधिक्यम् । नृत्वास्तकादिष्वधिकं कर्तव्यमेषम् । मिताक्षरा (याज्ञ ३।३) ।

अध्याय २९

भौत (वैदिक) यज्ञ

उपोद्धात

वैदिक साहित्य को मही मालि समाने उस साहित्य के निर्माण-काल, विचार एवं उसके विभिन्न भागों के स्तरों के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत एवं निश्चित भाष्यता स्वर करते बात बर्णों एवं वाति-व्यवस्था पर उस साहित्य के प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने के लिये वैदिक यज्ञों का सम्पूर्ण अध्ययन परमावश्यक है। बहुत-से आरम्भिक यूरोपीय लेखकों ने बिना वैदिक यज्ञों का सम्पूर्ण अध्ययन किये वैदिकों का अर्थ केवल व्याकरण, तुलनात्मक भाषा-शास्त्र आदि के आधार पर किया जो आगे चलकर बहुत सही में अस्मात्मान सिद्ध हुआ। यूरोपीय विद्वान् वेदों को बलि प्राचीन कहते में संकोच करते थे अतः अधिकार यूरोपीय भारत-संस्कृतियों ने वैदिक यज्ञों को ईसापूर्व १४ वर्षों के पूर्व रखे हुए नहीं माना। इस विषय में सर्वप्रथम संस्कृत-साहित्य एवं भारतीयता के विवेक एवं प्रसिद्ध विद्वान् मैक्स मूलर ने ही नुति ही मही और आगे चलकर कुछ अन्य यूरोपीय विद्वानों ने उसी की बातें सुनायीं। इन सब वैदिक साहित्य के विभिन्न भागों के काल-विभाजन के पहले में मही पर्वों क्वाणि यह विषय इस ग्रन्थ की अध्ययन-परिधि के बाहर है। इसमें समझे नहीं रह गया है कि वैदिक यज्ञ ई पू १४ के बहुत पहले के अथवा यज्ञों के पूर्व निर्मित हुए थे। वैदिक वाङ्मय में अधिकार (कुछ सीमा तक अन्वेष को छोड़कर) संहिताएँ यज्ञों के सम्प्रदाय-सम्बन्धी स्वस्वों के आधार पर बंटी हैं। विभिन्न यज्ञों के लिये विभिन्न पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी और वे विभिन्न पुरोहित अपने पास विभिन्न यज्ञों के उपहृ रखते थे।

वैदिक यज्ञों के सम्बन्ध ज्ञान के लिए कतिपय वैदिक संहिताओं का ज्ञान ही एवं ज्ञानपूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। अधली में इस सबब की पुस्तकें हैं—हाम हाउ ऐंटेरेय काङ्गन का टिप्पणी-सहित अनुबाध प्रो हर्मेन्स हाउ एंटेरेय काङ्गन का टिप्पणी संहित अनुबाध प्रो कीच लिखित वेद एवं उपनिषदों का अर्थ एवं वर्णन (रिजिस्ट्रेशन एन्ड फिलॉसॉफी ऑफ बिबेद एन्ड उपनिषद्स) नामक पुस्तक ह्यूब धुबेरे एवं अन्वेष-काङ्गन का अनुबाध की बुन्दे हत "विशिष्टदृष्टि एवं आर्यगं विधिकिर्षण इन इण्डिया" (१८८) लिखित पू १९७-१९२। इनके अतिरिक्त सर्वथी वेद एवं हिल्फेब्राट में जर्मन भाषा में वैदिक यज्ञों के विषय में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। सर्वथी वैदिक एवं हेनरी में अन्विष्टीय पर (१९ १) एक बहुत ही विशाल विज्ञानपूर्ण एवं व्यवस्थित ग्रन्थ का प्रथम भाग ही भाषा में किया है। इसी प्रकार जर्मन भाषा में प्रो बुमार्ट हत 'क जर्मिनीय' (१९१९) नामक पुस्तक तथा हिल्फेब्राट हत कुछ पुस्तकें बलि प्रसिद्ध हैं। इस अध्याय में मौलिक ग्रन्थों के आधार पर ही विवेक उपस्थित किया जायगा किन्तु नहीं-नहीं आधुनिक लेखकों के ग्रन्थों की ओर भी ध्यान दिया जायगा।

वैदिक में 'पूर्वमीमांसासूत्र' में मीमांसा-सम्बन्धी सिद्धांतों के विषय में सहस्रों उक्तियां संगृहीत की हैं और कतिपय यज्ञों के विस्तारों के विषय में अपने निश्चित निष्कर्ष दिये हैं। इस अध्याय में वैदिक के निष्कर्षों की विवेक वर्णों की जायगी।

वैदिक अग्निज्योतिष एक पारमिषी कर्म म बहुत-कुछ समता है। पारमिषी की प्राचीन धार्मिक पुस्तिका एक वैदिक साहित्य म प्रथम यज्ञ-सम्बन्धी अध्या म जो सायुष्य विचारों पन्ती है। उममे प्रकट होता है नि यज्ञ-सम्बन्धी राज्यकार्य-वृत्त-माचीन है यथा—अथर्वन् आशुति उक्थ बहिम् मत्र यज्ञ गोम मवन म्नाम इत्यु आदि प्राचीन धार्मिक-साहित्य म पाय आते हैं। यद्यपि वैदिक यज्ञ आशुतय बहुत कम विषय आते हैं (धर्म-ग्रन्थमाम एव बाणुमार्ग्य की ओर) किन्तु वे ईसा से कई शताब्दिया पूर्व बहुत प्रचलित थे। बौद्ध धर्म की स्थापना एव प्रसार के कई शताब्दियों अनन्तर भी ये यज्ञ यथावत् चलते रहे हैं। जैसा कि मिलालको म वर्णित राजाश्री द्वारा विषय गव यज्ञ म पता चला है। हरिश्चम (३।२।३९४) मातृविकानिमित्त (अन ५ जिसम राजसूय का वर्णन है) अयोध्या के गुणा विजय (एपिपिठिका इतिहास जिम्ब २ पृ ५४) म समापन पुष्यमित्र द्वारा कृत अश्वमेध (या राजसूय) यज्ञ का वर्णन मिलता है। हार्यो गुप्ता अमिरेल (एपिपिठिका इतिहास जिम्ब २ पृ ७९) म राजा सागरद्वारा विषय से राजसूय यज्ञ का वर्णन मिलता है। समतुगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था जैसा कि कुमारगुप्त के शिलालेख म पता चलता है (गुप्त इतिहास पृष्ठ ४३)। वहीं दानपत्र म उद्धृत राजा इन्द्रगुप्त की अश्वमेध यज्ञ कृत शान्त कहा गया है (एपिपिठिका इतिहास जिम्ब १ पृ ५३)। पीरियर दानपत्र म पच्छिम राजा अश्वमेध यज्ञ कृत शान्त तथा एक अन्य दानपत्र म अग्निज्योतिष आशुतय एव अश्वमेध नामक यज्ञ करने वाले कहा गया है (एपिपिठिका इतिहास जिम्ब १ पृ २)। कानाटक राजा प्रवरसुत द्वितीय (गुप्त इतिहास मध्या ५५ पृ ७३६) के अश्वमेध दानपत्र म प्रवरसुत प्रथम बहुत-म यज्ञ करने वाला वर्णित किया गया है।

अग्नि-युद्धा मूल रूप म व्यक्तिगत एव प्राचीन या वर्गीय रही होगी। आशुतय अग्निहोत्र व्यक्तिगत रूप से पाणिनीयसूत्रमाम के समान सरल इतिहास म बाण पुरोहितों की आवश्यकता पन्ती थी। मोमप्रस म १६ पुरोहितों के अश्वमेध यज्ञमाम अग्निहोत्र की आवश्यकता पन्ती थी और इस प्रकार के यज्ञ म बहुत-म वर्ग आते थे तथा उनका लक्ष्य कुछ सामाजिक था। आशुतय का म अग्निहोत्र काग कम ही रहे होते थे यथा कि शास्त्रम काग अग्निहोत्र नियम होते हैं और अग्निहोत्र हीन म उच्च घर पर ही रहना पड़ता तथा अधिकतर कमाल म रहने ही होते। अश्वमेध यज्ञमाम ही शान्त पढ़ी शास्त्रों के अश्वमेधान की व्यवस्था की (जैमिनि १।३।१ की व्याख्या म शास्त्र)। आशुतय अग्निहोत्र के लिए शीतलों कहीं (गाय के मोक्षर म बनी छान्ति-छोटी सूची पञ्चदश्या) एक समिधार्थी के अग्निहोत्र कम-म कम ही शान्त की परम आवश्यकता होती थी। अग्निहोत्र की व्यवस्था के लिए तथा शीतपूर्णमाम (जिसम बाण पुरोहितों की आवश्यकता पन्ती है) एक बाणुमार्ग्य (जिसम शीत पुरोहितों की आवश्यकता पन्ती है) करने के लिए आवश्यक है। माययज्ञ की वचन राजाश्री मायला धनी अग्निहोत्र का माया अधिक शान्त एवम कर मने की के बने की शान्त थी। राजाश्री ने दानपत्रों म स्पष्ट लिखा है कि शास्त्रम इस शान्त म बलि बर दगा तथा अग्नि होन करेता (यथा बुद्धराज समझी दानपत्र मन् ६ ११ ई शमादरपुर दानपत्र मन् ४४७-४८८)। सुमन्त कीने के समय म आकाशमाम म एवम शान्त नहीं प्राप्त हो सकन था जिन वैदिक यज्ञों की परम्पराएँ समान-माम ही गयीं। इन के अन्तम भी शान्त के भीतर वैदिक यज्ञ बहुत ही कम विषय गये हैं। उद्धर (१।३।१६) ने यज्ञ का प्रथम शान्त वर्णन वर्णन म मिला है और धर्मशास्त्र एव विषय म सम्बन्धित शान्त म उनकी वर्णन अश्वमेध शान्त आशुतय। यह यज्ञ म, इस यज्ञ वैदिक यज्ञ का वर्णन करेता।

१. हेमिपु एपिपिठिका इतिहास, जिम्ब ६, पृ २९१ 'अग्निहोत्रोपयोग्योपयोग्य' (सर्वजनों के पन्ती); २. ३. जिम्ब १५, पृ ११३ 'अग्निहोत्रोपयोग्य' (पृ १३) 'यज्ञमामामयज्ञमामाम' (पृ १३३) 'अग्निहोत्रोपयोग्य' (पृ १४३) — शमादरपुर दानपत्र।

तु हो जाते हैं यथा ऋग्वेद (१११६२।५) में होता अम्बर्षु अग्निमिष (अग्नीत्वा या आग्नीध्र) पावधाम
 मग्नुं) यस्ता (प्रधास्ता या मैत्रावरुण) शुभिप्र (ब्रह्मा?) ऋग्वेद (२।१।२) में होता मग्ना वर्मन्
 ता (मैत्रावरुण) अम्बर्षु, ब्रह्मा ऋग्वेद (२।१।६) में होता पीता (२) आग्नीध्र (४) ब्राह्मण (ब्राह्मणान्धर्मा)
 प्रधास्ता (६)। ऋग्वेद (२।४।१२) में उष्माता का नाम आया है। ऋग्वेद (३।१।४ १।१।३
 १।१।११) में सप्त होताओं की वर्णा हुई है और ऋग्वेद (२।५।२) में पीता को आठवीं पुरोहित कहा
 है। ऋग्वेद में 'पुरोहित' शब्द अनेक बार आया है (१।१।१ १।४।११ एव १२, ३।२।८ १।६।१२ १।
 १।१।१)। ऋग्वेद में बहिराग (५।१ ३।७) त्रिकश्रुक (२।२।१ ८।१।१८ ८।२।२१ १ ११।१।६) का नाम
 है। ऋग्वेद (१।१६।२।६) में मूष (जिसमें बलि का पशु बाँधा जाता था) एवं उसके धीर्यमाय वपाम का बगन
 आया है। ऋग्वेद का ३।८ वाका मधु यूप की प्रवसा से मरा पड़ा है। जिस व्यक्ति ने यज्ञ क पशु को मारा (शमिता)
 का वर्णन ऋग्वेद (१६२।१ एव ५।४।३।४) में हुआ है। धर्म (प्रवर्त्य हव्य के लिए उसके हुए रूप का पान या
 यज्ञ सामन्तिन सबन में बलिधर्म) का उल्लेख ऋग्वेद (३।५।१।४ ५।१ ११५ ५।४।३।३) में हुआ है। ऐसा
 पशु का कि यज्ञ में बलि किया हुआ पशु स्वर्ग में जाता जाता है (ऋग्वेद १।१६।२।२ १।१६।३।३)। वा
 क्यो के वर्णन से सामन्ति उत्पन्न की जाती थी (ऋग्वेद ३।२।१।३ ५।१।३ ६।४।१।५)। यज्ञी (ऋ
 १।१।१) श्रुक (ऋ १।१।२।१ ६।२।५) श्रुक् (ऋ १।२।१।३) का उल्लेख हुआ है। यज्ञी की प्रशंसा में भी
 वे में मग जाने हैं (ऋ १।१२।१।३ ८।५।३।७ आदि)। ऋग्वेद (३।५।३।३) में ब्रह्मा (ब्राह्मण) का आह्वान
 अम्बर्षु (प्रतिवर) द्वारा स्वीकृति का उत्तर स्पष्ट रूप से वर्णित है। ऋग्वेद (१ १११।५) में मीमं का ब्राह्मण
 (पापी का कल्याण) का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद (१।२।८।२) में यज्ञी की मरुत बाले पशु (घावा) का जिस
 मीमं ने दण्डन कटे जाते थे वर्णन है इसी प्रकार जल का जिसमें सोम का वर्ण बनाया जाता था तथा बलि
 का जिस पर सोम का रस निकाला जाता था। सोम पीन का उपयोग में आने वाले 'जमस' (जमस) नामक
 पशु का भी उल्लेख हुआ है (ऋ १।२ १६, १।११ ३ १।१६।१।१ एव ८।३।२।३)। सोमयज्ञ का बल में दिया जाने
 के कारण अरमूष की वर्णा ऋग्वेद (८।१।२।३) में हुई है। ऋग्वेद के इस आशी मन्त्रों से पता चलता है कि यज्ञी
 में बलि पशु-यज्ञ के बहुत से लक्षण उस समय प्रचलित हैं। एवं य।

श्रीत यज्ञों के कुछ सामान्य नियम—आगे कुछ छिन्न के पूर्व श्रीत यज्ञों के कुछ सामान्य नियमों की जानकारी
 देना आवश्यक प्रतीत होता है। इस विषय में आर्यभट्टायनश्रीतयुक्त (१।१।८ २२) पत्नीय है। जब तक ब्रह्म
 यज्ञ याज्ञिक को सर्वत्र उत्तराभिमुख रहना चाहिए, पश्ची मारुतर (व्यायस्तपाव बर्जनि एव वीर का कुमार के नाप
 वर) ब्रह्मा चाहिए, और याज्ञिक उत्तरायी (यज्ञ के उपयोग में आने वाली सामग्री यथा कुश आदि) को पूर्व-
 मुख बनकर रखना चाहिए। जब तक निमीन या प्राचीनासीत बगल पड़ने का न बड़ा आय तक तक समाधीन को
 गीत बन में पड़ने रहना चाहिए। जब तक निमीन अथवा शरीराग का नाम में लिया जाय दाहिने ओर का ही प्रयोग
 में रखा चाहिए (यथा हाथ वीर, अयुजी)। जब 'दशानि' शब्द कहा जाय तो इस यज्ञमान (याज्ञिक) के लिए ही
 यज्ञ प्रयत्न चाहिए। आर्यभट्टायनश्रीतयुक्त (१।१ ११२) के मतानुसार 'वाचयनि' शब्द का अर्थ है यज्ञमान की

में लिया है यथा घरस्थ। श्री (५।३) में तो उसे तीन लहायण पुरोहित भी दे दिये हैं किन्तु शतपथ ब्रह्मण
 (१।१।१।१९) में सत्रहवें पुरोहित की नियुक्ति को वर्जित माना है। यज्ञ में ऋत्विजों के अतिरिक्त कुछ अन्य
 भी होते हैं, यथा यजिता अमताण्यमु। आश श्री (१।३ ६) में त्रिकश्रुक को यज्ञी- गी-एव आयु कहा गया है।

और जब कि यह शान देता है या मन्त्रोच्चारण करता है यही वाग उच्चारणमय या वरदान के अनुदान का वृत्त (सत्यता जाति) करने में या ऊँचाई सेने (याज्ञिक की ही ऊँचाई माप-वृद्ध का कार्य करती है) के निष्कर्षित म सम्पत्ती चाहिए। जब बिना कर्ता का नाम मिये किसी वृत्त्य का वर्णन होता है तो वहाँ अपर्युक्त की ही वर्ण समझना चाहिए, प्रायश्चित्तों के विषय में 'बुद्धि' एवं 'यज्ञ' शब्दों का सम्बन्ध है ब्रह्मा पुरोहित (ऋषि) से। जब वेदमन्त्र ही 'पात्र' का उत्प्रेक्ष्य दिया जाय तो इसका तात्पर्य है सम्पूर्ण मन्त्र का उच्चारण करना। जब किसी वृत्त्य में वेदमन्त्र आरम्भिक शब्द व्यक्त किये गये हैं तो उससे यह समझना चाहिए कि सम्पूर्ण मूल का उच्चारण करना है। जहाँ एक पात्र में कुछ अधिक दिया गया हो वहाँ यह समझना चाहिए कि शब्द के अर्थ दो मन्त्र (कुछ मिमांसारंसी मन्त्र) की वृत्त जानें हैं। जब ब्राम्हण अभिमन्त्रण आप्त्वायन उपस्थान के मन्त्र और के मन्त्र जो दिये जानेवाले वृत्त्य की ओर संबन्ध करें, उपायुक्त (मन्त्र स्वर) से बड़े जाने चाहिए। सामान्य नियम (धर्म) से विनिर्दिष्ट नियम (अनवार या विधेय विधि) अधिक धर्मशास्त्री समझा जाता है।

कुछ अन्य सामान्य सिद्धान्त—याग (यज्ञ) में इन्द्र वेदता एक स्थान तीन वस्तु मुख्य हैं अतः नाम का तात्पर्य है वेदता के लिए इन्द्र का स्थाय। हीम का अर्थ है किसी वेदता के लिए अग्नि में इन्द्र की आहुति। यज्ञियाँ (यज्ञ-सम्बन्धी वृत्त्य) त्रिने लिए कोई फल नहीं मिलता वाय व प्रमुख अर्थ हैं। मन्त्रों की भेदिका बार है 'अ' यन् साम एवं मित्र, जिनमें 'अ' तो याज्ञिक है यन् के लिए मानावृद्ध या उन्वयवृद्ध होना आवश्यक नहीं है किन्तु वे पूर्व वाच्य के रूप में अवश्य होते हैं (नारदा १।३।२) नाम का सामन होता है नियम की प्रिय कहने हैं अर्थात् ऐसे शब्द जो किसी को कोई कार्य करने के लिए सम्मोहित किये जाने हैं, यथा 'प्रोक्षणीरामादय' 'सुख सम्पुष्टि' (नारदा यम २।१।३४)। निबन्ध वास्तव में यन् ही होते हैं किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि निबन्धों का उच्चारण और से किन्तु यन् का बीरे से होता है। मैमिनि (२।१।३८ ५५) ने साधारण यन् एवं निबन्ध के अन्तर को समझाया है और 'अ' साम एवं यन् के पदों को भी प्रकट किया है (२।१।३५ ३७)। 'अन्वेद' एवं 'सामन्वय' के पद और से किन्तु यन् के मन्त्र स्वर से (कुछ पदों को छोड़कर, यथा—'आयुत' अर्थात्—'आयाय' के समान अर्थ 'प्रत्याभूत' अर्थात्—उत्तर—'अस्तु भीवद्' 'प्रवर-मन्त्र' अर्थात्—'अग्निदेवो होता' वादि सवार अर्थात् प्रार्थनाएँ एवं आज्ञाएँ—'यम मी पानी छिडक' ? हाँ छिडको सम्मैय अर्थात्—'मुक्त करने के लिए बुलाया यथा 'प्रोक्षणीरामादय') बड़े अर्थ हैं। उन्वय स्वर तीन प्रकार के होते हैं—अति उच्च मध्यम उच्च एवं कम उच्च। सामिनेनी पद मध्यम स्वर से उच्चारित होते हैं। ज्योतिष्मिन् एवं प्रातःसवन में जन्वाधान से लेकर आज्यमाय तक मन्त्र स्वर से किन्तु रक्ष-युग्मायन में हस्तों में आज्यमाय से लेकर स्थितिकृत् तक सभी मन्त्र मन्त्र स्वर से उच्चारित होते हैं। स्थितिकृत् के उपरान्त रक्ष-युग्मायन के तथा पृथिव सवन के सब मन्त्र उच्च स्वर से कहे जाते हैं। उत्तर वह स्वतः है जहाँ वेदी की भूल बढोरकर (बुद्धात्तर) रबी जाती है। आहुतनीय से उत्तर के पात्र में रखा गया जब प्रणीता कहलाता है। याज्ञिक स्वस जहाँ अग्नि प्रज्ज्वलित रबी जाती है बिहार कहा जाता है। इष्टियों में बिहार से आगत-जाता प्रणीता एवं उत्तर के बीच से होता है (अर्थात् उत्तर से पूर्व एवं प्रणीता से पश्चिम) किन्तु अन्य स्थितियों में उत्तर एवं आत्मास के बीच से होता है (आस्व १।१। ४ ६ एवं कारदामन १।३।४२ ४३)। बिहार के पात्र जाने के इस मार्ग या पत्र की तीर्थ कहा जाता है। आत्मास वह गर्भा है जो घीम एवं पशु-यज्ञों में आवश्यक माना जाता है। बह्वृत्त से पात्री एवं वरतनों की आवश्यकता होती है जिनमें 'सुख' अग्नि नामक काष्ठ से बनाया जाता है। 'सुख' एक अरली (हाथ भर) लम्बा होता है और उसका मूल मोल्लार एवं अगुठ के बराबर होता है। 'सुख' (आहुति देने वाली करसुक्त रबी या यमता—यमयम) एक हाथ लम्बा होता है और उसका मूल हृषीकी की मूर्ति होता है किन्तु विकास हृष की ओर के समान होता है। 'सुख' तीन प्रकार का होता है—युद्ध (वर्षा) की पलाय का बना होता है उपयुक्त को पीपल से बना होता है तथा भुजा की विकसत काष्ठ से बना

होता है। अन्य याज्ञिक पात्र विरहित थे बने होते हैं। जिससे वे पात्र जिमका सम्बन्ध होम से प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता परन्तु वे बन गये हैं। 'स्यम' नामक एकबार खदिर की बनी होती है। मुख्य-मुख्य यज्ञपात्र या यज्ञायुध नीचे पात्र विनयी में दिये गये हैं।

सभी प्रकार के उत्सार (यथा अधिभयय पर्यमितकरण विधी यज्ञपात्र को रम्य करना आदि) गार्हपत्य अग्नि (कतक जि स्पष्ट रूप से कुछ बड़ा न चाय) में किये जाते हैं जिससे हवि का पकाना या तो गार्हपत्य अग्नि में या बह्वस्त्रीय में अपनी छाया या सून के अनुसार होता है। जब किसी विशिष्ट वस्तु का नाम न लिखा गया हो तो होम में ले लिया जाता है। इसी प्रकार जब तक कोई ब्रूमरी बात न बनी चाय सभी प्रकार के होम ब्राह्मणीय में लिये जाते हैं और वृत्र का प्रयोग भी इसी प्रकार किया जाता है (कात्या १।८।४४-४५)। जो कुर्य ऋग्वेद के मन्त्रों से लिये गये हैं उनके होता रहता है इसी प्रकार यजुर्वेद के मन्त्रों के साथ अथर्ववेद के मन्त्रों के साथ उद्गाता तथा ब्रह्मा ऋषी वेदों के मन्त्रों के साथ रहता है (ऐतरेय ब्राह्मण २५।८)। पुरोहित का कार्य केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं (मैत्रिणि १२।४।४२-४३)। याज्ञिक की पत्नी गार्हपत्य अग्नि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में उत्तर-पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है (कात्या २।७।१)। विधी दृष्टि या हृत्पथ के आरम्भ में पाँच प्रकार के मू-मस्कार ब्राह्मणीय में कर (पुन्यामवय वा वेदी) तथा दक्षिणाम्नि पर लिये जाते हैं और वे ये हैं—(१) परितमूहन (गीते हाथ में बुहारना) जो पूर्व से उत्तर तक तीन बार किया जाता है (२) योमय-उपलेपन (घोबर से तीन बार लीपना) (३) स्यम (मन्त्री में उत्सार) सं दक्षिण से उत्तर या पूर्व से पश्चिम तीन रेखाएँ खींचना (४) अगूटे एवं अनामिका अंगुली में रेखाओं की सिद्धि हटाना तथा (५) तीन बार अभ्युत्थन करना (जल छिड़कना)।

अभ्यासधर्म (अभ्यासान)

गीतम (८।२०-२१) में सात हविर्जनों एक सात समस्तस्याओं के नाम विनाय हैं। अभ्यासधर्म सात हविर्जनों के प्रथम हविर्जन है। यह एक दृष्टि है। 'दृष्टि' धर्म का अर्थ है ऐसा यज्ञ जो यजमान (याज्ञिक) एवं उसकी पत्नी द्वारा

४ तीर्त्तिरीय संहिता (१।१।८।२ ३) के मत से बस यज्ञायुध थे हैं—“यो वै बस यज्ञायुधानि वेद मुक्तोत्पद्यत इत्येव स्मृत्यय कथाम्नामि जामिहोत्रहवयी च शुर्वं च दृष्ट्याजिनं च धम्या चोक्तूक्तं च मुक्तं च इत्यन्वोपला केनैवै बस यज्ञायुधानि।” इस विषय में अतपब्राह्मण (१।१।१२२) एवं कात्या (२।१।८) भी दृष्टम्य हैं। इस मुख्य बस यज्ञपात्रों के अतिरिक्त अन्य हैं—जुह्व उपभृत् जुहु, अुभय, प्रातिवहृत्, इडापात्र यैसन पिच्छोपनी अर्धज्योत्स्न, आभ्यस्तोली, वेद, आभ्यानी, घोषत्र वेदपरिवातन अृष्टि, इध्यप्रवचन अन्वाहयस्तोली, मङ्गली अनीरजपात्र, अन्तर्गमिहृत् (वेदिए कात्या १।१।१६ पर आध्य जिसमें इन उपकरणों के आकार, नाम एवं जिनसे वे बने व इन वस्तुओं के नाम आदि विधे हुए हैं)। पवित्र अग्नियों की प्रशस्ति करने वाला जब मर जाता है तो पूँव वैदिक अग्नियों एवं सारे यज्ञपात्रों (यज्ञायुधों) के साथ जला दिया जाता है ('आहिताग्निर्जामिर्बहुन्ति यज्ञपात्रैश्च'—पारर, मैत्रिणि ११।३।३४)। इसी की पार्श्वों का प्रतिपत्तिर्जन कहा जाता है। इसका तत्पर्य यह हुआ कि पार ध्यनि के धार के विभिन्न अंगों पर (यथा जुहु पाहिने हाथ में उपभृत् आद्य हाथ में अुभय घट में आदि) रखे गये हैं और उन्हें धार के साथ अस्म कर दिया जाता है। इस प्रकार यज्ञपात्रों की अन्तिम प्रतिपत्ति या 'मर्ति' होती है।

५. अभ्यासधर्म के पूर्व विवेचन के लिए वेदिए तीर्त्तिरीय ब्रह्मण १।१।२ १ १।२।१ अतपब्राह्मण २।१ अं १; अतप २।१।९ आष ५।१-२२; कात्या ४।७-१; औषा २।६-२१।

निर्माण ही मध्य के भीतर प्रतिष्ठित की जाती है। इस तीन अग्नियों में एक बौद्धिक क्रियाएँ या इन्द्र ही सम्पादित हो सकते हैं। उनमें साधारण भोजन नहीं पकाया जा सकता और न अन्य भौतिक उपयोग में जाने वाले कार्य ही निरूपित हो सकते हैं (वेमिनि १२।२। १-३)। गार्हपत्य अग्नि को प्राबलित अग्नि भी कहा जाता है (वेमिनि १२।२। १) तथा दक्षिणाग्नि को अन्वाहृत्यपयम क्योंकि इसी पर आबल पकाकर अन्वाहत्या के दिन 'पिण्ड-पिण्ड' दिया जाता है।

वसन्त सित मृदाकर एक मासून पलायन स्थान करता है। उसकी पत्नी भी मुक्त के सिद्धा नहीं करती है। पत्नीनी दो-दो रेणुनी वस्त्र धारण करते हैं जो अभ्यासयोग यज्ञ के उपरान्त मध्यम को दे दिये जाते हैं। वसन्त को अभ्यासयोग करने का सङ्कल्प करना चाहिए और अपने पुरोहितों का चनाच (हरिग-वर्ण) उचित रूप से अभ्यास के साथ उनके हाथों को स्पर्श करके करना चाहिए तथा उन्हें मधुपर्क देना चाहिए (आप १।१।१-१४)। दोसहृ के उपरान्त (अपराह्न म) जब सूर्य मृदो के ऊपर चला जाय तो मध्यम को चाहिए कि वह वसन्त (पुष्पाग्नि) का एक अक्ष के आगे और बाह्योदितिक (जो बाह्योदित के लिए तैयार किया जाता है) नामक अग्नि बाह्योदितिक अग्नि बाह्य स्वस्व के पश्चिम की ओर प्रवृत्ति करे या धर्म्य मही अग्नि उत्पन्न करे। इस उपरान्त वह स्वस्व (आमू आदि की बेदी) अमाना चाहिए और उस पर पश्चिम से पूर्व तीन रखाएँ तथा दक्षिण में उत्तर तीन रखाएँ बीच देनी चाहिए। स्वस्विक पर एक छिन्नके के उपरान्त औपासन अग्नि से अन्ते हुए कोयल सागर की ओर दूरी देना जोर रख देने चाहिए। यदि वह मध्यम औपासन अग्नि उठा करता है तो उस चाहिए कि उदुम्बर की वा रसियों में एक पर की की रोटी तथा कुसरी पर बाबल की रोटी केकर उन्हें बाह्योदितिक अग्नि के स्वस्व पर रख दे (जो की रोटी को पश्चिम तथा बाबल वाली को पूर्व की ओर) और वह उस पर अग्नि रखे। अभ्यास रात्रि में बाह्योदितिक अग्नि के पश्चिम बैल की लाक लाक पर जिसका मुख पूर्व की ओर रहता है और बाबल वाला भाग ऊपर रहता है या बाबल के अन्त में बाबल की चार बाबलियाँ रखता है। यह कार्य मन्त्रा के साथ या गीत रूप से ही किया जाता है। वह चार बाबली में पानी के साथ बाबल या जी पकाता है। पके भोजन (बाह्योदित) से दूरी (वरकूल) द्वारा कुछ निकार कर अग्नि को देता है और मन्त्रोच्चारण करता है (आ ५।१।११ तै बा १।२।१)। उस यह ब्रह्मा के लिए है मरे लिए नहीं रहता चाहिए। चार बाबलियों में पका भोजन रखकर तथा उस पर पर्यपित माना में भी डागकर उन्हें (बाबलियों की) अग्नि को दे भोजन चार पुरोहितों को देता है। उप भोजन (बाह्योदित) भरतनी से निकालकर तथा उन चारों की निपकर तथा उसमें विविध अन्नार्थ की एक चिता वाली पीली तीन समिधाओं को पश्चिमा सहित उवा-हृत अग्नि में डाल दिया जाता है। ऐसा करते समय बाह्योदित के लिए तीन गायधियाँ (अग्नि को सम्बोधित कर) कहानी के लिए तीन पिण्ड तथा बैल्यो के लिए तीन अपतियाँ नहीं जाती हैं (आप ५।१।१)।

त्रिम समय अग्नि में समिधा डाली जाती है। यजमान द्वारा मध्यम को तीन बछड़े तथा उत्तम ही बछड़े बाह्योदित नाम वाले बाबल समी बाह्योदित को दिये जाते हैं। अभ्यासाग की तिथि में पूर्व एक अक्ष तथा बछड़ों के दान एक समिधा अग्नि में नाम इस प्रकार का बाह्योदित सम्पादित किया जाता है। अभ्यासयोग के दिन में १२ ३ २ या १ दिन पूर्व प्रत्यक्ष अग्नि में जो तीन पवित्र अग्नियों स्थापित करता चाहता है। इस प्रकार की समिधाओं की आहुति देनी पड़ती है। वसन्त कुछ दिन रहता है मन्त्रा-मान-न्याय बाह्योदित पर की अग्नि किसी भी न देना केवल दूध या मांस पर तीन दिन तक रहता है न देना पूर्ण पर छोला आदि। यदि किसी कारणवश यजमान वर्ष (या १२ दिन आदि) में बाह्योदित के उपरान्त अभ्यासयोग नहीं करता है तो उस पुनः बाह्योदित पकाना पड़ता है तथा समिधाएँ डालनी पड़ती हैं तब नहीं वह अभ्यासाग सम्पादित कर पाता है। अभ्यासाग दिन में पूर्व की रात्रि में मध्यम तथा अन्य पुराणि की कुछ दिन पहले है। मन्त्रा-मान-न्याय तथा समीन से दूर रहना। उस रात्रि जाने मन्त्रो वाली एक बहरी वागधाय अग्नि में न्मि

बने स्वस्व के उत्तर बाँध रखी जाती है। उस रात्रि में यजमान मीन रहता है और अन्य सभी उस बाँधुरी की भाँति बन्धनर अगामे रहते हैं (विश्वम् भी है। वह मीन तथा जना नहीं भी रह सकता है)। यजमान रात्रि में आनन्द ब्राह्मी-दक्षिण अग्नि में अक्षरियाँ डाका करता है। यदि वह रात्रि में अगमा न चाहे तो एक बार ही बहुत-सी अक्षरियाँ डाक देता है। प्रातः काम अर्घ्य अग्नि में जो अर्चनियाँ नम करता है और मन्त्रोच्चारण करता है (तै बा १।२।१)। इसके उपरान्त ब्राह्मीदक्षिण अग्नि ब्रूया बी जाती है और बीनी अर्चनियों का आह्वान किया जाता है। अर्घ्य उन्हें यजमान की दे देता है। यह सब मन्त्रोच्चारण के साथ होता है। इसके उपरान्त अर्घ्य गार्हपत्य अग्नि में छिए स्वस्व की व्यवस्था करता है और उस पर अन्न छिड़कता है। यही किया वह दक्षिणाग्नि (दक्षिण-पश्चिम दिशा में) आहवनीय सभ्य एवं आबसभ्य नामक अग्निषो के स्वस्वो (आवतनी) के छिए करता है। सम्भारो (सामधियों) के साथ आनीठ नाम के आभे भाग का एक भाग गार्हपत्य तथा दूसरा भाग दक्षिणाग्नि के स्वस्वो पर बिखेर दिया जाता है। छेप बासू की तीन मासो में कर आहवनीय सभ्य तथा आबसभ्य नामक अग्निषो के स्वस्वो में बिखेर दिया जाता है। यदि सभ्य एवं आबसभ्य अग्निषो को जलाना न हो तो बासू को आहवनीयाग्नि में स्वस्व पर रख दिया जाता है। इसी प्रकार सभ्य सामधियाँ (सम्भार) अग्निषो के स्वस्वो पर रख दी जाती है। इन इत्थो के साथ यज्ञोपविता मन्त्रों का उच्चारण भी होता रहता है। विभिन्न स्वस्वो पर ब्रूय के प्रस्तरछण्डो एवं डेलो की रखकर वह अपने वस्त्र का स्मरण करता है। ब्राह्मीदक्षिण अग्नि की रात्रि को हटाने वह वही डेलो अर्चनियों की रखकर वर्णन से अग्नि उत्पन्न करता है। जब सूर्य पूर्व में निकलने को रहता है उसके पूर्व ही वह उपर की अर्चनी को नीचे रख देता है और 'इस-होठ' नामक मुनत पढ़ता है। वर्षण में अग्नि प्रगल्भित करने समय एक श्वेत या काष्ठ घोडा (विश्वी अक्षो से पानी न गिरता हो जिसके घुटने कासे हो या जिसके अक्षकोष पूर्णस्वेन विकसित हो) उपस्थित रहना चाहिए। उस समय 'सन्धि साङ्गि' का नाम होता है। जब ब्रूय निकलता है तो भाषित कौक्षिक वाग गाया जाता है और अरण्योनिहितो (ऋ १।२९।२) का उच्चारण किया जाता है।

अग्नि प्रगल्भित होते ही अर्घ्य 'उपावरोह कातवेव' (तै बा २।५।८) नामक मन्त्र का उच्चारण कर अग्नि का आह्वान करता है। इसके उपरान्त अर्घ्य यजमान से 'अनुर्ह्यु' (तै बा १।१५) नामक मन्त्र पढ़वाता है। अग्नि उत्पन्न हो जाने के उपरान्त यजमान अर्घ्य की गाय की दक्षिणा देता है। यजमान अग्नि के ऊपर हाँठ सेता है और 'प्रजापतिस्त्वा' कहता है (तै व ४।२।१।१)। अर्घ्य अपने जुड़े हाथों की नीच मुकावर अग्नि के ऊपर रखता है और लक्ष्मियों से उसे और प्रगल्भित करता है (तै व ४।१।१।२)। उस समय एतत्तर एवं 'प्रजापति' नामक सामो का नाम होता रहता है और अर्घ्य सम्भारो पर गार्हपत्य अग्नि प्रतिष्ठापित करता है। यजमान के मोष एवं प्रवर के अनुसार मन्त्रपाठ किया जाता है। 'वर्मविरस के मन्त्रों का भी पाठ किया जाता है।

आहवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा पूर्ण विद्या से सूर्य के आभे शिख के निकलने-निकलने कर दी जाती है। अर्घ्य गार्हपत्य पर सँधी लक्ष्मियाँ बसाता है जिन्हें वह आभे से पाता है। उन्हें वह बासू से भरे बरतन में ही रखकर ले जाता है और यजमान से 'अग्निर्यु' मुनत का पाठ कराता है। इसके उपरान्त अग्नि की आहवनीय के स्वस्व पर रखता है। इसके परवात् आत्मीय भुरोहित मृद्धाग्नि सता है या वर्षण से उत्पन्न करता है और घुटनी की उठकर बैठता है तथा दक्षिणाग्नि की प्रतिष्ठा करता है। उस समय ब्रजापति साम का नाम होता रहता है। अनेक सूक्तों के पाठ के उपरान्त दक्षिणाग्नि सम्भारो पर रख दी जाती है (जाय ५।११।८)।

दक्षिणाग्नि की प्रतिष्ठा के छिए अग्नि किसी आह्वान छविज वैश्य का धूम के गूह से ली जाती है किन्तु यदि यजमान समुद्रि का इच्छुक है तो जिसके घर से वह अग्नि लायी जाती है उसे समुद्रिसाक्षी होना चाहिए। अग्नि जाने के उपरान्त यजमान उस घर में फिर कभी योजन नहीं कर सकता। नीषावन (२।१७) के अनुसार अग्नि गार्हपत्य

सतपथ ब्राह्मण में लिखा है मृत्यु तक करना पड़ता है। सत्यापाठ (३।१) के मत से प्रत्येक दिन के लिए तीनो वैदिक अग्निपौ को स्थापना के उपरान्त अग्निहोत्र एवं वर्षपूर्वमास श्राद्धक यज्ञ करना अनिवार्य है वही तक कि रथकारो तथा निपादो की भी ऐसा करना चाहिए, किन्तु इस अन्तिम श्राद्ध पर अन्य भूषकारो ने अपनी सहमति नहीं दी है। भूमिनि (१।३।१-७ एवं ८) के मत से अग्निहोत्र अनिवार्य है अतः वे लोग भी जो सम्पूर्ण विस्तार के साथ इसे सम्पादित नहीं कर सकते इसे कर सकते हैं किन्तु उन लोगों की जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इसे करना चाहते हैं इसे सम्पूर्णता के साथ सम्पादित करना चाहिए। बहुत-से सूत्रीय मन्त्रों एवं विस्तार के विषय में मतभेद पाया जाता है। कुछ लोगों के मत से गृहस्थ की सभी वैदिक अग्नियाँ प्रज्वलित रहनी चाहिए (कात्या ४।१।३।५) कुछ लोगों के अनुसार केवल गार्हपत्यग्नि को ही सतत रक्षना चाहिए (आप १।२।१२) किन्तु कुछ लोगों के मत से यदि अग्न्याश्रय के समस्त वस्तिमानि अरवि-मन्थन से उत्पन्न कर स्थापित की गयी हो तो उसे सदा के लिए रक्षना चाहिए। गृहस्थ अश्वर्षु द्वारा गार्हपत्याग्नि से आहुवनीयाग्नि मिलाता है और अश्वर्षु यह कार्य प्रातः एवं सायं करता है। किन्तु यदि यजमान यह कार्य प्रति दिन करता है तो उसे अश्वर्षु की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्व (२।२।१) के मत से प्रति दिन के अग्निहोत्र में वस्तिमानि कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। यथा वैश्य के घर से वा किसी वनिक के घर से या वर्षण से वा स्वयं उत्तल दत्त में प्रज्वलित रखी जा सकती है। अन्य विस्तार के लिए देखिए आश्व (२।२।१ एवं ६) आप (१।१।७) शौचा (३।४)।

गृहस्थ को प्रज्वलित गार्हपत्याग्नि से एवं वरतन में जलते हुए अगर लेकर आहुवनीयाग्नि के पास मन्त्रोच्चारण (देव एवा देवेभ्य भिमा उवराभि) के साथ जाना चाहिए और पूर्व की ओर जाते समय अन्य मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए, यथा "भुसे वाप से ऊपर उठाइए जो भी वाप में आने-जाना में किन्हे हो उनसे बचाइए। दिन के पापी के लिए सायंकाल में तथा रात्रि के पापी के लिए प्रातः काल में प्रार्थना की जाती है। प्रातः एवं सायं सूत्राभिमुख होकर अग्निहोत्र किया जाता है। कात्या (४।१।१२) के अनुसार प्रातः काल का अग्निहोत्र सुबोध के तथा सायंकाल का सुयस्ति के पूर्व ही जाना चाहिए। किन्तु आवश्यकता के मत से अग्निहोत्र सुयस्ति के उपरान्त ही करना चाहिए। इस विषय में प्राचीन काल से ही दो मत आ रहे हैं। कुछ लोगों ने सुबोध के पूर्व और कुछ लोगों ने सुबोध के उपरान्त अग्निहोत्र करने की व्यवस्था की है। ऐतरेय ब्राह्मण (२।४।९) एवं कौटील्यब्राह्मण (२।९) भी इस विषय में अवमोक्षणीय हैं। आप (१।४।७-९) ने इस विषय में बार मन्त्रों का उच्चारण किया है अग्निहोत्र प्रातः एवं सायं अर्चन रात्रि एवं दिन के सवित्रक में करना चाहिए, या तब जब प्रथम द्वारा आकाश में दिखाई पड़े या रात्रि के प्रथम या द्वितीय प्रहर में या प्रातः का सुबोध के मन्त्रक का एक अक्षर दिखाई पड़े या का सुबोध ऊपर आ चुका हो। गृहस्थ को मन्ध्या-पूजा के उपरान्त ही अग्निहोत्र करना चाहिए। गृह्याग्नि में हीम अग्निहोत्र के पूर्व होना चाहिए कि उसने

९. तै. वा (२।१।२) में अग्निहोत्र धर्म की व्युत्पत्ति की गयी है। यह वह दृश्य है जिससे अग्नि के लिए होम दिया जाता है। लावण का बहना है—अग्नये होत्रं होमोऽग्निवर्धन इति बहुवीह्यित्युत्पत्त्याग्निहोत्रमिति वर्धनाम्। अग्नये होत्रमिति तत्पुत्र्यमुत्पत्त्या हविर्नाम। देखिए भूमिनि (१।४।४) जिसमें आया है—“अग्निहोत्रं कुर्वीत रवर्षाकम्” यही ‘अग्निहोत्र’ एक दृश्य का नाम है। सतपथ ब्राह्मण (१।२।४।१२) में आया है—“हीर्यसत्रं ह वा एन उपयति वेद्मिहोत्रं गृह्यतेनैव अरामयं तत्र अग्निहोत्रं जरया वा ज्योवाश्रमाम्बुज्यते मृत्युना वा। तत्तत्प्रातः (३।१) का बहना है—आपाताग्निहोत्रं वर्षपूर्वमासो व निपत्तो। निपादरथकारघोरापानाग्निहोत्रं वर्षपूर्वमासो व निपद्यते।”

(काल्या ४।१।४१) विष्णु भाष्य (१।३।११ १४) में ऐसा प्रतिबन्ध नहीं रखा है। बीबा (३।४) के मत से नाव बुहने काका ब्राह्मण ही होता चाहिए। पाप बुहने के विषय में भी बहुत-से नियम बने हैं (शतपथ ब्रा ३।७ से ब्रा २।१।८)। मृदास्ति होते ही बुहना चाहिए (भाष्य १।४।५)। किसी आर्य द्वारा निर्मित मिट्टी के बरतन में ही रूप दुहा जाना चाहिए। पात्र चक्र पर नहीं बना रहना चाहिए। उसका मूँह बड़ा तथा घेरा बुताधार या डामू नहीं होना चाहिए बल्कि बीबा लडा (काल्या ४।१।४१ भाष्य १।३।१०)। इसको अग्निहोत्रस्थानी कहा जाता है (भाष्य १।३।१५)। अम्बर्षु गार्हपत्याग्नि स जस्यो हुई अग्नि सेवक (ब्रह्म उवाचने क क्षिण्) उसने उत्तर अक्षर स्वतः पर रचता है। तब वह माप के पात्र बनाकर ब्रह्मपात्र को उठाकर ब्राह्मणीयाग्नि के पूर्व रखकर गार्हपत्याग्नि के पश्चिम में बैठा है और पात्र को बर्त करता है। यह अतिरिक्त बर्त सेवक उसे पलाकर ब्रह्म के ऊपर प्रसाध करता है। तब वह मुख से जल से कुछ बर्तें लौकने हुए ब्रह्म में छिड़कना है (आश्व २।३।१ एव ५)। इसके उपरान्त वह पुनः प्रयुक्त बर्त को जल-नग्न बर्त ब्रह्म के ऊपर प्रसाध करता है। यह तीन बार दिया जाता है। ब्रह्म को लौकना बना चाहिए कि वेबल धर्म कर देना चाहिए, इस विषय में मनीष्य नहीं है। इनके उपरान्त तीन धानी क साथ ब्रह्म का पात्र बीरे-से उत्तार लिया जाता है और जस्यो अग्नि के उत्तर रख दिया जाता है। तब जस्यो हुई बची अग्नि गार्हपत्याग्नि में डाल दी जाती है। इनके उपरान्त मुख एवं मुख को हाथ से साफ-थोकर गार्हपत्याग्नि पर धर्म कर दिया जाता है। यही विधान पुनः की जाती है और यजमान में पुछा जाता है—“बरा में मुख मे बुध निवास सत्ता है? यजमान कहता है—“हां निवासिण्, तब अम्बर्षु बाहिने हाथ में मुख से तथा बायें में अग्निहोत्र-ब्रह्मणी केरकर उसमें ब्रह्म का पात्र से रूप निवासता है। यह हाथ बार बार दिया जाता है और मुख ब्रह्म के पात्र में ही छोड़ दिया जाता है। भाष्यस्थ (१।३।७।८) एव आश्व (२।३।११ १४) के मतानुसार अम्बर्षु गृह्यत्व का अभिष्मक जानते हुए मुख में भरपूर रूप निवासता है क्योंकि ऐसा करने से गृह्यत्व को सबसे योग्य पुत्र लाभ की बात होती है। जितना ही ब्रह्म मुख में होना कामना सभी अनुपात में अथ पुत्री के लाभ की बात मानी जायगी। इनके उपरान्त अम्बर्षु एक हाथ लम्बा पलाश-वृक्ष मुखवर्धन के ऊपर रखकर बाईं पत्राग्नि की उजास का पात्र रत्ता है और मुख को अपनी नाभ के बराबर ऊँचा रखकर ब्राह्मणीय तब से जाता है बाईं पात्र एवं आहवनीय की दूरी के बीच में वह मुख को अपनी नाभि तक लाता है और पुनः मुख को ऊँचाई तब उठाकर आहवनीय के पात्र पहुँचता है और उसने पश्चिम रख तथा पलाश-वृक्ष की समिधा को बर्तें पर रखता है। वह स्वयं पूर्वाभिमुख हो आहवनीय की उत्तर-पूर्व दिशा में बैठा है। उसने मुख मे मुँह रखे हैं बायें हाथ में मुख एवं बाहिने में समिधा लम्बा वह आहवनीयाग्नि में ‘उज्जो रत्ताग्निर्गोमित्रम्’ (आश्व २।३।१५) अन्न के साथ आहुति देता है। इनके उपरान्त वह ‘विषदग्नि विद्या म पाप्मानम्’ (भाष्य १। ३। आश्व २।३।१६) अन्न का साथ आचमन करता है। तब दानी हुई समिधा जलप लयगी है तो वह ‘बो भूर्भुवः स्वरोम् अग्निर्गोमित्रोमित्राग्नि स्वाहा नामा नग के साथ समिधा पर ब्रह्म की आहुति छोड़ता है। अग्नी के प्रयोग के विषय में कई मत हैं। इस विषय में देविए काय मनवी मज्जि (३।) भाष्य (१।१।११) में ब्रा (२।३।२)। इनके उपरान्त वह मुख को कुल पर रत्ता देता है और गार्हपत्याग्नि की ओर इस विचार के साथ देवता है—“मूँह पातुर्गोमित्र। पुनः वह मुख उठाता है और पहुँचने में दूरी मापता है मुख की दूरी आहुति देता है। इस बार तीन मापकर प्रजापति का प्यास करने आहुति की जाती है। यह दूसरी आहुति प्रबल आहुति के पूर्व या उत्तर में इस प्रकार की जाती है कि होला में निर्मल प्रसार का सम्बन्ध म होवे पात्र। इसके उपरान्त मुख में दूसरी आहुति बायें ब्रह्म में अक्षिज दूध दिया जाता है। तब वह मुख को हाथ बार (भाष्य १।१।१३) के अनुसार तीन बार) इस प्रकार उठाता है कि अग्नि-उजास उत्तर और दक्षिण से और ऐसा करने मुख को दूध पर रख देता है। इस उपरान्त वह अन्न के मुख को बीच पर हाथ में पलाश-वृक्ष रख कर देता है और पुनः पूर्ण (उत्तर का ३ गुणा की मात्रा) की उत्तर दिशा में आने हाथ पर अन्न ब्रह्म की भुँद रखकर रखप कर देता है और “देवताग्नी की

ही उचित मानते हैं और कुछ लोग प्रातः एवं सायं दोनों समयों के लिए (दक्षिण, आप १।१।४ ९-से लेकर १।२।१ तक)।

शमियो के नियम में अग्निहोत्र के लिए आप (१।१५।१०-११) में कुछ मनीष्य नियम दिये हैं। आपस्तम्ब का कहना है कि शमिय को आहूतनीयानि सर्वत्र रखनी चाहिए, चाहे वह आहूत अग्निहोत्र करे या न करे। जब सायं-रथ रूप में अग्निहोत्र किया जाय तो शमिय की चाहिए कि वह अपने घर से बाह्य के लिए योजन भेजे जिससे कि उसे अग्निहोत्र करने का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। और अश्वपुर्षु की चाहिए कि वह शमिय (राज्य) से अश्वपुस्तान (अग्निहोत्र के मन्त्रों) का पाठ करावे। जिस राज्य ने सोमयज्ञ कर लिया हो और जो सत्य बोलता हो वह आहूत अग्निहोत्र कर सकता है। आश्व (२।१।१-५) के मतानुसार शमिय एवं वैश्य अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन अग्निहोत्र कर सकते हैं तथा अन्य दिनों में उन्हें किसी कर्म्यपरायण बाह्य के वहाँ पका हुआ योजन भेजना चाहिए। शत्रु वह शमिय या वैश्य जो बिचार एवं सत्य (वचन) से सत्यवादी है और सोमयज्ञ कर चुका है आहूत (प्रति दिन वाक्य) अग्निहोत्र कर सकता है। लता है इन नियमों द्वारा शमियो एवं वैश्यों को अन्य कार्य करने के लिए अधिक समय एवं अधिक प्रदान किये गये थे। आप (१।१५।१४ १६) आश्व (३।४।२-४) तथा अन्य लोगों के मत से गृहस्थ को स्वयं प्रति दिन अग्निहोत्र करना चाहिए, यदि वह ऐसा न कर सके तो कम-से-कम वर्ष के दिनों में तो उसे अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। उसके लिए पुरोहित शिष्य या पुत्र भी अग्निहोत्र कर सकता है।

प्रातः एवं सायंवाक्य के अग्निहोत्र की विधियाँ सामान्यतः एक-ही हैं, केवल विस्तार में कुछ भेद हैं यथा आश्व (२।४।२५) में प्रातः का पर्युषण-मन्त्र कुछ और है और सायं का कुछ और (आश्व २।२।११)। इसी प्रकार कुछ अन्य अन्तर भी हैं (आश्व २।४।२५ एवं २।२।१६)। अन्य बातों के लिए देखिए कात्या (४।१५)।

एक रात्रि के लिए या सभी रात्रि के लिए जब गृहस्थ बाहर जाता है तो उसे अग्निहोत्र के नियम में क्या करना चाहिए? इसके विषय में सूनी में बहुत-से नियम पाये जाते हैं। देखिए सतपथ का (२।४।१३-१४) आश्व (२।५) आप (१।२४ २७) कात्या (४।१।२।१३-१४)। आश्व के मत से गृहस्थपूर्व नियम में हैं—वह अग्नि को उद्दीप्त कर देता है (बनाता में परिणत कर देता है) आचमन करता है और आहूतनीय गार्हपत्य तथा दक्षिणाग्नि के पास जाकर उसकी पूजा छत्स पशून् में पाहिं 'नर्व प्रभा में पाहिं' एवं अर्चयं पितृ में पाहिं नामक मन्त्रों (वाक्यसमेत) स १।१७) के साथ करता है। इसके उपरान्त दक्षिणाग्नि के पास खड़े होकर उसे अन्य दोनों अग्निमों की ओर 'इमां मे मित्रावस्वी ह्यान् गीतायत पुनरावनात् (काठक स १।१ नैत्रायमी संक्षिप्ता १।५।१४—ब्रह्म अन्तरे के साथ) नामक मन्त्र के साथ देखना चाहिए। वह पुन आहूतनीय के पास जाकर उसकी पूजा करता है (तै स १।५।१ १ नामक मन्त्र के साथ)। इसके उपरान्त उसे बिना पीछे देखे यात्रा में कम जाता चाहिए और 'या प्रथम' नामक स्तुति का पाठ करना चाहिए। जब वह ऐसे स्थल पर पहुँच जाता है जहाँ से उसके घर की छत नहीं दिखाई पड़ती तब वह अपना मीन छोड़ता है। जब अपने घर से गन्तव्य स्थान के मार्ग की ओर पहुँचि तो उसे सचा सुय (ऋ १।५।४।२१) का पाठ करना चाहिए। जब वह यात्रा से घर लौट आये उसे 'जनि पन्थाय' (ऋ १।५।१।१६) का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे मीन सामना चाहिए अपने हाथ में समिधाएँ लेनी चाहिए और वह मुनने पर नि उसके पुत्र या शिष्य ने अग्निमाँ उद्दीप्त कर दी है, उसे आहूतनीय की ओर जाकर (२।५।१६) के दो मन्त्रों के साथ देखना चाहिए। इसके उपरान्त समिधाएँ डालकर उसे 'मम नाम सच च' (तै स १।५।१।११) नामक मन्त्र से आहूतनीय को पूजा करनी चाहिए। उस उसे वाज स (१।२।८) के एक-एक मन्त्र के साथ आहूतनीय गार्हपत्य एवं दक्षिणाग्नि में दक्षिणाएँ डालनी चाहिए।

उपवसन नियम सभी काय होते हैं जब कि गृहस्थ अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर जाता है। जब तक वह बाहर होता है उसे अग्निहोत्र एक वर्षपूर्वमास के समय मानसिक रूप से अपने सारे कर्तव्य करने चाहिए और सभी प्रकार के श्रमों का पाठन करना चाहिए (यथा कहाँ तक सम्भव हो फल-पूक वन्द-मूल पर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए)। रेनिए बाप (४१६।१८) एक कात्या (४१२।१६) तथा इसका भाष्य। घर से बाहर रहने पर उसे अपनी पत्नी पर अनियमों का भार सौंप देना चाहिए तथा आवश्यक कृत्यों के सम्पादन के लिए किसी पुरोहित की व्यवस्था कर देनी चाहिए। जब गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ याना करता है तो उसे अग्नियों साथ में ही रहने सेना चाहिए। यदि वह अपनी पत्नी छोड़े किन्तु अग्नियों साथ में रहे तो घर पर पुरोहित का रहना निरर्थक है क्योंकि पति-पत्नी की अनुपस्थिति में अग्निहोत्र होम नहीं सम्पादित हो सकता और घर जाने पर गृहस्थ की अग्नि की प्रतिष्ठा पुनः (पुनराधान) करनी ही पड़ेगी।

अध्याय ३०

वशा-पूर्वमास

सभी इष्टियो (ऐसे यज्ञ जिनमें पशु-बलि दी जाती है) की प्रकृति पर वर्ष-पूर्वमास नामक यज्ञ के वर्णन एवं व्याख्या से प्रकाश पड़ जाता है इसी से सभी यीशसुख सर्वप्रथम वर्ष-पूर्वमास का वर्णन विस्तार से करते हैं। वो टी वम के अनुसार अम्नावान का स्थान सर्वप्रथम है। आख (२।१।१) का कहना है कि सभी प्रकार की इष्टियो पर पूर्वमास इष्टि के विवेचन से प्रकाश पड़ जाता है। आप (३।१।११ १२) के अनुसार तीनों बलिनी (माहर्ष्य आहवनीय एवं वसिष्ठानि) की प्रतिष्ठापना के उपरान्त प्रतिष्ठान्तक की वर्ष-पूर्वमास का सम्पादन बीजम भर (या जब तक सम्पत्ती न हो जाय) या ३ वर्षों तक या जब तक बहुत वर्षों (कल्प करते में पूर्वस्म्येक अपीय) न हो जाय करते जाना चाहिए।

अमावस्या सन्ध्या का अर्थ है 'बहु दिन जब (सूर्य एक चन्द्र) साथ रहे। यह वह तिथि है जिस दिन सूर्य एवं चन्द्र एक दूसरे के बहुत पास (अर्थात् मूलतम दूरी पर) रहते हैं। 'पूर्वमासी' वह तिथि है जिस दिन सूर्य एवं चन्द्र एक-दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं। 'पूर्वमास का तात्पर्य है 'बहु क्षण जब कि चन्द्र पूर्व (पूर्व या मध्युर) रहता है। 'वर्ष' का तात्पर्य वही है जो अमावस्या का है। वर्ष का अर्थ है 'बहु दिन जब चन्द्र की केवल सूर्य ही देख सगटा है और जब कोई नहीं। 'वर्ष' एवं 'पूर्वमास' के गौण अर्थ हैं 'बहु क्षण जो कम हैं। अमावस्या एवं पूर्वमासी के दिन सम्पादित होते हैं। 'इष्टि' का तात्पर्य उस यज्ञ से है जिसमें यजमान बार-बारोहियों की निवृत्त करता है। नीचे हम समापाठ एवं आत्मन्वाधान के बीतसूत्रों पर आधारित वर्ष-पूर्वमास-सम्बन्धी विवेचन उपस्थित करते हैं।

अध्यायेय कर चुकनेवाला जागे की प्रथम पूर्वमासी को वर्ष-पूर्वमास का सम्पादन कर सगटा है। पूर्वमासी के दिन की इष्टि दो दिन हो सकती है। किन्तु सारे कृत्य सम्पन्न कर एक ही दिन में सम्पादित हो सकते हैं। यदि दो दिनों तक कृत्य किये जायें तो वे प्रथम दिन (पूर्वमासी के दिन) तथा प्रतिपदा (पूर्वमासी के आगे के कल्प पक्ष का प्रथम दिन) तक समाप्त हो जाते हैं। प्रथम दिन को कपवस्त्र दिन तथा दूसरे दिन की यक्षनीय दिन कहा जाता है। पूर्वमास कृत्य के सिलसिले में उपवसन के दिन अम्नावाना (अग्नि में ईक्षण काटना) एवं परिस्तरय कृत्य किये जाते हैं और केवल कृत्य मजनीय दिन में सम्पादित होते हैं। यदि प्रारम्भिक पूर्वमास इष्टि वा वर्ष इष्टि हो तो यजमान को अम्नावन्मनीया इष्टि सम्पादित करनी पड़ती है। बिते नीचे पाठ-टिप्पणी में पक्षिए।

१ 'मावन्मनीय वर्षपूर्वमासाम्ना यक्षेत'—बैमिनि (१।८।१६) की व्याख्या में अक्षर द्वारा वृद्धत। और देखिए अ वा (११।१।१।१२) कहाँ ३ वर्षों की अर्थात् हैं। 'ताम्ना मावन्मनीयं यक्षेत। विस्तं वा वसति। जीर्णं वा विरमेत्। आप (३।१।११ १२)।

२ सर्वप्रथम तं तं (३।१।१।१) के अन्तों के साथ सरस्वती की दो आहुतियों दी जाती हैं और तब अम्नावन्मनीया का सम्पादन होता है। इसमें अग्नि एवं विष्णु को ११ कपाओं (बटसकलों, मिट्टी के कतौरी या त्रिपपात्रों) में पकड़यी पयी दोहरी दी जाती है। सरस्वती की चार (एक ही में चावल, जौ, धुन आदि उवाककर बगमयी

पूर्वमासी के दिन प्रातः काक यजमान अपनी स्त्री के साथ आङ्गिक अग्निहोत्र करने के उपरान्त गार्हपत्य के प्रथम स्त्री पर बैठकर, अपने हाथ में कुछ लेकर तथा प्राणायाम करके धीपरमेववर्धयैत्यर्थं पीर्ममासेष्ट्या यय' (यजुसभा के दिन वह 'पीर्ममासेष्ट्या' के स्थान पर 'ययैष्ट्या' कहता है) नामक सक्त्प करता है। इसके उपरान्त एव अम्ब्यु, बड़ा होता एव आग्नीध्र नामक बार पुरोहितों से कहता है—“मैं आपको अपना अम्ब्यु अपना बड़ा बना होता एव अपना आग्नीध्र चुनता हूँ। अम्ब्यु गार्हपत्य से अग्नि लेकर आहवनीय एव वसिष्ठानि के पास जाता है और एक समिधा की नोक को पुर्णामिमुक्त करके आहवनीय पर रखता और मन्त्रोच्चारण करता है (ऋग्वेद १। १२८१ तै स ४।७।१४।)। अम्ब्यु एव यजमान तीन पक्षों का (चतुष्पथ का १।२ म वसिष्ठ तै का ३।७।५ के पक्ष) बन करते हैं। अब वह आहवनीय एव गार्हपत्य के मध्य में रहता है वी सवे-सवे अन्तराग्नि मनीषया' (तै का ३।७।४) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह मन्त्र के साथ (ऋ १।१२८।२—तै स ४।७।१४।) रक्षपथ म समिधा डालता है। अम्ब्यु एव यजमान 'बहु प्रजा' एव 'बहु पक्ष' (तै का ३।७।४ म का १।२) का उच्चारण करते हैं। इसके उपरान्त अम्ब्यु वसिष्ठानि में मयि देवा (ऋ १।१२८।३४ तै स ४।७।१४।) के साथ समिधा रखता है। तब दोनों 'अप विवृणाम' (तै का ३।७।४) का पाठ करते हैं। जो मन्त्र से आहवन् अग्निर्वा प्रज्यस्ति रहते है वे उनमें मन्त्रों के साथ (तै का ३।७।४) समिधार्थ डालते हैं।

उस यजमान को जिसने सोमयज्ञ पहले ही कर लिया हो याज्ञाह्वरच नामक इत्य करना पड़ता है। उस यज्ञ (यज्ञे ब्रू मं कट्टा ब्रू या पिच्छी रात्रि के ब्रू का यही मिलान से बना हुआ पदार्थ) बना पड़ता है। तै म (१।५।५।१) के मत से केवल सोमयात्री ही सामान्य देता है। इन्द्र या महेन्द्र को भी सामान्य दिया गया वा (चतुष्पथ का १।५।५।२ एव कात्या ४।२।१)। तै स (२।५।५।४) के मत से केवल यक्षी महेन्द्र को सामान्य दे सकता है किन्तु चतु का (१।४) के अनुसार सोमयाग के उपरान्त एक या दो वर्षों तक इन्द्र एव महेन्द्र को सामान्य दिया गया था। पूर्वमासी की इष्टि में अग्नि एव अग्नीध्र को पुरोडास (रोणी) दिया जाता है और इसमें दो पुरोडासों के साथ मीन रूप से प्रजापति को आभ्य दिया जाता है। वर्ष की इष्टि में पुरोडास ५ देवता हैं अग्नि एव एतामी तथा सामान्य इन्द्र या महेन्द्र को दिया जाता है (आश्व १।१।१२२)।

याज्ञाह्वरच—यह इत्य केवल इसी से सम्बन्धित है जिसने केवल ययैष्टि और सोमयज्ञ कर लिया हो। अम्ब्यु समय का घनी मूल की ऐसी डाक से नयी शाखा काता है जो नदी से सूखी न हो और जिसमें अधिक मन्त्रों में पतियाँ

[१।५।५] वरस्त्व को १२ घटसकलों में पचासी मयी रोटी तथा अग्नि जमिन् को ८ घटसकलों में पचासी मयी रोटी दी जाती है। अग्नि (१।१।३४ ३५) के मतानुसार अन्वारम्भनीया प्रति बार नहीं की जाती, केवल एक बार इन्द्रा अन्वारम्भनीया है। अन्य विस्तारों के लिए वेदिए तै स (३।५।१) आश्व (२।८) आप (५।२।३।४ ९) रोष (२।२१)।

१ सामान्यतः मन्त्रोच्चारण 'ओम्' से आरम्भ दिया जाता है। किन्तु यीत इत्यो में यह कोई नियम नहीं है और इसी से यीतपूर्वों में इसका उल्लेख भी नहीं नहीं हुआ है। यजमान एवं अम्ब्यु दोनों में से कोई भी समिधा डाल करता है (कात्या १।१।२)।

४ पक्षी लोग तीनों अग्निषो को सेवा रखते हैं (कात्या ४।१३।५ एवं आप ६।२।१२)। वे लोग पुनः केन वृत्तिसे एवं पश्चित्त वाह्यक, विजयी क्षत्रिय एव प्राय के सबसे बड़े वीर्य होते हैं—“स्तव्यिभस्तु सवज्यय तथा वर्ज्ये। अयो इ वं पतयिभः सुपुमान् वाह्यक क्षत्रियो विजयी राजा वीर्यो प्रायवीर्यिभिः” (कात्या ४।१३)।

हो। शाखा वृक्ष की पूर्ण उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में की जाती है (जैमिनि ४।२।७)। वह उसे 'इर त्वा' (तै स १।१।११) शब्दों के साथ पाठ्यता है जब-स्पर्श करता है और 'ऊर्ध्वे त्वा' (तै स १।१।११) के साथ शाखा को सीधी करता है या स्पर्श करता है। इसके उपरान्त वह उस शाखा को 'इय प्राची' (तै ब्रा ३।४।७) के साथ यज्ञ-स्पर्श पर लाता है। इस शाखा से बहुत बछड़ी की जगकी माताओं (गायों) से पूषक करता है (तै स १।१।११)। अर्धयु पञ्चमान की गायों को तै स के मन्त्र (१।१।११) के साथ चरने को छोड़ देता है जब वे पक देती हैं तो उन्हें पुकारता है (श्रु १।२।८।७ तै ब्रा २।८।८)। तब वह यज्ञभाग के चर कीट लाता है और शाखा को परिचित स्पर्श पर (जिससे वह मुछायी न जा सके) या यज्ञ-स्पर्श पर या अग्निगो के पास काठ के बने बेंरे (गठबरे) में रख देता है। जैमिनि (३।१।२८ २९) का कहना है कि शाखाहरण प्रप्त एव साय होनी समथो म वाय के बड़े जाने से सम्बन्धित है।

पञ्चमान आहवनीय के पश्चिम से बाहर उसके दक्षिण में ही जाता है और साधन करता है। तब वह सत्वर का ध्यान करता है और अग्नि बानु आदित्य एव व्रतपति की पूजा करता है (तै स १।५।१ १२ एव तै ब्रा ३।७।४)।

बहिरहरण—इस कृत्य का तात्पर्य है प्रयोग में लाने के लिए पवित्र कुम्भी की पूजियाँ जाना। इस कृत्य में कई स्तर हैं जिनमें प्रत्येक के अपने विशिष्ट मन्त्र हैं। सभी मन्त्र छोटे छोटे मधारमक सूत्र हैं जो तै स में पाये जाते हैं (१।१।२)। उन्हें हम स्वालामात्र के कारण यहाँ नहीं ले रहे हैं। कतिपय स्तर निम्न हैं—अर्धयु होसिया या बोरे वा बेल की छाटी की एक हड्डी लेता है जो गार्हपत्य के उत्तर रखी रखी है और मन्त्रोच्चारण करता है। साथ साथ वह गार्हपत्य की स्तुति करता है। होसिया (हड्डी नहीं) गार्हपत्य में बर्ष कर की जाती है। तब वह बिहार (यज्ञ-स्पर्श) के उत्तर या पूर्व कुछ दूर जाता है और कुछ-स्पर्श का चुनाव करता है एक बर्ष-मुष्क के स्पर्श को छोड़कर जावस्पर्शों के अनुसार अन्य स्पर्शों पर चिह्न बना देता है। इसे पशुनी के लिए छोड़ रहा हूँ और "इसे देवों के लिए बाट रहा हूँ" कहकर वह अपने बायें हाथ की अँगुलियों में कुस को बजाकर मन्त्रों के साथ होसिया से बाट देता है। इन प्रथम मुट्ठी में कुम्भी को प्रस्तार कहा जाता है। इसके उपरान्त वह निम्न सक्था में कई मुट्ठियों में कुस काट देता है (३।५।७ ११)। प्रत्येक मुट्ठी के साथ पूर्ववत् कृत्य किये जाते हैं और अर्धयु कहता है—"हे बहि देवता तुम सँकरी शाखाओं में हीकर उपी। वह अपने हृदय-स्पर्श की धुरकर करता है—"हम भी सत्त्वों शाखाओं में बँधें। वह अत्यल्प करके एक शुक्ल (रस्ती) में मुट्ठी में बर्ष बायें से बाहिने रखता है और उस पर अन्य ३ या ५ कुष्ठ-मुत्तियों की रखता है और रस्ती (शुल्क) से बाँध देता है। पूजियों की नीचे उत्तर या पूर्व पृथ्वी पर रखी जाती है। इस प्रकार एक बड़ा बट्ठर बना किया जाता है और उसके ऊपर प्रस्तार रखा जाता है। सारा बट्ठर पुनः फसकर बाँध दिया जाता है। अर्धयु सभी मार्ग से गठठर यज्ञ-स्पर्श में लाकर देवी पर कुस के ऊपर (कुम्भी पृथिवी पर नहीं) मन्त्र पढ़ि बाँधे स्पर्श के पास ही उसे रख देता है। वह बहि की इस प्रकार रखकर मन्त्रोच्चारण करता है और गार्हपत्य के पास एक चटाई या उची के समान किसी अन्य वस्तु पर उसे रख देता है। अर्धयु मीन स्य से बहि के साम अथ बमों की बिल्हे परिभोजनीय कहा जाता है आता है। वह इसी प्रकार शुक्ल कुस (उत्परावि) भी लाता है।

इम्राहरण—इस कृत्य का तात्पर्य है ईर्षन जाना। पलाय या खदिर की २१ छयिवाओं की जावस्पर्शता पञ्ची

५. परिभोजनीय बमों से पुरोहितों, यज्ञमाल एवं यज्ञमालिकों के लिए अन्नक बनाये जाते हैं। देभिप ऐतरेय ब्राह्मण का होम-कृत अनुवाच पृ ७९, जिससे बहि परिभोजनीय एवं वैध पर द्विपजियों की हुई है।

है जिस १५ घामिनेनी मन्त्री के उच्चारण के साथ जमि में डाबने के लिए होती है ३ परिधिर्था होती है ४ का मयेग दो बाबाये के लिए तथा अन्तिम बर्षा २१वीं समिबा अनुयाय के लिए होती है। दर्म से बनी रस्सी को पुमिबी पर निम मिया बाठा है जिस पर मन्त्र के साथ (जाप ११६११ श्रुत वा ११२ पृ ८९) इमो वा डेर रज दिया जाता है। रूप का बट्टर बहि के गट्टर के पास ही रख दिया जाता है। इम्भ नाटते समय लक्ष्मी के जो भाग बच रहते हैं उन्हें इम्भप्रभाजन कहा जाता है। दर्म के एक मुच्छ से बैब का निर्माण किया जाता है, जिसका आकार एक बछड़े का मुट्ठे के बराबर होता है। बैब से मन्त्र के साथ बेवी का स्पर्श स्पर्श किया जाता है। मन्त्रमात्र की स्त्री का यह बैब दे दिया जाता है। बैब बनाने से दर्म के जो भाग बच रहते हैं उन्हें बैब-परिभासन कहा जाता है। इसके उपरान्त इम्भप्रभाजन से बैब-परिभासन को एक साथ रख दिया जाता है। इसके उपरान्त वह एक टहनी सेता है उसकी पतियां (छुछ को डापर) शाट देता है और नोकदार एक बाण्डुवाक बना सेता है जिस उपयेप की लक्षा दी गयी है। उपयेप पर मन्त्र रखा जाता है (जाप ११६१०)। पूर्वमासी के यज्ञ में उपयेप का निर्माण योन रूप से किया जाता है। तब वह उपयेप पर रत्न बर्बन्ध रखता है और उनका मन्त्र के साथ आह्वान करता है। दर्म के इस रूप का बलिब कहा जाता है। (१ वा ११०४ जाप ११६१ श्रुत वा ११२ पृ ९२)।

इसके उपरान्त उपराष्ट्र में पिण्ड-पितृयज्ञ किया जाता है। यह कार्य बर्हिष्ठि में ही होता है न कि पूर्वमासेष्टि में। वाने हम पिण्डपितृयज्ञ का वर्णन करेंगे।

सम्यक्—यदि यद्यमान ने नयी सोमयन कर दिया है तो उसे सायबोह का सम्पादन करना पड़ता है। सायबोह न मर्यादित ने उपरान्त मुहस्य गार्हपत्य क उपरान्त वर्य फैला होता है। सामान्य पापी की (जो सायबोह म भी मुला होते हैं) दो-ती करके बंटा है और सन्ने बर्य पर अशोमुक करके रखे होता है। इसका उपरान्त वह समान माहति स र्य बाने हो बमों के दो पवित्र होता है। जो एक बिता सन्ने होते हैं और जिनकी पीक बड़ी हुई नहीं होती और जो ते व बत या हौमिया द्वारा बाटे मय हैं कि माजनी से और जिनकी पाटवे मय अशोमुकारण किया गया है (वै

१. परिधि का तात्पर्य है लकड़ी की लहू छत्री की बुराकार हो 'अग्ने' पथियों कीजन्ते तालि 'शब्द' परिधि' (अग्ने का ११२ का माध्य ५८८)। ऐसी लकड़ियाँ (सनिपाएँ) पत्ता कापवर्ष कविर, जुम्बर आदि पथिय (अग्ने के नाम से अग्ने जाने) बुरो की होती हैं। वे गौरी या धुकी हो सकती हैं, जिन्हु छिलके के साथ ही प्रमुख होती हैं। पथ्य वाली सबसे मोटी, दक्षिण वाली सबसे लम्बी तथा उत्तर वाली सबसे बरती एवं छोटी होती हैं। पथ्य (अग्ने ११५-१ एवं मात्था २०८१)। परिधियाँ तीन बिलो की या एक बाहु लम्बी होती हैं सनिपाएँ दो बिलो की (प्रायेक्ष अर्थात् अग्ने से लेकर सर्वांग तक की) होती हैं।

७ सामान्य का साम्य-बोध पात्रों की ताकियत से है—अग्निहोत्रहवनवीमुक्तामुपवेयं दाक्षायिजमभिधानी
 निगते दीप्यजसत्वाभं वास्पतिं वा पिधानाभर्मम् । सत्पावक १३ पु० ९३ । ये पात्र अष्ट हैं । इनके लिये बैजिए आप
 (११११५) । अग्निहोत्रहवनी एवं उपवेय में प्रथम वह पात्र है जिससे द्वारा अग्निहोत्र किया जाता है और वह
 निष्कट वस्तु का बना होता है । 'अङ्गादप्येवणाभं काष्ठमुपवेयं इति सभास्यायते' अर्थात् उपवेय वह है जिससे द्वारा
 भगार टटो या बड़ये जाते हैं । उसका तो आपसत्त्व की कुम्भी ही है यह निट्टी का एक बड़ा पात्र होता है । अभिधानी
 वृष्णी है, जिससे गाय या बछड़ा बाँधा जाता है । दोनों निदानके रस्तिपा हैं जिससे पाय के पीठे के पीर (गुर एवं
 कोय के बाम) बाँधे जाते हैं । बौहम वह पात्र है जिससे गाय कुड़ी जाती है । बौहम को बँकने के लिए बाँध या घातु
 का लपट होता है । दाक्षायिज प्रस हाका से निर्मित होता है जिससे उपवेय बना होता है ।

का १।७।४)। अर्धर्षु उन्हें नीचे से ऊपर की ओर बल से भी देता है। पैमिनि (१।८।३२) का कहना है कि वो पवित्र और विभूतिवां बने हुए बहिनो से नहीं बनायी जाती हैं प्रत्युत परिभोजनीय नामक कुशो से बनायी जाती हैं। अर्धर्षु उष्ण स्पर्श से उत्प्रेषण करता है—“गाय रस्तिषी एव सभी पात्रो को पवित्र करो। तब वह अग्निहोत्रहवनी के भीतर को पवित्र रख देता है सबसे बल छोड़ता है पवित्रो को पूर्ण विद्या में रखकर बल को पवित्र करता है इसी प्रकार पवित्रो को पुन उनके स्थान पर लाता है और उनके ऊपरी छोटे की तीन बार उत्तर की ओर उठाकर तै स (१।१।५।१) का मन्त्र पढ़ता है। तब वह बल का आह्वान करता है (तै स १।१।५।१ वाच १।१२-१) पात्रो को मुक्तो को ऊपर करता है उन पर तीन बार बल छिड़कता है और कहता है—‘आप देव-पूजा के लिए इस दिव्य हृदय को पवित्र करें’ (तै स १।१।३।१)। वह दोनों पवित्रो को सुपरिचित स्थान पर रख देता है। वह ‘एता आन रन्ति (तै का १।७।४) नामक मन्त्र के साथ चरामाह से आगेवाली सायी की बाट जोड़ता है। अर्धर्षु मन्त्र के साथ (तै स १।१।७।१) उपवेश और गार्हपत्य से अवार लेकर उत्तर की ओर के जाता है। उष्ण को उग अगारी पर रख देता है और उसके चारो ओर कीमते सुझा देता है और कहता है—‘आप लोग मनुक्तो एव अविराजो क तप की मति नर्म हो जायें’ (तै स १।१।७।२)। तब वह रूप बुढ़ने बाके की आज्ञा देता है—‘अब बछ्छा बाय के पास बसा बाय दो मुखसे कहना। वह मन्त्र के साथ उष्ण से पूर्ण की ओर भेक करके साक्षापवित्र को रखता है और उसका स्पर्श करके मीन हो जाता है उष्ण साक्षापवित्र को पकड़े रहता है रूप बुढ़ने वाला अग्निवायी (रस्ती) को अग्नि रास्तादि (तै स १।१।२।१) के साथ एव वो निवानो (रस्तिषी) को गुपचाप उठाता है और ‘पुम पूजा ही’ कहकर बछ्छे की पाय से मिला देता है। अर्धर्षु कहता है—‘बछ्छे को पितावी हुई गाय और विहार (यज्ञ-स्वयं) के बीच से कोई न आवे-जाये।’ सभी लोग आज्ञा का पालन करते हैं। अर्धर्षु एक मन्त्र के साथ गाय का आह्वान करता है और बुढ़ने वाला बाय के पास बैठ जाता है। बुढ़ने वाला भी मन्त्र पढ़ता है। पाय बुढ़े जाते समय गृह्य मन्त्रपाठ करता है और अब पात्र में बुरा-बारा गिरने लगती है और वह सुनने लगता है ती बुढ़ने मन्त्र का पाठ करता है। बुढ़ने वाला अर्धर्षु के पास जाता है और अर्धर्षु उससे पूछता है—‘तुमने किसे बुढ़ा ? बोधना करो यह इन्द्र के लिए है वह धर्मित है। बुढ़ने वाला गाय का नाम (यथा वया) बताता है और कहता है—‘इसने देवो एव मानवा के लिए रूप पाया जाता है। अर्धर्षु कहता है—‘यह (पाय) सबका जीवन है। तब वह उष्ण (या कुम्भी) में पवित्र रखता है और उसने पवित्र के द्वारा मन्त्रोच्चारण के साथ रूप डालता है। इसी प्रकार अर्धर्षु दो अन्य पायें बुढ़ाता है। यहाँ गायो के नामो में अन्तर होता (यथा ममूना मावि) और दूसरी एव तीसरी पायें क्रम से ‘विश्वव्याचा एव विश्वकर्मा’ वही जानेंगी न कि विश्वामू। अब तीन पायें बुढ़ ली जाती हैं ती वह उत्प्रेषण करता है—‘इन्द्र के लिए अधिक रूप बुढ़ो देवो बछ्छो मानवा के लिए आहुति बडे बुढ़ने के लिए पुन तैयार हो जाओ। यदि अन्य पायें भी हो (साधारणतः छ होती हैं) तो उन्हें भी इसी प्रकार बुढ़ना चाहिए, किन्तु अर्धर्षु बीसता रहता है और कुम्भी नहीं करता है। उस रात्रि घर के लोभी को रूप नहीं मिलता क्योंकि सारा-का-सारा रूप साम्राज्य के लिए रख लिया जाता है। अब पूरी पायें बुढ़ ली जाती हैं और वह स्वयं जहाँ रूप की कुछ बूँट न बची रहती हैं स्वच्छ कर लिया जाता है तब मन्त्र के साथ अर्धर्षु उस पात्र का आह्वान करता है जिसमें कि सासाय बनाया जाता है। रूप के पात्र का

८. बछ्छे के द्वारा पाय बुढ़ी जाती है न कि स्तन पर हस्त-चिन्ता से, “अस्तीन च बोहार्थं प्रसव साम्यः” (शत का १।३ पृ ९६ पर साम्य)। यही बात तै का (२।१।८) में भी है। आप (१।१२।१५) के मत से इत पत्र में गाय को बुढ़ने वाला धूम भी हो सकता है और ग्नी भी हो सकता है।

पैरि या अन्न द्वारा की दिया जाता है और वह एक सान्नाम्य वाले पात्र में छोड़ दिया जाता है। अर्धपूर्व पूष वर्म गद्या है और उसमें कुछ छोड़ता है (अभिषारण)। अगारो से वह वर्म पात्र इस प्रकार लीपता है कि पश्चिमी पर एक रेखा बनती है और उसे पूर्व उत्तर या पूर्वोत्तर भाग में मध्य के साथ रख देता है। जब पात्र ठण्डा हो जाता है तो उसमें सूखी राख डेता है जिससे कि पूष वर्म जाय और कहता है—“मे सोम (बही) मिलाता हूँ जिससे कि इन्द्र के लिए बही बन जाय (तै सं० १।१।३)।” अग्निहोत्र हो जाने के उपरान्त पात्र में या झुक में जो द्रव्य बचा रहता है वह दान दिया जाता है। इसके उपरान्त अर्धवर्ष वाले पात्र में एक छोड़कर उसे गर्म पूष के ऊपर रख दिया जाता है। बरि वस्त्रन मिट्टी से बना पात्र हो तो उस पर घास या टहनियाँ रख दी जाती हैं। तब अर्धपूर्व धावापत्रिन की कप के साथ (बरि वह पछाड़ हो) या मौन कप से (यदि धमी का हो) उगता है और मुरसित स्वस् में रहता है। अर्धपूर्व सान्नाम्य को गार्हपत्य के भाम में एक मिषय (धर्मिक) पर रख देता है और कहता है—“हे विष्णु हम आहुति दी जाये।”

प्रमुख दिन में अर्धपूर्व दूसरी साका से या बर्मी से गायो के बछड़ो को प्रातर्वोह के लिए अर्धय करता है। प्रातर्वोह में भी सान्नाम्य की विधि काम्य होती है। दो-एक मर्नों में कुछ अन्तर पाया जाता है। प्रातर्वोह वाले पूष में अमान के लिए बामन (बही आदि) नहीं मिलाया जाता। स्थानाभाव के कारण अन्य अन्तर नहीं बताये जा रहे हैं।

सावरोह के उपरान्त अर्धपूर्व आग्नीम या किसी अन्य पुरोहित या अपने की आदेश देता है—“अग्निषो के कर्तृत्वे पक्षे आहुतनीय तब गार्हपत्य और अन्त में बक्षिणाग्नि के अनुचित कुछ फैला दो” या कम में ही सकता है कि पहले गार्हपत्य तब बक्षिणाग्नि और अन्त में आहुतनीय। बक्षिण और उत्तर बिषामो में फैलाये दय बर्मी में भी पूर्व की ओर रहती है। कुछो की फैलाते समय यजमान मग्न पड़ता है।

उपवसत इत्येतस्मात् वह अमानवसा को उपवसत के रूप में ग्रहण करता है। अमानवसा के दिन वह अमानवसा (अग्निषो में ईंधन की आहुतियाँ देना) करता है। धाका से बछड़ो को (यायी ध) अन्न करता है सावरोह (माय भाम मयन बुहना) करता है। वह एक ईंधन छाता है वेध और वेधी बनाता है और बत करता है। विष्णु बछड़ो को पूष करने का इत्य एव सावरोह सम्पादन के ही कर समस्त हैं जिन्होंने सीमयत कर किया हो। यदि पूषमास-द्विषि की किसी में सम्पादित की जाने वाली हो तो पूर्णमासी के दिन अन्न अर्धवर्षाधान एव अग्निषो के अनुचित कुछ निष्ठान के इत्य सम्पादित होने हैं दूसरे दिन वह इधम (ईंधन) काम जाते हैं तथा वेध निर्माण एव प्रय इत्य नित्ये जाते हैं। विष्णु द्विषि एक ही दिन में की जाती है तो वेध-निर्माण के उपरान्त कुछ निष्ठाय जाते हैं।

पूष दिन (पूर्णमास के सित्तमिक में इत्यपरा के प्रथम दिन) में यजमान सूर्योदय के पूर्व अग्निहोत्र करता है और सूर्योदय के उपरान्त पूर्णमास-द्विषि आरम्भ करता है (वर्ध द्विषि के निष्ठानिक में सूर्योदय के पूर्व ही इत्य आरम्भ हो

१. बही मिकानि के विषय में कई मत हैं। उपवसत के एक दिन पूर्व (अर्धार् १४वें दिन) एक दो या तीन गायें बुध की जाती हैं, उनका पूष उपवसत दिन के सायं वाले गर्म पूष में मिला दिया जाता है। दूसरी विधि यह है—प्रायः १२वें दिन बुध की जाती हैं, यत बुध को १३वें दिन के पूष में मिला दिया जाता है और इस प्रकार दो दिनों से प्रातः बही को १४वें दिन के पूष में मिला दिया जाता है। इस प्रकार पूष बुहना और बिषमा १२व १३वें एवं १४वें दिन तक या १३वें या १४वें दिन तक चला करता है। वैदिक माय (१।१।३-११) एवं यत का (१।१।५ २२)। जब बुधन मिले तो जावन या पत्तास की छाल के टुकड़े या घाम्य या कर्म्य कर एक या पूर्णक पीका (सोम का प्रतिनिधि) दात दिया जाता है जिससे कि पूष बहुरा हो जाय।

जाता है)। वह मन्त्र (तै स १।१।४।१) के साथ अपने बोनी हाथ जोड़ा है। बाईं-पक्ष्याग्नि से माह्वनीमाग्नि तक कुण्डो की लौको को पूर्वाभिमुख करके तै स के मन्त्र (१।२।४) का उच्चारण करते हुए उन्हें एक रेखा में बिछाता है। वह इस रेखा के दक्षिण एवं उत्तर में मीन रूप से कुछ बिछा देता है। माह्वनीय के दक्षिण कुशासन बनाये जाते हैं जिन पर ब्रह्मा एवं यजमान बैठते हैं (ब्रह्मा यजमान के पूर्व में बैठता है)। यजमान का आसन वेदी के पूर्व दक्षिण कोने में होता है। बाईं-पक्ष्याग्नि के उत्तर कुण्डो की (नीची की पूर्व या उत्तर में करके) बिछा दिया जाता है जिन पर जल से नौकर तथा मुखो की नीचे झुकाकर (स्पय एवं कपाज आदि) दक्षिण पाशो की ओर से रक्त दिय जाता है। इस क्रम की पात्रासादन कहते हैं। 'पात्रासादन का शास्त्रम् है पाशो को पाश में रखना।

ब्रह्मचर्य—अपने आसन पर उत्तराभिमुख बैठकर यजमान 'ब्रह्मा' नामक पुरोहित को बुनता है जो तै वा के मन्त्र (१।७।९) के साथ पूर्वाभिमुख उत्तर के पास बैठता है। ब्रह्मा एक लम्बा मन्त्र-पाठ करता है (आप १।१।८।४ तै वा १।७।९)। इसके उपरान्त वह उच्च स्वर से कहता है—'हे बृहस्पति यज्ञ की रक्षा कीजिए' और माह्वनीय के पश्चिम से वेदी की पार करता दक्षिण की ओर जाता हुआ वह अपने आसन के दक्षिण में उत्तराभिमुख हो खड़ा हो जाता है और अपने आसन के कुण्डो से एक कुछ उठाकर दक्षिण-पश्चिम दिशा (निर्धिति रुर्मन्त्र की दिशा) में फेंकता है और कहता है—'अरे वैविपय्य (निर्वाहित विवरा के पुत्र) इस स्पर्श से तू और मुझ में अधिक नासम्य के यहाँ बितावमान हो' (तै स २।२।४।४) तब जल-स्पर्श करके पूर्वाभिमुख हो वह मन्त्र के साथ बैठ जाता है और फिर मन्त्र के साथ माह्वनीय के सम्मुख हो जाता है (आप १।१।८।४ कात्या २।१।२४)। ब्रह्मा पुरोहित को वैश्वि शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए (ब्रह्मिष्ठ आप १।१।८।१) और होना चाहिए सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ एवं धीरिम्। ब्रह्मा मन्त्री-पचारण के समय मीन रहता है और सभी क्रियाओं एवं कृत्यों के अवीरक रूप में विद्यमान रहता है। अर्घ्य उड़ी से आना लेकर ऊपर करता है। वर्ष-पूर्वमास में बार पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। यजमान भी माह्वनीय के पश्चिम से दक्षिण जाता हुआ पूर्वाभिमुख हो अपने आसन पर कुछ दालनर उस पर निरजमान हो जाता है। अर्घ्य की समान मोटे बत्तों को जिनकी लोख कटी न हो लेकर एक बिन्दु का आकार देता है और बिना नाचून का प्रयोग किये उनकी जड़े काट देता है।

बाईं-पक्ष्य अग्नि के पश्चिम (या उत्तर) बैठकर अर्घ्य चमस (चम्पच) चारण करता है जिसमें 'हम के लिए तुमको (आप १।१।७।१) के साथ जल मरा जाता है वह उसे तीन बार जल से बोता है—एक बार मज से और दो बार मीन रूप से। मन्त्र यह है—'तू वेदी से बना है तुझे वेदी के लिए स्वच्छ दिया जाता है तू वेदी के लिए चमस तू वेदी के लिए पवित्र हो जा' (आप १।१।९।१)। अर्घ्य चमस में दो पवित्र रहता है और उसमें जल भरता है और मन्त्री-पचारण करता है (आप १।१।९।१)। उड़ी समय वह पुषिबी का ध्यान करता है। तब वह एक पात्र भरता है जिनमें उसके मूल की कुछ लाली रहता है और उत्पन्न की विधि से जल की पवित्र करता है। इसके उपरान्त वह वेदी का आह्वान करता है (तैत्तिरीय संहिता १।१।५।१)। अर्घ्य को ब्रह्मा पुरोहित से आदेश देना पड़ता है "ब्रह्मन् मया मैं जल की जाने से चर्चु और आदेशित कर्त्तु कि हे याज्ञिक मीन हो जाओ? तब ब्रह्मा पुरोहित मन्त्र का उच्चारण करता है और अर्घ्य की आदेश देता है। अर्घ्य आदेशित हो मन्त्र पढ़ता है और जल लेकर जाये पढ़ता है। जल के

१ आस्तम्य (१।१।१।९) के अनुसार उत्पन्न विधि यह है—उत्पन्नमुवाप्राप्त्या पवित्राम्यामूर्ध्वपर्वणं घोषनपाम्। धासिका हस्तद्वयेन पवित्रे पृथिव्योऽपुनरिति तामूलमन्त्रोऽध्ययम्।

मते समय यज्ञ करनेवाला मन्त्रोच्चारण करता है।^{११} इससे उपरान्त अर्घ्यम् आहवनीय अग्नि के उत्तर दक्षिण दिशा पर वनस्पति पत्र रखता है और मन्त्रोच्चारण करता है।^{१२} और कुट्टी से पात्र को ढक देता है। इन कृत्यों की प्रतीतात्म्यवश ही यज्ञ ही मही है। आहवनीय अग्नि के निकट बैठकर रखते समय याज्ञिक आग्नेय का मन्त्र पढ़ता है और सम्पूर्ण यज्ञ-सूत्र पर दृष्टिपत्र करता है। आहवनीय अग्नि एक प्रतीता-वस्तु के सम्य से कोई जा जा मही सचता (काम्यायन १।१।४)। प्रतीता-वस्तु का मुख्य उपयोग है पीछे हुए यज्ञो (आटे) की पुरोडाश के लिए विनियम करना अर्घ्यम् अपने हाथ से माला जाता है जिससे पुरोडाश बनाया जाता है जो अन्त में बेदी में डाला जाता है (त्रिमिति १।१।४-१५)।

इसके उपरान्त निर्वाण कृत्य किया जाता है। निर्वाण का तात्पर्य है एक मुट्ठी अन्न निकालना या अन्य यज्ञिय (यज्ञ-सम्बन्धी) सामानों का एक साथ निकालना? अर्घ्यम् अपने हाथ में अग्निहीनहृषी ग्रहण करता है उस हाथ में रखकर बायें हाथ में धर्म (सूत्र) ग्रहण करता है। इससे उपरान्त वह धर्म (अग्निहीनहृषी) को माहवन्ध अग्नि पर स्पर्श करता है और कहता है—“राक्षस मत्स्य ही गये मनु मत्स्य ही गये।” तब वह अन्न का स्पर्श करता है।^{१३} इनका अन्त अर्घ्यम् याज्ञिक से पूछता है—“हे याज्ञिक क्या मैं यज्ञिय सामग्री निकालूँ?” याज्ञिक उस सामग्री प्राप्त कर कहता है—“मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर अर्घ्यम् आहवनीय या गार्हपत्य अग्नि के पवित्र मन्त्रों के मन्त्र वा यज्ञ की वेदी के पास जाता है जिसमें कटाईयों से ढका आबक या ली रखा रहता है। वहाँ वह मणि-भाँति कृत्य करता है किन्तु इन स्थानाभाव के कारण यहाँ उलट नहीं कर रहे हैं। विभिन्न कृत्यों के उपरान्त अर्घ्यम् अन्न निकालता है। इस प्रकार अर्घ्यम् के लिये रखने समय या निर्वाण करते समय याज्ञिक मन्त्र पढ़ता है—“मैं यहाँ अग्नि होता पता निजक देवी की कुलका हूँ प्रसन्नकरन देव यहाँ आये और मेरी आहुतियाँ ग्रहण करें।” अर्घ्यम् केवल चार मुट्ठी अन्न रख करता है और पुनः उस पर अर्घ्यम् चार मुट्ठियों वाले अन्न पर कुछ और अन्न डाल देता है। यदि माटी न हो तो अन्न मिट्टी के बड़े या पात्र में रखा जा सकता है जैसा कि आबकिक नाम से होता ही है। यही कृत्य अन्य देवी के लिए बनाये जाने वाले पुरोडाश के लिए भी किया जाता है। अन्न को स्वच्छ करने उस पीमने आदि के विषय में एक लम्बी विधि दी गयी है जिसे हम यहाँ स्थानसंक्षेप से नहीं दे पा रहे हैं। अन्न का आटे से पुरोडाश निर्माण किया जाता है और उसे विविध प्रकार से पकाया जाता है।

आहवनीय के पवित्र धर्मों का निर्माण किया जाता है। वेदी की लम्बाई याज्ञिक की लम्बाई के बराबर या उपरान्त के अनुसार होती है और उसकी गालाकार आहुति देही-यज्ञी होती है। अर्घ्यम् एक पत्रमान (याज्ञिक) वेदी के स्थान के निर्देशन सफाई, निर्माण सजावट आदि के कृत्यों से विभिन्न प्रकार के मन्त्र उच्चारण करना है त्रिनका पान यहाँ नहीं किया जा रहा है।

११ मन्त्र यह है—मुद्रक कण्डक आक कर्क च माद्रक अर्ध च र्य च मुद्रक मूद्रक मूर्ध्वचालरात मुद्रकमा विराजो का इर विरच मुद्रक व्यामगुस्ता ओ वेदीस्तारता संविधानः स्वस्ति यज्ञ भयन प्रजानाभिः (आप ४।४।४)।

१२ कही।

१३ ‘देवतावीत्येन वृषभकरणं निर्वाणः’ (आप १।१।४ की टीका)।

१४ अन्न रातों के लिए किसी मन्त्र का उच्चारण किया जाना है तो अन्य कृत्यों करने के पूर्व अन्न का स्पर्श कर लिया जाता है देखिए—“रात्र रातसमाधुर्मात्राविरहितं अन्नमन्त्रा पियमानमान आतम्योपचरन्तु। काम्यायन १।१।४।

इसके उपरान्त ब्रह्म उपमूर् एव धृवा नामक तीन बर्तियों तथा भुव का आह्वान किया जाता है। उन्हें स्वर्ग किया जाता है और तत्सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के कृत्य मन्त्रों के उच्चारण के साथ सम्पादित होते हैं।

पत्नीसङ्ग्रह—यह कृत्य यजमान की पत्नी को मेखला पहनाने से सम्बन्धित है। आग्नीध्र महोदय वेद की टहनी आग्नेयस्वाकी योक्त्र^१ तथा दो वर्माङ्कुर ग्रहण करते हैं। गार्हपत्य अग्नि के बक्षिण-वक्षिण यजमान की पत्नी पद्मों के बस पर बैठी रहती है। अर्थात् उसके चूटने छटे रहते हैं या खड़ी रहती है और उस आग्नीध्र या अश्वर्ष्य मेखला पहनाता है। यह मेखला मूत्र (पोतन) की होती है। आजकल पत्नी मेखला स्वयं बारन कर लेती है। आग्नीध्र या अश्वर्ष्य मेखला को बस्त्र के ऊपर से नहीं प्रत्युत भीतर से पहनाता है (आपस्तम्ब २।५।५ म ब्रिहस्प यी पर्या जाता है, अर्थात् मेखला बस्त्र के ऊपर भी बारन की जा सकती है)। पत्नी खड़ी होकर गार्हपत्य अग्नि की स्तुति करती है और कहती है—
“हे अग्नि तु मूत्र का स्वामी है मुझे अपने निकट बुला के। इसी प्रकार गार्हपत्य के पश्चिम वह देवताओं की पत्नियों की स्तुति करती है और बक्षिण-वक्षिण विद्या में पुनः स्तुति करती है तथा अपने सखबापन एवं सन्ततियों के क्लिय अग्नि से बारदान माँगती है। आग्नीध्र बस्त्र संकेत हुए चूटपूर्ण बड़े का मूत्र खींचता है और कृत्य के क्लिय जितना बाहिए उससे कुछ अधिक चूट निकालता है और उसे बक्षिण अग्नि पर दर्म करता है। इसके उपरान्त वह पात्रों के समूह से आग्नेयस्वाकी (जिसमें चूट रखा जाता है) निकालता है और उसमें दो पवित्रों को रखकर पर्याप्त मात्रा में चूट भर देता है। इस कृत्य को धृत-निर्वाण यी कहा जाता है। आग्नीध्र उस चूट को विभिन्न विधियों से गार्हपत्य के जकटे भनाटो पर दर्म करता है। इसी प्रकार उस चूट को दुनीत बनाने के क्लिय अनेक विधियाँ हैं, जिन्हें स्वानामात्र से नहीं बर्णित नहीं किया जा रहा है।

अतिरास्तरण—इस कृत्य का तात्पर्य है वेदी पर कुछ बिछाना। अश्वर्ष्य बहि के घंठर की बाँट खोलकर प्रस्तर-बुल्ल को बीछता है और उस पर दो पवित्र रखता है तथा उसे बह्म को दे देता है और बह्म उसे यजमान को देता है। उसके उपरान्त अश्वर्ष्य वेदी पर बर्म बिछाता है और उस पर बहि बाँधने वाली रस्ती रच देता है। बहि रखते समय यजमान उसकी स्तुति करता है। इसी प्रकार अनेक कृत्य किये जाते हैं जिनका वर्णन आवश्यक नहीं है।

इसके उपरान्त अश्वर्ष्य होता के क्लिय आसन बनाता है और वह आहुवनीय के उत्तर-पूर्व में बैठता है। होता के बैठने का ङग भी निराला होता है। वह अनेक प्रकार की स्तुतियाँ करके आसन ग्रहण करता है और अपने को पवित्र करता है। यजमान दण्ड-होत् मन्त्रों का उच्चारण करता है (तैत्तिरीयारण्यक ३।१)।

इसके उपरान्त सामिन्वेनी मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है। दण्ड-पूर्वमास में पन्त्रह सामिन्वेनी मन्त्र बहे जाते हैं जिनका बारन ऋग्वेद की ३।२७।१ तस्यै ऋचा से है। अर्थात् इस ऋचा के “म को बाजा” में प्रत्येक को तथा अन्तिम (आ बुहोम ऋग्वेद ५।२८।६) की तीन बार कहा जाता है। एव ही स्वर से सब पदों को उच्चारित किया जाता है। अर्थात् वहाँ उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित नामक स्वरोच्चारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उच्चारण की इन विधि को एकमुत्ति सक्ता यी गयी है। प्रत्येक पद के अन्त में ‘ओम्’ कहा जाता है। होता के ‘ओम्’ बहने पर अश्वर्ष्य आहुवनीय में एव समिधा काल देता है। उस स्थिति में यजमान अग्न्य इव म यम’ का उच्चारण करता है। ऐसा वह प्रत्येक समिधा प्रयोग के साथ करता है। इस प्रकार ग्यारह समिधा काली जाती हैं। एव की छोड़कर, जो अनुयायी

१५. आग्नेयस्वाकी वह पात्र है जिसमें दो पवित्रों को रखकर घट रखा जाता है। यीवम मूत्र की तीन छाताओं वाली रस्ती है जिससे यजमान की पत्नी की बहि में मेखला (बरपनी) बाँधी जाती है। बरनी मेखला पहन देने के उपरान्त ही यजमान सम्बन्धित हो सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।३)।

के लिए रखी है, मग्न सेव को अन्तिम पक्ष कहे जाने के पूर्व अग्नि में छोड़ दिया जाता है। आश्वलायन (१।२।८-२२) से इन विधियों के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन किया है।

इसके उपरान्त होता प्रवर ऋषियों का आह्वान करता है। इसी प्रकार वह अग्नि की स्तुति करता है जिससे वह अन्य देवों की दुष्टा से तथा अग्नि से ही अग्नि प्रजापति अग्नीषोम, भूत पीने वाले देवों की।

इस प्रकार देवताओं का आह्वान करने होता बृहती के मध्य बैठ जाता है। (अब तक के सारे इष्टय बहुत कम होकर रहता है) देवी से कुछ उत्तर की ओर हटा देता है और देवी का एक बिंदा स्वयं माप लेता है तथा स्तुति करता है (आश्वलायन १।१।२२)। यजमान की स्तुति करता है (काठक संहिता ४।१४)। यजमान अन्य विधियों के साथ बहिराग्न में भूत बांधता है। इस कृत्य को आचार की सजा मिली है। आचार की विधि भी अग्नीषोमी है जिस स्नातामात्र से नहीं उबरत नहीं किया जा रहा है।

इसी प्रकार होकर एक प्रयागो की क्रियाएँ हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि उनका विषय महान् शरीर से ही और उन्हें करने ही संमत्ता का सकता है। आश्वलायन का कृत्य भी विस्तारभय से छोड़ दिया जा रहा है।

उपर्युक्त कृत्यों के उपरान्त प्रमुक्त यज्ञ का आरम्भ होता है। अर्घ्यार्पण होता है स्तुति करने की कृता है और वह अग्नेय ८।११ से आरम्भ करता है। अर्घ्यार्पण पुरोडाश का अक्ष अग्नि में डालता है। इसकी विधि भी विस्तार से मरी है जिसका वर्णन यहाँ अनावश्यक है। इस प्रकार अग्नि प्रजापति या विष्णु की आहुतियों की जाती है। इसका पुरोडाश अग्नि एवं सोम को दिया जाता है। अन्य बातें विस्तारभय से छोड़ दी जा रही हैं।

प्रमुक्त आहुतियों के उपरान्त अग्नि रिक्तकृत्य की पूजा की जाती है और उसे भूत हवि आदि की आहुतियों दी जाती है। इसी प्रकार दद्यापान^{१५} से पुरोडाश के दक्षिणी अक्ष का एक भाग काट लिया जाता है। इसी प्रकार अर्घ्यार्पण से पुरोडाश के पूर्वी अक्ष भाग के एक अक्ष को काट लेता है। इसी प्रकार पुरोडाश के दक्षिणी एक पूर्वी भाग के बीच से कुछ अक्ष काटा जाता है। इसी क्रम से अन्त में उत्तरी भाग का अक्ष भी से किया जाता है। अर्घ्यार्पण इस प्रकार इन अन्तों पर अन्त छिड़ककर देवी के पूर्व में रखा देता है। इसके उपरान्त कई एक कृत्य बिन्दे जाते हैं जिन्हें हम यहाँ उल्लेख नहीं करते।

आश्वलायन (१।७।७) में दशोपह्वानम् (दश के आह्वान) का विस्तार के साथ वर्णन है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि इस प्रकार की स्तुति एवं आह्वान से दश देवता यजमान के पक्ष में ही जाता है।

दश के आह्वान के उपरान्त अर्घ्यार्पण आहुतियों की पूर्व से प्रवर्धित करता हुआ प्राचीन ब्रह्मा की देता है। आश्वलायन (१।१।१२) में ब्रह्मा के इष्टय का वर्णन विस्तार से किया है। होता अश्वत्थेया जाता है और दद्या प्राचीन जाता है बीनी मन्त्रीष्माराय करते हैं (आश्वलायन १।७।८ एवं आपस्तम्ब ३।२।१०-११ एवं छंदोग्य ब्राह्मण ३।४।५)। इसी प्रकार सभी पुरोहित अर्घ्यार्पण अर्घ्यार्पण ब्रह्मा होता एवं यजमान दश काते हैं तथा मन्त्र करते हैं। अब तक के मार्जन कर नहीं लेते मीन बारन करते हैं।

दक्षिणाग्नि पर पर्याप्त मात्रा में आहुत पचाया जाता है। इन अन्त्याहुतियों की मन्त्रा दी गयी है। यजमान बादो पुरोहिता की अन्त्याहुतियों से के लिए प्रार्थना करता है। इससे उपरान्त यजमान सप्तहोतृ का जप करता है। मन्त्र

१५ 'दद्या' एक देवता का नाम है, जिन्हु जीव तथा से एक इष्टय तथा अन्तिम सप्तहोतृ से भी इतना सम्मान प्राप्त होता है। दद्या नाम अन्त्याय (बीचल) की लक्ष्मी से मिलित होता है। यह नाम चार अनुमत्त होता तथा यजमान के बीच के आचार सम्मान होता है इसकी वस्तुतः (भूत) चार अनुमत्त मन्त्री होती है।

होना-वर्ग में सम्मर्प, होता ब्रह्मा आभीष्ट प्रतीति प्रतिहर्ता आदि आते हैं। प्रत्येक जप में मन्त्रानां स्वाय का मन्त्र पठता है। अनुयाय तीन प्रकार के होते हैं जिनमें प्रथम में 'बिहान् यज' तथा अन्य दो में मेवञ्च 'यज' कहा जाता है।^१

इसके उपरान्त कई अन्य कृत्य किये जाते हैं जिनका वर्णन यहाँ अपेक्षित नहीं है। होता पत्नी की मेखसा (योनि) कोल देता है और मन्त्र पठता है (बृह्मेव १।८५।२४)। पत्नी योनि को अस्त्र कर देती है और सम्मर्प सबसे मन्त्रोच्चारण करता है (तैत्तिरीय संहिता १।१।१।२)। अन्य अन्तिम कृत्य स्वात्मनाम से यहाँ विवेक नहीं जा रहा है।

सॅमिंटि की विधि में पूर्वमासेष्टि की अपेक्षा अधिक सतमताम्बर पाये जाते हैं। बर्षपूर्वमास के कई परिष्कृत रूप हैं यथा शास्त्रायन यज्ञ वैश्वंश शाकम्भस्वीय आदि जिन्हें हम स्वानसकोच के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। जैमिनि (२।३।५।११) के कथनानुसार शास्त्रायन शाकम्भस्वीय एवं शकम्भ यज्ञ बर्षपूर्वमास के ही परिष्कृत रूप हैं।

पिण्डपितृयज्ञ

इस कृत्य में पके हुए चावल के पिण्ड मिट्टी की बिले जाते हैं अथ इसे पिण्डपितृयज्ञ की छद्मा दी गयी है।^२ जैमिनि (४।४।१९।२१) के अनुसार पिण्डपितृयज्ञ एक स्वतन्त्र कृत्य है न कि बर्षयज्ञ के अन्तर्गत अथवा उसका अंग। किन्तु कतिपय लेखकों के अनुसार यह बर्ष नामक यज्ञ का एक अंग है (कात्यायन ४।१)। इस यज्ञ के विस्तार के लिए ये ग्रन्थ अवलोकनीय हैं यथा—अथर्व ब्राह्मण २।४।२ तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।१ २।६।१६ आश्वलायन २।५-७ आपस्तम्ब १।७-१ कात्यायन ४।१।१ ३ अथ २।७ बौधायन १।१ ११। यह कृत्य उस दिन किया जाता है जब कि चन्द्र का बर्धन नहीं होता अर्थात् अमावस्या के तीसरे भाग में जब सूर्य की फिरफिरो बूझी के ऊपरी भाग पर चढ़ी है। स्वात्मनाम से इस यज्ञ का वर्णन नहीं किया जा रहा है।

इस यज्ञ की वह गृहस्थ भी कर सकता है जिसने तीन वैदिक अग्निर्पा नहीं स्थापित की हैं। ऐसा गृहस्थ अमावस्या के दिन गृह्य अग्नि में आहुतियाँ देता है (वेदिए आश्वलायनश्रौतसूत्र २।७।१८ उत्कारकोन्तुम उत्कारमकाच आदि)। शौतम (५।५) का कहना है कि प्रत्येक गृहस्थ की कम-से-कम एक-तर्पण अवश्य करना चाहिए, उसे यथा समित मोचन आदि की भी आहुतियाँ देनी चाहिए। मनु ने भी वैदिक पितृतर्पण की बात बतलाई है (२।१।७६)।

१७. वेदिए आश्वलायन (१।८।१७) तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।१७) तैत्तिरीय संहिता (१।६।४।१) एवं आपस्तम्ब (४।१२)

१८. अमावस्यायां यवद्वयज्वलनं न यजयति तबह पिण्डपितृयज्ञं जुहोते (अथ १।७।१२)। छबरा ने व्याख्या की है—“पिण्डः पितृणां यज्ञः । तत्प्राधान्यं यो दीक्षा मे गृहस्थेन नैकहा है—“स्वयः पिण्डदानेन तद्धितः स्त्रियुग्मो वैवेक्यो यज्ञो होतः स पिण्डपितृयज्ञः (१।१७, पृ. २४५)।

अध्याय ३१

चातुर्मास्य (ऋतु-सम्बन्धी यज्ञ)'

वास्तवान (२।१५।१) के यथानुसार इष्टयजन के अनन्तर चातुर्मास्य तुरावय वासायन तथा अन्य इष्टियाँ की जाती हैं। चातुर्मास्य तीन हैं यथा—वैश्वदेव वसन्तप्रवास एव साकमेव; किन्तु कुछ केवला ने सुनासीटीय वास ७५ वीं चातुर्मास्य की सम्मिश्रित कर लिया है। इनमें प्रत्येक चातुर्मास्य को वर्ष (वर्ष या सप्ति) कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक प्रति बीस मास के अन्त में किया जाता है अतः इनमें चातुर्मास्य सप्ता मिला है। यज्ञ से फास्मून या वसन्त वापस तथा कार्तिक की पूर्णमासी की या पूर्णमासी के पाँचवें दिन या साकमेव के दो या तीन दिन पूर्व चिये जाते हैं। इनसे तीन ऋतुओं या वसन्त वर्षा एव हेमन्त के आगमन का निर्णय मिलता है। सुनासीटीय के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है। वह साकमेव के उपरांत या इसके दो तीन या चार बीस या एक या चार मासों के उपरांत सम्पादित किया जा सकता है (देखिए वात्स्यायन ५।११।१२ और इसकी टीका)। यदि वैश्वदेव वर्ष बीस की पूर्णमासी को सम्पादित है तो वसन्तप्रवास एव साकमेव क्रम से आषाढ एव मार्गशीर्ष की पूर्णमासी के क्रमशः पर होते हैं।

वसन्तदेव

वास्तवान के मत से फास्मून की पूर्णिमा के एक दिन पूर्व चातुर्मास्य के निमित्त वैश्वानर (अग्नि) एवं परम्य के लिए एक इष्टि करनी चाहिए। वात्स्यायन (५।१।२) ने यही विकल्प किया है कि उस दिन व्यक्ति यह इष्टि करे या वात्स्यायनीय इष्टि करे। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल वैश्वदेव किया जाता है और तब पूर्णमास इष्टि की जाती है। वात्स्यायन (५।१) की टीका के मत से वैश्वदेव-इष्टि पूर्णिमा के एक दिन उपरांत प्रातःकाल की जाती है और तभी फास्मून की पूर्णमास-इष्टि की तिथि उचित मानी जाती है। चातुर्मास्यो के सभी वर्षों में यजमान के लिए कुछ व्रत या त्यज करना आवश्यक होता है यथा शिर-मुष्कन या बाड़ी बनवाना पृथिवी पर सोना मनु-सेवन न करना आम नमन विपुल घटीरुलकरक आदि से दूर रहना आदि। मूँछ एवं बाड़ी बनवाने के विषय में विष्णु की पाया जाता है यथा—
 वागी ध्वजि प्रथम दिन तथा अन्तिम दिन या चारों ओरों पर ऐसा कर सकता है। सभी चातुर्मास्यो में पाँच इत्य वास्त्व माने गये हैं यथा अग्नि के लिए आठ बटवाक्यों (वपाकों) का एक पुरोडाश (रीटी) तीस के लिए पचास इत्य वास्त्व अर्वाङ्ग पात सविता (उपायु) के लिए बारह या आठ वपाकों वाला एक पुरोडाश मरुत्वनी के लिए चरतवा पूषा के लिए वावक के आठ का चर। चातुर्मास्यो के सम्पादन से यजमान की स्वर्ग मिलता है। ये यज नीलन कर या श्वेत एक वर्ष के लिए चिये जा सकते हैं।

वैश्वानर एवं परम्य की आरम्भिक इष्टि या वैश्वानर के लिए बारह वपाकों वाली रीटी तथा परम्य के लिए

१ देखिए तैत्तिरीय संहिता १।५।२-५, तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।११ एवं १।५।५५, शतपथ ब्राह्मण १।५।१-११ एवं १।५।१२, आपस्तम्ब ८, कप्यायन ५, आश्वलायन २।१५-२, जीवायन ५।

बन बनाया जाता है। दोनों के लिए अनुवाक्या पत्र भी होते हैं (आत्मदास २।१५।२ एवं ज्ञप्तेर ७।१ २।१)। माय्या पत्र भी पाये जाते हैं (ज्ञप्तेर १।१८।२ एवं ५।८३।४)। वैश्वदेव पर्व में ही (सभी चातुर्मास्यो मे पांच भाहुतिर्वा सप्तमान्य रूप मे ही जाती हैं) तीन जन्म आहुतियाँ हैं यथा—मरुत स्वर्गको या मरुतो के लिए एक पुरोडाश (मरुत नपाको वाता) सभी देवो (विश्वे देवो) के लिए एक पमस्या (या आमिसा) तथा चातुर्मास्यो के लिए एक नपात नामी रोगी।

कात्यायन (५।१।२१ २४) के मत में वैश्वदेव पर्व ऐसे स्थल पर करना चाहिए जो पूर्व की ओर मुखा हुआ हो। यज्ञमान और पत्नी मवा वस्त्र धारण करते हैं जिसे वे दोनों पुत्र वस्त्रप्रयास पर्व में धारण करते हैं। सप्तपत्र ब्राह्मण (२।५।१) के आधार पर कात्यायन (५।१।२५ २६) का मत है कि बहि (बहु पवित्र वर्ग जिस यज्ञ-स्वस्व पर विज्ञान जाता है) तीन गृहियों में अथवा जस्य नाम नौ रस्ती में बाँटा जाता है। वे तीनों गृहियों पुत्र एवं बड़ी रस्ती से बाँधी जाती हैं। इनसे बीच में (अस्तिम रस्ती के भीतर) फूटते हुए बुध का एक गड्ढर रत्न दिया जाता है जो प्रस्तर के रूप में प्रयुक्त होता है। यज्ञ-स्वस्व पर यज्ञवागी को रत्नधर अरविनी से अग्नि उत्पन्न की जाती है। अम्बर्षु के बहते पर होता अरविनी को रगड़ते समय वैदिक मन्त्रों (ज्ञप्तेर १।२७।३ १।२२।१३ १।२६।१३ १५) का उच्चारण तब तक करता है जब तक वह अम्बर्षु में बूझा आदेश (सर्गाय) नहीं पा सता। यज्ञि अग्नि उत्पन्न न उत्पन्न हो तो होता मन्त्रोच्चारण (ज्ञप्तेर १।११।८) करता जाता है और यह किया (अरविनी के रगड़ने एवं मन्त्रोच्चारण की क्रिया) अग्नि प्रवर्धित होते तब होती रहती है। जब अम्बर्षु बहता है— अग्नि उत्पन्न हो पनी तो होता ज्ञप्तेर (१।१६ १५) का मन्त्र उच्चारित करता है। इसके उपरान्त होता अन्य मन्त्र पढ़ता है यथा ज्ञप्तेर १।७।१ एवं १।१६।४ का अर्च माय तथा १।१६।४ ४२ १।२।१८ ८।४३।१४ 'तमदीयन्त सुक्नुमु' एवं ज्ञप्तेर १।१९ १।१९ का परिवालीया पद्य (अस्तिम मन्त्र)। वैश्वदेव पर्व में नी प्रयाज एवं नी अनुयाज होते हैं किन्तु सर्वपूर्वमास में केवल पाँच प्रयाज तथा तीन अनुयाज होते हैं। उचिता की आहुतियों के लिए ज्ञप्तेर के ५।८।२।७ एवं १।७।१६ मन्त्र अनुवाक्या एवं वाक्या हैं। अनुयाजो में सुक्तवाक्य या अनुवाक्य के उपरान्त वाजिन नामक देवों के लिए वाजिन की आहुति दी जाती है। वाजिन का सेषाद्य एक पात्र में लड़ी प्रकार काया जाता है जैसा कि इडा का (अर्थात् वह अम्बर्षु द्वारा होता के बूँटे हाथों में रखा जाता है होता उसे बाँवें हाथ में रखकर बाँवें हाथ में अम्बर्षु द्वारा छिड़का हुआ दूध धारण करता है और तब वाजिन के दो अंश रखे जाते हैं और पुन उल पर कुछ दूध छिड़का जाता है) रखा जाता है। इसके उपरान्त पात्र मुख या नाक तक ऊपर उठाया जाता है। होता अन्य पुरोहितों से वाजिन खाने को कहता है। होता अम्बर्षु, इडा एवं आग्नीम केवल लूँकर वाजिन को अपनाते हैं। किन्तु यज्ञमान वाजिन की वास्तविक रूप में खाता है। कात्यायन (५।२। एवं १२) के मत से अम्बर्षु समिष्ट-यन्त्र नामक तीन आहुतियाँ वात वज्र एवं वज्रपति के लिए देता है। सप्तपत्र ब्राह्मण (२।५।१।२१) इस रूप में वात के लिए ऋतु में प्रथम उत्पन्न वज्रों का निर्देश करता है। कात्यायन का कहना है कि तीनों चातुर्मास्यो की समाप्ति पर यज्ञमान अपने केष बनवा सकता है किन्तु सुताधीपीय नामक चातुर्मास्य में ऐसा नहीं करना चाहिए (२।५।१।२१)।

वस्त्रप्रयास

'वस्त्रप्रयास' अथ पुस्तिक है और सवा गङ्गवर्ष में प्रयुक्त होता है। सप्तपत्र ब्राह्मण (२।५।२।१) में इसकी

२ प्रसक्त काल के दूध की वर्म करके छतमें लड़ा दूध गालने से बड़ी कहता है, उसका कड़ा नाम आमिसा तथा तरक परार्थ वाजिन कहलाता है।

एक शतकिक व्युत्पत्ति की है। यह (जी) अक्ष बहण के लिए हैं और ये इस इत्य में जाये (पञ्च-बहाना) जाते हैं का इसा यह नाम है। वैदिकवेक के चार मास उपरान्त बर्षाश्रु में आपाठ या थावण की पूर्णिमा को यह इत्य दिया जाता है। यद्यमान को अपने घर के बाहर ऐसे स्थान पर भागा चाहिए जहाँ पर्याप्त माघा में पीने उगे एते हैं। आह सीत बलि क पूर्ण तथा बलिण की ओर दो बेधिया बनायी जाती हैं। उत्तर वाली बेधी अक्षर्मु तथा बलिण बायीं उठने छात्र प्रतिप्रस्थाता (आप ८।५।५) के रक्षण में होती है। प्रतिप्रस्थाता अक्षर्मु का अनुसरण करता है। नेमस स्वके भाना पत्नी-सम्पन्न (पत्नी को मेखला पहनाता) अग्नि प्रणयन तथा अन्य कार्य की कार्यायन (५।३।३३) में बलि है इन्हें अक्षर्मु करता है। सभी प्रकार के आवेस केवल एक बार कहे जाते हैं और यह सब केवल अक्षर्मु ही करता है। हिन्दु बेमिनि (१२।१।१८) के मत से आर्य केने के अन्त तथा प्रोक्षण आदि के अन्त दोनों के छाप अक्ष-अन्त कहे जाते हैं। दोनों बेधियाँ दो तीन या चार जमुक की छुरी पर रखी हैं। उत्तर बलत री होती है। प्रतिप्रस्थाता दोनों बेधियों के बीच में बिचरण करता है। एक दिन पूर्ण अक्षर्मु पिछले दिन बहु करम्म अक्षर्मु बरौदार करता है। करम्म का अर्थ है मूने हुए जी जिनके छिस्के साफ किए हुए होत हैं और जो पीमकर धी में निमित्त कर दिये जाते हैं (कार्या ५।३।२)। आपस्तम्ब (८।५।३) के मत से पत्नी ही करम्मपात्र बनानी है। वे पात्र मत्तानी की सन्धा से एक अधिक होत हैं (पुत्र कुमारी पुत्रियाँ पीत्र एवं कुमारी पीत्रियों में एक अधिक)। आपस्तम्ब (५।३।३-५) एवं आपस्तम्ब (८।५।४१) के अनुसार इन कौटि म बधुर्मी मम्मिस्त्रि की जाती हैं। कम केननील सन्धान अवश्य सम्मिस्त्रि की जाती हैं। करम्मपात्रों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले मूने हुए जी तथा पीन री जी के सेवास से मेड एवं मेडी की आहुति बनायी जाती है। मेड (गर) का निर्माण अक्षर्मु तथा मेडी (मेपी) का प्रतिप्रस्थाता करता है। इन आहुतियों को ऊन (एकका अक्षर्मु जवली बरपी की छोटकर जिमी मी पम् के ऊन) तथा उनके समान मजुब से डक दिया जाता है। सभी आहुतियों में जो पाँच आहुतियाँ की जाती हैं उनके अनिरिक्त पक्ष्यश्रुतों में चार अन्य बेधी की अक्षर्मु इन एवं अग्नि मरुतो बलव एवं अक्षर्मु प्रजापति को आहुतियाँ की जाती हैं (आस्तकायन २।१७।१४)। मरुतो एवं बलव की पयस्या या आभिज्ञा तथा क (प्रजापति) की एक रोटी दी जाती है। सारी आहुतियों की की होती हैं। अनवाध्या एवं वाय्वा ज्येष्ठ के ७।९।१८ ६।९ ११ १।८५।१ ५९।८५ १।२५।१९ १।२७।११ ७।३।११ एवं १।१२।११ मत्ता के रूप में होती हैं (आर्य २।१७।१५)। ब्रह्मर्षि अग्नि के ठीक पूर्व में लगभग तीन प्रथम की छुरी पर उत्तरवेधी निमिष की जाती है जो पश्चिम में पूर्व की बार बार अरुणियों के बराबर समी होती है। इसकी बीडाई लगभग तीन अरुणियों के बराबर होती है। फीर निमिष की बिधि समी है जिस पर स्वाताभास में प्रकाश नहीं आता या रहा है। प्रातःकाल अक्षर्मु री प्रतिप्रस्थाता बेधियों की ओर माहंपरय में अग्नि ले जाते हैं। बेमिनि (७।३।२३ २५) के मत में अग्नि में जाता केवल अक्षर्मुपात्रों एवं साक्ष्यों में ही दिया जाता है। आये का विष्णु स्वाताभास से छोड़ दिया जा रहा है।

इस इत्य का बल किसी नहीं म जाकर पुरोहितों यजमान एवं पत्नी के स्वास में होता है। जिमी अय रवान में ही मल दिया की जा सकती है। स्वातोपरास्त यजमान तथा पत्नी अपने बल किसी पुरोहित की देकर मर्दान रूप बराम करते हैं और घर लौटकर यजमान आह्वनीय में एक पवित्रा दास बना है।

साकमय

आहुतियों के तृतीय पर्व का बीवायन आपस्तम्ब एवं आर्यायन ने बड़ा विस्तार दिया है। नीचे हम केवल मूत्र बर्तने दे रहे हैं। 'साकमय' एवम् का प्रयोग बहुबल में होता है क्योंकि इसमें बहुत-से इत्यो एवं आहुतियाँ की

बीजना पानी जाती है। 'साकमेध' का अर्थ है 'एक ही साथ या गान्धो एक ही समय प्रणयित करना (साकम् एव)। इसका यह नाम सम्भवतः इसलिए पड़ा है कि इसमें प्रथम आहुति आठ कपाको वाली रोटी (पुरोडाश—परोश—रोट—रोटी) की होती है जो सुवोदय के साथ अग्नि जनीकमान् की भी जाती है। वसन्तप्रवासी के चार मास उपरान्त कार्तिक या मार्गशीर्ष की पूर्णिमा की यह इत्य निर्या जाता है। इस में कुल दो दिन लग जाते हैं। पूर्णिमा के एक दिन पूर्व तीन सब्जो (प्रातः मध्याह्न एव साय) में तीन इष्टियाँ तीन वेधो यथा—अग्निजनीकमान् सन्तपन मन्त्रो एव नृहमेधो मन्त्रो के लिए की जाती हैं। प्रातः आठ कपाको वाला पुरोडाश अग्निजनीकमान् की मध्याह्न काल में चर (पकाये हुए चावल बर्तन प्रातः की आहुति) सन्तपन की तथा साय यथमान की सभी यामो के बीच में पका हुआ चर नृहमेधो मन्त्रो की दिया जाता है (आप ८।१।८)। अन्तिम चर के विषय में आपस्तम्ब (८।१।८ एव ८।१।८) तथा ब्राह्मण (५।६।२९) ने लिखा है कि यदि रूप में अधिक चावल पकाया गया हो तो पुरोहित पुनः एव तीन उसका भरपेट बीजन कर उस रात्रि एक ही कोठरी में सो जाते हैं और शयिता एव मूल की चर्चा नहीं करते। दूसरे दिन प्रातः काल पानी में पके हुए चावल को से अग्निहोत्र किया जाता है। साकमेध के प्रमुख दिन यथमान पिछले दिन नृहमेधो मन्त्रो के लिए पकाये गये प्रातः की चर्चा की तरह से एक वर्षी (चरकुल) मात निकालकर अग्निहोत्र के पूर्व या उपरान्त होम करता है। होम के समय मन्त्रपाठ भी होता है (वाजसनेयी संहिता ३।४९, तैत्तिरीय संहिता १।८।५१)। इसके उपरान्त अश्वर्ष्ययजमान से एक बैल काने को बहता है और उसे गर्जन करने को सहेलित करता है। बैल ने निहार करने पर वर्षी का अन्त मन्त्र (वाजसनेयी संहिता ३।५ तैत्तिरीय संहिता १।८।५१) के साथ अग्नि में डाला जाता है। यदि बैल में बोल सके तो पुरोहित के कहने पर होम कर दिया जाता है। आश्वलायन (२।१।११ १२) के मत से बैल के न बोलने पर चर-जर्जन पर या आग्नीध्र (एक पुरोहित) के गर्जन करने पर (आग्नीध्र जो ब्रह्मपुत्र बर्तन ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है) होम कर दिया जाता है। बैल को दान रूप में अश्वर्ष्य ग्रहण करता है। इसके उपरान्त सात कपाको पर पका हुआ एक पुरोडाश बीसी सब्जो के लिए तथा एक चर अदिति के लिए आहुति के रूप में दिया जाता है। इस इत्य के उपरान्त महाहवि की चर्चा जाती है जिसमें आठ वेधो की आठ आहुतियाँ भी जाती हैं जिनमें पाँच आहुतियाँ तो सभी चातुर्मास्यो वाली होती हैं छठी १२ कपाको वाले पुरोडाश की इन्द्र एव अग्नि के लिए, मातृषी महेन्द्र (आय २।१।८।१८ के मत से इन्द्र या बृहद्वा इन्द्र या महेन्द्र) के लिए चर के रूप में तथा मातृषी आहुति पर चराल वाले पुरोडाश के रूप में विदधवर्मा के लिए होती है। आपस्तम्ब के मत से मातृषी आहुति सह सहस्र या एव तस्य नामक चारो मातृषी (मार्गशीर्ष पीर माघ एव फाल्गुन) ने नामों को उच्चारित कर दी जाती है। महाहवि की बलिषा है एक बैल (आप के मत से एव माघ)।

महाहवि के उपरान्त ग्निपत्र की चर्चा जाती है जिसे महापितृपत्र कहा जाता है। दक्षिणाग्नि ने दक्षिण चार कोष वाली (चार दिशाओं में फैली भूजालो वाली) वेदी का निर्माण होता है। इस वेदी की लम्बाई एव चौड़ाई यथमान की लम्बाई के बराबर होती है (आप ८।१।३।२)। यथमान दक्षिणाग्नि है अग्नि का चर इस नवी-वेदी के मध्य में गगना है जहाँ आहवनीयाग्नि के वाली जाने वाली आहुतियाँ जाती जाती हैं। महापितृपत्र में पत्नी कुछ नहीं करती। छ कपाको वाली रोटी दन बल न नीममान् गिरनो या ग्निमान् नीम को घामा (भुभङ्गुजी) बलिषद् गिरनो की तथा अश्व

३ अथ बीर्जमास्या उपवसत्तेऽन्येऽन्तीरवन्ते पुरोडाशमप्युपवाप्तं निर्वचति तान् पूर्वोच्यता। बी ५।१। आप ८।१।१ एव तै० ब १।८।५।६।

४ यह माघ जिसका अपना बछड़ा न हो सिन्धु कुलरी माघ के बछड़े से ब्रूच है उसे 'निवाय्या' माघ कहा जाता

सम्प्रदाय स्तिरो को दिया जाता है। आध्यात्मिक (२१९१२१) में यह देवता को भी सम्मिलित कर लिया है। इस दृश्य सम्प्रदाय अन्य विस्तार स्थानाभाष से छोड़ दिये जा रहे हैं।

सामर्थ्य की अन्तिम शिवा नैयम्बक होम है (वेदिए टी० स ११८१६, शतपथ ब्राह्मण २।१।२।१ १७ यम २।११३०।४ वाप ८।१७-१९ बीमा ५।१९ १७ कात्या ५।१)। यह होम घर के लिए किया जाता है। विस्तार वर्धन के लिए यही स्थान नहीं है।

शुनाधीरीय

वायुमार्गों की अन्य पाँच जाह्नवियों का अतिरिक्त इस इष्टि में विहित जाह्नवियाँ हैं—बारह कपाला वाली ऐं (वायु एव वायित्य के लिए तथा आपस्तम्ब के अनुसार इन्द्र शुनाधीरी के लिए) बारोष्ण दूध (वायु के लिए) एक कपाल वाली ऐंटी (सूर्य के लिए)। इस क्रम में म सो उत्तरवेदी होती है और न वर्षण से उत्पन्न अग्नि। पाँच प्रमाणों के अनुसार एक एक समष्टियक होते हैं। आपस्तम्ब (८।२ १९) के मत से नौ प्रमाण एव अनुपात होते हैं। शिवा के मत में बीसों या बीसों के साथ एक होता है। कात्यायन (५।१११२२ १४) के मत से एक सकेव बीस तैत्तिरीय इष्टि (१।८०) के मत से १२ बीसों के साथ एक एक तथा आपस्तम्ब (८।२ १९१) के मत से १२ वा ६ बीसों के साथ एक एक होता है।

अग्नेव (४।५७।५ एव ८) में शुनाधीरी का उल्लेख है। अग्नेव (४।५७।४ एव ८) में शुन शब्द कई बार आया है। इसका अर्थ सन्देशात्मक है। वाक्य के निम्न (९।४) के अनुसार शुन एव धीर का अर्थ है—यम से पुरुष वायित्य। किन्तु शतपथ ब्राह्मण (२।१।१।२) में शुन का अर्थ है समृद्धि एव धीर का अर्थ है मार धीर इष्टि को यह सजा इसलिए मिली है कि इससे वर्तमान की समृद्धि एव धीर की प्राप्ति होती है।

आश्रयण

इस दृश्य के विषय में विस्तार के लिए वेदिए शतपथ ब्राह्मण २।४।३ वापस्तम्ब १।२९।२ आध्यात्मिक २।९, शतपथ ४।१, बीमायन ३।१२। यह वह इष्टि है जिस सम्भावित दिये बिना नवीन वायु की सार्वा (व्यापार) एकत्र नहीं आती का प्रयोग वाहिन्यामि नहीं कर सकता था। यह दृश्य पूर्णतया या अभावस्था में दिन दिया जाता था। वायुको के अनुसार इस दृश्य का काक शरद ऋतु था। बी बसन्त म पर्वत है अत इनका आश्रयण दृश्य एकत्र से किया जाता था। आध्यात्मिक में विज्ञान दिया है कि एक बार शरद में आश्रयण कर देने पर सब के लिए शरा सम्पन्न पुन नहीं की किया जा सकता है। व्यापार (सार्वा) की इष्टि वर्षा ऋतु में की जाती है और इन को यह दिया जाता है। आश्रयण की शब्दों से बना है अर्थ एव अर्थ। अर्थ का अर्थ है प्रथम फल एव

है। इस दृश्य का दूध आये शुने हुए भी जाने पान में रखा जाता है। उसे दो-एक बार ईल से उच्छल से हिला दिया जाता है। ईल के उच्छल से एक रस्ती बँधी रहती है जिसे पकड़कर दूध हिलाया जाता है। हिलाने वाला ईल को दूध से नहीं पकड़ता। यह हिलाना या मथना बाह्य से कार्य होता है। इस प्रकार के अन्वय से प्राप्त वस्तु को दूध कहा जाता है।

५. बरा वर्णस्य तुप्तं श्याववाश्रयणेन यजत। अपि वा किया यजेत। आश्व २।९।३ एवं ५।

मयन का अर्थ है क्षान्ता।^१ आपस्तम्ब (१।२१।६) के अनुसार इसमें अग्नि प्रज्वलित करने वाले १७ मन्त्र (सामिन्वेनी) होते हैं। इस इष्ट्य के वेद हैं इन्द्र एवं अग्नि (आप १।२१।१ एवं आश्व २।१।१६ के मंत्र से ऐश्वर्य या कामेन्द्र) तथा आहुतियाँ हैं बारह बपाखी बाकी रोटी बैरवदेवी के लिए कुछ या जल में पकाया हुआ चरु एक बपाख बाकी रोटी (बाबापुत्रिणी के लिए) तथा सीम के लिए चरु (यदि साबू के अन्न के नियम में इष्ट्य हो रहा हो तो)। आपमय न सम्बन्ध की अन्य बातें विस्तार मय से छोड़ दी जा रही हैं। बसिजा के नियम में कई मंत्र हैं। कार्त्तमान (४।१।१८) के मंत्र से रेतमी वस्त्र मनुष्य (मनु बह्नी एवं वी) या वर्षा ऋतु में यजमान द्वारा पहना गया वस्त्र दिया जा सकता है। आपस्तम्ब (१।३।७) के मंत्र से माघ की पूर्णिमा के पूर्ण उत्तरार्ध हुए पञ्चमी में प्रथम बछड़ा और इष्टि बाका वस्त्र (साबू अन्न के साथ) दिया जा सकता है। जैमिनि (१।१।१४ १८, १।२।१४ १७) के मंत्र से रेतमी वस्त्र बछड़ा तथा दक्षिणाग्नि पर पकाया हुआ चाबक दिया जा सकता है। आश्वयज्य इष्ट्य स्थित यज्ञ का ही एक रूप है जो तीनो वैदिक अग्निवी को प्रज्वलित करने वाली के लिए मान्य है।

काम्येष्टि

मौनपूर्वों में बहुत-सी ऐसी इष्टिबी के सम्पादन के नियम पाये जाते हैं जो विधिष्ठ वदनाजी सबसेरी या वाञ्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। आश्वकायन (२।१०-१४) आपस्तम्ब (१।१।८ २७) तथा अन्य धीतगूत्रा में बहुत-सी इष्टियों के नाम किये हैं यथा आपुष्कामेष्टि (कम्भी बायु की अभिकाषा रखने वाले के लिए) स्वस्त्यवनी (सुरक्षापूर्ण यात्रा के लिए) पुत्रकामेष्टि (उसके लिए जो पुत्र या वत्स की अभिकाषा करता है आश्वकायन २।१।८ ९) लोकेष्टि मृगार्ताजी (आश्वकायन २।१।१४) या निमज्जिन्दा (कात्यायन ५।१२, उसने लिए जो सम्पत्ति राज्य मित्रों एवं कम्भी बायु की अभिकाषा रखता है। इससे १ वेदों की पूजा की जाती है) क्षमाली (समझौते के लिए) कारीरीष्टि (उसके लिए जो वर्षा चाहता है आश्व २।१।११ १३ आप १।१।११ १२) सुरायन (आश्व २।१।४ ९) वाक्कायन (आश्व २।१।७-१)। इन इष्टियों का वर्णन स्वानात्राय से नहीं नहीं दिया जा रहा है।

६. अग्रे मयन अन्नं चैव कर्मणा तदाश्रयणम्। प्रवर्तहितीषोहोवर्षीर्यत्वम्यत्ययः। आश्वकायन (२।१।१) की टीका।

७. वातिवस्तुराग (व्यवहारमपूष पृ ११४) के मंत्र से पाँच वर्ष वाले या उतते बड़े पुत्र को यौव लिंग बनाया पुत्रेष्टि करता है। कारीरीष्टि में यजमान वाले अश्वत्थ वाले वाले वस्त्र की धारण करता है (तीतिर्य तर्हि, २।४।७-१)। निमज्जिन्दा के लिए दैतिष्टि घनपञ्चमपूष १।४।३। वाक्कायन के लिए दैतिष्टि घनपञ्चमपूष (२।४।४ १।१।१।१३) जिसके अनुसार यह इष्टि चत्वार १५ वर्षों तक की जाती है क्योंकि इसमें प्रति मास दो अवाधायनों एवं दो पूर्णिमाओं को आहुतियाँ दी जाती हैं।

अध्याय ३२

पशुबन्ध या निरुद्ध पशुबन्ध'

पशुबन्ध एक स्वतन्त्र यज्ञ है और सोमयज्ञों में इसका सम्पादन उनका एक अतिप्रिय अंग माना जाता है। निरुद्ध पशुबन्ध को निरुद्ध पशुबन्ध (जो निकाले हुए पशु की वाहुति) कहा जाता है तथा अन्य यौग पशुबन्धों की सौमिक (वात् १।८।३-४) सहा है। जैसा कि नीमिनि (८।१।११) का उद्योत है निरुद्धपशु सोमयाग में प्रयुक्त पशुबन्ध (वर्णोत्तमोत्तम पशु) का परिधान माना है किन्तु कतिपय सूत्रों के निरुद्धपशु नामक परिच्छेद में दोनों की बिधि का पूर्ण मिलन हुआ है (वेदिए, आश्वलायन ६।१।३२ एवं आश्वलायन ६।१।३१ की टीका)। सबनीसपशु एवं अनुबन्ध पशु के वितरित सभी पशुबन्धों का आदर्श रूप (प्रकृति) वास्तव में निरुद्ध पशुबन्ध ही है। आहिनामि की जीवन शक्ति का मास उपरान्त या प्रति वर्ष स्वतन्त्र रूप से पशुबन्ध करना पड़ता था।^१ प्रति वर्ष किये जाने पर वर्षा ऋतु (समय या मासपर) की अमावस्या या पूर्णिमा के दिन या प्रति मास पर किये जाने पर वृद्धिमान एवं उत्तराश्वि के मास में यह किया जाता था। तब यह किसी भी दिन सम्पादित हो सकता था और उसके लिए अमावस्या या पूर्णिमा का दिन आवश्यक नहीं माना जाता था। आश्वलायन (१।१।२९) के मत से पशुबन्ध का पूर्व का उपरान्त मास में कोई इष्टि की जा सकती थी और यह या तो अग्नि या अग्नि-विष्णु अथवा अग्नि और अग्नि-विष्णु का ही होता था। इस यज्ञ में एक छत्र पुरोहित होता था अथवा वन (या प्रसस्ता)। हम पहले ही बत चुके हैं कि पशुबन्धों में पौन पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। अग्निष्मैतये से यज्ञ में यजमान को उदुम्बर की छड़ी हो जाती है। पशुबन्ध में पुरोहितों के बुनाम के उपरान्त जब अथवा वन यज्ञभूमि में प्रवेश करता है तो अम्बर्षु (कुछ मात्राओं के अनुसार यजमान) उसे यजमान के मुख तक लम्बी छड़ी मन्त्र के साथ देता है और यथावन्ध मन्त्र के साथ उस दूर करता है। इसके उपरान्त कुछ अम्बर्षु होते हैं जिन्हें यहाँ देना आवश्यक नहीं है। अम्बर्षु आहवनीय में दूध भेजा है। इस क्रिया को यूपवाहुति कहते हैं। इसके उपरान्त अम्बर्षु वनस्पती में बिभी बहई (तथा) के साथ करता है। यज्ञ-तन्त्र या यूप का निर्माण पलाय अक्षि विन्ध वा रोहितक नामक वृक्ष के काष्ठ से होता है। विन्नु मन्त्र में यथावन्ध अक्षि का ही यूप निर्मित होता है। वृक्ष हटा होना चाहिए, उसका ऊपर भाग गुप्त नहीं होना चाहिए। यह नीचा खड़ा हो तथा उसकी टहनियाँ ऊपर की ओर उठी हो। इतना ही नहीं टहनियाँ का मुखाव

^१ वेदिए शतपथब्राह्मण ३।६।४ ११।७।१; तैत्तिरीय संहिता १।३।५ ११ ६।३ ४ आश्वलायन ६।१।३२ एवं नीमिनि ४।

^२ यूप (१।२६) में भी अग्नी के आरम्भ में पशुबन्ध की व्यवस्था कही है। आपस्तम्ब (७।८।२-३) एवं नीमिनि (१।१) के पशुबन्ध में प्रयुक्त सामग्रियों एवं यजमानों का वर्णन किया है।

^३ यूप के विषय में विस्तार से जानने के लिए वेदिए शतपथब्राह्मण (३।६।४ से लेकर ३।७।१ तक) तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (६।१।३)।

दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। अर्धवृत्त द्वारा यजमान एवं बड़ई गुहा के उपरान्त भूत को मग्न (बाधसनेपी संहिता ५।४२, वैतथीयसंहिता १।३।५) के साथ स्पर्श करते हैं। इसके उपरान्त मन्त्री आदि के साथ अर्धवृत्त दुहारी लगाता है। बड़ई उस भूत को इस प्रकार काटता है कि पृथ्वी में बचा हुआ माय रश्मि के बल्बों को न रोक सके। बटे हुए भूत को दक्षिण की ओर नहीं गिरना चाहिए, बल्कि उसे पूर्व उत्तर या उत्तर-पूर्व में गिरना चाहिए। भूत फिर जाने के उपरान्त मन्त्रीधारण होता है।

इस प्रकार बटे हुए भूत की लम्बाई के विषय में कई मत प्रकाशित किये गये हैं (आपस्तम्ब ७।२।११ १७ ब्राह्मण ६।१।२४ २९)। कुछ लोगों के मत से भूत एक अरलिन से ३३ अरलिन तक ही लम्बा है। किन्तु ब्राह्मण में साधारणतः तीन या चार अरलिनो की लम्बाई की ओर सन्केत दिया है। सतपथ ब्राह्मण (९।७।७।१) में भी यही कहा है। ब्राह्मण (६।१।३१) में सीमयज्ञ के भूत की लम्बाई पाँच से षड् अरलिनो तक उचित ठहराया है। उन्होंने इसी प्रकार बाधपेय यज्ञ के भूत की १७ अरलिन तथा अश्वमेध के भूत की २१ अरलिन लम्बा माना है। आपस्तम्ब के मत से भूत यजमान की लम्बाई या उसके हाथ के ऊपर उठने तक की लम्बाई का होना चाहिए। भूत की मोटाई के विषय में कोई मत नहीं है। भूत के उस भाग की जो पृथिवी में गड़ा रहता है, ऊपर कहा जाता है। ऊपर बनस रहता है किन्तु भूत का अन्य भाग ठीक से छिपा रहता है और ऊपरी भाग कुछ पतला कर दिया जाता है। भूत की पूरी लम्बाई को ऊपर तक इस प्रकार ढीला जाता है कि उसमें बाठ बीच बन जायें जिनमें एक बीच अन्य कोनों से बड़ा होता है और अग्नि की ओर मुका रहता है। भूत निर्माण के उपरान्त भूत के बचे हुए ऊपरी बन्ध से कलाई से अमूनी के पीर तक लम्बा घिरल बनाया जाता है। यह घिरल भी बठकीला और बीच में ऊँस की मणि होता है। इस भाग को चपाक कहा जाता है जो भूत पर पगड़ी की भाँति रखा जाता है (कार्त्तव्य ६।१।९)।

निकटपशुबन्ध में दो दिन लग जाते हैं किन्तु यह एक दिन में भी सम्पन्न हो सकता है। प्रथम दिन में ब्रिधे उपवसन कहा जाता है आरम्भिक कार्य यथा वैदिक-निर्माण भूत जाना आदि किया जाता है।

इस यज्ञ में केवल एक वेदी बनायी जाती है जो बल्लप्रसाद वाली की भाँति बाह्यनीम अग्नि के पूर्व में होती है न कि स्वर्णभस्माद वाली की भाँति पश्चिम में। वेदी का विस्तार कई प्रकार से बताया गया है जिसका वर्णन नहीं अनपेक्षित है। इस वेदी पर एक उत्तरवेदी (ऊँची वेदी) का निर्माण होता है। वेदी की पूर्व दिशा के उत्तरी कोण से लेकर सम्वा (३२ अंगुल) वर्ग परिमाण का एक बड़ा सोदा जाता है जिसे बालाक कहा जाता है और यह तीन बिला (विस्तार) या ३६ अंगुल बहुरा होता है। इसी प्रकार विभिन्न कृत्यो एवं मन्त्रों से युक्त मणि-मणि की साम-ग्रियों उत्पन्न की जाती हैं और उन्हें बचास्वान रखा जाता है जिनका वर्णन यहाँ स्वानाबाध में नहीं किया जा रहा है। भूत गाढ़ने की भी विधि वर्णित है। एक नहीं कई भूत गाड़े जाते हैं प्यारू भूतों की परस्पर पानी पाटी है। भूत के लिए प्रोक्षण (बल छिड़कना) अवन उज्जवन (ऊपर छठना) परिष्याण या परिष्यमय (मेकना या कचनी से घेरने की क्रिया) आदि के कृत्य किये जाते हैं। ये क्रियाएँ केवल एक ही बार की जाती हैं न कि प्रति पशु की बलि के उपरान्त। येकला भूत का अंग है न कि पशु का न प्रत्येक पशु के साथ एक-एक येकला की आवश्यकता होती है।

बलि का पशु मुखवत बल से गड़काया जाता है और बालाक एवं उत्तर के बीच में रखा जाता है। उसका मुख पश्चिम में भूत के पूर्व होता है। पशु नर (काग-बकरा) होता है उसका वय-वय नहीं होना चाहिए, बर्षा के पहले की वय न दूटे हो काना न हो कनकटा या कनफटा न हो बल न दूटे हो और न पुच्छ-बिहीन हो न तो बोंडा हो और न सात खुरो (प्रत्येक पैर में चार खुरो हैं) इस प्रकार चार पैरों के बाठ चूर) वाला हो। यदि उत्पुष्क दोनो में कोई दोष विद्यमान हो तो शुद्धि के लिए विष्णु, अग्नि-विष्णु, सरस्वती या भृगुदेवता की आज्ञा की मांग

पी जाती है (आपस्तम्ब ७।१२।३)। इसके उपरान्त पशुपाकरण इत्य किया जाता है जो कुछ एवं मन्त्रों के माप पशु को क्षीर देवों के लिए उसे समर्पित करने से सम्बन्धित है। कुछ अन्य कृत्यों के उपरान्त पशु को बस दिया जाता है और उसके वक्षिण जंगो पर बस छिड़का जाता है।

पशु की बलि इन्द्र अग्नि सूर्य या प्रजापति के लिए दी जाती है और बलि करनेवाले को प्रत्येक पशुबन्ध में तीन बार उग देवता के लिए, जिसे वह प्रथम बार चुनता है ऐसा करना पड़ता है (वात्स्यायन १।३।२९।३)। इन सब से सम्बन्धित अन्य कृत्यों का वर्णन यहाँ मान्यपन नहीं है।

अध्वर्यु धर्मिता (पशु भारतेवाले) की अलग देता है। यह किया मात्र आदि के साथ की जाती है। जब पशु का दिया जाता है तो उसकी ओर आदि एक विशिष्ट गट्टे में रखा भी जाती है। जिस अग्नि पर पशु का मांस पका जाता है उसे धामिन कहते हैं। पशु का मुख इस प्रकार बाँध दिया जाता है कि काटते समय उनका मुख में चार न निकले। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता आग्नीध्र एक यजमान अपना मुख काट बाँधे हुए पशु में डूबती और हवा केने है। यजमान ऐसे मन्त्रों का उच्चारण करता है जिनका तात्पर्य यह है कि वह पशु के साथ स्वर्ग की प्राप्ति करे। जब पशु मर जाता है तो यजमान की पत्नी उसके मुख माँहों नामि छिप गुदा पीछे की मन्त्रों के साथ स्पर्श कर देती है। इस प्रकार बन्ध इत्य भी किये जाते हैं। सभी पुरोहित (छ) यजमान और उनकी पत्नी मार्जन द्वारा करने की पूज करते हैं।

इसके उपरान्त पशु-पुरोहिता बसाने के लिए प्रबन्ध किया जाता है और आचम्यक पाशों को आहुतनीय के पूर्व में रख दिया जाता है। अध्वर्यु पशु के विभिन्न अंगों तथा हृदय जिह्वा आदि को पूषक करता है। आपस्तम्ब (अ२।२। एव ७) ने अनुसार यह कार्य समिधा करता है। इस सब से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का वर्णन मान्यपन नहीं करता है। किन्तु यह स्पष्ट है कि अध्वर्यु पशु-यज्ञ बहुत कम होते थे और अन्त में बन्ध से ही गये अन्त निबन्ध मन्त्रों ने उन पर अपनी निष्कृष्ट टीका-टिप्पणी नहीं की है। इसी कारण बहुत-से यज्ञ-यन्त्रान्तर पाये जाते हैं। आपस्तम्ब (अ२।२।६) के मत से पशु के कटे हुए अंग थे—हृदय जिह्वा छाती कलेवा कूकन पाँव पीर का अग्र भाग का पूर शक्ति तथा मध्य की अँठड़ियाँ। ये अंग देवता के लिए हैं जो जुह से दिये जाते हैं। बाहिने पीर का अग्र भाग पाँव तथा पठनी अँठड़ियाँ स्विष्टकृत् की भी जाती हैं। बाहिना फेड़का प्लोहा पुरोहित अध्वर्यु की अनिष्ट (बारी शेरियाँ) देता जावनी (पूँछ) आदि भी आहुतियों के रूप में दिये जाते हैं। मनी अंग (हृदय को छोड़कर) उन्ना (स्विष्टकृत् पात्र) में पकाये जाते हैं। हृदय की एक बरतिल लम्बी लकड़ी में लामकर पूषक रूप से भूना जाता है। धर्मिता ही पकाने का कार्य करता है। धर्मिति (१२।१।१२) के मत से मांस पकाने का कार्य आह्वानुनीय अग्नि पर न कि धामिन अग्नि पर, होता है। अध्वर्यु पक हुए मांस की पी म अनेकतर इन्द्र एवं अग्नि स्विष्टकृत् एवं अग्नि स्विष्टकृत् की आहुतियों के रूप में रखा है। इस प्रकार अध्वर्यु पूरे मांस का बहुत भाग अग्नि में दान देता है। तोर का हा कुछ कम बछ्मा की तथा अन्य भाग अन्य पुरोहिता की दिया जाता है। धर्मिता द्वारा अन्ध में पकाये दने हुए तथा अन्य सेप मांस को अध्वर्यु पूष तथा आहुतनीय अग्नि के बीच में देवी के वक्षिण भाग में रख देता है तथा उसे पूष करता है।

अध्वर्यु पशु की वक्षिण वस्तु कहा जाता है। जिस प्रकार मांस (पाचका) को खर का परावर्त माना जाता है तो प्रकार पूरे पशु की वक्षिण वस्तु की सत्ता मिलती है। हृदय एवं अन्य अंगों की हवि के रूप में ही दिया जाता है।

पुरोहितों को भी विभिन्न ऋणों के भ्रातृ दिये जाते हैं। पशुबन्ध का कृत्य भी बहुत लम्बा है। विस्तार में जाना यहाँ अनपेक्षित है।

शाम्याः पञ्चकः—जिस प्रकार बहुत-सी शाम्येष्टियाँ होती हैं उसी प्रकार सम्पत्ति घासी, घघ आदि के लक्षण विभिन्न पद दिये जाते हैं यथा समृद्धि के लिए श्वेत पशु बाधु को, प्राय के लिए कोई पशु बाधु निमुखात् को, बाधपट्टा के लिए भेद सरस्वती को (तं स २।१।२।६)। शाम्य पशुओं के विषय में विशेष जानकारी के लिए ऐतिहासिक ब्राह्मण (२।८।१९) आपस्तम्ब (१९।१९।१७) एवं आश्वलायन (१।७। एव १।८।१)। इन सभी प्रकार के यज्ञों में निम्न पदबन्ध की ही विधि लागू होती है।

अध्याय ३३

अग्निष्टोम

कनी-कनी पुषिषा के लिए यज्ञ तीन बिमार्यों में विभाजित कर दिये जाते हैं यथा—इष्टि, पशु एवं सीम ।
 जैमिनि (८।२१) एवं साट्यायन भी (५।१।३४) के अनुसार सीमयज्ञ के सप्त प्रकार हैं—अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम
 अन्य दोष्ठी वाजवेय अतिष्ठम एवं अष्टोत्थमि । अग्निष्टोम की सीमयज्ञों का आदर्श रूप मान बिमा गया है ।
 अग्निष्टोम ऐकाहिक या एकाह वर्षात् एक दिन बाका यज्ञ है और यह ज्योतिष्टोम का ऐसा अन्तर्हित भाग है कि
 दोनों को कनी-कनी एक ही माना जाता है । सीमयज्ञ नई प्रकार के हैं, यथा एकाह (एक दिन बाका) अहीन
 (एक दिन से केन्द्र बाह्य दिनों तक चलने वाला) तथा सप्त (बी बारह दिनों से अधिक दिनों तक चलता है) ।
 इन्द्रयज्ञ नामक यज्ञ सप्त एवं अहीन है (जैमिनि १।१।१०-११ एवं तत्त्वार्थि २।२।२) । ज्योतिष्टोम में बहुधा
 पाँच दिन लगा जाते हैं इसके मुख्य उद्देश्य ये हैं—पहले दिन पुरोहिती का वरण मधुपर्क बीसवीं पेटि एवं बीसवा वृमदे
 नि—मन्त्रवीया इष्टि (वारुण बासी इष्टि) सीम का कर्म अतिवेपेटि (सीम की अग्निम्य होने वाली इष्टि)
 शर्व एवं उपसव् (प्रात एवं सायं का अग्निवाहन) तीसरे दिन—प्रवर्ग एवं सो बार उपसव् चौथे दिन—प्रवर्ग एवं
 उत्सव्, अग्निप्रवयन अग्नीषोमप्रवयन हविर्वात प्रवयन एवं पशुयज्ञ तथा पाँचवें दिन अर्वात् मुरव या सवनीय ने
 नि—सीम को पेरना (रस निवाकना) प्रात वाक पूजा म चक्राणा एवं पीना तथा सोपहर एवं साय देवार्चन एवं
 पीना उरवनीया (अग्निम इष्टि) एवं अन्नयुज (अग्निम युज करने वाला स्नान) । प्रमुख चीज सूची ने आचार पर
 हम नीचे बहुत ही संक्षेप में अग्निष्टोम का वर्णन उपस्थित करेंगे ।

जैमिनि (१।२।११) के मतानुसार तीनों वर्गों के लिए ज्योतिष्टोम करना अनिवार्य है । इनका अग्निष्टोम
 नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें अग्नि की स्तुति की जाती है और अग्निम स्तीव अग्नि को ही सम्बोधित है (तेनदेव
 श्रवण १।१५, आपस्तम्ब १।२।३) । यह प्रति शर्प कमल म जगामत्स्या या पुषिषा ने दिन दिया जाता है
 (आपस्तम्ब १।२।२।५ एवं ६ साट्यायन ७।१।४ एवं सत्यापाड ७।१) । जैमिनि (७।३।३७) में बताया है कि
 शर्पयुग्ममात्र चातुर्मस्त्य एवं पशु-यज्ञ सम्पादित करने के उपरान्त ही सीमयज्ञ दिया जाता चाहिए, किन्तु कुछ अन्य
 लोगों का मत है कि शर्पयुग्ममात्र के पूर्व ही यह चित्रा या सवता है परन्तु अध्यायान के उपरान्त ही ऐसा करना उचित
 है (आस्त ७।१।१२ एवं सत्यापाड ७।१ पु ५५५) ।

हम यज्ञ का अग्नितापी सर्वप्रथम लोकप्रवाक (सीम यज्ञ करने वाले के निमन्त्रणकर्ता) को वैद्य आह्वानी को
 (सीम तो अग्नि युक्त ही और न कम अवस्था क ही और न ही विरहाय) बुलाने के लिए भेजता है (ताग्य

१ वैदिक तैत्तिरीय संहिता १।२-४ ३।१ ३ ३।१ ५ एवं ७।१; तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।१ १।१।१ एवं
 ५-८ १।५।४ २।३।८; शतपथब्राह्मण ३-४ ऐतरेयब्राह्मण १।१५ आपस्तम्ब १०-१३ एवं १४।८ १५ अध्यायान
 ५-११ औषाध ६१ आश्वलायन ४५ सत्यापाड ८९ साट्यायन कीमन्त्र (१२) ।

शास्त्र १।१।१ शास्त्रायन शीतलूय १।१ तथा आपस्तम्ब १।१।१)। यह प्रमुख चार या सभी सीकरी (या सदस्य) को सम्मिलित कर १७) अरिचयी की बुलाता है।^१

पुरोहिती की मनुष्य बनाया जाता है। यजमान अपने देव के राजा के पास यजमूमि (देवयजन) की याचना के लिए जाता है। यह एक आह्वान मात्र है, यहाँ तक कि राजा भी ऐसी याचना होता तथा अन्य पुरोहिती से करता है। अपनी भूमि रहने पर भी यजमान भी ऐसी याचना करती पकती है।

देवयजन (यज्ञ-भूमि) के पश्चिम भाग में पास-पास हटाने पर एक मण्डप^२ (निमित्त—चार कोनों वाला मण्डप) बना दिया जाता है। मण्डप के विषय में कारवायन (७।१।१९ २५) आपस्तम्ब (१।५।१-५) एवं बीषायन (१।१) में विस्तार से वर्णन किया है। मण्डप के दक्षिण में दत्त-ओशन बगाने के लिए एक छाया तथा पश्चिम में पत्नी (यजमान की पत्नी) के लिए दूसरी छाया बना दी जाती है।

यजमान अपने घर में ही गार्हपत्य एवं आहवनीय जलियों को अरचियों में रख देता है और पुरोहिती, अरचियों तथा पत्नी के साथ मण्डप में पूर्वी द्वार से प्रवेश करता है। अन्य सामर्थियाँ (सम्भार) भी मण्डप में लायी जाती हैं। मण्डप में एक बेदी बनाकर उसमें वर्णन से उत्पन्न अग्नि रखी जाती है। इसके उपरान्त कई इत्य क्रिये जाते हैं जिनका वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। मण्डप के बाहर उत्तर में यजमान एक विशिष्ट छाया में गार्हपत्य से सिद्ध कौश मुख के केश तथा गन्ध कटा देता है। इसके उपरान्त अनुस्मर की टहनी से दन्तधारण कर कुछ के दन्त से स्नान करता है तथा आचमन आदि करता है। इसी प्रकार यजमान की पत्नी भी प्रतिप्रस्थाता द्वारा आशेषित हो गन्ध कटाती है तथा स्नान आदि करती है किन्तु उसके इन कृत्यों में मन्त्रीपचारक नहीं किया जाता जैसा कि यजमान के इत्यो में पाया जाता है। उसके केश नहीं काटे जाते किन्तु कुछ सेबकी से केश कटाने की भी व्यवस्था की है। यजमान अन्धर्धु द्वारा दिये गये रेसनी वस्त्र धारण करता है। अथवा वह प्राम्थस में बैठकर भी एक बड़ी से निमित्त पावक या मन्त्राहा मोहन करता है। पत्नी भी यही करती है। इसके उपरान्त वह वर्ण की दो फूलविकी से अपने घटीर पर नभनीय लगाता है। यह इत्य वह बेहरे से आरम्भ कर तीन बार करता है। इसके उपरान्त वर्ण से अपनी हानी आँख में दो बार और हानी आँख में एक बार अन्धधन लगाता है या तीन बार दोनों आँखों में लगाता है। अन्धर्धु प्राम्थस के बाहर यजमान की मुक्ति (पवन) करता है। यही बात प्रतिप्रस्थाता उसकी पत्नी के साथ करता है किन्तु मन्त्रीपचारक के साथ नहीं। यजमान मण्डप में पूर्व द्वार से तथा उसकी पत्नी पश्चिम द्वार से प्रवेश करती है। दोनों अपने-अपने बायन पर बैठ जाते हैं। इसके उपरान्त वीक्षणीय दृष्टि की जाती है जिसके फलस्वरूप यजमान वीक्षित समझा जाता है और दान करने के योग्य माना जाता है (जैमिनि ५।१।२९ ३१)। स्थापामात्र के कारण वीक्षणीय दृष्टि का वर्णन यहाँ उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। वीक्षा का इत्य अथवा वह में ही किया जाता है। जब तक तारे नहीं दिखाई देते यजमान तीन बार यज क्रिये रहता है। पूरे मन्त्र तक यजमान एक छत्रकी पत्नी की दूध पर ही रहता होता है। ऐसा करना मन्त्रार्थ (अग्निर्वाय नियम) माना जाता है न कि पुनर्वाय मात्र (जैमिनि ७।१।८ ९)। वह दूध दो गोपी के स्तनी से कुहा जाता है और दो पात्री में पुनः-पुनः धर्म किया जाता है यजमान के लिए गार्ह

१ सीकरी पुरोहिती संख्या विवरण देखिए अध्याय १९, वि. ३ में।

२ मण्डप की प्राम्थस या प्राचीनप्राम्थस कहा जाता है। कुछ लोगों के मत से यह पश्चिम से पूर्व १९ प्रक्रम सम्रा तथा दक्षिण से उत्तर १९ प्रक्रम बीड़ा होता है। इसमें ४ या ५ (एक द्वार उत्तर-पूर्व में होता है) द्वार तथा चारों दिशाओं में छोटे-छोटे प्रवेश-प्रस्थान होते हैं (देखिए आपस्तम्ब १।५।५)।

अपामि पर तथा उसकी पत्नी के लिए दक्षिणाम्नि पर। यजमान एवं उसकी पत्नी को बहुत से अनिवार्य नियमों का पालन करना पड़ता है (आप १ ११९ कात्या ७१११४ बीषा १।९)।

बीषा के दिन या दिनों के उपरान्त प्रथम इष्ट्य है प्राणणीय (आरम्भ बाधी) इष्टि। इस इष्टि में चर (बाधक) दूध में पकाकर अर्घि की दिया जाता है तथा जाग्रत की चार आहुतियाँ अथवा चार देवताओं की भी बली है। ये चार देवता हैं पृथ्वा स्वस्ति अग्नि सोम एवं सविता जो क्रम से पूर्व दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर दिशा के जाने वाले हैं।

इसके उपरान्त सोम का नय किया जाता है। कुरुगोत्र वाले ब्राह्मण या किसी गृह स सोम प्राप्त किया जाता है। आप (१ १२ १२२) ने किसी भी ब्राह्मण से खरीदने की बात नहीं है। वैमिनि (३।७।११) ने सोम का विषय वे किस पुरोहितों के अतिरिक्त किसी की भी उचित बिक्रेता मान लिया है। नय के समय सोम की ब्राह्मण एवं मृग दोनों में रखा गया है। सोम देवनबाले स सोम में अपना नाम-धूत स्वच्छ कर देने की कह दिया जाता है। गौम की स्वच्छ करने समय अश्वर्षु, अश्वर्षु के महायज्मान यजमान तथा यजमान के पुत्र आदि उसे देख नहीं सकते और स्वयं स्वच्छ ही कर सकते हैं (सत्यापाठ ७।१।५ १ ९)। बौक की साठ साठ के बलिभी आप पर मीम रख दिया जाता है। सोमबिक्रेता साठ के उत्तरी याग पर बैठ जाता है। एक बल्ल्याण सोम के समस्त रख दिया जाता है। इनके उपरान्त हिरण्यवर्षी आहुति दी जाती है जिसका वर्णन यहाँ अनेकलिखित है। यज्ञ-भूमि के पूर्वी द्वार के दक्षिण एवं दक्षिण छोटी छड़ी है जिसे सोमकवची कहा जाता है। यह एक दो या तीन वर्ष की होती है। इसका रस महासम्भव सोम के समान ही होता है। इसी मास की बेकर सोम का नय होता है नय याग की सोमकवची कहते हैं (सोम कीन्ने यवा तथा सा सोमकवची)। याग की पियल होती चाहिए, उसकी आर्सेवीन रस से मिश्रित मूरी होती चाहिए, नूँ बनी बिमयी न हो न तो वह बिजलाय ही और न ही बेबी हुई। उसका कान वी पर पकड़कर कोई ब्रह्म न हो निरु बाधस्वकता पहले पर उसकी गर्दन पकड़ी जा सकती है। इसी प्रकार इस सोमकवची याग के मास जाग्रत इष्ट्य निकाले हैं। इसके उपरान्त अश्वर्षु यजमान के बीकर द्वारा सोम की इकन के लिए करावा रीगवाता है। चार पहिरी वाली बाड़ी में सोम बनाइसी से डबा रखा रहता है। सोम के जग या इष्ट्य किम प्रकार चुने जाते हैं हाथ में लिडे जाते हैं बन्ध से बंधे जाते हैं आदि क विषय म बहुत-स नियम हैं (आप १ १२७।७-१४ कात्या ७।७।१२ २१)। यजमान सोम का अभिवादन करता है और अग्नि की पुत्रा करता है (आप १ १२५।१७)। इनके उपरान्त अश्वर्षु यवा तथा सोम सोम-बिक्रेता को दे देता है और होती न नय-बिक्रय मन्त्रों का वाक्य चलता है। सोम बिक्रेता वा सर्व की दिया जाता है। महायजमान (३।३।३) आपमन्त्र (१ १२५।१२ १९) कात्यायन (७।७।१-२) एवं सत्यापाठ (७।२।५ १३९ १४३) में केन-केन से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का वर्णन पाया जाता है। सोमकवची की बिलाला ॥ देव दिया जाता है और उसके बन्धे जाग्रत याग की जाती है। आपमन्त्र (१ १२।७।८) एवं सत्यापाठ (७।२।५ १६४) में लिखा है कि सोम-बिक्रेता को देवों एवं छदियों से मारने का मन्त्र दिया जाता है इसके उपरान्त मुष्टकाया इष्ट्य दिया जाता है जिसे उड्वाला पुरोहित का महायज्मान गृहस्थाया मास पुरोहित करता है। सोम का पाठी में बिधियत इष्ट्य के बाध लगाया जाता है। सोम की राजा की उपाधि से सम्बोधित किया जाता है। उमने रत्नाम

४ कुछ मूत्रों (आप १ ११४।८, १ ११५।४ आप ७।१।१३-१५) से आपार पर बीजा-वार्ध १२ दिनों या एक मास या एक वर्ष तक चलता है और इस प्रकार यजमान बुझा हो जाता है। ऐसी स्थिति में यजमान यज्ञ के लिए अथवा सामान नय आदि अपने लोहोर्षों (सहायकों) द्वारा पूज्य करता है।

मे आग्निष्वेष्टि की जाती है। आसमादि की व्यवस्था की जाती है और याज्ञी से घीम को उतारकर उसके लिए बने निश्चित आसन पर मुखवर्म बिठाकर उसे विधिकत् रखा जाता है। आग्निष्वेष्टि के प्रमुख देवता हैं विष्णु और उनके लिए भी बपाओ वाली रीढ़ी बननी है। अग्नि की उत्पत्ति पर्वण से की जाती है। अन्य विधियों के विस्तार के लिए देखिए आपस्तम्ब (१।१७) एवं कात्यायन (८।१)। इडा का केन्द्र के उपरान्त ताम्रनक्षत्र कर्म किया जाता है। इस कृत्य में यजमान एवं सभी पुरोहित ताम्रनक्षत्र (वीर्य वेम न बनने वाली इडा) का नाम लेकर प्रण करते हैं कि वे एक-दूसरे का अमयक नहीं करेंगे। इस कृत्य के उपरान्त यजमान को अवागतर-बीसा भी जाती है जिसमें वज्र नाम मन्त्र (वाजसनेयी संहिता ५।१६) के साथ आहुतनीयानि न समिधा दाकता है उसकी पत्नी मीन रूप से बाह्य यानि न समिधा दाकती है। मन्वन्ती नामक पात्र के चर्म जल की यजमान तथा सभी पुरोहित स्पर्श करते हैं।

अवागतर-बीसा के उपरान्त प्रवर्च्य तथा उसके उपरान्त उपसब् (उपसब् प्रवर्च्य के पूर्व भी हो सकता है—आप १।२।५ सत्यापाठ ४ पृ. ९६२) नामक कृत्य बिब आठ है। ये दोनों प्राप्त एवं अपराद्ध दो बार होते हैं। यह नाम तीन दिनों तक (द्वार, चौदरे तथा चौबे दिन तक) चलता रहता है किन्तु यह तभी होता है जब घीम का रस पाँचवें दिन निकाला जाय। यदि घीम का रस सातवें दिन या और जाये चलकर निकाला जाय तो प्रवर्च्य एवं उपसरो की संख्या बढ़ा दी जाती है (आप १।५।२।५)। आतिथ्या में प्रमुख वहि प्रस्तर एवं परिधिकी बिबि उपसरो एवं जन्नी बोनिय पशु क इत्यो में भी की जाती है। जब हम सस्य में प्रवर्च्य उपसब् जन्नीपोमीन पशु बादि का वर्जन उपस्थित करते हैं।

प्रवर्च्य—बहुत-से सूत्रों (यथा—आप १।५।१२ कात्या २५, शीषा १।६) में प्रवर्च्य का वर्जन पृथक् रूप से पाया जाता है। इस कृत्य से यजमान को मानो एक नवीन रीढ़ी सरीर प्राप्त होता है (ऐतरेय ब्राह्मण ४।५)। यह एक स्वतन्त्र या अपूर्व कृत्य माना गया है न कि किसी कृत्य का परिमाणित रूप। आप (१।१।३।५) में मत्तानुसार यह कृत्य प्रत्येक अग्निष्वेष्टि में आवश्यक नहीं माना जाता। वाजसनेयी संहिता (२१।५) में जो 'वर्म' कहा गया है वह सूर्य का चोतक है और सन्नात नाम से वज्र का अग्निष्ठाता माना गया है। इसी प्रकार गर्म ब्रूज रीढ़ी बीषन एवं प्रकाश का चोतक माना जाता है (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ४।१ सतपथ ब्राह्मण १।१।४ सैतियीमारण्यक ४।१४२ ५।११२)। मिट्टी का एक पात्र बनाया जाता है जिसकी लकड़ीर सजा है। इसमें एक छिद्र होता है जिसके द्वारा ठरस पदार्थ गिराया जाता है। इसी प्रकार दो अन्य महाबीर पात्र होते हैं। पिनवन नामक अन्य दो दुग्धपात्र होते हैं और रौहिण नामक दो प्यात्सियां होती हैं जिनमें रोटिबो पकायी जाती है। महाबीर, पिनवन एवं रौहिण माह्वत्सयानि से प्रज्वलित बीष के गीवर की अग्नि में तपाये जाते हैं (कुल कोषों के मत से ये पात्र बस्त्रिनालि न तपाये जाते हैं)। रौहिण में दो पुरोडाश पकाकर प्राप्त एवं छाय दिन तथा रात्रि के लिए आहुति रूप में बिये जाते हैं। महाबीर पात्र की मिट्टी से बने छत्र स्वतः पर रखकर उसके अशुबिह् अग्नि जलाकर उसमें भी छोड़ा जाता है। प्रमुख महाबीर पात्र की प्रथम पात्र माना जाता है। अन्य दो महाबीर पात्रों को बल से बलकर घीम वाले स्थान से उत्तर दिशा में बढ़ी वासन्ती पर रख दिया जाता है। प्रमुख पात्र के सज्जते हुए भी ये माय तथा बकरे वाली बकरी का दूध मिलाकर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से मिश्रित गर्म दूध को वर्म कहा जाता है जो अश्विनी, माघ, इन्द्र सविता बृहस्पति एवं यम की आहुति रूप में दिया जाता है। यजमान (पुरोहित तोष केवल यम केते हैं) तोष दूध की उपयमनी से पी जाता है। यह सब करते समय होता जन्नी का पाठ करता है और प्रस्तोता धाम-गान करता जाता है। इस प्रकार इस सम्पूर्ण कृत्य की प्रवर्च्य कहा जाता है।

उपसब्—यह एक दृष्टि है। बहुत-सी किमाएँ (यथा—अप्यन्वाधान) जो वर्षपूर्वमास में की जाती हैं इस दृष्टि में नहीं की जाती। इसमें पृत की आहुतियां बिबि विष्णु एवं घीम को जुड़ से भी जाती हैं। आतिथ्या नामक

दृष्टि के उपरान्त क्रिये जाने वाले सब कृत्य यथा सोम को बढाना निष्ठुव सुब्रह्मण्या स्तोत्र का पाठ प्रत्येक उपसव् में प्राप्त एक अपराह्ण तीन दिन या अधिक दिनों तक क्रिये जाते हैं। उपसव् में आश्विमासी प्रयागो अग्न्यागो का क्रियाएँ गङ्गा की बाती और म सिन्धुजल अग्नि (आपसामय ४।८।८) को आहुति दी जाती है। प्रातःकाल आश्वि के तीन मन्त्रों (७।१५।१३) का पाठ तीन-तीन बार किया जाता है जिन्हें सामिन्नी कहा जाता है। इसी प्रकार समकाल आश्वि (२।६।१३) के मन्त्रों को पढ़ा जाता है। एक एक मन्त्र तीन बार पढ़ा जाता है और इस प्रकार तीन मन्त्रों के तीनों उपचारणों को सामिन्नी कहा जाता है। उपसव् की आहुति मृग स भी जाती है। उपसव् के मन्त्रों में पता चलता है कि वे कोई चाँदी एवं सोने के कुपों के घेरो की ओर संकेत करते हैं। ये मन्त्र यहाँ कभी प्रयुक्त हुए हैं कुछ कहा नहीं है। छतपत्र ब्राह्मण (३।७।७।३४) में मन्त्रों पर घेरा आकाल की चर्चा हुई है।

महावेदि—प्रथम एक उपसव् कृत्यों के उपरान्त दूसरे दिन सोमयाग के लिए महावेदि (महाबदी) का निर्माण किया जाता है (कारत्यायन ८।३।६ छतपत्र ७।४ आप ११।७।११)। आहवनीयाग्नि के सम्मुख पूर्व ओर ६ प्रक्रम की दूरी पर एक झूँटी (धनु) गाड़ी जाती है (बीषा ६।२२) या कारत्यायन (८।३।७) के मत से साधारण अग्निशाखा के पूर्वी द्वार से पूर्व की ओर ३ प्रक्रम की दूरी पर अन्तःपात्य या सात्वामुक्षीय (बीषायन के मत से) नामक झूँटी गाड़ी जाती है। इस झूँटी से ३६ प्रक्रम पूर्व एक दूसरी झूँटी गाड़ी जाती है जिस घुषाबदीय (घुष बाड़े गड्ड से सम्बन्धित) कहा जाता है। इन दो झूँटियों को जोड़ने वाले घास को पृष्ठया कहा जाता है। अन्तःपात्य नामक झूँटी के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में १५ प्रक्रमों की दूरी पर अन्य झूँटियाँ गाड़ी जाती हैं। घुषाबदीय नामक झूँटी के दक्षिणी एवं उत्तरी सिरे से १२ प्रक्रमों की दूरी पर दो झूँटियाँ गाड़ी जाती हैं। इस प्रकार महावेदी का दक्षिणी भाग जिसे अग्नी कहा जाता है ३ प्रक्रमों का पूर्वी भाग जिसे अक्ष (कक्षा) कहा जाता है २४ प्रक्रमों का तथा महावेदी की सम्भाई ३६ प्रक्रमों की चौड़ाई है। महावेदी (महावेदि) के चारों ओर एक रस्ती बनी भी जाती है। वर्षपूर्वमास में क्रिये जानेवाले सभी प्रकार सोमयाग की महावेदी पर क्रिये जाते हैं (सत्यापाठ ७।४ पृ १८५)। महावेदी के पूर्वी भाग में एक उत्तर वेदी का निर्माण होता है जो चतुर्भुजाकार होती है। इसी प्रकार अन्य स्थल भी बनाये जाते हैं जिन्हा विवरण यहाँ आवश्यक नहीं है।

दूसरे दिन प्रातःकाल ही प्रातः एक साव वाले प्रथमो एवं उपसवी के कृत्य सम्पादित कर दिये जाते हैं। प्रथम के उद्घासन के उपरान्त आहवनीयाग्नि से उत्तरवेदी तक लगी जाने वाली अग्नि का कृत्य किया जाता है जिस अग्नि अक्षयन कहा जाता है। वेदी की गति पर रस्ती यथो अग्नि सोमयाग की आहवनीयाग्नि नहीं जाती है और नीचिच आहवनीयाग्नि गार्हपत्याग्नि का रूप धारण कर लेती है (आप ११।७।१९)। कुछ समिधा एवं वेदी पर बल उड्डन दिया जाता है और सम्पूर्ण वेदी पर कुस बिछा दिये जाते हैं। कुस के अक्षुर पूर्वाभिमुख रखे जाते हैं। अग्निशाखा से बल उड्डन स्वच्छ की हुई वा यादियाँ काकर महावेदी पर रख दी जाती हैं। इन गारियों की हविर्बलि नाम दिया गया है यथा सोम (बी सोमयाग में हविर्बलि का रूप में किया जाता है) इन पर रक्षा रक्षा है। दक्षिण दिया वाली गारी अम्भुपु

५ आपस्तम्ब (५।४।३) की टीका के अनुसार एक प्रक्रम चौड़ा तीन पदों के बराबर तथा एक पद १५ अंगुला (बीषायन) या १२ अंगुला (कारत्यायन) के बराबर होता है। जिन्हा वात्यायन (८।३।१४) की टीका के अनुसार एक पद दो अंगुलों के बराबर होता है। प्रथमों के अतिरिक्त यज्ञमाल के चरों से भी नाप किया जा सकता है। तैत्तिरीय संहिता (१।२।१।५) में भी महावेदी का नाप दिया हुआ है—“त्रिपदास्तत्र चोत्तरवेदी यदति यद्विपदास्तत्र चोत्तरवेदी”

एक उत्तर वाली प्रतिप्रस्थाता ने अधिकार में रहती है। वे गात्रिणी पास या मौस क छिन्नकों से बनी चण्डियों से ढक दी जाती हैं। इसके उपरान्त ६ खम्बों वाला एक मण्डप (हविर्मान-मण्डप) बनाया जाता है। गात्री के चुरो पर यजमान की पत्नी एक प्रतिप्रस्थाता द्वारा कई हुल्य किये जाते हैं। इस विषय में अन्य सत्साट यथा माद्रियों की ढकना आदि यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं (भाष ११७-८ वाक्या ८१४)। हविर्मान ने भीतर कोई कुछ सा-नी नहीं सता।

उपरर—अभ्यर्चु बक्षिण विद्या में रखी हुई गात्री के सामने एक हाथ गहरे चार बड़े चौबटा है जिस पर कुम विद्या दिये जाते हैं उन पर दो अभिवचन-कलक (कचड़ी के तले) बिछाकर अभिवचन-धर्म (बैस का काल धर्म) रख दिया जाता है। इस धर्म पर चार प्रस्तर-खण्डों से सीम का रस निकाला जाता है। प्रस्तर-खण्डों से उत्पन्न चोम को चारों बड़े अभिन भुजित कर देते हैं इसी से इनको उपरर कहा जाता है (वाक्याम ८१७१८ की टीका)।

उपररों के पूर्व में दो अभिवचन-धर्म का उपस्तम्भन (रस्ती में बँचे दो सीमे बाँधा का डोँडा जिस पर गात्री का अग्रभाग या मुँहा रख दिया जाता है) के पूर्व में चार कोनी वाला मिट्टी का एक बूझ बना दिया जाता है जिस पर सीम के पात्र रखे जाते हैं। इसके उपरान्त पुरोहितों के लिए पुनक-पुनक आसनी का निर्माण होता है। इन आसनी में निर्माण के साथ कई स्तार किये जाते हैं जिन्हें स्थानामात्र से यहाँ छोड़ दिया जा रहा है।

उपररों के ऊपर कीमल कुछ रख दिये जाते हैं और उनके ऊपर उडुम्बर, पलाश या कादम्य नामक पेड़ के तखो से बने दो फलक रख दिये जाते हैं इन्हें ही अभिवचन-कलक कहा जाता है। अन्य इत्थों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है।

इसके उपरान्त अग्नि एक सीम के लिए एक पट्ट की बलि दी जाती है। यह विधि निचरपञ्चदश विधि के समान ही है। परिस्तरर बक्षिण पात्रों का रखना प्रोक्षण आदि कृत्य किये जाते हैं। प्रतिप्रस्थाता यजमान की पत्नी को उसके स्थान (पत्नीसाला) से उठाता है। इसी प्रकार यजमान के अन्य सम्बन्धी वृत्ताने जाते हैं। यजमान अभ्यर्चु का पत्नी यजमान (पति) का पुन एवं धार्ष्ट्य चोम पत्नी का स्पर्श करते हैं। ये सभी तबीन परिधान पहने रहते हैं और अभ्यर्चु आर्य की प्रथमकी अर्वात् बैसजिन जाह्नविया सीम को वेठा है (वाक्या ८१७११ भाष १११९१९५)। इसके उपरान्त अग्नि एक सीम का प्रथम (आने जाना) होता है। जाह्नवीय पर अग्नि प्रन्वक्षित कर उपररखी पर लावी जाती है। मस्ति-मस्ति के पात्र महुमैवी पर (पञ्चवलि के निमित्त) लाये जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे दिन सीम रख निकालते समय काम में लाये जाने वाले पात्र यथास्वान सजा दिये जाते हैं। अग्नि मालीभ के निष्पन्न के पास रख दी जाती है। सीम के उच्छल हविर्मान-मण्डप में लाये जाते हैं और बक्षिण की गात्री में काले हरिण के धर्म पर रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त यजमान अपनी मध्यम बीसा का स्थाप करता है अर्वात् वह अपनी मेखजा

१ 'अप उपरिष्ठात् पाप्मा रका सखी येवु है। हेतिए कस्त्यामन (८१४१२८, ८१५१२४) एवं आपस्तम्ब (११११११ ११११२१११)।

७ कस्त्यामन (८१५१२५) की टीका में कलक वरन लकड़ी के होते हैं। इनका नाम अभिवचन कलक है, "जब उपरि अभिवृत्तों सीमो यथोक्त अभिवचन कलके"। कस्त्यामन (८१५१२६) की टीका के अनुसार अभिवचन-धर्म बैस का धर्म होता है (आप्येव १ १९७१—'अथ ब्रह्मो अभ्यासते पवि')। आपस्तम्ब (१२१२१२४) के मत से प्रस्तर-खण्ड चार होते हैं, किन्तु कस्त्यामन (८१५१२८) ने पाँच सख्या दी है। आपस्तम्ब (१२१२१२५) ने पाँचों प्रस्तर-खण्ड को उपरर कहा है। यह पर्याप्त बीसा प्रस्तर होता है और इसी पर सीम के उच्छल कृते जाते हैं, इनके चारों ओर बाधा नामक चार खण्ड रखे रहते हैं जो एक-एक बिंसा लम्बे होते हैं और इस प्रकार बने होते हैं कि सीम के उच्छल ठीक से कृते जा सकें।

हीन कर देता है मूर्च्छिणी को देता है मीन सोइता है उजवाह का योजन छोड़ता है और अपना वस्त्र मंत्रावधम गमक पुरोहित को दे देता है (आप ११।१।८।९)। सोमरस निकालने जाने के दिन वह सोमरस पीता है और पंच रश्मि योजन खाता है। इसके उपरान्त वह अपने नाम से पुकारा जाता है और छत्तने घर में बना योजन अथवा बेल जाने है (कात्या ८। ७।२२)। तब अग्नि एवं सोम के लिए पशु-बलि दी जाती है। जेमिनि (१।१।१२) के अनुसार बलि का पशु छाग (बकरा) होता है। निरुध पशुबन्ध एवं अन्तोपोमोय पशु की बलि में बौद्ध-सा स्वर होता है। सोमरस निकालने के लिए जिस जड़ की आवश्यकता होती है उसे बलती-बरी कहा जाता है। इसे विविध प्रकार की नदी से लाया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। रात भर यज्ञनामा में हा पुरोहित आदि निवास करते हैं।

पौषके दिन (अन्तिम दिन) को 'सुत्या' (जिस दिन सोमरस निकाला जाता है) कहा जाता है। सूर्योदय होने के बहुत पहले ही सभी पुरोहित जगा विवे जाते हैं जिससे वे सूर्योदय के पहले ही उपासु प्रस्तर-आद्य से योजन निकाल सकें। इसके उपरान्त सबनीय (सोम रस निकालने जाने के दिन बलि दिये जाने वाले) पशु की बलि की व्यवस्था की जाती है।

प्रारम्भिक—सूर्योदय के पूर्व जब कि पत्नी भी जागे नहीं होते अथवा हीता को प्रारम्भिक (प्रातःकाल की स्तुति) करने के लिए जागा देता है। यह स्तुति अग्नि तथा एवं अश्विनी के लिए कही जाती है क्योंकि वे देव प्रातःकाल जा जाते हैं। इसी प्रकार अथर्ववेद द्वारा स मीन धारण करने प्रतिप्रस्थाता की सबनीय पुरोडाश के लिए निर्वाण (धर्मविद्या) निकालने तथा सुब्रह्मण्य की सुब्रह्मण्या स्तोत्र पढ़ने के लिए जागा देता है। इसी प्रकार अथर्ववेद होता है कहा है कि वह (अथर्ववेद) उसकी स्तुति को मन-हीन मन कहेगा। हीना धर्मविद्या मादिकों के मुक्तों के बीच में बैठकर प्रारम्भिक की तीन भागों में कहता है। इन तीन भागों की कृत्वा कहा जाता है जिसमें प्रथम अग्नि के लिए द्वितीय तथा के लिए एवं तृतीय अश्विनी के लिए होता है। प्रत्येक भाग में हीना कम-से-कम एक एक गायत्री अनुष्ठान् रूही उज्जिक विष्टु, जगती एवं पक्षि नामक सप्तो छन्दों में कहता है। आचमनायन में लगभग २५ मन्त्र तथा अनु ४ ७ शक्तिबन्धन में कहने की लिखा है—इस प्रकार अथर्ववेद का सम्बन्ध पौषकी भाग वह जानना पड़ता है। यह प्रारम्भिक मन्त्र गति से कहा जाता है (आप ११।१।९)।

प्रारम्भिक होते समय आधीन (कात्या ११।१।५ के मत में) या प्रतिप्रस्थाता (आप १२।१।४ के मत में) निर्वाण (माहृषियों की सामधियाँ) निकालता है। ये सामधियाँ हैं—आरुह्य वपाकी बाकी एवं रोटी (इन्द्र के लिए) एवं के दो इरिरी (विष्णु की दो) के लिए बना (पूजे हुए की) पूजा के लिए वरुण (वही ने दिया भी वा समु) प्रत्येक के लिए वही तथा मित्र एवं बरुण के लिए पयम्बा। इसके उपरान्त बहुत-से इत्य विध जाते हैं जिसका वर्णन स्वामिनाथ में नहीं किया जा सकता। समय-समय पर सामन्त भी निकाला जाता है और देवी की चढ़ाया जाता है। अन्य इत्यादि के उपरान्त महाभिषेक इत्य किया जाता है।

महाभिषेक—यह एक महान् इत्य माना जाता है। इसका सम्बन्ध है सोमरस निकालने के प्रमुख कार्य में। सोमरस निकालने में दो प्रकार के जल का प्रयोग होता है। एक की बलती-बरी कहा जाता है जो पूर्व रात्रि में ही लाया जाता है और दूसरा है एकलमा जो उत्तीर्ण लाया जाता है। प्रातःकाल मीन से-कठनों के अश्विनम आप में रस लाया जाता है तथा कुछ कम भाग से मय्याङ्ग बाल में। अथर्ववेद उपरान्त पाच उपरान्त उसे अश्विनम रस लाया जाता है और उस पर कुछ मीन-कण्डल रखकर जिह्वा अल छिड़कता है। अन्य पुरोहित चाहिये हाकी में पाच उपरान्त रखने की बूटते हैं। इस इत्य की बर्षा अर्वाण्ड पड़ना और बरने हैं। दूसर और में बरने समय उपर उपर विरत इच्छने की बटा जाता है। इसी प्रकार बरने वा तीलवा और भी चढ़ता है। इस उपरान्त अथर्ववेद कटे हुए

इच्छा की सम्मरणीय सामक पात्र में एकत्र कर आचवनीय सामक पात्र में रखता है। आचवनीय पात्र में पहुँचे से जल रहता है। सीम के इच्छा उद्योगे स्वच्छ किये जाते हैं और फिर निचोड़कर और बाहर निकालकर अविषम-चर्म पर रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त कई कृत्य किये जाते हैं और पात्र-पर-पात्र मरे जाते हैं। प्रथम पात्र को अन्तर्मात्र कहा जाता है। शोधकाल में उसे सीम को लुका कहा जाता है (कार्या १।५।१५)। उपानु प्लाका मूर्धोदय के पूर्व दिया जाता है किन्तु अन्तर्मात्र प्लाका अर्धमूर्ध द्वारा सुवर्धम होते समय दिया जाता है (आप १२।११।१२)। सीमरस से मरे पात्र या प्लाके में हैं—ऐन्द्रबायव्य संभावण क्षुभ, मन्वी आश्रयण उन्मथ भुव। ये पात्र का नामक उन्मथ स्वप्न पर रखे जाते हैं। इन पात्रों में सीमरस धारा कर्म में डाला जाता है अतः इन्हें धाराघट्ट कहा जाता है। इसके उपरान्त बहिष्यवमान स्तोत्र का पाठ किया जाता है जो कई कृत्यों के साथ सम्पादित होता है। अर्धो यह स्तोत्र पढ़ा जाता है उसे आस्ताव कहा जाता है (आप ५।१।१५)। बहिष्यवमान स्तोत्र एक दिन से अधिक समय तक चलता रहता है। यजमान एक बार पुरोहित (किन्तु अर्धमूर्ध नहीं) गायक का कार्य करते हैं अर्धो स्तोत्र का पाठ करते हैं (उपगता आप १२।१७।११-१२)। सीमरस जब पहुँची बार निकाला जाता है तो प्रथम स्तोत्र कहा जाता है जिसे यजमान की सजा मिली है (आप १२।१७।८-८) किन्तु प्रातः कालीन सप्तमस्तोत्र को बहिष्यवमान कहा जाता है। दूसरी एक तीसरी बार रस निकालते समय कमंड पाष्पानिधन यजमान एक आर्ग यातुर्भिः यजमान कहा जाता है। अन्य स्तोत्रों को धूर्म कहा जाता है (कार्या १।१७।५ की टीका)।

बहिष्यवमान स्तोत्र कहे जाते समय उभेता पुरोहित आचवनीय पात्र से सीमरस को पूतमूर्ध पात्र में डालता है। स्तोत्र समाप्त हो जाने पर अर्धमूर्ध आन्वीभ पुरोहित स विष्ण्वी पर अग्नि प्रवक्षिस्त करने की कहता है और बेदी पर कुछ रखते तथा पुरोडासों (रोटियों) को जलकृत करने की आज्ञा देता है। इसी प्रकार अर्धमूर्ध प्रतिप्रस्थाता को सवनीय पक्ष जाने की आज्ञा देता है।

सवनीय पक्ष की आहुति—अग्निष्टीम में सीमरस निकालने के दिन अग्नि के लिए बकरे की बलि दी जाती है। उ प्य यज्ञ मे इन्द्र एव अग्नि के लिए एक बूंदरे बकरे की बलि होती है। पोषधी यज्ञ में एक तीसरा पक्ष (कार्या १।८।४ के मत से मेघ तथा आप १२।१८।११ के मत से बकरा) काटा जाता है। अतिरात्र में सरस्वती के लिए बकरा काटा जाता है। इन चार पक्षों को स्तोत्रमग्न (कार्या ८। ७) एव क्षुत्पक्ष (आप ५।१।४) कहा जाता है। इन पक्षों की बलि निरुद्ध-यसुवन्ध के प्रमाण ही की जाती है। सभी पुरोहित एव यजमान सभी में प्रवेश करते हैं और औदुम्बरी स्तम्भ के पूर्व एव अपने नित्यपत्र आसनो (विष्णुधारी) के पवित्रम मान में बैठ जाते हैं। वे सभी अपने-अपने सीमरस-पात्रों एव तीनी दीनियो अर्धो आचवनीय पूतमूर्ध एव शोधकाल तथा वृत्त-पात्रों की और मंत्रों के साथ वृत्ति करते हैं। यजमान मंत्रों (आप १२।१९।५) के साथ इन सभी पात्रों का सम्मान करता है। इस उपरान्त प्रतिप्रस्थाता पक्षों सवनीय आहुतिपत्रों (यथा इन्द्र के लिए ग्वाहृ नपाको परबनी रोने इन्द्र के दीर्घा हरिनामक घोड़ी के लिए बाका (मुना हुआ जी) पूषा के लिए वरुध (वही से मिश्रित जी का सगु) सम्वनी के लिए बड़ी एव मित्र तथा वरुध के लिए एमस्या जाता है। अर्धमूर्ध इन आहुतिपत्रों को उवाचर एव पात्र में रखता है। इन आहुतिपत्रों के देने के उपरान्त सीमाहुतिपत्रों द्विवेत्तय यही जो अर्धो इन्द्र एव वामु मित्र एवं वरुध तथा दोनो अविषनी की (दो-दो देवों की साथ-साथ) दी जाती है। इनके उपरान्त चमत्तोत्रमग्न कृत्य होता है।

चमत्तोत्रमग्न—उत्तरपैथी के पवित्रम में उभेता नामक पुरोहित चमत्तामर्धमूर्धों के लिए नौ प्लास्त्रों सीमरस स करता है। सर्वप्रथम शोधकाल से सीमरस लिया जाता है (इसे उपमग्नय कहा जाता है) तब पूतमूर्ध और अन्त में पूत आपाचकाम में सीमरस लिया जाता है (इसे अविषारण कहा जाता है)। वे नौ पात्र चम में होता बढ़ा ज्

चार पृष्ठस्तोत्र तथा सायकासीन सवन में केवल दो स्तोत्र यथा आर्यभ पञ्चमान तथा जनिष्टोम साम। इस प्रकार कुल १२ स्तोत्र हुए। इसी प्रकार १२ सस्त्र ये हैं—प्रत्यङ्गार्य मे आम्बसस्त्र (होता द्वारा) प्रीणसस्त्र (होता द्वारा) एव तीन आम्बसस्त्र (मैत्रावरुण ब्राह्मणाच्छी एव अष्टावाक द्वारा—ये तीनों होचक कहे जाते हैं) मध्याह्नाक्षीन सवन मे पुरुषवीर्य सस्त्र (होता द्वारा) निज्येयस्य सस्त्र (होता द्वारा) एव होता के सहायको (मैत्रावरुण अष्टावाक एव वावस्तुव) द्वारा अन्य तीन सस्त्र तथा सायकासीन सवन मे होता द्वारा कहे जाने वाले दो सस्त्र यथा—वैश्वदेव सस्त्र एव आग्निमास सस्त्र। त्रिपुस्तोम मे बह्विष्यपमान का पञ्चपुस्तोम मे चार आम्बसस्तोत्र एव माध्यन्दिन पञ्चमान का सप्तपुस्तोम मे चार पृष्ठस्तोत्र एव आर्यभ पञ्चमान का तथा एकविंशस्तोम मे यज्ञायज्ञीय का गायन होता है। 'स्तोम' का अर्थ है कई छन्दों का समूह। पञ्चपुस्तोम आदि अन्य षष्ठी का आशय यह है कि छन्द (अभिधत्तर तीन) १५ १७ २१ आदि सख्याओं तक बढ़ा दिये जाते हैं। यह बढ़ावा कई विधियों (विपुलितियों) से होता है जो बार बार बहुराने के आचार पर बनी होती है। इन विधियों के विस्तार का वर्णन यहाँ अनावश्यक है।

वसिष्ठा—जनिष्टोम इत्य मे वसिष्ठा देने का वर्णन भी विस्तार से किया गया है। यजमान एक उसके परिचारक को नौने क परिचान मे को स्वर्ण-जम्बू देना रहता है वह वसिष्ठा के रूप में पुरोहितों को दिया जाता है। पुरोहितों को अन्य प्रकार की भेंटें भी दी जाती हैं। आपस्तम्ब (११।५।१—११।७।१५) ने चौकड़ पुरोहितों की वसिष्ठा का वर्णन विस्तार से किया है। वसिष्ठा के रूप में ७-२१ १ १ १२ या १ पायें हो सकती हैं वा षोष्ठ पुत्र के मान को छोड़कर सारी सम्पत्ति दी जा सकती है। जब एक सहस्र पशु या सारी सम्पत्ति दी जाती है तो उसके साथ एक लक्ष्मण भी दिया जाता है (आप ११।५।१ १)। बकरियाँ में से पीढ़े बात हाथी परिचान रख नरहे तथा भालि भालि के अन्न दिये जा सकते हैं। यजमान वसिष्ठा के रूप में अपनी कन्या भी दे सकता है (एव विवाह)। सारे पशु चार भागों में बाँटे जाते हैं। एक चौथाई भाग अम्बर्बु तथा उसके सहायकों को इस प्रकार दिया जाता है कि प्रतिप्रसवादा नेष्टा एव उनेष्टा को अम्बर्बु के मान का कम से आधा तिहाई एव चौथाई भाग मिले। सर्वप्रथम जानीम को वसिष्ठा दी जाती है। उसे एक स्वर्ण-जम्बू पूर्ण पात्र तथा सभी रथों के सूत से बना एक लक्ष्मण दिया जाता है। प्रतिहृदा नानक पुरोहित को सबसे अन्त में वसिष्ठा मिलती है (आप ११।५।२ एव कारवा १।२।१९)। अम्बर्बु एव उसके सहायकों को वसिष्ठा हविर्बल-स्वत म दी जाती है। निम्नु अन्य पुरोहितों को सबों के नीचे। अग्नि नौने के एक ब्राह्मण को (जो ऋत्विक् नहीं होता) सबसे पहले या जानीम के उपरान्त एव स्वर्ण-जम्बू दिया जाता है। जानीम के उपरान्त कम से बड़ा उज्जवाता एव होला की गयी जाती है। इन पुरोहितों तथा ऋत्विक् के अतिरिक्त चमसाधर्बुको सबसे तथा मरु मे बैठे हुए बर्षकों को भी वचाधर्मित दान दिया जाता है। इन बर्षकों की प्रसवक सखा है। निम्नु नन्ध एव नववप मीन जानी तथा उन लोनी को भी मीगते हैं वसिष्ठा का भाग नहीं मिलता (आप ११।७।१-५, कारवा १।२।१५)। माचारत्न अष्टाश्रय की दान नहीं दिया जाता निम्नु बलि लहू केवल ही तो उन दिया जा सकता है निम्नु वेदज्ञानधूय ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता।

सोम क्या था ?

यूरोपीय विद्वानों ने सोमपान से सम्बन्धित बड़ी-बड़ी मनोरम कल्पनाएँ बना डाली हैं। निम्नु इनमें कोई सत्य नहीं है। माय-यूना ने आग्नि के विषय में भारतीय मानिष्ठ पुस्तकें भ्रम हैं। आग्नेय के प्रचलन के पूर्व से सोम ने सम्पत्ति की परम्पराएँ बनी जा गयी थी। आग्नेय से सोम पीने का चन्द से सम्बन्ध बनाया गया है (आग्नेय १।८५।१ एव २)। आग्नेय (५।११।१५ १।८५।१ ५ ८।१७।१ १।१७।७ एव १।९।८।१) में चण्ड की बहुधा 'माम्' या 'चण्डमम्' कहा गया है। आग्नेय में एव एवान (८।८।१८) वर एव उज्जवा आयी है—'वी अन्नु चण्डमा इव लीमरचमूय द्युय

अर्थात् "सोम (सोम क) पानों में बीसा ही बीखना है जैसा कि जल में चन्दा।" अथर्ववेद में आया है—“सोमो मा देवो मुष्कानु यमाहुरचन्द्रमा इति (१।१।६।७) अर्थात् वह द्रवना जिसे सोम बध्ना कहा है, सोम है।” कई स्थानों पर सोम को ईंधु कहा गया है (ऋ १।८६।२४ २६ ३७ ८।४८।२४ ५.१२.१३)। कहा जाता है कि सोम मूत्रवान् (पर्वण) (ऋ १।१४।१) पर उपता का और आर्मीनीय देव में मुषोमा नदी पर पाया जाता था (ऋ ८।१६।१)। स्पष्ट है ऋग्वेद में भी सोम के विषय में दन्तकबाएँ मात्र प्रचलित थीं। ऋग्वेद (१।८६।२४) में आया है कि मुषर्ष (गहड़ पत्नी?) इसे स्वर्ग से यहाँ ले आया। इसी प्रकार ऋग्वेद (१।९३।६) में पुन आया है कि इसे कोई स्तेन (चोर पत्नी) ले आया। ब्राह्मणों के काल में यह बहुत कठिनाई से प्राप्त होता था। सतपथब्राह्मण (४।५।२) में सोम के स्थान पर कई अन्य पौधों के नाम विनाये हैं जिनमें फाम्बुन पीबा ब्रुव एव इरे दुण प्रसिद्ध हैं। शण्डिल्यब्राह्मण (१।३।३) में कहा है कि यदि सोम में मिला तो पूनीक सरस निकाला जा सकता है। पूनीक के विषय में आश्वलायन (१।८।५) में भी लिखा है। किन्तु पूनीक के बारे में कुछ नहीं आता है। दक्षिण में जब नमी सामयान किया जाता है तो सोम के स्थान पर 'राघेर' (मराठी) नामक पीबा नाम में आता है।

अध्याय ३४

अथ सोमयज्ञ

सूना में सोमयज्ञों के सात प्रकारों के विषय में लिखा है जो ये हैं—अग्निष्टोम अथवाग्निष्टोम उक्थ्य योवशी वाजपेय अतिरात्र एव अष्टोर्नाम (कात्या १।१।२७ आश्व १।१।११ लाट्यायन ५।४।२४)। प्रथम के विषय में हमने पूर्व अध्याय में यह किया है। अन्य सोमयज्ञों के विषय में हम बहुत ही संक्षेप में अध्ययन करेंगे। सभी सूत्र सोमयज्ञों की समस्या एक ही नहीं बताते। आप (१।४।१।१) एव सत्यावाह (१।७ पृ ९५८) ने स्पष्ट लिखा है कि उक्थ्य योवशी अतिरात्र एव अष्टोर्नाम केवल अग्निष्टोम के विविध परिष्कृत रूप हैं। ब्राह्मणों में अग्निष्टोम उक्थ्य योवशी एव अतिरात्र अथवाग्निष्टोम के विविध रूपों में ही वर्णित हैं (सतपथ ४।१।१।१ तैत्ति १।१।२ एवम्)। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने वाजपेय को भी ऐसा ही मान लिया है।

उक्थ्य या उक्थ

इस सोमयज्ञ में अग्निष्टोम के स्तोत्रों एव सस्त्री के अतिरिक्त अन्य तीन स्तोत्र (उत्तमस्तोत्र) एव सस्त्र (उत्तम सस्त्र) पाये जाते हैं और इस प्रकार सामकाशीन सोमरस निकालते समय बाने बाने (स्तोत्र) एव कहे जाने वाले (सस्त्र) छत्र जुस निकालकर १५ होते हैं (ऐतरेय ब्राह्मण १।४।३ आश्व १।१।१३)। आपस्तम्ब (१।४।२) का कहना है कि उक्थ्य योवशी अतिरात्र एव अष्टोर्नाम कम से ज़्यादा सोबी द्वारा सम्पादित होते हैं जो पशु सन्ति सन्ति एव सभी वस्तुओं के अभिकाशी होते हैं। उक्थ्य में अग्निष्टोम के सामान्य बलि बिदे जाने वाले पशुओं के अतिरिक्त बकरों की भी बलि दी जाती है (वेदिक ऐतरेय ब्राह्मण १।४।३ आश्वलायन १।१।१३ आपस्तम्ब १।४।१ सतपथ १।७ पृ ९५८ ९५९)।

योवशी

इस यज्ञ में उक्थ्य के १५ स्तोत्रों एव सस्त्री के अतिरिक्त एक अन्य स्तोत्र एव सस्त्र का गायन एवं पाठ होता है जिसे तृतीय भवन (सामकाशीन सोमरस निकालने) में योवशी के नाम से पुकारा जाता है। आपस्तम्ब (१।४।४-५) के मत में प्रातःकाल या अन्य किसी भी रस रखने के लिए एक अग्नि पात्र भी रख दिया जाता है। यह पात्र अतिरिक्त नृप की मन्त्री से बनाया जाता है और इसका आकार बलुष्कोण होता है। इस यज्ञ में इन्द्र के लिए एक नेत्र भी बाटा जाता है। इसकी सहाया सौहित्य-पिण्डा पोषा या मासा कण्ठर होती है (वेदिक ऐतरेय १।१।४ आश्व १।२-३ आप १।४।२।३ सत्या १।७ पृ ९५९-९६२)।

अथग्निष्टोम

इस यज्ञ में योवशी तीन योवशी नाम एव इन्द्र के लिए एक अन्य पशु जोड़ दिया जाता है अन्य बातें अग्निष्टोम के समान हैं। बोधी जाती है।

अतिराज

इस यज्ञ का नाम अत्येय (७।१ ३।७) में भी आया है। यह एक दिन और रात्रि में समाप्त होता है अतः इसका नाम अतिराज है। आपस्तम्ब (१।२।४) का कहना है कि कुछ लोगों के मत से यह अग्निष्टोम के पूर्व समाप्त होता है। अतिराज में २९ स्तोत्र एवं २९ शस्त्र होते हैं। इसमें अतिरिक्त स्तोत्र एवं शस्त्र रात्रि के समय तीन स्तोत्रों एवं सप्तर्षी के चार वाक्यों में जिन्हें पर्याप्त कहा जाता है वह होते हैं। आश्वलायन (१।३।१) ने इन १२ शस्त्रों की और संकेत किया है। इसमें आश्विन नामक शस्त्र पाये जाते हैं किन्तु इसके पूर्व रात्रि में ६ आहुतियाँ दी जाती हैं। आश्विन-स्त्रोत्र की बिधि प्रत्यक्षवाक्य के अनुसार होती है और सूर्योदय तक कम-से-कम एक सहस्र मन्त्र कह दिये जाते हैं। सन्धिस्तोत्र का पाठ सन्ध्या काल में होता है। इसका स्वर रघुन्तर होता है। यदि सूर्य का उदय न हो तो होता अन्ध (१।१।१२) का पाठ करता रहता है। किन्तु सूर्य उदय हो जाय तो वह सीटी आवाज (अ १।१।८ १।५ १।९ १।१५ १।३७) करता है। सीमरत निकालने के दिन सरस्वती की एक भेड़ (ब्रह्म लोको के मल से भेड़ा) बधायी जाती है (यत्पञ्च ब्राह्मण १।७ पृ ९६३)। रात्रि में प्रमुख कमस इन्द्र अग्निसर्ग को निवेदित करते हैं। जो बपाको पर बनी एक रौनी (पुरोडाश) तथा एक प्याली भर सीमरत अश्विनी को प्रतिप्रस्थाता द्वारा बिना जाता है। इस यज्ञ के विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (१।३।३ एवं १।५।५) आश्वलायन (१।४।५) सत्यापाठ (१।७ पृष्ठ ६६२ ६६५) आपस्तम्ब (१।१।८—१।३।११)।

अप्योर्गमि

यह यज्ञ अतिराज के समूह है और प्रणीत होता है, यह उसी का विस्तार मात्र है। इनमें चार अतिरिक्त स्तोत्र (अर्थात् कुछ भिक्षाकर ३३ स्तोत्र) एवं चार अतिरिक्त शस्त्र होता है एवं उसके सहायकों द्वारा पढ़ जाते हैं। अग्नि एवं बिरेव देव एवं विष्णु (आप १।३।१२-१३ सत्यापाठ १।७ पृ ९६६ ९६७ सालावन १।५।१४-१८ एवं अश्वलायन १।४ पृ ११११) के लिए नम से एक-एक अर्घ्य कुछ भिक्षाकर चार कमस (सीमरत की आहुति देने वाला एक प्रकार का पात्र) होत हैं। आश्वलायन (१।१।१) के मत से यह यज्ञ उन लोगों द्वारा समाहित होता है जिनके पशु जीवित नहीं रहते वा जो अच्छी जाति के पशु के अतिवासी होते हैं। अप्योर्गमि की बलिवा महत्ता नहीं होती है। होता को रजतवर्णित तथा गवहियों से लीबा जाने वाला रूप मिलता है। बहुधा यह यज्ञ अग्न यज्ञ के साथ किया जाता है। ताण्ड्य ब्राह्मण (२।१।४५) का कहना है कि इसका नाम अत्योर्गमि इमंति पशु है कि इसके द्वारा अमिकालित वस्तु प्राप्त (आप वस्तु स बना हुआ शब्द) होती है।

आजपय

आजपेय का शाब्दिक अर्थ है 'जीवन एवं पय' वा 'शक्ति वा पीला' वा 'आजपन वा पीला' वा 'जानि वा पीला'। यह भी एक प्रकार का सीमरत है अर्थात् इसमें भी सीमरत का पात्र होता है अतः इस यज्ञ में सम्प्रादन न जीवन (अग्न) वसित आदि की प्राप्ति होती है। इनमें पीडापी की विधि पायी जाती है और यह ज्योतिष्योप का ही एक रूप है किन्तु इसकी अपनी पूजा विशेषार्थ भी है। इस यज्ञ में १७ की नर्या की प्रमुखता प्राप्त है। इसमें स्तोत्रों एवं

१ आजपेय के कई अर्थ बने गये हैं। तीसरी बार (१।३।४२) का कहना है—“आजपेय का पय। पय इति देवा ऐतन्। लोको न आजपेयः। अर्घं न आजपेयः।” साम्पायन्योप (१।५।१।४६) का कहना है ‘आजं न देवः। आजं आजः। पयं न पूर्वसमापनम्। लोकोदयोत्पत्त्यम्।”

पात्रों की संख्या १७ है। प्रजापति के लिए १७ पशुओं की बलि होती है। दक्षिणा में १७ बस्तुओं की जाती है, यूप (जिसमें बाँधकर पशु की बलि होती है) १७ अरणिओं का सम्मिश्रण है। यूप में जो पशुमान बाँधा जाता है वह भी १७ टुकड़ों का होता है। यह १७ दिनों तक (१३ दिनों तक बीसा ३ दिनों तक उपमृ तथा एक दिन मीम से रस निकालना) चमत्ता रहता है (वेदिए आप १८।१।५ ताण्ड्य १८।३।५ आप १८।१।१२ आश्व १।१।२ ३ आदि)। इसमें प्रजापति के लिए १७ प्याण्डियों में मुरा मरी रहनी है और इनकी प्रचार १७ प्याण्डियों में सोमरस में रखा जाता है। इस यज्ञ में १७ रथ होते हैं जिनमें घोड़ जीलकर बीड़ की जाती है। बेदी की उत्तरी ओर की पर १७ बीलके रखी रहती हैं, जो माघ ही बजायी जाती हैं (आप १८।३।४ एव ७ बाल्वायन १।३।१४)। यह जनि हृत्य उसके हाथ दिया जाता था जो आनिपत्य (आश्व १।१।१) या समुद्धि (आप १८।१।१) या स्वराग्न्य (इन्द्र की स्थिति या निबिरोध राज्य) का अभिसापी होता था। यह घरम् ऋतु में सम्पादित होता था। इसका सम्पादन मेघक बाहुग्य या क्षत्रिय वर सचता या वैश्य नहीं (ते का १।३।२ आश्वायन ८।१।११ बाल्वा १।३।११ एव आप १८।१।१)। इस यज्ञ के सभी पुरोहित यजमान एव यजमान की पत्नी दोनों की विक्रियाँ बारन करते हैं। पुरोहितों की विक्रियाँ उनकी दक्षिणा हो जाती है। इनमें जनि इन्द्र एव इन्द्राग्नी के लिए जो पशु मारे जाते हैं उनमें अतिरिक्त मत्तों के लिए एक ठोठ (बध्म्या) बाय सरस्वती के लिए एक मेघ तथा प्रजापति के लिए शुक्रविहीन एव रस वाली या बाकी तबल एव पुष्ट १७ बकरियाँ भी जाती हैं (आप १८।२।१२ १३ बाल्वा १।३।११ १३)। प्रतिप्रस्वाता हविर्धान के बलिओं के पूरे वे पश्चिम पादों में एक उष्ण स्वस (बकर) का निर्माण करता है जिस पर विभिन्न बड़ी-छूटियों से निर्मित आसुध (परिप्लुत) की १७ प्याण्डियाँ रखी जाती हैं। सोमपात्र (प्याण्डियाँ) पाठी के चूरे के पूर्व तथा आसुधपात्र पश्चिम एक चूरे से पृथक्-पृथक् रख दिये जाते हैं। बाल्वायन (१।३।१७ एव २६) के मत से नेष्टा नामक पुरोहित ही जर एवं आसुधपात्रों का निर्माण करता है। आसुधपात्रों में मध्य में एक छीने के पात्र में मद्य रखा जाता है। जब मध्याह्नकालीन सोमरस निकाला जाता है उस समय रथों की बीड़ करायी जाती है (आप १८।३।३ एव १२-१४)। वैशिष्टीय बाहुग्य (१।३।२) ने उस बीड़ की ओर संकट किया है जिसमें बृहस्पति की विजय हुई थी। इस यज्ञ में उस बीड़ की बाजोंबे यज्ञ से सम्बन्धित माना है। आहुवतीय जनि के पूर्व में १७ रथ इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनके पूरे उत्तर का पूर्व में रहते हैं। यजमान के रथ में तीन बीड़ मन्त्रों के साथ जोड़े जाते हैं और बाँधा बोझ तीसरे बीड़ के साथ बिना जोड़े हुए बीड़ता है। इन बीड़ों को बृहस्पति के लिए निर्मित चरुर्धपाया जाता है। जब १९ रथों में बेदी के बाहर बार-बार बीड़ बिना मन्त्रों के जोड़े दिये जाते हैं (बाल्वा १।३।११)। बाल्वा ३ एव उत्तर के बीच एक क्षत्रिय (आपस्तम्ब ने मत से राजपुत्र) एक वीर छोड़ता है और जहाँ वह वीर गिरता है वहाँ से वह एक चूरा वीर छोड़ता है। यह किया १७ बार की जाती है। जहाँ उनहनी वीर गिरता है वहाँ उभुम्ब का एक स्तम्भ बांध दिया जाता है और उसी स्तम्भ तक रथ-बीड़ का हृत्य किया जाता है (आप १८।३।१२ एव बाल्वा १।३।११ ११ एव १६-१७)। जब रथों की बीड़ आरम्भ होती है बह्मा १७ बरो बाका एक पहिया रथ की धुरी में कमाकर उस पर चढ़ता है और कहता है— संविता देवता की उत्तेजना पर मैं बाज (संविता भोजन या बीड़) जीत लूँ (आप १८।३।८ बाल्वा १।३।१३ बाजसमेयी चह्तिता १।१)। जब पहिया बाये छ बाहिने तीन बार घुमाया जाता है तो बह्मा 'वाजि-साम' (आप १८।३।११ आश्व १।१।८ काट्यायन ५।१२।१४) का पाठ करता है। यजमान उस रथ पर बैठता है जिस पर मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है।

२. बह्मा इस यज्ञ का पात्र करता है—आभिर्मर्वा आ बाधं वाजिनो जयन्मेवस्य सविमु-स्यै। स्वर्गं अर्चन्तो

अथर्वशास्त्रका शिष्य यजमान से वैदिक मन्त्र कहलाने के लिए उसके साथ बैठ जाता है। अन्य लोग जिन्हें बाजपेय पढ़ा जाता है। बीच में सम्मिलित होने के लिए दोष १६ एवम् म बैठ जाते हैं। चौथी एवम् की पक्षि के किसी एक एव में एक अग्नि या वैद्य बैठ जाता है। इस प्रकार रथ-बीज आरम्भ हो जाती है। इस समय १७ दोस्तों तक उठती है। प्रहसित के लिए १७ पात्रों में पके हुए आषाढ (नीवार) के चद को सभी बोधो में रूम डाले हैं। सबसे आगे यजमान का रथ होता है। अथर्वयजमान से विजय-यज्ञ अर्थात् अग्निरेकाकारेण (बाज स० ८।११ १४ तृति स १। १।१) कहा जाता है। समय तक पहुँच जाने पर रथ उठार की ओर जाकर नीचे फिर घूमकर दक्षिणामुख हो जाता है। सभी रथ पुनः यज्ञस्थल पर नीट जाते हैं और सभी बोधो को पुनः नीवार (जगजी बाज) का चद डाला जाता है। इनके उपरान्त दुन्दुभि-विषोयनीय होम होता है अर्थात् बीजक (दुन्दुभि) बजते समय होम किया जाता है। एक-एक वेद (कुल्लव नामक एक प्रकार की लोख के बराबर स्वर्ण-खण्ड) रथ में बैठने वाले सभी बोधो को दिया जाता है जिसे वे पुनः नीट बैठे हैं। इन वेदों को बड़ा पड़व कटा है। स्वर्ण-यज्ञ म रखा हुआ मध पात्र के सहित बड़ा को दिया जाता है। इसके उपरान्त सोम-यज्ञ ग्रहण किये जाते हैं। अथर्व होतृ यजमान ग्रहण करता है। इसी प्रकार चदवाप्यर्ण सोम भी अपने अपने पात्र उठाते हैं। इसके उपरान्त अथर्व किये जाते हैं जिसका वर्णन यहाँ बाजपेयक नहीं है।

बाजपेय यज्ञ के उपरान्त यजमान अग्नि की शक्ति प्रयुक्त करता है अर्थात् वह अथर्वयज्ञ कर सकता है या न कर सकता है किन्तु अथर्वयज्ञ एवं वान-ग्रहण नहीं कर सकता। इनके उपरान्त वह अग्निवाहन करने के लिए मग्न होता नहीं होता और न ऐसे सोमों के साथ चान पर बैठ सकता है जिन्होंने बाजपेय यज्ञ नहीं किया है।

अथर्वयजमान बाज एवम् की लका यूप में बँधे हुए १७ परिधानों की क होता है। दक्षिणा के विषय में कई मत हैं (वेदिएआप १८।१।४-५, आश्व १।१।१४ १७ कात्या १।१।२९ ३३ एवं लाट्या ८।१।१९ २२)। बाजपेयन का कहना है कि अग्नि का रूप में १७ गायें १७ रथ (बीधो के सहित) १७ घोड़े पुत्रों के बजने समय १७ पशु, १७ बैल १७ यादियों मुनहरे परिवारी आकटी से मने १७ हाथी दिये जाते हैं। ये वस्तुएँ पुरोहिनी के हस्त की जानी हैं।

बाजपेय यज्ञ में बहू-उ-उ प्रतीकात्मक एवम् पाये जाते हैं। आश्वलायन (१।१।१९) का कहना है कि बाजपेय के यज्ञाशन के उपरान्त राजा को चाहिए कि वह राजभूमि यज्ञ बने और बाह्यग की बाहिए कि वह उनके उपरान्त बृहत्तमिधव करने।

अग्निष्टोम तथा अन्य सोमयज्ञ 'एवाह' यज्ञ बहते जाते हैं क्योंकि उनमें नीमरम व्याप्तियों द्वारा एक ही तिल पानी बार (मान अथर्वयज्ञ एवं नाम) दिया जाता है। आश्वलायन (१।५ ११) भीषायन (१८।११) वायव्यन

यज्ज। यह उन यज्ञों में एक है जो अग्निष्टोम में नहीं पाये जाते। यदि बड़ा इस यज्ञ का नाम नहीं कर सकता तो यह इसे तीन बार पढ़ता है (आश्व १।१।११)।

१ अग्निष्टोम (१।१।२९-३१) के मत से बहुवचनित यज्ञ बाजपेय का ही एक अंग है। तीसरीय ब्राह्मण (२।१०।१) यजुस्तम (२।२।१५) तथा आश्वलायन (१।५।१३) के अनुसार बहुवचनित यज्ञ प्रकार का एवाह सोमयज्ञ है जो 'आग्निष्टोम' के अग्निवाही द्वारा दिया जाता है। आश्वलायन (१।५।१३) में बह्वचर्चत (आप्यायिक मट्टा) के अग्निवाही के लिए इसे करने की कहा है। तीसरीय ब्राह्मण (२।१०।१) में राज-पुरोहित वर की शक्ति के लिए इसे करने की कहा है।

(२२) यदि ने कुछ अन्य एकाह सोमयज्ञो का वर्णन किया है यथा बहुस्पष्टितय मीतक स्येन उद्भिन् विस्वस्मि प्रात्यस्तोम आदि, जिनका वर्णन यहाँ स्थापनामान से नहीं किया जायगा।

अहीन यज्ञ वे हैं जिनमें सोमरस का निकालना भी से बाध रहिनी तक होता रहता है जिनका अन्त अतिरात्र के साथ होता है तथा जो बीसा एवं उपसर्ग विनो को मिलाकर एक मास तक होते हैं। इनका आरम्भ पूर्वमासी को होता है। इनमें कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो दो विनो तीन विनों (यथा गर्गश्रिरान) चार विनो पाँच विनो (यथा पञ्चरात्र) जिनमें पञ्चरात्रीय भी एक यज्ञ है। छ विनो तक तथा इसी प्रकार कई विनो तक चलते रहते हैं। इन्हीं अहीन यज्ञों में अरबमेघ एवं द्वादशाह यज्ञ भी हैं जिनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ उपस्थित किया जायगा।

द्वादशाह एव सन

यह यज्ञ अहीन एव सन (आष्व १ १५२) दोनों है। इसके कई रूप हैं जिनमें मरु-द्वादशाह (आष्व १ १५८ आप २११४५) अति प्रसिद्ध है। बारह दिनों में प्रायचीय (आरम्भिक इत्य—अतिरात्र) पुष्टप पञ्च (छ विनो तः) कम्बोमत नामक उपस्य (तीन विनो तक) अश्विनिष्टीय (दसवें दिन) एव उरवनीय (अन्तिम इत्य जो अतिरात्र होता है) आदि इत्य क्रिये जाते हैं। अहीन एव सन में विधिष्ट अन्तर ये हैं—(१) सन वेदक द्वादशो द्वाद तथा द्वादशाह तीनों उम्ब कर्षों द्वारा सम्पादित होता है। (२) सन कम्बो अश्वि (एक वर्ष या इससे भी अधिक) तक चलता रहता है किन्तु द्वादशाह को अश्वि वेदक बारह दिनों तक है। (३) सन मयमान एवं पुरोहितो म कोई अन्तर नहीं होता सभी ब्रह्ममान होते हैं, किन्तु द्वादशाह में ऐसी बात नहीं होती। (४) सन में बलिषा नहीं होती क्योंकि सभी ब्रह्ममान होते हैं। कात्यायन (१२।१।४) का कहना है कि वैदिक उन्मत्तों में जहाँ 'अपमन्ति' एवं 'बास्ने'

४ एकाह यज्ञों में विस्वस्मि यज्ञ बहुस्पष्टपूर्ण है। इसमें यज्ञमाल एक सत्रह यात्र या अपने व्येष्ट पुत्र के लाल को छोड़कर (भूमि तथा आतामी अर्थात् अपने जेठों में काम करने वाले अधिक धूर्तों को छोड़कर) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दान में दे देता है (अभिनि ४।३।१०-१६, १।७।१२ ७।३।६ ११ १ १।६।१३)। इस यज्ञ के उपरान्त यज्ञमान उद्गुम्बर पैड़ के नीचे तीन दिनों तक रहकर केवल फल एवं कण-मूक पर निर्भर करता है तीन दिनों तक वह निपाशो की अस्ती में रहकर चावल, अनामाक (साँचा) एवं हरिण के मांस पर निर्भर करता है। तीन दिनों तक वह वैष्णों (कनो) तथा अन्य तीन दिनों तक अश्वियों के साथ रहता है। इसके उपरान्त वह वर्ष भर को कुछ दिया जाय उसे अस्वीकार नहीं कर सकता किन्तु मिता नहीं जाय सकता (कत्या २२।१।११ १३३ एवं लक्ष्य-यन ८।२।११ १३)। नौसप्त तो एक अति विधि यज्ञ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।४।६) ने संक्षेप में इसका वर्णन किया है। स्वाराम्य का इच्छुक इसे करता है। आप (२२।१।२।२-२ एवं २२।१।३।१ ३) ने कहा है कि इस यज्ञ के उपरान्त साल भर यज्ञमान को पशुवत अर्थात् पशु की भाँति आचरण करना पड़ता है, उसे पशु के समान जल पीना, घास चरना कुटुम्ब-व्यवहार आदि करना पड़ता है—'तेनेय्वा संवत्सरं पशुवतो भवति। उषावह-योदक निवेत्तुगानि चाचिच्छन्तः। उप मस्तारमिवायुप स्वसारमुप सनोमाय्' (आष्व २२।१।३।३)। एक अन्य मनोरञ्जक एकाह यज्ञ है तर्पस्वार जो उल व्यसित द्वारा किया जाता है जो यज्ञ करी-करी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भर जाना चाहता है। सार्यज्ञ सोमरस निचालते समय जब आर्यक वयमान स्तीम का पठ होता रहता है यज्ञमान पुरोहितों से यज्ञ की समाप्ति की बात कहकर अग्नि में प्रवेश कर जाता है। इस यज्ञ की सुन-जर्नोन्मिष्टोम कहा जाता है (ताण्ड्य ब्राह्मण १७।१।२।५, अभिनि १ १।५।७-६१)।

भावे हैं, वे सत्र के द्योतक हैं किन्तु यहाँ 'यजेत वा याजयेत' धन्य जाते हैं, उन्हें बड़ीम समझा जाना चाहिए। बड़ीम म केवल अन्तिम दिन अतिराग होता है किन्तु सत्र म आरम्भिक एवं अन्तिम दोनों दिन अतिराग होने हैं (शाखा० १२।१।५)।

राजसूय

यह यज्ञ पूर्वतया सोमयज्ञ नहीं है प्रत्युत एक ऐसा अटिष्ठ यज्ञ है जिसमें बहुत-सी पुष्य-मुष्य इष्टियाँ सम्पादित होती हैं और जो एक सत्री अवधि तक चलता रहता है (दो वर्षों से अधिक अवधि तक)। किन्तु हम यहाँ केवल मुख्य-मुख्य बातों का ही उल्लेख करेंगे।

यह यज्ञ केवल अग्नि द्वारा ही सम्पादित होता है। कुछ क्षीणों के मत से यह सभी व्यक्ति द्वारा सम्पादित होता है जिसने काजयेय यज्ञ न किया हो (कात्या १।५।१।२) किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत से यह काजयेय यज्ञ के उपरान्त ही किया जाता है (आश्वलायन १।१।१९)। उपरान्त ब्राह्मण (१।३।३।८) में आया है कि राजसूय करने से व्यक्ति राजा होता है काजयेय करने से सम्राट् होता है तथा राजा की स्थिति के उपरान्त ही सम्राट् की स्थिति उत्पन्न होती है।

फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन अजमान पवित्र नामक सोमयज्ञ के लिए बीसा वेदा है जो अग्निष्टोम की विधि के समान ही है (आद्या १।१।२ आश्व १।३।९ कात्या १।५।१।५)। बीसा के दिनों की मन्त्रों के नियम म मन्येव है (आद्या १।१।८, कात्या १।५।१।४)। राजसूय के प्रमुख इष्ट्यों में अग्निपेत्नीय नामक इष्ट्य पवित्र यज्ञ सम्पादन के एक वर्ष उपरान्त किया जाता है (आद्या १।१।४)।

पवित्र यज्ञ के उपरान्त पाँच दिनों तक एक-एक करके पाँच ब्राह्मणों की जाती है। फाल्गुन की पूर्णिमा को अनुमति के लिए एक इष्टि की जाती है (एक पुरोडाश दिया जाता है)। वैश्विण कात्या (१।५।१।९) एवं आप (१।८।१)। इसके उपरान्त कई इष्ट्य किये जाते हैं। फाल्गुन की पूर्णिमा को बानुमर्त्यो (अर्थात् मर्त्यप्रपन्न वैश्वदेव और तत्र चार मास उपरान्त ब्रह्मप्रधान आदि) का आरम्भ होता है। यह एक वर्ष तक चलता रहता है। बानुमर्त्यो शत्रु वर्षों के बीच पूर्णिमा एवं अमावस्या के मासिक यज्ञ होने रहते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन धृता शत्रु वर्षों के साथ बानुमर्त्यो की परिलमाप्ति होती है। इसके उपरान्त कई इष्ट्यों का आरम्भ होता है। तथा पञ्च मीरस्य वर्ष के साथ बानुमर्त्यो की परिलमाप्ति होती है। इसके उपरान्त कई इष्ट्यों का आरम्भ होता है। और जो एक-एक करने बाह्य दिनों तक चलती रहती है। ये ब्राह्मणों गलों के शत्रु म अर्थात् यजमान उसकी शानिया एवं राजनीय वर्ष बानुमर्त्यो के शत्रु म की जाती है (कात्या १।५।१ एवं आप १।८।१)। आश्विन के अनुगत य बाह्य गल है— यजमान केनापनि पुरोहित महारानी भुज (मार्गिक या माट?) धामनी (बीज वा मुखिया) राता (बभ्रुरि)

५. राजा राजसूयेन यजेत। आद्यायनयज्ञ (१।१।१)। सत्यावाड (१।३।३) में 'यजेत' व पूर्व 'यज-राजो' जोड़ दिया है (और वैश्विण आप १।८।१।१ कात्या १।५।१।१)। छत्तर (अग्नि १।१।२।१२) में 'राजसूयेन स्वाराज्यदातो यजेत' उद्धरण दिया है। तभी एवंतयजमानो यज्ञाजसूयेन यजने सत्तया राजधानी येष्वयं स्वाराज्य-विस्तारं यजेति (आश्विन १।५।१।३)। छत्तर में 'राजसूय' शब्द की व्युत्पत्ति भी दी है—'राजा तत्र सूयेन तत्तया राजसूयः। राजो वा यज्ञो राजसूयः (अग्नि ४।४।१ की टीका में)। सोम की 'राजा' बहू जाना है।

सबहीता (कोषपात्र या छारवि ?) अक्षावाप (घृत का नवीकरण) योनिवर्ता (खिकारी) कृत या पात्रागत एव परि
 मृणी (गिरावृत्त रानी) : इसी प्रकार कम से बेवता ये हैं—इन्द्र अग्नि नवीकृतान् बृहस्पति अग्नि वरुण मरुत
 सविता अश्विनी ख (अक्षावाप एव योनिवर्ता के लिए) अग्नि मिर्चति (इसके लिए नाम्नी से निकाले हुए फाँसे
 पात्र का चर दिया जाता है)। वशिषा की भावा भी पृथक्-पृथक् होती हैं। इसके उपरान्त कई अन्य जाह्नवियाँ
 भी जाती हैं।

तदनन्तर अग्निवेशनीय इत्य होता है। जो राजसूय यज्ञ का केन्द्रिय इत्य है। यह पाँच दिनों तक चलता रहता
 है (एक दिन बीजा तीन दिन उपसद् तथा एक दिन सीमरस निकालने के लिए, जिसे मुख्य दिन कहा जाता है)।
 अग्निवेशनीय (अग्निविषन कृत) चैत्र मास के प्रथम दिन किया जाता है। यह कृत्य यमस्वक के वशिषी माग में
 तथा वधपेय इत्य उत्तरी माग में किया जाता है। दोनों कृत्यों का होता मृ-योगन रखा जाता है (ताम्ब्य ब्राह्मण
 १८।१।२ कात्या १५।१।१ एव शाखा १५।१।२)। दोनों कृत्यों के लिए सीम जाया जाता है। सविता अग्नि
 बृहस्पति सीम वनस्पति बृहस्पति इन्द्र ख मित्र एव वरुण नामक आठ देवों को वेधपु-हवि की आठ जाह्नवियों की
 जाती है जो चर के रूप में होती हैं। चर की इन जाह्नवियों के उपरान्त पुरोहित १७ पात्रों (उत्तुम्बर काष्ठ के पात्रों)
 में १७ प्रकार का जल जाता है यथा—सरस्वती नदी का जल, बह्वी नदी का जल किसी व्यक्ति या पशु के प्रवेश
 से उत्पन्न हुआ जल मुक्त जल बह्वी नदी के ऊपर बहाव का जल समुद्र-जल समुद्र की लहरों का जल प्रमर से उत्पन्न
 जल कुले आकाश के रम्भीर एव सुक्विर अक्षावय का जल पृथिवी पर गिरने से पूर्व सूर्यप्रकाश में गिरा हुआ
 वर्ग-जल झील का जल वपज्ज नुसार जल आदि (कात्या १५।१।२१-४२ आप १८।१।११८)। ये सभी
 प्रकार के जल उत्तुम्बर के पात्र में मैत्रावरुण नामक पुरोहित के जावन से पास रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त
 अनेक इत्य होते हैं जिनका वर्णन यहाँ स्वाध्याय से नहीं किया जा सकता। विभिन्न प्रकार के जलों से यजमान
 का अग्निविषन किया जाता है। होता घृत सेप की जला कहता है (ऐतरेय ब्राह्मण ३१)। यह कथा
 घृत बीजा के उपरान्त कही जाती है। अग्निवेशनीय इत्य के उपरान्त दो प्रकार के होम किये जाते हैं जिन्हें
 नामम्भतिवर्जनीय कहा जाता है। इन होमों में पहले ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता का पिता कहा जाता है और तब
 वास्तविक सम्बन्ध नोपित किया जाता है (आप १८।१।१४-१५, कात्या १५।१।११)। इसके उपरान्त
 योत्रों की सूट का प्रतीक उपस्थित किया जाता है। यजमान (यहाँ राजा) अपने सवे-सम्बन्धियों की छी या अधिक
 मामों की सूट लेने का भाव प्रकट करता है। वह यह किया बार बीजों वाले रथ पर चढ़कर करता है। गायों को
 वह पुन लौटा देता है। इसके उपरान्त रत्नमिनीवर्जनीय नामक बार जाह्नवियाँ भी जाती हैं। यजमान बाल देने का
 इत्य करता है। यजमान (राजा) घृत (जुआ) बेसता है जिससे उसे जिता दिया जाता है।

अग्निवेशनीय कृत्य के दस दिन उपरान्त वधपेय इत्य किया जाता है। वधपेय इत्य में दस चमरी एव दस
 ब्राह्मणों का समीप होता है। ये दस ब्राह्मण अधिक ही होते हैं और दस चमरी में कम से एक-एक चमस सीमरस
 पाल करते हैं। ये ब्राह्मण दस चमरी के अतिरिक्त चमरी (अनुप्रवर्तकों) का भी पाल करते हैं जो कम से उनके
 दस-दस पुत्रपुत्रों (पुत्रों) के छोड़कर होते हैं।

राजसूय यज्ञ में कई मायी एव अगो के कृत्यों में भी बाल-वशिषा देने का विधान है जिनसे अग्निवेशनीय
 एव वधपेय इत्यों में विशिष्ट वशिषाएँ भी जाती हैं। अग्निवेशनीय इत्य में ३२ चारे बार प्रमुख पुरो-
 हितों की १९, प्रथम सहायकी की ८ आगे के बार सहायकी की तथा ४ अन्तिम बार सहायकी की
 भी जाती हैं। इस प्रकार होता अम्भर्षु, ब्रह्मा एक जन्मात्ता में प्रत्येक की ३२ चारों मैत्रावरुण (होता में प्रथम
 सहायक) प्रतिप्रस्थाता (अम्भर्षु के प्रथम सहायक) ब्राह्मणाच्छरी (ब्रह्मा के प्रथम सहायक) एव प्रतीता (उर्ग

पंजाब के प्रथम सहायक) में प्रत्येक की १६ गाँवें तथा जाये के चार (अष्टादाश) मेन्टा बाम्नीभ एवं प्रतिहता) में प्रत्येक की ८ एवं अन्तिम चार (प्रावस्तुषु उन्नता पीठा एवं मुञ्जहृष्य) में प्रत्येक की ४०० गाँवें दी जाती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर २४ गाँवें दी जाती हैं। उससेय कृत्य के उपरान्त १ ० गाँवें दी जाती हैं और १६ पुरोहिता की विविष्ट वशिणा भी जाती हैं (आपस १।४।७-२ आप १।३।१६-७ कात्या १।५।८२-२० कात्या १।२।१५) यथा—सीमे की एक सिकरी एक घोडा बछे के साथ एक बुहार माय एवं बकरी सीमे के दो कर्णपूक बाँदी के दो कर्णपूक पाँच बर्ष वाली बारह याभिन् गाँवें एक बन्ध्या माय सीमे का एक घोडाकार जानूपम (स्मर) एक बैल हँई का एक परिषाम सुन (धन) का एक मोटा बरह जो से भरी एवं एक बैल कुल पाड़ी एक साँह एक बछिया एवं तीन बर्षीय बैल क्रम से जुड़ाता एवं उसके तीन सहायको (प्रस्तोता प्रतिहता एवं मुञ्जहृष्य) अम्बर्षु प्रतिप्रस्थाता ब्रह्मा मेनाबरह होता बाह्यामाच्यसी पीठा मेन्टा अष्टादाश बाम्नीभ उन्नता एवं प्रावस्तुषु की विये जाये हैं।

रक्षयेय कृत्य मे ब्रह्मूय स्थान के उपरान्त साक्ष भर तक राजा को कुछ वस्त्र (देवरुम लाट्या १।२।१०) करने पड़ते हैं यथा—वह जिस स्थान के स्थिर ब्रह्म में डबकी नहीं लगा सकता केवल शरीर को रगड़ कर स्थान करे, वह सबैव हाथी की स्वच्छ रक्त नाभून कटायें बांध नहीं लगाये केवल हाथी एवं मूँठ स्वच्छ रक्त यजुर्भि मे बांध के चमड़े पर लपकाने करे, प्रति बिल समिधा डाले उसकी प्रजा (बाह्यो को छोड़कर) साक्ष भर तक कैद नहीं कटायें इसी प्रकार उसके जोड़ों के बांध भी साक्ष भर तक नहीं काटे जायें। साक्ष भर तक राजा बिना पर नाभ के पृथिवी पर नहीं पड़े।

कुछ अन्य छोटे-मोटे कृत्य भी होते हैं जथा रंगकवित्त एव वाग्दू प्रमुख नामक आहुतियाँ जो कम ॥ चारो
दिशाओ एव बीच में तथा माथो के बीच में वा प्रति दो दिनी के उपरान्त ही आती हैं (वाग्दू १५।१।१ १५।
१।११ १४ आप १८।२२।५-७)।

[illegible]

राजसूय यज्ञ की विसृति जानकारी के लिए देखिए तैत्तिरीय गह्विना (१८।११०) तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१११) वगैरे (५।२।३-५) ऐत (१०।१।५८) ताण्ड्य (१८।८११) आप (१८।८२२) बार्हवा (१५।१९) आश्व (१।३४) लाट्या (१।१३) शाखा (१५।१२) वीथा (१२)।

सौत्रामणी, अश्वमेध एवं अन्य यज्ञ

सौत्रामणी^१

यह यज्ञ हविर्भक्तों के सात प्रकारों में एक है (गीतम ८।२ काट्या ५।५।२१)। यह सीमयज्ञ नहीं है यह एक इष्टि एवं पशु-यज्ञ का मियम है (यत् १२।७।२।१)। इसमें सुरु की आहुति दी जाती है। आश्वमेध सुरु के स्थान पर दूध दिया जाता है। इनके दो रूप हैं (१) कौक्षिकी एवं (२) बरक-सौत्रामणी (वा साधारण सौत्रामणी)। कौक्षिकी इत्ये वा सम्पादन स्वतन्त्र रूप से होता है किन्तु सामान्य सौत्रामणी इत्ये राजपूय यज्ञ के एक भाग उपरान्त तथा अग्निवयम के अन्त में किया जाता है। काट्यायन (५।५।२१) के मत से केवल कौक्षिकी में साम यज्ञों का वाचन होता है अन्य प्रकारों में नहीं। काट्यायन (११।५।१) के मत से ब्रह्मा पुरोहित बृहती ध्वनि में इन्द्र व छिपे साम का वाचन करता है। आपस्तम्ब (११।१।२) का कहना है कि सामान्य सौत्रामणी की विधि निरुद्ध-पशुयज्ञ के समान होती है और यही बात कौक्षिकी के नियम में भी लागू होती है। बरकप्रवाह के समान ही इसमें भी अग्निवा होती है किन्तु बरिग अग्नि वेदी पर नहीं रखी जाती (काट्या ११।२।१ एवं ५।५।२२)। छतपत्र ब्राह्मण (१२।७।१।७) आग्नि व मत से दो वेदियाँ होती हैं जिनके पीछे दो उज्ज्व स्वको का निर्माण होता है जिनमें एक पर दूध की प्यालियाँ तथा दूसरे पर सुरु की प्यालियाँ रखी जाती हैं। इस इत्ये में बार बार सप जाते हैं प्रथम तीन दिनों तक सर्जि-सर्जि ने पदावली से सुरु बनायी जाती है और अन्तिम दिन में दूध तथा सुरु की तीन-तीन प्यालियाँ बरिदनी सरम्बनी एवं इन्द्र की समर्पित की जाती हैं तथा इन्हीं तीन वेदों के छिपे पशुओं की बलि भी दी जाती है यथा अस्विनी व सिए मूने रग का बकरा सरस्वती के सिए मेघ (मेघ) तथा इन्द्र मुषामा के सिए एक बैल (साधायन १५।१५।१४ आश्वत्थामन ३।१।२)। छतपत्रब्राह्मण (५।५।४ एवं १२।७।२) काट्या (१५।१।२८ ३ एवं ११।१।२) आग्नि में सुरु-निर्माण व नियम में विस्तर वर्णन मिलता है जिसे हम यहाँ स्वात्मामात्र से नहीं देखें हैं।

सौत्रामणी में ताली पशु बकर भी हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में बृहस्पति की भी एक पशु दिया जाता है (वाय ११।२।१२)। यह इत्ये राजपूय व अन्त में वा उनके सिए की अवल इत्ये वा सम्पादन करते हैं वा उनका सिए वा अश्वमेध सीम यज्ञ व कारण सीमार पत्र प्राप्त है अर्थात् जिनके शरीर के छिद्रों से (मुख से नहीं) सीमारस निरगत रहा हो किया जाता है। स्वतन्त्र सौत्रामणी अर्थात् कौक्षिकी उन लोगों द्वारा सम्पादित होता है जो तप्यति व इच्छन् है या जिनका राज्य छिन गया है या जो पशु-यज्ञ चाहते हैं (काट्या ११।१।२ ४)। इस इत्ये व प्रारम्भ एवं अन्त में अग्नि व। अद दिया जाता है।

१ 'सौत्रामणी' शब्द की उत्पत्ति 'सुत्रामण' (एवं अज्झा रराक) शब्द से हुई है, जो इन्द्र की एक उपाधि है (आश्वे १।११।१ ६-७)। छतपत्रब्राह्मण (५।५।४।१२) में इसका अर्थ यों लगाया है—“बटो को (अस्विनी द्वारा) यमी प्रकार बना लिया गया है।”

ही जाती है और साथ ही एक ही युवा घर का एक स्वर्ण-सम्पत् भी में दिया जाता है (कात्या २।१।४९ आद्या १।१।८)। अग्नि मूर्धन्मान् एव युवा के लिए दो इष्टियाँ की जाती हैं (आश्व १।१।२-५, कात्या २।१।२५)। यजमान केष्ट माहूत करता है और स्वच्छ करता है स्नान करके गवीन वस्त्र धारण करता है निष्ण (सीने का मानुष्य) धारण करता है और मीन रहता है। इन कृत्यों के लिए देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।८।१ एवं भाष २।४।१ १४। यजमान की चारों रामियाँ अमृष्ट हो तथा निष्ण धारण करके उसने पाद जाती है। भक्षिणी राजकुमारियों के साथ दूसरी रानी (बाबाता, जिस राजा सबसे अधिक चाहता है) क्षत्रियों की कन्याओं के साथ तीसरी रानी (परिवृषनी, त्यागी हुई) सूतो एवं ग्राम-मुखियों की लक्ष्मियों के साथ तथा चौथी रानी (पालापनी, मीन वांछिनी) सभी (बैरवृक्षानेवालो) एवं सप्तर्षीणाओं की कन्याओं के साथ जाती है। यजमान अग्नि-स्वतः में प्रवेश कर काईपत्याग्नि के पश्चिम उत्तराग्निमुख बैठ जाता है।

अस्व के रज एवं अज्य कुण्डों के विषय में बहुत-से नियम बताये गये हैं (उत्तपञ्चा १३।४।२।४ कात्या २।१।२९ ३५, आद्या १।१।४)। अस्व स्वेत रज का होना चाहिए और उस पर काले रज के मृताकार बिड़ो तो अत्युत्तम है तथा उसे बहुत तेज बहने वाला होना चाहिए। यदि स्वेत रज बाधा अस्व न हो तो उसका अज्य भाग काला हो तथा पुष्ट जला स्वेत या उसके केश गहरे नीले रज के ही तो अच्छा है।

चारों प्रमुख पुरोहित अस्व पर पवित्र जल छिड़कते हैं। ये पुरोहित कम से चारों दिशाओं में खड़े रहते हैं और उनके साथ एक ही राजकुमार, एक ही उध (जो राजा नहीं होते) वृत्त ग्राम-मुखिया धन एवं संप्रतिष्ठा होते हैं (भाष २।४ सत्यावाज १।४।१११)। चार ओं ओ बांछा एक कुला (जो प्राकृतिक ओं ओ और दोनों ओं ओ के पास दो मंडे वाला) आरोग्य वांछि के एक व्यक्ति द्वारा वा सिद्धक काष्ठ से बने मुख से किसी विवदामक व्यक्ति द्वारा मारा जाता है। अज्य पानी में ले जाया जाता है जहाँ उसके घेठ के नीचे कुत्ते का अज्य रस्सी से बाँधकर टँगाया जाता है (भाष २।१।१६ १६ कात्या २।२।१।३८ सत्या १।४।१।१-१४)। इसके उपरान्त अज्य अग्नि के पास छाया जाता है और जब तक उसके सरीर से जल की बूँद टपकती रहती है तब तक अग्नि में जाहुतियाँ डाली जाती हैं (कात्या २।२।१-५)। अज्य की मूत्र की या बर्ज की १२ या १६ बरतिल लम्बी मेकता पहनायी जाती है। मन्त्रों के साथ अज्य पर जल छिड़का जाता है। यजमान मन्त्री के साथ अज्य के बाहिने काम में उसकी वस्त्रिय उपविष्टा या सम्राट् रहता है (भाष २।५।१९)। इसके उपरान्त अज्य स्वतन्त्र रूप से देश-विदेश में घूमने की आज्ञा दिया जाता है। उसके साथ चार ही रक्षक होते हैं (नावसनेयी संहिता २।२।१९ तैत्तिरीय संहिता ४।१।१२।१)। रक्षकों में एक ही ऐसे राजकुमार रहते हैं जो राजा के साथ सम्मानपूर्वक बैठ सकते हैं। इन राजकुमारों के पास अज्य-वस्त्र होते हैं। अज्य रक्षकों के पास भी उनकी योग्यता के अनुसार हथियार होते हैं (तै ब्राह्मण ३।८।१ भाष २।५।१ १४ कात्या २।२।१।११)। अज्य सात बार तक इस प्रकार अपने-आप चमकता रहता है किन्तु पीके नहीं कीटने पाता। वह म तो अज्य में प्रवेश करने पाता और न कोटिमी से मिलने पाता है (कात्या २।२।१।१२ १६)। अज्य के रक्षक लोग जाहुतियों से योग्य मर्मकर होते हैं और रात्रि में रक्षकों के चरों में घोंले हैं (भाष २।५।१५ १८ २।२।१५ १६)। जब तक अज्य इस प्रकार बाहर रहता है यजमान (जहाँ पर राजा) प्रति दिन प्रातः मध्याह्न एवं सायं समिधा के लिए तीन इष्टियाँ करता रहता है। समिधा की प्रातः मध्याह्न एवं सायं क्रम से सत्यप्रसन्न प्रसन्निता एवं मासुप्रसन्निता कहकर पुजित किया जाता है (आश्व १।१।८ आद्या १।१।१ कात्या २।२।१६)। अज्य प्रयाग नामक जाहुतियों की जाती है पुरोहिता के अतिरिक्त कोई अन्य ब्राह्मण भीषा पर राजा के विषय में स्मरचित तीन प्रशस्तिपुस्तक गाथाएँ पाता है (भाष २।६।५ कात्या २।२।१७)। समिधा की इष्टि के सम्पादन के उपरान्त ये प्रशस्तिपुस्तिका प्रति दिन तीन बार पानी जाती है (अथ वा १।४।२।८ १४ ठ वा १।१।१४)। इसी प्रकार एक भीषावाक लभिय यजमान (राजा) के सप्राप्तो एवं विजयो

नामक ४९ हीम हस्तिनापि में किये जाते हैं (सप्तपथ वा १३।१।१५, टी. स. ७।१।१९)। इस प्रकार समिता की इष्टियाँ नाथन पारिप्लव-अथवा एवं भूति की माहुरिती साल मर भसा जाती हैं। साल मर तक यजमान राजपूव के समान ही कुछ विधिपट वस करता रहता है (काट्या १९।१२४)। अथर्व्य गायेवाको एवं होला की प्रभुर बसिषा मिली है।

यदि अश्वमेध की परिष्ठापि के पूर्व अश्व मर जाय या किसी रोन से घल हो जाय तो विपुष्टि के कई नियम अवकाये गये हैं (आप २२।७।९२ कात्या २।१।१३२१)। यदि धनु द्वारा अश्व का हृव हो जाय तो अश्वमेध नष्ट हो जाता वा। वर्ष के अन्त में अश्व अश्वशाखा में लाया जाता वा और तब यजमान बीमित किया जाता वा। इस विषय में १२ बीसाको १२ उपसर्गो एवं ३ सुत्या विनो (ऐसे विन विनमें सीमरस निकाला जाता वा) की व्यवस्था की गयी है। बेडिए सप्तपथाशास्त्र (१३।७।७।१) आश्वलाय (१।८।१) एवं काट्यायन (१९।१३)। बीसा के उपरान्त यजमान की स्तुति देवताको की जाती होती है तथा सीमरस निकालने के विनो में उबनीमा इष्टि, अनुबन्ध्या एवं उबनसालीमा के समय बहु प्रसापति के सवृष समझा जाता है (आप २।७।१४१६)। कुछ मिश्रकर २१ २१ अष्टमियों की छत्राई करते २१ यूप सड़ने दिये जाते हैं। मध्य वाला यूप राजमुखा (स्वेष्मातक) की छत्राई का होता है जिसके दोनों पाशों में देवदास के दो यूप होते हैं जिनके पाशों में विश्व बहिर एवं पलास के यूप सड़ने दिये जाते हैं (टी. स. ३।८।९ सप्तपथ १३।७।७।५, आप २।१९।६-८ एवं कात्या २।७।१६२)। इन यूपों में बहुत-से पदु बंधे जाते हैं और उनकी बलि दी जाती है। यहाँ तक कि मुकर ऐसे बनें पदु तथा पत्नी भी काने जाते हैं (आप २।१७।२)। बहुत-से पत्नी बलि की प्रवसिषा कराकर जोड़ दी दिये जाते हैं। सीमरस निकालने के तीन विनो में दूसरा दिन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन दिन बहुत-से कृत्य होते हैं। यज्ञ का अश्व अन्य तीन अश्वों के साथ एक रव में जोड़ा जाता है जिस पर अथर्व्य एवं यजमान बैठकर किसी छात्र या सीक या बलाघय को जाते हैं और अश्व को पानी में प्रवेश कराते हैं (कात्या २।१।१११४)। यज्ञ-स्वध में लौट जाने पर पटरानी राजा की अवपत्त विम राजी अर्वात्त बाबाता तथा थाकी हुई राजी (परिबुक्ता) कम से अश्व के बगमाग मध्यमान एवं पुष्टमान पर बैठ जाती है। वे भू भुव एवं स्व नामक घन्टों के साथ अश्व के सिर, अयाक एवं पूँछ पर १ १ स्वर्ण पृथिव्या (गोबिदी) बाँकी है। इसके उपरान्त कतिपय अन्य कृत्य किये जाते हैं। आश्वमेध की १।१६३ (आश्व १।८।५) नामक ऋचा के साथ अश्व की स्तुति की जाती है। बाध पर एक अश्व-अश्व विज्ञा दिसा जाता है जिस पर एक अन्य बहुर रखकर तथा एक स्वर्ण-अश्व डालकर अश्व का हवन किया जाता है। इसके उपरान्त राजिनी बाहिने से बाध जाती हुई अश्व की तीन बार परिक्रमा करती है (बाधसनेयी संहिता २३।१९) राजिनी अपने अश्वों से मृत अश्व को हवा करती है और बाहिनी और अपने केव भीरली है तथा बायी और जोलती है। इस कृत्य के साथ वे बाहिने हाथ से अपनी बायी बाँध पर आबाध करती है (आप २२।१७।१३ आश्व १।८।८)। पटरानी (बड़ी राजी) मृत अश्व के पाशों में से जाती है और अथर्व्य दोनों को नीचे पड़ी पावर से डक देता है। पटरानी इस प्रकार मृत अश्व से सम्मिजन करती है (आप २२।१८।३-४ कात्या २।१९।१६)। इसके उपरान्त आश्वकायन (१।८।१-१३) के मंत्र से बैरी के बाहुर होता पटरानी की अश्वली भाषा में याजिनी देता है जिसका उत्तर पटरानी अपनी एक ही बायी राजकुमारियों के साथ देती है। इसी प्रकार बह्मा नामक पुरोहित एवं बाबाता (प्रियता राजी) भी जाते हैं अर्वात्त उनमें भी अश्वली भाषा में याजिनी का और जल्ता है। कात्यायन (२।१९।८) के अनुसार चारों प्रमुख पुरोहितों एवं सव (बैर कुलागे बाकिनी) में भी बड़ी अश्वली व्यवहार होता है और वे सभी राजिनी एवं जगदी नवबुनी बाहिनी व पत्नी-पत्नी बर्त करते हैं (बाधसनेयी संहिता २३।२२-३१ सप्तपथ १३।२।९ एवं काट्या १।१।३-६)। इसके उपरान्त बायी राजकुमारिनी पटरानी की मृत अश्व से हूँ जाती है। अश्व को पटरानी, बाबात

श्रीपरी सोपी भी (८९।२३)। अस्व की गथा ब्राह्मण के रूप में भी गयी थी किन्तु आपस्तम्ब (२।१८।११) ने स्पष्ट लिखा है कि अश्वमेध में गथा का निवेदन है। बहूत-से गोपों को मीमंसा गुरु आदि विदे जाने का प्रबन्ध था। हरिद्री एवं आश्रमहीनों को जीवन दिया गया था (८८।२३ ८९, ३९ ४३)। ब्राह्मणों को करोड़ों निष्क विदे देने से। व्यास को सम्पूर्ण पृथिवी दान में मिली थी जिसे उन्होंने अपने तथा ब्राह्मणों को सर्वत्र देने के बलसे में छौटा दिया। पुनरीत्यति की शालासे से बधरय ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। रामायण में इसका विवरण वर्णन पाया जाता है (बाण काण्ड १३-१४)।

ऐतिहासिक कालों में भी अश्वमेध का उत्थेस हुआ है। मन्विबर्म परस्ममस्य के सेनापति उद्यमन्त्र ने निपात्र राज पृथिवीव्याघ्र को हराया जिसने उसके अश्वमेध के अस्व की स्थान-स्थान पर बाँटे समग्र रक्षा की थी (इण्ड्रान एण्टीक्वेरी जिस ८ पृ २७३)। यह घटना मबी छताम्बी की है। बालकयराज पुष्पनेही ने भी अश्वमेध किया था (एविप्राकिका कर्नाटिका जिस १ कीर्त्तर सस्मा १३)। आर्य के रत्ना ने राजसूय की अश्वमेध पर्यवित्ताय गथा मयन एवं अविस्सामयन सम्पादित किये थे (आर्यसामिजिबल सर्व आर्य वेस्टर्न इण्डिया जिस ५, पृ ६०-६१ गाना घाट अमिसेब)।^१ १८वीं छताम्बी के प्रथम भाग में आमेर (जयपुर) के राजा जर्जसिह ने अश्वमेध यज्ञ किया था (पूना ओरियण्टलिस्ट, जिस २ पृ १९९ १८ तथा इण्ड-जर्जि का ईस्वरविज्ञान नाम्म डवन कांजेर कलेचन इस्तमिपि सस्मा २७३ सन् १८८४-८९)।

सम

यज्ञ-सम्बन्धी दीर्घ कालों की अवधि वाले इराय की सम कहा जाता है जिसकी सीमा १२ विनों से लेकर एक वर्ष या इससे अधिक होती है। मन्त्रों की प्रवृत्ति द्वारासाह की होती है (आस्व ९।१।७)। सभी को मुनिबानुसार रात्रिसर्गों तथा सांस्तरिक सर्गों (एक वर्ष या अधिक समय तक चलने वाली) में विभाजित किया जा सकता है। आश्वमेध (९।१।८—११।१।१६) एवं वात्स्यायन (२।७।१२) ने मन्त्रोद्यमराज आदि से लेकर सतराज तक के बहूत-से रात्रिसर्गों का उल्लेख किया है। इन दोनों सर्गों में मन्त्रों के प्रमुख विज्ञानों तथा द्वारासाह से उनके उत्पन्न का वर्णन मिलता है। यदि एक ही दिन और जोड़ा जाय तो वह महावत् हो जाता है और यह एक दिन का जोड़ना उद्यमनीय नामक अन्तिम दिन का पूर्व ही होता है। यदि दो या अधिक दिन जोड़े जायें तो ऐसा सतराज का पूर्व ही किया जाता है (ऐसा करना प्रायचीय दिन के उपरान्त ही अच्छा माना जाता है और यह द्वारासाह का वह मध्यम सप्त ही जाता है)। बहूत दिनों तक चलने वाले रात्रिसर्गों में विषय में बहुत जोड़े जाते हैं (वात्स्या २।७।१५-७ आस्व ९।१।८ १४)। एक ही सम में अधिक से अधिक एक ही बार सतराज दोहराया जा सकता है (वात्स्या २।७।१३४)। स्वामासाय से इस रात्रिसर्गों का वर्णन नहीं करते। मातृमरिच मन्त्री का आधार है महायमन (धर्मों का एक अवधि सूर्य की किरणों का दिन)। इस विषय में हेनिए आरबलायन (९।७।१) जैजिनि (८।१।८) की टीका तथा वात्स्यायन (२।७।२)। सूत्र-मन्त्री में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि वाले कतिपय सर्गों का उल्लेख हुआ है यथा—आश्रित्यानामयन (आस्व १२।१।१) अविस्सामयन पुण्डरायिनामयन (आस्व १२।७।१) सर्गाभामयन वैवाचिक (तीन वर्षों वाला) द्वारा

६. अश्वमेध के विषय में हेनिए तैत्तिरीय संहिता (४।६।६-९, ४।७।१५, ५।१ ६, ७।१-५)। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८-९)। अथर्वब्राह्मण (१।३।१-५)। आय (२।१२ २३)। सायणाह (१५)। आस्व (१।९।१)। वात्स्या (३)। मात्स्या (९।९ ११)। गोषा (१५)।

गार्ग्य पद्विमाश्रयिक सप्तसहस्रवार (आश्व १२।५।१८) एवं सहस्रसहस्रवार, सारस्वत (पवित्र नदी सरस्वती के तट पर किया जाने वाला) । यहाँ पर केवल यज्ञमयन के नियम में कुछ लिखा जाया है।

‘गर्ग्यम् अयन’ सारस्वतिक सत्र है जो १२ मासों (३ दिनों वाले) तक चलता रहता है। इसका निम्नलिखित अर्थ है (शांख्य २।४।११ आश्व १।१।२६ एवं ७।२।१२ सप्तपथ १।५।१।८४ एवं आप २।१।१५) —

(क) प्राक्तीय अतिरात्र (आध्यात्मिक दिन)

चतुर्विध दिन उत्पन्न

प्राक् मास जिनमें प्रत्येक में चार अग्निष्मन् पड़ते हैं तथा एक पुष्य पड़ते पांच पाते हैं (प्रत्येक मास ३० दिनों का माना जाता है) ।

तीन अग्निष्मन् एवं एक पुष्य अग्निजित् दिन (अग्निष्टोम) } २८ दिन
तीन स्वरसाम दिन

ये सभी दिन मिलाकर ३ दिन वाले ६ मास होते हैं।

(ख) विषुवत् या मध्य दिन (एकविंशस्तोम) अब कि अतिरात्र सोम-प्राक् सूर्य तथा किसी अपराधी को दिया जाता है।

(ग) तीन स्वरसाम दिन (अब स्वर नामक सामों का गायन होता है शांख्य ५।५) } २८ दिन
विंशजित् दिन (अग्निष्टोम)
एक पुष्य तथा तीन अग्निष्मन् पड़ते
आरम्भ में एक पुष्य तथा चार अग्निष्मन् पड़ते वाले चार मास

तीन अग्निष्मन् पड़ते
एक अग्निष्टोम (अग्निष्टोम)
एक आमिष्टोम (उत्थम्)
एक अक्षरात्र (बस दिन)
महाव्रत दिन (अग्निष्टोम)
अयमगोप (अतिरात्र)

ये सभी दिन (ग के अन्तर्गत) ६ मास होते हैं।

इस प्रकार अयन का सम्पादन कई प्रकार के ऋषी कहा—मन्त्रि सम्पत्ति उष्ण स्थिति स्वयं व लिए दिया जाता है (आप २।१।५।१ सप्तपात्र १।५।१।४)। जिस दिन बीड़ा ली जाती है, उसके विषय में कई मत हैं। एक मत ब्राह्मण (१।५।४) के अनुसार इनका सम्पादन माघ या फाल्गुन में होना चाहिए। कुछ लोगों का मत म (सप्तपात्र १।५।१।५ १७ आप २।१।५।५ ६) माघ या चैत्र की पूर्णिमा के चार दिन पूर्व बीड़ा लेनी चाहिए। अन्य दिनों के लिए वैदिक साहचर्य (१।५।१।५ १७) साहचर्य (१।५।१।२ १) आदि। तैत्तिरी (१।५।३ १७) एवं बाराणसी (१।५।१।८) के मत में माघ की पूर्णिमा के चार दिन पूर्व (अर्थात् एकादशी की) बीड़ा लेनी चाहिए।

यज्ञमयन में सत्र के रूप में ब्राह्मणों की विधि अगमों में मिलती है (आप २।१।५।२-३ एवं तैत्तिरी ८।१।१७)। कुछ लोगों के मत में इनमें १२ की बीड़ा १० बीड़ाएँ ली जाती हैं। सभी के विषय में कुछ सामान्य नियम हैं—ये कई यज्ञमयनी द्वारा सम्पादित हो सकते हैं। केवल ब्राह्मण ही इनमें अधिपति रह जाते हैं (तैत्तिरी १।५।१।५ २३ बाराणसी १।५।१।४)। इनके लिए अलग से ऋग्विज या पुरोहित नहीं होते प्रयुक्त यज्ञमयनी पुरोहित होते हैं

(जैमिनि १।४५।५ एव ५१-५२ सत्यापाठ १९।१।२१)। जैमिनि (१।२।१) की व्याख्या में शहर में निवासी हैं कि जो लोग एक साथ मिलकर सत्र सम्पादित करते हैं उसकी संख्या कम-से-कम १७ तथा अधिक-से-अधिक २४ होती है और सभी को समान आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है (जैमिनि १।२।१२)। इसी से सभी में न तो वरण (पुरोहिती का चुनाव) होता है और न दान-वसिष्ठा का प्रश्न उठता है (जैमिनि १।२।१४ १८)। सतीहारा (दक्षिणा एकत्र करने वालों) को दान एकत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यज्ञपात्रों का निर्माण समान प्रयोग के लिए होता है उनके पात्र अक्षय-वर्णा होते हैं। यदि कोई सत्र-सम्पादन के बीच ही मर जाय तो उसको उसके यज्ञपात्रों के साथ ही जला दिया जाता है (जैमिनि १।१।१३-१५)। सभी में प्रतिनिधियों की भी व्यवस्था होती है। विवत व्यक्ति क स्वान पर अन्य व्यक्ति की सत्र कर सकते हैं किन्तु फल-भाषि विवत को ही होती है। वे ही लोग सत्र कर सकते हैं जिन्होंने सीता वैदिक अग्निर्वा प्रवृत्ति कर रखी ही केवल सारस्वत सत्र में ही कुछ छूट इस विषय में दी गयी है। जैमिनि (१।१।११) के मत से एक ही प्रकार की शाखाविधि के अनुसार बसने वाले लोग साथ-साथ सत्र कर सकते हैं। अथवा प्रयागों एक मात्री बचनी (छन्दो या पदों) के विषय में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। बहुधा एक ही पौत्र बापों एक साथ सत्र कर सकते हैं। यदि सत्र करने की प्रतिज्ञा लेकर जबवा आरम्भ कर लेने के उपरान्त कोई व्यक्ति सत्र करना छोड़ देता है तो उसे प्रायश्चित्त रूप में विस्वजिप् क्षय (जैमिनि १।४।३२ एव १।५।२५ २७) करना पड़ता है।

यद्यपि सत्र में सभी सम्मान होते हैं किन्तु उनमें किसी एक को गृहपति बन जाना पड़ता है। बीसा छेदे समय एक विधि विधि का पालन करना पड़ता है (कात्यायन १२।२।१५, सत्यापाठ १९।१।३९ आपस्तम्ब २१।२।१९ २१।३।१) अथर्व्य सर्वप्रथम गृहपति तथा ब्रह्मा होता एव उद्गाता को बीखा देता है प्रतिप्रस्थाता अथर्व्य मैत्रावरुण ब्राह्मणाच्छरी एव प्रतीक्षा को बीधित करता है। नेष्टा प्रतिप्रस्थाता को तथा अष्टात्राक आनीध एव प्रतिह्वी को बीधित करता है। उमेता नेष्टा आवस्तुप एव सुब्रह्मन् की तथा इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता या कोई अन्य ब्राह्मण (जो स्वयं बीधित हो चुका हो) या वेद का कोई ज्ञान या स्मृतिक उमेता को बीधित करता है। उपर्युक्त लोगों की पतिवर्ती को साथ ही बीधित होती है (कात्यायन १२।२।१९)। प्रति दिन सत्र में सम्मिलित लोग घूम की माल कम से रखा करते हैं तथा अथ लोग वेद-पाठ करते हैं या छमिवा करते हैं (उत्पन्न ब्राह्मण ४।१।१७ कात्यायन १२।४।१ एव ३)। दसवें दिन ब्रह्मोत्स होता है या प्रजापति की मधुमन्त्रिणी तर्पणा (भिन्न) एव और उत्पन्न करने के कारण गान्धर्वी बी जाती है (आप २१।१२।१ ३ सत्या १९।४।३३-३५, कात्यायन १२।४।२१ २३)।

सत्र करते समय यज्ञपात्र को कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं (आस्य १२।८ ब्राह्मणम अतिवृत्त ७।३-९)। बीसबीता इष्टि करने के उपरान्त पिठरी के लिए किन्ने वाले बाँके क्षय (पिच्छपिपु-मत्त धारि) तथा वेवताओं बाँके क्षय (बचा अग्निहोत्र) सत्र की समाप्ति तक बन्ध रखे जाते हैं। सत्र करने वाले को सत्र-समाप्ति तक सम्भोग करना मना रहता है। वे बीसकर नहीं चक सकते। वे न ही बलि चिखारक हो सकते और न मारियों से बातें कर सकते हैं। वे अनामों से बीस नहीं सकते। बक में जबकी छेला असत्य भाषण करना कोष करना पैर पर चढ़ना नाव या रत्न पर चढ़ना मना कर दिया जाता है। सभी (सत्र करने वाले) को नाना नाचना एव नाच यन्त्र बजाना मना है। बीखा के समय में केवल दूध का पान कर सकते हैं। घोरस मिठाकने के बिना वे हवि के अवशेष चाय कण-मूल-फल या व्रत वाले भोज्य पदार्थों का ही सेवन कर सकते हैं।

सत्र-क्षय का अत्यन्त गनीहारी दिन महाव्रत वाला माना जाता है और यह महाव्रत समाप्ति के एक दिन पूर्व किया जाता है। इस दिन विविध-विविध कृत्य होते हैं। यह व्रत प्रजापति के लिए किया जाता है क्योंकि प्रजापति को 'महान्' कहा जाता है। 'महाव्रत' का तात्पर्य है 'अन्न' (ताम्ब्य ४।१।२ उत्पन्न ४।१।४।२)। इस दिन अन्न पात्री के साथ-साथ महापरीय घीम-पात्र से घीम की आहुति दी जाती है। प्रजापति के लिए पशु-बलि दी जाती है।

महावत नामा साम-पाठ क्रिया जाता है। सत्र में सगे हुए लोगों को यास्त्रियाँ भी जाती हैं। एक बेस्या एवं एक ब्रह्मचारी में भी गाली-मलौज होता है। आर्य एक शूद्र में भी मुख का नाटक होता है जिसमें आर्य जीत जाता है (तात्पर्य ५।५। १४-१७ सर्या १९।७।२८ ३२)।

बी कोष सत्र में सम्मिश्रित नहीं होते उनके सम्मोच होता है। यह वर्ग एक बिरे हुए स्थल में होता है। यह इत्यप्रवापति के कार्य का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह सृष्टि का विभाता है। महावत प्रवापति के लिए ही सम्पादित होता है अतः यह इत्य विशेष रूप से उससे ही सम्बन्धित है। बेबी के दक्षिण कोष के पूर्व बी को। एक रथ रखा रहता है जिस पर बकर एक सामन्त या क्षत्रिय अनुच-बाण से युक्त होकर बेबी की तीन बार प्रशिक्षण करता है और एक वर्ग पर बाण फेंकता है। इस कृत्य के समय बोलने बजनी रहती है। पुरोहित पाठे हैं मन्त्रमानी की पत्नियाँ निम्नरिषी का कर्म प्रदर्शित करती हैं। आठ बस बासियाँ छिर पर अक्षपूर्ण बड़े लेकर नाचती-गाती हैं और बाणाएँ मड़ती हैं जिसमें बी की महिमा की प्रशंसा रहती है। स्मृता है महावत प्राचीन काल का कोई कौनिक कृत्य है जो यज्ञ की बकान मिटाने के लिए सम्पादित होता था। ऐतरेय आरण्यक (१ एव ५) ने महावत को एक विधिष्ट रूप दिया है और उपर्युक्त बातों का उल्लेख किया है।

उपयनीय रिल में मैत्रावरुण विषये बेबी एवं बृहस्पति (वात्स्यायन १३।७।४) को तीन अनुबन्धा यन्त्रे बाहु रिषी के रूप में भी जाती हैं।

यद्यपि सुनो में सी-सी या सहस्र वर्षों तक के सत्रों का वर्णन किया है किन्तु प्राचीन काल के लेखकों ने जो उल्लेख किया है कि ऐसे सत्र वास्तव में सम्पादित होते नहीं थे कम-से-कम ऐतिहासिक कालों में उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पतञ्जलि ने महामास्य में लिखा है कि उनके समय के आस-पास सी या सहस्र वर्षों तक चलने वाले सत्रों का सम्पादन नहीं होता था और याज्ञिकों ने सत्रों के विषय में जो नियम बनाये हैं वे सभी प्राचीन ऋषियों की परम्परा के बोलक मात्र हैं (महामास्य भाष १५ ९)।

अन्य सत्रों में सारस्वत सत्र अत्यन्त व्यापक एवं करणीय माने गये हैं क्योंकि उनके सम्पादन के सिद्धांतों में नरस्त्री तथा अन्य पवित्र नरियों के पावन स्पर्शों पर धनमानों की आज्ञा पड़ता था। इस विषय में हेतुिष्ठ आश्व काशन (१२।९) लाट्यायन (१।१५) एवं वात्स्यायन (९।१४)।

अग्निचयन

अग्नि-वेदिका का निर्वाक अथवा गूड एवं अशुभ है। यीन यज्ञों में यह कृत्य सबसे वर्ग है। मानव ब्राह्मण में व्यवहार एक तिहाई भाग (१४ आयो में ५ आय) चयन है। आरम्भ में चयन एवं स्वतन्त्र कृत्य का किन्तु आगे चलकर यह सोप-यज्ञों के अन्तर्गत आ गया। इस कृत्य की जड़ में कुछ विधिष्ट उदात्त-विनियम मिश्रित पाये जाते हैं। ऋग्वेद (१।१२१) में भी हिरण्यवर्ग या प्रवापति उपर्युक्त ब्राह्मण में विधान के रूप में व्यक्त किया गया है। उपरिष्ठ नाम एवं पुनरुत्पत्ति का नियम सारस्वत माना गया है। अरस-मन्त्रों गरा है। चरनी आयो है और चरनी आर्यनी ऐना विरचान बहुत प्राचीन काल में चला आया है (पातञ्जल्यार्थमन्त्रम् ऋग्वेद

७ ब्राह्मणार्थक कारयन्ति। एतस्मिन्महान् प्रभूतयर्गं ब्रह्मन्। राजपुत्र्य वर्गं व्यापयन्वाग्निं अग्निमुत्पत्तिं पत्न्यदत्तं वाजसीता भूतानां च वैकुण्ठं ब्रह्मचारिपुरोचय्यो तपसादीनेनेन साम्ना निषेचत्वाय एवमेव रात्रि स्तोत्रिषेच प्रतिपद्यते। ऐं आ (५।१।९)।

१।१९।३)। पुण्य ने स्वयं यज्ञिय सामर्थ्यो (हवि) का रूप धारण कर लिया। वर्म एवं ऋतुओं ने पुनर्निर्माण का रूप धारण कर लिया—विभिन्न भागो में विभाजित पुण्य के पुनरभियोजन एवं पुनर्निर्माण के पीछे वर्म एवं विभिन्न ऋतु हैं। इसी लिए मनुष्य को जो इस प्रकार की अवस्था गतिथी का शिकार मान है। इस विषय में पुनर्निर्माण के लिए अपना कर्तव्य करना चाहिए। वह अपना यह कर्तव्य जमि को प्रजापति के रूप में या उसे परमपूत तथा जीवनाधार एवं सभी क्रियाओं के मूल के रूप में मानकर, जमि की पूजा करके सम्पादित कर सकता है। इस प्रकार जमि में यज्ञ-वस्तुओं की आहुतियाँ बेकर वह पुनः सृष्टि एवं पुनर्निर्माण की गति को बढ़ावा दे सकता है। मनुष्य विधाता की सृष्टि की अनुकृति (नकल) ईदो से बने बड़े-बड़े ढाँचों से कर सकता है। उत्तमप शास्त्र (१।१।२।२१) ने इन बातों की ओर संकेत किया है। उत्तमप शास्त्र का इसका कारण अग्निचयन के रहस्य से सम्बन्धित है। वेदिका के निर्माण में जो ऊँच होते हैं। जहाँ जिस प्रकार वेदिका-निर्माण होता है उसमें सृष्टि की पुनः सृष्टि एवं पुनर्निर्माण की ही गतियाँ प्रतीक रूप में संकेतित हैं। नीचे हम कार्यायन सत्वापाद एवं आपस्तम्ब के वर्णन के आधार पर संक्षेप में अग्नि-चयन का वर्णन उपस्थित करेंगे।

अग्नि-वेदिका का पाँच स्तरो में निर्माण सीमन्त का एक अंग है। किन्तु प्रत्येक सीमन्त में जल आवश्यक नहीं माना जाता। महाव्रत नामक सीमन्त में ऐसा किया जाता है। हमें उपर देख लिया है कि महाव्रत पञ्चमन्त की समाप्ति के एक दिन पूर्व सम्पादित होता है। जब कोई व्यक्ति अग्नि-वेदिका बनाना चाहता है तो वह सर्व प्रथम फाल्गुन की पूर्णिमा-रात्रि के उपरान्त या माघ की समावस्या के दिन पाँच पशुओं (यथा मनुष्य जब बिल में छुपकर) की बलि देता है। मनुष्य की बलि किसी छिने स्थान में होती है। पशुओं के तिर बहिका मनुष्य बिले जाते थे और उनके बल उस जल में फेंक दिये जाते थे जिससे मिट्टी सानकर हटें बनायी जाती थी। कात्यायन (१९।१।३२) ने लिखा है कि हम विकल्प से पशुओं के स्थान पर उनके मिर के आधार के स्वर्णिम या मिट्टी के तिर बना कर प्रयोग में ला सकते हैं। आधुनिक काल में जब कभी अग्नि-चयन होता है तो इन पाँच जीवों की स्वर्णिम आहुतियाँ ही प्रयोग में लायी जाती हैं। इससे उपरान्त फाल्गुन के हृत्पक्ष पक्ष में आठवें दिन एक अन्न एक गवहा तथा एक बकरा आहवनीय अग्नि के दक्षिण के बाये जाते हैं (अन्न सबसे आगे रहता है)। इन पशुओं में मूल पूर्व की ओर होते हैं। वहाँ से मिट्टी ली जाती है वहाँ तक अन्न के जमा जाता है। आहवनीय अग्नि के पूर्व में एक वर्गाकार गड्ढा खोदा जाता है जिसमें मिट्टी का एक इतना बड़ा गोला रखा दिया जाता है कि उससे गड्ढा पुन भर जाता है और उस स्थल का ऊपरी भाग पृथिवी के बराबर प्यो-का-र्यो हो जाता है। इसके उपरान्त मिट्टी के गोले एवं आहवनीय के मध्य की मृमि में बीड़ियों के बूँद से मिट्टी साँवर इकट्ठी कर ली जाती है। आहवनीय अग्नि के उत्तर में किसी पक्षि वृक्ष का एक बिल सम्पादित हुआ रखा दिया जाता है। इस वृक्ष में गड्ढे में रखी मिट्टी (बीड़ी मिट्टी के बाये) में ऊपर पीठिया से बूँद वाली मिट्टी रखा भी जाती है। अन्न के पैर द्वारा उस गड्ढे की मिट्टी दबा दी जाती है। पुराहित वृक्ष से उस मिट्टी पर तीन ऐंजाएँ बाँध देता है और उससे उत्तर में एक हृत्पक्ष-मृगचर्म बिछा कर उस पर गण-कमल-गण रखा देता है जिस पर गड्ढे वाली मिट्टी निकास कर रखा भी जाती है। मृगचर्म के निम्नारे

८. ऐसा समझा है कि मनुष्य वास्तव में, जारा नहीं जाता था। प्रत्युत छोड़ दिया जाता था। बलि वाला मनुष्य वैश्य या क्षत्रिय होता था (ब्रह्मपायन १९।१।१७)। बीजायन (१।१९) के मत से मुँह में आने गये मनुष्य तथा अन्न के तिर लाये जाते थे— तृणामे हृत्पक्षोऽन्नस्य च वैश्यस्य च शिरसी। बीजायन अथर्व पञ्चमो। वृत्तिर्न च कल्प आहवन्ति। एतत्तर्पिताः।" देखिए ब्रह्मपायन (१९।१।३२)।

मूत्र की रस्ती से बाँध बिधे जाते हैं। पुरोहित मिट्टी के पीपे के माथ मूत्रचर्म उठा मिठा है और उसे पूर्व की ओर करके पशुमो के ऊपर रखता है। इस बार पशु उछट्टी रीति से जाते हैं अर्थात् पहले बकरा जाता है और अन्त में अश्व। आप्तस्थ (१६।३१) के मत से मिट्टी की लेप गहरे पर रखकर एक सिबिर में लायी जाती है। चारा ओर से बिने सिबिर में आहवनीय के उत्तर मिट्टी रखा ही जाती है। इसमें उपरान्त पुरोहित उस मिट्टी में बकरे के बाल मिलाता है और उस पेसे अन्न से सजाता है जिसमें पक्षाघात की छाक उबाली गयी हो। उस गनी हुई मिट्टी में बहू बाल ३३४ का बंग एक छोटे-छोटे प्रस्तर-खण्ड मिला देता है। इस मिट्टी में यजमान की पत्नी या पड़ोसी पत्नी (यदि कई पत्नियाँ हो तो) प्रथम ईंट का निर्माण करती है जिसकी अग्राया सजा है। इस ईंट का आकार अनुमन होता है और यह यजमान के पाँव के बराबर होती है। ईंट पर तीन रेखाएँ खीच दी जाती हैं। यजमान गनी हुई मिट्टी में एक उल्गा (अग्नि-पात्र) बनाता है। वह बिन्दुग्रीष्मि नामक तीन अण्व ईंटें बनाता है जिन पर तीन एसी रेखाएँ खीच दी जाती हैं जो प्रथम द्वितीय एवं तृतीय ईंटों की छोरों की जाती हैं। गनी मिट्टी का पाँच भाग जिस उपवास कहा जाता है पूरक रखा दिया जाता है। उल्गा को चोड़ की छोर में बल मात उपवास में मूत्र से वृषामिश्र किया जाता है। य उपर दक्षिण अग्नि में जलाये जाते हैं। एक वर्षाकार गड्ढा खोदा जाता है जिसमें कर्वाडियाँ अलायी जाती हैं और उसमें उल्गा एवं ईंटें पक्क कर लिए जाते हैं। पुरोहित दिन में उन चारों ईंटों एवं उल्गा को निकालता है और उन पर बकरी का मूत्र छिड़कता है। इसके उपरान्त अण्व ईंटें बनायी जाती हैं जो यजमान के पाँव के बराबर होती हैं और जिन्हें इतना पकाया जाता है कि वे लाल हो उठनी हैं।

फाल्गुन की समावस्या की इस वृष्य के लिए बीजा ली जाती है। बीजनीया इष्टि तथा अण्व माषाग्न वृष्य सम्पादित किये जाते हैं। यजमान या अर्धवर्ष उल्गा की आहवनीय अग्नि पर रखता है और उस पर १३ मणिघातें मराता है। यजमान २१ बुधको या मणियों काका (नामि तक पहुँचने वाला) माले का आशुपम घातक करता है। इनके उपरान्त आहवनीय से उल्गा उठाकर उसके पूर्व में एक निषय पर रख दी जाती है जिसमें अग्नि शान्त की जाती है। उल्गा में रखी हुई यह अग्नि मात कर या कुछ कम अवधि (आप १६। १२ के अनुसार १२६ या ३ दिनों) तक लगी रहनी है। एक दिन के अन्तर पर यजमान उस अग्नि का सम्मान बारम्बार करता (बारम्बार मंत्रिता १०।१०/२८ आ १।४५।११) से करता है और विष्णुधन करता है। यह रात्रि हगार गनी मणिघातें उल्गा में मरता रहता है।

इसके उपरान्त बेदिका-निर्माण होता है। बेदिका के पाँच स्तर होते हैं जिसमें प्रथम मृतीय एवं पश्चम का दण्ड द्वितीय एवं अनुर्व में मित होता है। बेदिका का स्वरूप दण्ड (दान) के समान या तब-तब स्पेल (बाह पर्व) का मुपलं (गड्ढा) के समान होता है (नै म ५।४।११ कात्या १६।५।)। कई आकार की ईंटें व्यवहार में लायी जाती हैं यथा त्रिकोणाकार आयताकार वर्गाकार या त्रिकोण आयताकार। उक्त विभिन्न दण्ड में मराया जाता है। बेदिका की ईंटों की मरावट में व्यामिति एवं गजगोरी का मान आवश्यक है। धर्मों के माथ ईंटें रगी जाती हैं। ईंटों के कई नाम होते हैं। यजुष्मती नामक ईंट पर्वी के आकार के नाम में आती है। कुछ दण्डों के नाम श्रुतिया के नाम पर होते हैं यथा वातविस्य। लगता है ये ईंटें सर्वप्रथम श्रुतियों द्वारा नाम में लायी जाती थीं। वैमिति (५।३।१७-२) में त्रिकोणी एवं कोणस्थ नामक ईंटों के रचणों का वर्णन किया है।

अन्तिम बीजा के दित बेदिका के स्वरूप की बात खोज की जाती है। यजमान की लम्बाई में दूरी रखी में गार बाँध दिया जाता है। यजमान की लम्बाई का पाँचवाँ भाग अग्नि मरता है और दसवाँ भाग दण्ड। प्रत्येक पर बाह्य अनुमल का माना जाता है और तीस पर का एक प्रथम होता है (कात्या १६। १०२)। बेदिका-स्वरूप की विविध दण्ड में जाता जाता है (आप १६।११ १११ ११ कात्या १६।३।५ कात्या १७।२१)। प्रथम

उपसृ के उपरान्त ईंटों की सजावट आरम्भ की जाती है। बेदिका-स्वच्छ पर सर्वप्रथम जहाँ जलन अपना पैर रख चुका रहता है (आप ११।२।१३) एक कमक-यज्ञ रखा जाता है जिस पर अजमान द्वारा भारण किया हुआ आम्रपुष्प रखा जाता है। मन्त्री का उच्चारण होता है (आम्र संहिता १३।३ तैत्तिरीय संहिता ४।२।८।२)। इस आम्रपुष्प के दक्षिण एक सोने की मनुष्याकृति रखी जाती है जिसकी प्रार्थना (उपस्थान) की जाती है। इसके उपरान्त कई प्रकार की विधियों से शाना प्रकार की ईंटें यथा विप्रश्च, जलस्य अथवा अथावा स्वयमायुजा रखी जाती हैं। कुछ मनु वही से सेवित एक कछुवा बांधकर रख दिया जाता है। इसके उपरान्त अनेक कृत्य होते हैं जिनका विवरण यहाँ अपेक्षित नहीं है। जैसा कि आरम्भ से ही किन्ना या चुका है पाँचों जीवों के चिर भी यथास्थान रखे जाते हैं। सत्यावाह (११।५।२२) के मत से बेदिका के प्रत्येक स्तर में २ ईंटें (कुछ मिलकर २ $\times$ ५ = १ ईंटें) लगायी हैं। सतपथ ब्राह्मण एवं कात्यायन (१७।७।२१ २३) के मत से पाँचों स्तरों में कुल मिलकर १ $\times$ ८ ईंटें लगायी हैं। निर्माण की अवधि के विषय में भी कई मत हैं। कुछ लोगों के मत से चार स्तरों में ८ मास तथा पाँचवें में चार मास लगते हैं। किन्तु सत्यावाह (१२।१।१) एवं आपस्तम्ब (१७।१ १११ १७।२।८ १७।३।१) ने छठी स्तरों के लिए पाँच दिनों की अवधि घोषित की है।

सभी स्तरों के निर्मित हो जाने पर बेदिका पर बाह्यवर्णीय अग्नि की प्रतिष्ठा कर दी जाती है। इसके उपरान्त वर्णानार वा चुत्ताकार आठ विष्णुओं का निर्माण होता है। एक छोटा चौख तथा विभिन्न रंगों वाला प्रस्तर (अश्मा) आग्नीध्र के आसन के दक्षिण में रख दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य कृत्य भी किये जाते हैं। ब्रह्म के लिए सतस्रिय होम दिया जाता है। अर्क नामक पाँचों के पत्तों से ४२५ आहुतियाँ ब्रह्म तथा उसके अन्य भयानक स्वरूपों की भी जाती हैं। मन्त्री का उच्चारण होता रहता है (आम्रसनेवी संहिता १५।१ १५ तैत्ति स ४।५।११)। इसके उपरान्त बेदिका को लक से ढक्का किया जाता है। बहुत-सी आहुतियाँ भी जाती हैं जिनका विवेचन यहाँ अपेक्षित नहीं है।

सोमयाज की विधि भी की जाती है। जो अग्नि-व्ययन का कृत्य करते हैं उन्हें छत भी करने पड़ते हैं। वे किसी से सामने मुहत्ते नहीं। बर्षा में बाहर नहीं निकलते पक्षियों का मांस नहीं खाते सूख गरी से सोमज नहीं करते आदि आदि। जब कोई हुनरी बार अग्नि-व्ययन कर लेता है वह अपनी ही जाति वाली पत्नी से सहवास कर सगर्वा है। तीव्ररी बार अग्नि-व्ययन कर लेने पर अपनी स्त्री से भी सम्भोग करना मना है (आप १७।२।४१-५, श्रुत्या १८।१।२५ ११ सत्या १२।७।१५ १७)। जैमिनि (२।३।२१ १३) के मत से अग्नि-व्ययन अग्नि का उत्कार है न कि कोई स्वतन्त्र यज्ञ।

यदि कोई व्यक्ति अग्नि-व्ययन कर लेने पर कोई काम नहीं उठा पाता तो वह पुनर्विचिन्तित कर पढ़ता है। आप स्मृत्य (१८।२।४१) के मत से पुनर्विचिन्तित का मन्त्राह्वन सम्पत्ति वैद-ज्ञान या सत्ता के लिए किया जाता है।

अग्नि-व्ययन के मन्त्राह्वन के समय जो कृटियाँ होती हैं उनके लिए बहुत-से सरल एवं जटिल प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की गयी है जिनका वर्णन अगले भाग में होगा। इस भाग में वर्णित यज्ञों के दार्शनिक स्वभाव पर प्रकाश देने वाला प्रायण। आगे हम यह भी देखेंगे कि ये यज्ञ वास्तविक में समाप्त-ये क्या हो गये और इनके स्थान पर अन्य धार्मिक कृत्य क्यों किए जाने लगे।

९. वायुवा प्रजापति के कार्य की अनुकूलता का प्रतीक है। वायु के वायु धारण करके ही प्रजापति ने इस सत्ता का निर्माण किया था। सम्भवतः इसी विचार के आधार पर अथवा पुनः आदि के निर्वाप में पशु-अग्नि आदि की वरम्परा चली है।

2/1000